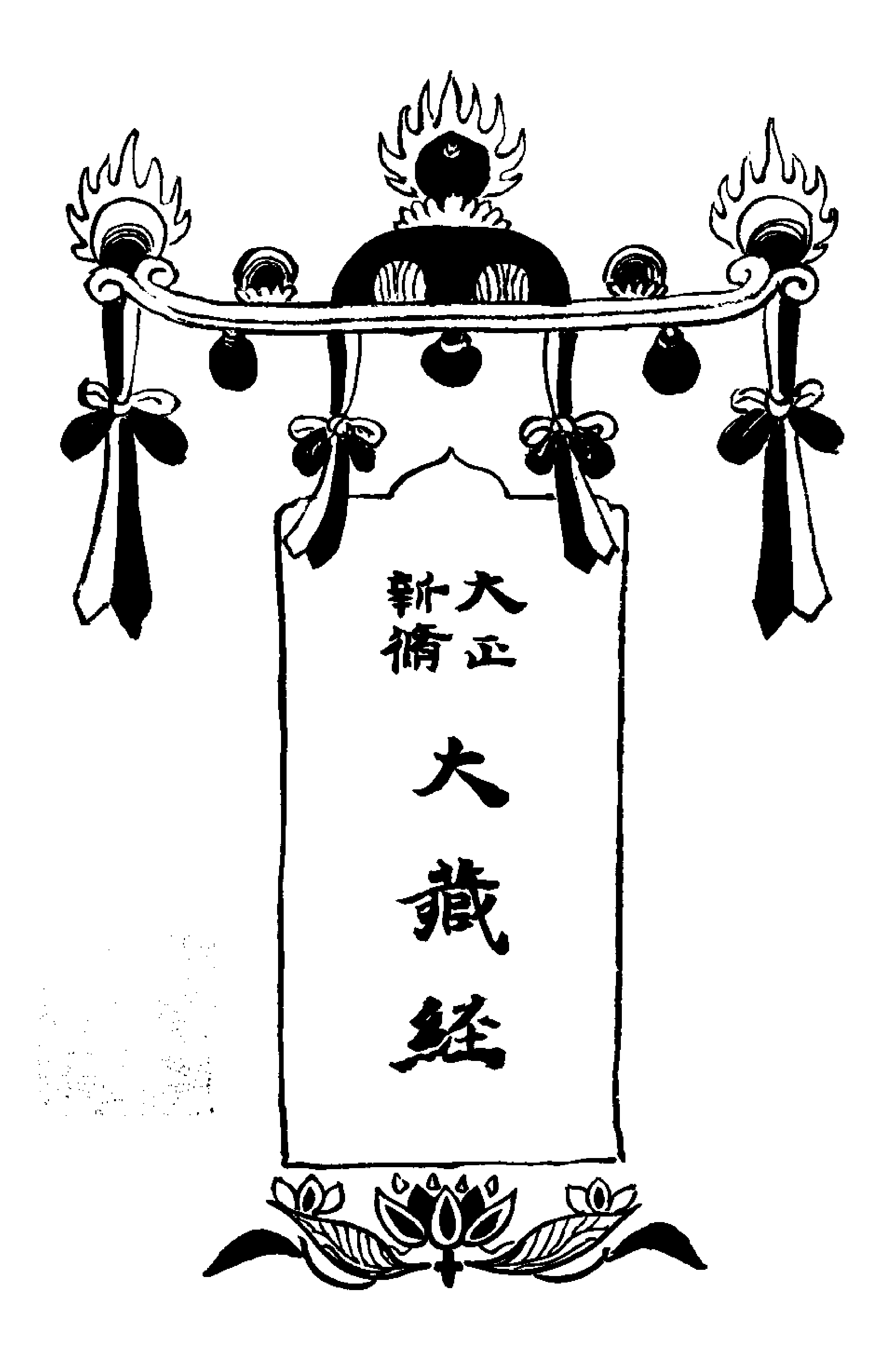

大正
新脩
大藏經

No. 721

◎正法念處經①叙

夫域中之名四等。道之所生萬殊。名蓋衆名之假。生非有生之實。然則修促共盡。小大同期。而金字緜編。緗交素篆。分途列道。門張戶設。既昧斷惑之境。未接息言之路。詎能探神測妙。苞總無邊。有聖將應。靈因曠遠。志遺髮廣。施單城國。及繁星駐彩。夕馬騰空。出四門以結念。②處三夜而圓果。十力在己。八解俱照。智兼一切。慈洽萬方。既而法吼傍震。甘露降灑。鷲山③祇樹之下。鹿苑連河之地。衆出恒沙。徒繁林竹。反窮迷④于升極。啓重昏于鐙炬。雖鵠林興慕。檀薪已然。教義不忘。風聲遙被。壽陵仰丹素之工。清臺寫金玉之質。水骨流⑤暉。園閭加等。遺契餘旨。薄傳前載。幽宗絕唱。方備茲辰。使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公。道風虛邈。神衿峻遠。負日月于中衢。擊雷霆于上路。德表生民。作舟梁于夷夏。器含群物。制天淵于廟堂。殊流共委。酌而不竭。異軫同騖。仰以知歸。黃⑥扉南闢。銓閤東啓。則有高士通才。幽人偉器。懷其漢爵之重。鄙其南岳之⑦游。曳裾高步自得門下。俱申前趣之禮。並應却行之眷。蓋以書奏多方。術呈異等。或披卷而止。或一覽獨得。每留神釋典。洞叩玄門。以夫照壁瀉瓶。遺文必舉。非徒九部。寧止十二。遍矣西方。路超百宿。精力苦心。不憚重⑧繭。故能法藏流行。異聞俱湊。爰有含城妙說。時將感通。法螺良藥。[illegible]授斯在。從善業之本。極身念之際。標品有七。明義者五。至如違俗絕世。託想菩提。眷彼天人。深嗟鬼畜。鑒茲因果。冥心是緣。篤誠修行。又悟前旨。載懷依仰。形殊理一。大覺下臨。⑨昭然獨曉。四攝六通。網羅群智。贊揚妙德。事屬斯文。直以風殊俗舛。詞翰乖絕。傾耳注目。隔若山河。將恐靈教有虧。玄旨多墜。有婆羅門人瞿曇流支。比丘曇林僧昉等。並鉤深索隱。言通理接。延居第館。四事無違。乃譯明茲典。名正法念處。起自興和。歲陽玄默。終于武定淵獻之⑩季。條流積廣。合七十卷。微言不⑪昧。弘之在我。大崇覺典。勉宣靈迹。此乃濟四部于法橋。⑫刷六塵于定水。心殷業重。無德而言。雖龍樹不追。馬鳴日遠。申法尊道。夫豈異昔。所以緇素擊節。雅俗傾首。義有存焉。永法三界云爾

正法念處經卷⑭第一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品⑬第一

歸命一切諸佛菩薩

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍城。遊那羅陀婆羅門村。爾時慧命舍利弗。於晨朝時。共衆多比丘。入王舍城各各行乞。爾時衆多比丘。離慧命舍利弗。而行乞食。遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已。共相問訊。彼此歡喜說法語論。迭互相問。彼遮羅迦波離婆⑮闍迦外道。問諸比丘言。汝之釋迦沙門瞿曇。說如是法。欲爲不善。是不可愛。非是可樂。非是可意。⑯於他欲者亦不隨喜。我亦如是說。彼身業是不可愛。非是可樂。非是可意。於他欲者亦不隨喜。汝之釋迦沙門瞿曇。說彼口業是不可愛。非是可樂。非是可意。不隨喜他。我亦如是說。彼口業是不可愛。非是可樂。非是可意。不隨喜他。汝之釋迦沙門瞿曇。說彼意業是不可愛。非是可樂。非是可意。不隨喜他。我亦如是說。彼意業是不可愛。非是可樂。非是可意。不隨喜他。汝之釋迦沙門瞿曇。如是法律。爲有何異。何意何勝。若汝釋迦沙門瞿曇。如是法律。與我何異。而汝釋迦沙門瞿曇。自說我是一切智人。彼遮羅迦波離婆闍迦外道。如是問已。彼諸比丘新出家故。於比丘法。未能善解。心不隨喜。是故不答。爾時衆多比丘。既乞食已。離慧命舍利弗。⑰各各皆到那羅陀村。食訖已住。爾時慧命舍利弗。亦乞食已。同共往到那羅陀村。爾時衆多比丘。往到慧命舍利弗所。其說如上

爾時慧命舍利弗。語衆多比丘言。若我慧命。共汝相隨王舍城內。同四出巷。同三角巷。即共汝等。到遮羅迦波離婆闍迦外道所者。我則能以正法破之。然我在於異四出巷。異三角巷。而行乞食。故我如是不聞彼難。彼遮羅迦波離婆闍迦外道。前所問難。世尊普眼。諸業果報一切現知。今在此處。最爲尊勝。一切外道見則降伏。爲諸聲聞諸優婆塞諸天

◎麗本缺此叙今依明本採錄與宋本元本對校　①叙＝序【宋】【元】　②處＝遷【宋】【元】　③祇＝衹【宋】【元】　④于＝於【宋】【元】下同　⑤暉＝煇【宋】【元】　⑥扉＝扇【宋】【元】　⑦游＝遊【宋】【元】　⑧繭＝蠒【宋】，蠒【元】　⑨昭＝照【宋】【元】　⑩季＝年【宋】【元】　⑪昧＝沫【宋】【元】　⑫刷＝灑【宋】【元】　⑬第一＋（小乘單譯經第一部）夾註【明】　⑭第一＋（之一）【明】　⑮闍＝遮【明】　⑯於＝于【明】下同　⑰各＝名【明】

人等。善說一切業果報法。去此不遠。汝可往問。彼當為汝善說一切業果報法。若天魔梵世間沙門婆羅門等所不能說。[1]唯有如來能為汝說。我於彼法未善通達。唯有世尊第一善解業果報法。能為汝說。爾時眾多比丘向世尊所

爾時世尊。依晝時法。如須彌山。自光網焰。如晝日明。如夜中月。如月清涼。如陂池清。甚深如海。安住不動如須彌山。心無所畏如師子王。一切眾生之所歸依。猶如父母。大悲熏心。一切眾生。唯一上親。慈悲喜捨。為依止處。以三十七大菩提分勝妙之法。莊嚴其身。一切眾生清淨眼觀無有厭足。勝日月光釋迦王子偈言

世尊廣普眼　無三垢淨眼
能巧說二諦　善知三種苦
如是佛世尊　已修二種修
現證於道果　滅諦智具足
遠離三界[2]眼　而說異三界
知十八界諦　觀知解脫諦
十八功德眾　自功德相應
解脫九繫縛　具足十種力
成就四無畏　亦成就大悲
大悲心深潤　成就三念處

爾時眾多比丘。既見世尊。整服一肩。如法[3]叉手。右膝著地。禮世尊足。退在一面。正威儀住。低頭斂容。爾時眾多比丘。推一比丘往近世尊。復更頂禮世尊足已白言。世尊。我於晨朝著衣持鉢。入王舍城而行乞食。如上所說。次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說。彼問身業口業意業。皆如上說」

爾時世尊先觀察已。然後為說。爾時世尊。為彼比丘那羅陀村諸婆羅門而說法言。汝諸比丘。我所說法。初中後善。義善語善。[4]法應具足。清淨鮮白。梵行開顯。所謂正法念處法門。諦聽諦聽。善思念之。我為汝說。諸比丘言。如是世尊。彼諸比丘。於世尊所。至心諦聽

爾時世尊。為諸比丘。如是說言。諸比丘。何者正法念處法門。所謂法見法。非法見非法。常念彼處。心不生疑。意樂聞法。供養長宿。彼知身業口業意業。業果生滅不顛倒見。不行異法。諸比丘。身業三種。所謂殺生偷盜[5]邪婬。云何殺生。於他眾生。生眾生想。起殺害心。斷其命根。得成殺生。彼有三種。謂上中下。所言上者。殺羅漢等。墮阿鼻獄。所言中者。殺住道人。所言下者。殺不善人。及殺畜生。又復三種。所謂過去。未來現在。又復三種。所謂貪作瞋作癡作。彼貪作者。所謂獵等。彼瞋作者。所謂下[6]性。彼癡作者。外道齋等。又復三種。所謂自作。他教二作。有五因緣。雖是殺生。無殺罪業。所謂道行無心傷殺蠕蟻等命。若[7]擲鐵等。無心殺生而斷物命。醫師治病。為利益故。與病者藥因藥命斷。醫無惡心。父母慈心。為治故打。因打命終。燃火虫入。無心殺虫。虫入火死。如是五種。雖斷生命。不得殺罪。又復更有三種殺生。所謂[8]教他自作二[9]作

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何偷盜成就滿足。云何偷盜得果報少。彼見聞知。或天眼見。他物他攝。自意盜取。如是偷盜。成就滿足若是[10]王法。為饒益尊父母病人。緣覺羅漢。阿那含人。斯陀含人。須陀洹等。若為病急若為飢急。彼為饒益。如是偷盜。得果報少。盜業不具。又復偷盜得果報少。謂偷盜已。專心懺悔。既懺悔已。後更不作。遮他偷盜。教不盜戒。示其善道。令住善法。遠離偷盜。如是[11]盜業不具足滿。何業具足。若人偷盜。彼偷盜人。若誑惑他。屏處思量。作欺誑事。斗[12]秤治物。作惡業行。如是種種此業具足。云何成業。若他攝物。知已盜取。如是成業。何業具足。作已隨喜。樂行多作。向他讚說。又復教他善戒者盜。此業具足。如是三業。具足不[13]滅。餘偷盜業。得果報少。而不決定

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何邪婬。此邪婬人。若於自妻。非道而行。或於他妻。道非道行。若於他作。心生隨喜。若設方便。強教他作。是名邪婬。云何邪婬得果報少。若邪婬已專心懺悔不隨喜他。遮他邪婬。示其善道。彼邪婬業不具足滿。離邪婬意。修行善戒。如是邪婬。得果報少。不決定受。如是三種身不善業。得果報少。果報輕[14]軟。如是外道遮羅迦波離[15]波闍迦所不能知。非其境界。并天世間若魔若梵沙門婆羅門。一切世間諸天人等所不能知。除我聲聞。從我聞故。知業果報。更無教者

[1]唯＝惟【宮】下同　[2]眼＝間【宮】　[3]叉＝胡【三】【宮】　[4]法應＝獨法【三】【宮】　[5]邪＝衺【明】下同　[6]性＝姓【宮】　[7]擲＝[illegible]【宋】【宮】　[8]教他自作＝他教自作【宋】【元】【宮】，自作他教【明】　[9]作＋（宜作自作他教二作）夾註【明】　[10]王＝三【宮】　[11]盜＝道【明】　[12]秤＝稱【明】　[13]滅＝減【宮】　[14]軟＝濡【宮】　[15]波＝婆【宮】

又修行者。知業果報。云何口業。惡不善行。口業四種。所謂妄語兩舌惡口綺語。如是四種。何者妄語。自思❶惟已。然後於他作不實語。若作呪誓。若在王前。若王等前。妄語言說。令他衰惱。或打或縛。或令輸物。彼成妄語如是滿足。成妄語業地獄中受。復有口業名為兩舌。於和合者。共作業者。破壞語說。如是語者。成就兩舌。云何此語。得果報少。破壞語已。心中生悔。我愚癡故。作如是說。專心懺悔。亦遮他人作破壞語。示其善道。業不具足。此業不重。云何此業不具足滿。此破壞語。或以煩惱。或以酒醉。心異分別。向他異說。此業不足。云何名為業道相應成破壞語。若以惡心破壞於他。隨喜讚嘆。如是名為業道相應成破壞語。云何此業決定成就破壞語說。作已隨喜。復教他作。隨喜讚說。喜樂貪著。不離於心。常懷惡心。他人所避。不可往返。為他毀呰。不生羞恥。無慚無愧。不能自知。如是名為破壞語業。又修行者觀察業集。云何名為惡口業行。彼見聞知。或天眼見。如是惡口。能生熱惱。聞不悅耳。不忍他惡。令異人信。若重若輕。戲笑瞋心。得無量報。無量種報。彼重惡口。墮於地獄。彼輕惡口。不決定受。如是名為第三口業。❷彼業具足相應之義。如前所說

又修行者。知業報法。云何名為第四口業。無義綺語。前後相違。不相應說。不決定受決定如餘。如是名為第四口業

又修行者。觀業報法。云何意業。意業幾種。彼見聞知。意業三種。貪瞋邪見。何者為貪。若見他人富者財物。心生希望。欲得彼物。是意貪業。❸復次意業。若見他人富者財物。心生惡嫉。是意嫉業。若生邪見。生顛倒見。是邪見業。彼有二種。謂失不信。云何不信。彼人心謂無施無祀。無齋無會。無有善業。無不善業。無業果報。廣則無量。云何為失。彼人心謂一切苦樂皆是天作。非業果報。如是二種。名為邪見。又修行者。觀業報法。云何三種身口意業。如是十種。樂行多作。彼決定受。此義云何。何者業果於現世受。何者業果於生世受。何者業果於餘世受。復於世間何處何生。彼見聞知。或天眼見。身業殺生。樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。命則短促。若因貪心獵等殺生。彼人則生猪鹿雉雞迦賓闍羅如是等中。獵師闘兵之所殺害。乃至作魚。鉤釣所殺。彼前作業。相似因❹緣。常在生死。若生人中。命則短促。設得生天。不得好處。多有❺鐵畏。速為他殺。殺生之報。有下中上。偈言

有於藏中死　有生已命終
有能行則亡　有能走便卒

彼殺生者此業成就。勢力果報。謂地獄受。若現在受。若餘殘受

又修行者。觀業果報。云何偸盜樂行多作。報有三種。謂地獄受。若現在受。若餘殘受。彼偸盜業樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。則常貧窮。若得財物。畏王水火劫賊因緣。具足失奪。不曾得樂。彼偸盜業。得如是等三種果報

又修行者。觀業果報。云何邪婬樂行多作。得三種果。彼見聞知。或天眼見。若彼邪婬樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中餘殘果報。妻不隨順。若得二根。世間所惡。彼如是等三種身業。三種果報。非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解。廣說身業。則有無量。皆不能解。何以故。彼以癡法熏其心故。唯我能解。我實不見餘人能解。更無有人能見如是業果報法。如我見者。若我弟子修行法者。以從我聞。是故能解

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何口業。口業幾種。彼見聞知。或天眼見。口業四種。所謂妄語。兩舌。惡口。綺語。若彼妄語樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。一切眾生。不信其語。諸善眾會善長者眾。剎利等眾。及妻子等。不信其語。口常爛臭。齒亦不好。面皮無色。一切世人妄語枉謗。常生怖畏。親友兄弟。知識不固。一切所作不得果利。於一切人不得饒益。如是妄語。是不可愛。非是可樂。非是可意。成就如是不善業果

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何名為第二口業樂行多作成就果報。彼見聞知。或天眼見。如是兩舌樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。若聾若瘂。口常爛臭。無人信語。眾人所笑。面色不好。不住一處。心動不定。常行惡行。如是名為兩舌業報

❶惟＝唯㊂㊅　❷彼＝口㊅　❸復次＝又復㊂㊅　❹緣＝轉㊅　❺鐵＝怖㊂㊅

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何名為第三口業樂行多作成就業果。彼見聞知。或天眼見。如是惡口樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。處處皆畏。一切人所。皆得衰惱。無人安慰。於自妻子。不得愛語。猶如野鹿畏一切人。遠善知識。近惡知識。是名惡口三種果報

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何綺語樂行多作。彼見聞知。或天眼見。若彼綺語樂行多作。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。一切不❶愛。王舍怨家。兄弟親家。輕弄嫌賤。此是綺語口業果報

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何意業。三種不善。樂行多作意不善業。彼見聞知。或天眼見。若彼貪心。樂行多作意不善業。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。雖有財物。則為王賊及水火等無理橫失。恒常貧窮

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何瞋心。樂行多作意不善業。彼見聞知。或天眼見。瞋心意業。樂行多作意不善業。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。則生邊地夷人之中。常畏鐵處。常怖❷魄處。墮嶮岸處。彼人之心不曾安隱。常被誹謗。常得如是多種衆惡

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何邪見。樂行多作意不善業。彼見聞知。或天眼見。邪見意業樂行多作。墮於阿鼻地獄等中受一切苦。若墮畜生。於無量世百千萬億億數轉生。餓鬼境界。亦復如是。若生人中。如法所說。自種性業。善業道行。不依❸法行。於上世來父祖種性。千倍下劣

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。更復❹思法。深細觀察。云何如是十不善法。流轉生死世間地獄餓鬼畜生。彼見聞知。或天眼見。云何殺生。云何樂行。云何多作。謂殺生者。此殺生人。近惡知識。若惡知識近住之人。與彼相隨。喜樂彼人。相隨遊戲。共行共宿。於彼生信。謂有功德。隨彼所作。亦與同行。彼人如是近惡知識。彼殺生人。近殺生者。則以種種殺生因緣教令殺生。或外道齋。或屠獵等。如貪味者說殺生事。如怨家者說殺生事。如賊貪物說殺生事。如鬪戰者說殺生事。如貪名者說殺生利。彼人聞已。心則生信。亦隨順行。憙樂殺生。如是喜樂。既殺生已墮於地獄餓鬼畜生。不可愛著。心不樂處。一切善人訾毀之處。以此因故。若生人中。命則短促。如是殺生。近惡知識。以為種子

云何樂行彼不善人。既殺生已。憙樂歡喜。心意分別。見殺功德。如是分別。則有多種。斷他命已。不生懊悔。讃說言善。心不放捨。轉復更作。教他人作。既教他已。說彼殺生種種功德。異異因緣。如前所說。如是名為樂行殺生。云何多作。此殺生已。如前行說。近惡知識。習作殺生。多造殺具。作危嶮處。作圍毒箭。集養狗等。養殺生鳥。近旃❺陀羅。造鬪戰具。鎧❻鉀刀杖。及以穳❼鉾鬪戰之輪。種種器❽仗。諸殺生具。如是一切。皆悉攝取。如是惡人。多作殺生。以是因緣。墮於地獄畜生餓鬼。受極苦惱殺生之業。有下中上。受苦報時。亦下中上。既作業已。如是不得不受果報如是如是。自作惡業。自得惡報。若黠慧人。捨惡行善。彼世間中。如是殺生。樂行多作

云何偸盜樂行多作。云何樂行多作。盜已墮於地獄。此惡戒人。性自偸盜。近惡知識。若惡知識近住之人與彼相隨。則行偸盜。有下中上。何者為下。謂王法等。如前所說。何者為中。非福田所。偸盜彼物。此盜為中。何者為上。佛法僧物。微少偸盜。是則為上。彼佛法僧。若盜僧物。佛法能淨。盜佛法物。僧不能淨。若盜衆僧現食用物。墮大地獄。頭面在下。若取屬僧所常食物。則墮無間阿鼻地獄。寬廣鬪等。以重福田。微少偸盜。以有心念。樂行多作。彼少偸盜。墮於地獄畜生餓鬼。若復懺悔。不生隨喜。心中生悔。彼不定受。若偸盜人。無量方便而行偸盜。以如是故。名為偸盜

云何樂行偸盜他物。得❾已歡喜。與賊相隨。心以為樂。既得財物。作衣食已。心生歡喜。讃其功德。教他偸盜。教已讃說。如是名為樂行偸盜

云何多作。既偸盜已。多作床敷。臥具❿氈被。食噉餅肉。衣服莊嚴。婬女娛樂。樗⓫蒲⓬博戲。心生喜悅。我今快樂。一切樂中。偸盜為最。以此因緣。我豐床敷臥具飲食。衣服莊嚴。婬女

❶愛＝樂【三】【宮】　❷魄＝怕【三】【宮】　❸法＝准【宮】　❹思＝異【宋】　❺陀＝荼【三】【宮】　❻鉀＝甲【宮】　❼鉾＝矛【宋】　❽仗＝杖【宮】　❾已＝以【明】　❿氈＝旃【宮】
⓫蒲＝蒱【三】【宮】*　⓬博＝搏【宮】

𢪠*蒲。第一勝樂。我今常當作偸盜行。令我後時增長富樂。如前所說。如是如是。多行偸盜。決定於彼地獄中受

云何邪婬樂行多作。此邪婬人。心不觀察。婬欲覆蔽。若人先世婬欲處來。所謂鴛鴦迦賓。闍羅孔雀。鸚鵡魚雉。鶡鳥阿修羅等。如是處來。於此中生。常與多欲。不善知識。相隨共行。如是二分。喜樂婬欲。心不觀察。心不厭足。不離欲心。不觀察行。隨有欲處。往到其所。以欲處來。此欲處生。喜行婬欲。故不觀察婬欲所覆。如是邪婬不善之人。觸染勢力。彼彼喜樂。如是邪婬。復更如是。心喜樂行。樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬。雖不常行。而常喜樂。心意分別。更於餘處。心不喜樂如婬欲者。如是樂行邪婬境界

云何多作。愚癡凡夫。心不觀察。邪婬覆蔽。他復爲說邪婬功德第一勝樂。所謂婬欲。言爲此事非是不善。復教多人喜樂婬欲。如是邪婬。愚癡凡夫喜樂多作。如是三種身不善業。口業四種。妄語兩舌惡口綺語。何者妄語。所謂自心先自作誑。然後誑他如是妄語。自他成誑。又彼妄語。五因緣發。所謂瞋貪邪法所攝。欲心怖畏

云何瞋心而發妄語。若於王前。或大衆中。長者衆中。若善知識。怨家諍鬪。饒益知識。衰惱怨家。是故妄語。云何貪心而發妄語。見他財物。方便欲取。是故妄語。云何邪法所攝妄語。如婆羅門法中所說。饒益尊故。饒益牛故。畏自死故。爲取婦故。如是妄語。皆不得罪。如是之人。邪法攝語。如是妄語。是愚癡人邪見攝語。此語堅重。於地獄受。是故乃至失命因緣。不應妄語。此妄語者。能爲地獄第一種子。言爲取婦妄語無罪。是欲心發。亦是邪法。云何怖畏而發妄語。何處怖畏。爲彼饒益。是故妄語。起如是心。若不妄語。彼則於我多不饒益。彼人畏死。是故妄語。彼五因緣愚癡之人。作妄語說。如是一切皆住癡法。爾時世尊而說偈言

若有何等人　起一妄語法
則不畏他世　無惡不造作
若[1]人生世間　口中有大斧
若以斫自他　口中惡語出
如是應實語　不應斫他人
雖無乞求者　應當多少與
此三種行者　捨身則生天

若如是者。一切因緣。一切所作。莫妄語說。於他妄語。心莫隨喜。亦不隨逐妄語者行。莫共同坐。若妄語人共行坐者。他人見之。亦謂妄語。如是若與垢業之人共相隨者。則樂垢業。若與彼人共行坐等。雖無垢業。他謂垢業。若如是者。應觀察法。惡知識者。勿與相隨。此惡知識。於生死中最堅繫縛。則墮地獄畜生餓鬼。所謂隨逐惡知識行。若善知識相隨行者。則得解脫。廣則無量。此中如是略說妄語又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何兩舌。兩舌幾種。彼見聞知。或天眼見。兩舌者。[2]多於和合人起破壞意。口中語說。兩舌二種。自作。[3]教他。教他者怨家。若似怨家所遣破壞。汝破彼人。是他因緣。有他不遣。自作破壞。令他衰惱。又復云何瞋因緣故。於他不愛。與他人惡口說惡語。聞者不愛。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何惡口。彼見聞知。或天眼見。彼惡口者。貪瞋癡發。一切愚癡凡夫之人。常行不離。如是惡口。有無量種。無量攀緣。無量因緣。無量心發。無量果報。此語能破無量善行。此語能與一切人惡。世間如怨。善人不近。人所不信。此語如毒。如是惡口惡道因緣。是垢言語正梵行人。捨離不行。爾時世尊而說偈言

黠慧離惡口　正語喜樂行
如是美語人　則近涅槃住
常說善妙語　捨離垢惡語
垢惡語[4]汚人　能令到地獄
垢語所汚人　彼人則無善
惡如師子蛇　彼不得生天
一切善語人　能善安慰他
諸世間所愛　後世則生天
若人不惡語　捨離於諂曲
雖人行如天　彼人善應禮
實語常行忍　直心不諂曲
不惱於他人　彼建立法幢
人命不久住　猶如拍手聲
人身不如法　愚癡空過世
何人不自愛　何人不樂樂
若人作惡業　不行自愛因
妻子及財物　知識兄弟等

[1]人＝有【三】【宮】　[2]多＝名【宮】　[3]〔教〕－【三】【宮】　[4]汚＝行【宮】

皆悉不相隨　唯有善惡業
善業不善業　常與相隨行
如鳥行空中　影隨常不離
如人乏資糧　道行則受苦
不作善業者　彼來生亦然
如具資糧者　道行則安樂
來生亦如是　作福善處行
久時遠行人　平安得還歸
諸親友知識　見之皆歡喜
作福者亦爾　此死他處生
所作諸福德　如親等見喜
如是作福德　和集資未來
福德於他世　則得善住處
福德天所讚　若人平等行
此身不可毀　未來則生天
觀如是處已　黠慧者學戒
得聖見具足　善行得寂靜

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。觀察第四不善業道。綺語口業。云何綺語。綺語幾種。前後語言不相應說。故名綺語。心輕速轉。前後語言相應而說。亦名綺語。從慢心起。自輕因緣。令人不信。卽於現身是惡道生。一切世間輕毀之因。無所饒益。垢語綺語。如是第四垢語口業。非善業道。勿作綺語。亦莫隨喜。不應受行。若綺語者。則非善人

意不善[1]者。貪瞋邪見。云何爲貪。他所攝物。自心分別。欲得彼物。非正觀察。彼人如是。愛樂他物。於他所有。無因無分而自[2]擾惱。望得彼物。故名意貪。不善業道。非是可愛。非是可樂。所得果報。非意相應。非寂靜意。非是安樂。愚癡之人。虛妄生貪。他物叵得。虛妄分別。生貪味著。心意動轉。常生*悕望。心樂欲取。見他財物。自得苦惱。故名爲貪。如是意地第一貪心不善業道。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何名瞋意地第二不善業道。彼見聞知。或天眼見。於他前人。無有因緣。起瞋惡意。又復於他。若貧若富。無有因緣而見他已。意地起發重惡瞋心。以瞋因緣。於地獄受。善法穀等。旣成熟已。瞋心如雹。壞善穀等。唯正智眼。對治彼闇。瞋心如火。燒一切戒。瞋則色變。是惡色因。瞋如大斧。能斫法橋。住在心中。如怨入舍。此世他世。心一正行。瞋能[3]壞破。捨彼瞋心。慈是對治。及四聖諦。若集滅道行地獄行。瞋爲上使。唯有善人。聖聲聞人。聞法義人。乃能捨離。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何邪見正法障礙。一切惡見。心之黑闇。彼見聞知。或天眼見。無始以來行邪見因。墮於地獄餓鬼畜生。故名黑闇。樂邪見者。正道障礙。如刀火毒嶮岸惡處。唯有一切愚癡之人。貪著樂行。以顚倒見。故名邪見。彼有二種。一信邪因。二心不信業果報法。信邪因者。作如是知。身等樂苦。皆是天作。非業果報。於業果報心不信者。謂無施等。是名邪見。如是十種不善業道不饒益業。

一切皆以邪見爲本

正法念處經卷第一

正法念處經卷第二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品之二

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何如是十善業道對治修行漏無漏業。彼見聞知。或天眼見。以此因緣。世間中縛。善法盡滅。所謂縛因。不善業道。善是佛因。是解脫因。所言善者。謂離殺生。攝取世間一切衆生。施與不提。[4]於現在世。人所讚歎。面色諸根。端正美妙。得長命業。若不殺者。則爲羅刹鳩槃[5]荼等。一切惡鬼能殺人者。及餘惡人能殺人者。於夜[6]闇中擁護彼人。諸天常隨。觀察擁護。身壞命終。則生善道天世界中。受妙[7]果報。若勤精進願下中上三種菩提。隨願皆得。彼人若願聲聞菩提。得阿羅漢。入於涅槃。彼人若願緣覺菩提。得辟支佛。如是若願無上菩提。得正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。一切諸法。命爲根本。人皆護命。不殺生者。則施其命。若施命者。施一切樂。第一施者所謂施命。如是思[8]惟。生天之因。最勝戒者。所謂施命。若願染愛境界勝樂。不殺爲因。彼人則生若梵若魔若帝釋王。彼人若願生人中勝。得轉輪王七寶具足王四天下。若願大身阿修羅者。捨身得爲阿修羅王。彼人若願大身夜叉。得夜叉王。此不殺生最爲大業正法種子。行於生死。[9]唯不殺生。爲歸爲救。入生死

[1]者＝道【三】【宮】　[2]擾＝撓【三】【宮】　[3]壞破＝破壞【三】【宮】　[4]於＝于【明】下同　[5]荼＝茶【三】【宮】　[6]闇＝闇【宋】　[7]果報＝報果【三】【宮】　[8]惟＝修【宋】　[9]唯＝惟【明】下同

鬪。不殺爲[1]燈。不殺生者。名曰慈悲。正念思惟不殺生善。心常生[2]喜。若遮他殺。他不可遮。則[3]是行捨。彼人如是。行四梵行。以熏身心。不殺善根。不可思議。最爲眞實。何等[4]何等。種種諸願。如是如是。隨願皆得。譬如世間善巧金師。得好眞金。如是如是隨所欲作。彼金如是隨意造作種種莊嚴。若作瓶等。若作人像。若作佛像。如是如是。不殺生者。不缺不穿。不孔不濾。如是如是。隨願皆得。隨何等人。如是不殺。則近涅槃。彼人常共善知識行。彼人則是善器衆生。善能攝取自他福德。彼人則是世間福田。不行地獄餓鬼畜生。此善行人。成就善法。一切所得皆悉堅固。無有王賊水火等畏。皆自食用。人中尊貴。他不能勝。法具足故。是故智者不應殺生

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何不盜則得善法。彼見聞知。或天眼見。不偸盜者。出大貪網。彼人現在。善人所信。若王王等。一切皆信。若於王衆。若長者衆。若剎利衆。若沙門衆。婆羅門衆。一切皆信。憐愛愍念。信受其語。所有財物。一切堅固。不失不壞無能劫奪。王賊水火。諸畏皆離。不須方便。財物易得。得財物已。如法食用。於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施。若世間中所應用處皆悉能與。身壞命終。則生善道天世界中。若願出世。若梵若魔若帝釋王若轉輪王。王四天下七寶具足。隨願皆得。若樂[5]持戒則得菩提。如前所說

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何[6]邪婬捨離得果。彼見聞知。或天眼見。離邪婬人。善業道行。見如是法。善人所讚。一切所信。非婦女中。心不生慮。若王王等。一切皆信。所有妻妾無能侵奪。隨順供養不違其意。設有衰損。妻妾不嫌。心無妬忌。不生外心。一切世間人所見之。如母姊妹。不爲世人之所罵辱。不邪婬者。得如是婦。身壞命終。則生善道天世界中。如前所說。彼天退已。餘天子生。若邪婬者。欲退未退。彼天女中。餘天子生。時彼天女。即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑。彼欲退天。既見天女與餘天子共相隨逐娛樂戲笑。妬心羂縛。墮於地獄。如是邪婬。樂行多作。則爲大失。隨何等人。能離邪婬。攝大善道。是涅槃器

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何一切不善對治。捨離妄語。大善分攝。現得果報。彼見聞知。或天眼見。離妄語者。諸世間人。或有眼見。或有耳聞。一切皆信。設復貧窮無財物者。一切世人。供養如王。如衆星中光明之月。一切人中實語之人。光明亦爾。一切寶中。實語寶勝。欲度生死。一切船中。實語船勝。若欲出離一切惡行。實語離勝。一切燈中。實語燈勝。一切惡道善將導中。實語[7]導勝。一切世間受用物中。實語物勝。一切治病諸藥草中。實語藥勝。一切奮迅諸勢力中。實語力勝。一切歸中。實語歸勝。一切知識。實語爲勝。若人攝取實語財物。則於世間不[8]曾惡行。不墮貧窮。與天比近。數數往來。何處何處。隨彼所生。常爲男子。生勝種姓。一切憐愛。信受其語。彼人不爲無色夜叉毘舍遮等之所能殺。行他國土。多有床敷。設有病痛。藥食具足。無心思念。一切皆得。一切世間第一勝樂。皆悉得之。身壞命終。則生善道天世界中最長命處。大神通處。最高勝處。若願白淨無漏勝道。則得涅槃。如前所說

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何遠離兩舌惡業。善業道行。現在未來。得業果報。彼見聞知。或天眼見。離兩舌人。於現在世受業果報。知識親友。兄弟妻子。奴婢作使。如是等人。皆悉堅固。無人能壞。王及怨家惡兄弟等。不能破壞。若無財物。亦不捨離。設値時儉。若行曠野山中嶮處。皆悉不捨。常樂不離。若有他人種種方便說破壞語。雖聞不受。王於彼人。好心堅固。水賊刀怨不能令畏。以離兩舌不善業故。如是捨離兩舌功德。身壞命終。則生善道天世界中。於天衆中。多有天女之所圍遶。常共相隨。愛念娛樂。彼天女身。妙鬘散香塗[9]治。莊嚴第一天女。常生歡喜。若捨兩舌願淨無漏。彼人則得無漏禪道。到於涅槃。如前所說

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何世間不善業道惡口捨離。於現在世得業果報。後何處生。彼見聞知。或天眼見。捨離惡口。見勝妙色。[10]眞實人信。一切世人。皆樂往[11]返。滑語軟語。於一切人皆悉安慰。不令有怖。一切世人遙遠見之。皆往近赴。多善知

[1]燈＝證（宋） [2]明註曰喜字苛是疑自 [3]是＝自（宋） [4]〔何等〕－（宮） [5]持＝捨（宋） [6]邪＝婬（宋）下同 [7]導＝道（宮） [8]曾＝增（三）（宮） [9]治＝冶（宋），明註曰冶字二藏並作治非是 [10]眞＝直（聖）（宮） [11]返＝反（三）（宮）*

識。設無財物。於一念頃。令一切人恭敬如❶奴。若於前世惡業所致。得衰惱者。人不捨離。一切財物皆悉易得。此人無有怨家王水刀火等畏。身壞命終。則生善道天世界中。既生彼已。滑語利益。要略省語。因相應語。得如是語。得大神通。得勝妙體。若願出道坐禪樂行無漏之法。彼人則得三種菩提。如前所說

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何世間不善業道綺語捨離。於現在世得善業報。後何處生。彼見聞知。或天眼見。捨離綺語。即於現身世間敬重。善人所念。前後語言。不相違反。一切世人愛其語說。無人恐嚇求其過者。善語正語。世所尊重。少語歎語令人易解。法相應語。不麁獷語。有深因語。皆有理趣。於法不違。一切世間。見者尊重。貲財寶物。皆悉牢固。受用稱意。於無德者。說有功德。彼無德者。說其功德。身壞命終。則生善道天世界中。既❷生彼已。諸天敬愛。有大神通。受天富樂。不可具說。若願淨白無漏禪樂。三種菩提。隨所求得。如前所說

如是三種身不善業。如是四種口不善業。次第捨離。乃至涅槃。彼善業因。世所稱讚。次得生天。後得涅槃。彼身口業。實業果報。修行法者。內心思惟。隨順正法。如是觀察。如實知見。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何意地善業道行。彼見聞知。或天眼見。意業三種。貪瞋邪見。不善對治。現在受樂。身壞命終。則生善道天世界中。若厭生死。彼人無餘涅槃界入。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何離貪不善業道得善業果。彼見聞知。或天眼見。彼離貪者。於現在世。一切財物。及❸珍寶等。皆悉豐饒。無人侵奪。若王王等。尚不起心。何況復有偸盜劫奪。若有因緣漏失財物。他人得者。彼則如親。還送歸之。彼人常❹富財物不離。常不爲他之所破壞。身壞命終。則生善道天世界中。既生彼已。天阿修羅共相鬪諍。彼阿修羅無能勝者。不可殺害。無能令怖。不畏他人。一切天子。皆悉愛樂。心生憐愍。有不可說。可愛聲觸。色味香食。若願出世淨白無漏禪定道果。三種菩提。隨願而得。如前所說。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何離瞋不善業道得善業果。彼見聞知。或天眼見。彼離瞋者。於現在世❺業行果報。豐財大富。一切愛念。心意憐愍。第一嶮隘。怖畏惡處。無能得便。王畏賊畏。墮嶮岸畏。水畏火畏。諂曲等畏。無量諸畏。隘處等畏。皆悉遠離。一切世人❻第一愛念。一切惡人。亦生愛念。一切善人。如子兄弟。極生愛念。身壞命終。則生善道天世界中。得大神通。得勝妙體。常得一切可愛妙聲觸味香色。隨心受用。有歡喜園。勝妙樹林。寶間錯甍。於大林中。天❼婇女衆之所圍遶。一切餘天不能起發。若身口意令其怖者。百千天子。心意憐愍。親近愛念。帝釋天王。愛念憐愍。天阿修羅共鬪諍時。不生怯弱。離怖畏心。若願出離煩惱諸垢出世間道。彼如是處天世間退。生於人中。爲轉輪王。如是往*返❽經無量世。王四天下。七寶具足。所謂女寶。彼女寶身。作栴檀香。口中常出優鉢羅香。身觸細軟。如迦陵伽觸。迦陵伽者。海渚中鳥。彼觸勢力。若觸人身。則無疲乏。遠離飢渴憂悲苦惱。彼諸上人。得彼觸力。女寶亦爾。若轉輪王。若見若觸。皆受快樂。寒時身溫。熱時涼冷。如是觸力。非餘人得。離瞋善業。順行勢力。一切男人見此女寶。心善分別。如母姊妹。一心於王。於王敬重。專心於王。常與樂行。遠離五種婦女過失。謂不貞良異男子行。妬心惡貪。樂惡處欲。夫亡命住。如是女寶。復有五種功德相應。五者所謂隨夫意轉。多生男子。種姓不劣。喜樂好❾人。不生妬心。夫共餘女娛樂行時。不生妬心。復有三種大勝婦女功德相應。謂不多語。心不邪見。夫若不在。不樂聲觸諸味香等。心意不動。以是因緣。身壞命終。則生善道天世界中。如是勝妙女寶之食。唯轉輪王乃得之耳

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何捨離多垢瞋心。得轉輪王善業果報。彼見聞知。或天眼見。捨離瞋他惡不善業。餘殘善業。得轉輪王第二寶食。所謂珠寶。此有八種功德具足。謂夜闇中作❿善光明。如秋滿月遠離雲翳。如是珠寶能於闇中光明遍照。滿百由旬。復於晝時日熱可患。放冷光明。除熱清涼。如是珠寶第一功德。又復珠寶第二功德。若行曠野無水之處兵衆渴乏。能令多有

❶奴＝父(三)(宮)　❷生彼＝彼生(宮)　❸珍＝珠(三)(宮)　❹富＝當(三)(宮)　❺業＝樂(三)　❻第＝等(三)　❼婇＝綵(宋)(元)(宮)，彩(明)*　❽經＝逕(宮)　❾人＝合(宮)　❿善＝若(宮)

八分相應[1]清淨水流。除一切渴。如是珠寶第二功德。又復珠寶第三功德。若轉輪王憶念水時。如是珠寶隨王意流。如是珠寶第三功德。又復珠寶第四功德。如是珠寶具有八楞。彼一一楞。放種種色。青黃赤白。紫頗梨[2]色。如是珠寶第四功德。又復珠寶第五功德。彼珠寶力。百由旬內。人皆離病。心行正直。一切所欲。如業相似。非不得果。如是珠寶第五功德。又復珠寶第六功德。以彼珠寶之勢力故。令彼惡龍不降惡雨。如是珠寶第六功德。又復珠寶第七功德。於無水處。嶮岸曠野。無樹草處。是珠能令多有樹木。池水蓮花。叢林青草。皆悉具足。如是珠寶第七功德。又復珠寶第八功德。珠寶力故。無人橫死不盡壽者。能令畜生不相殺害。不相憎嫉。相憎嫉者。謂蛇鼠猨。如是八種勝大功德具足相應。彼轉輪王離瞋善業[3]所得果報。滿足千子。皆悉勇健。人中第一。勝妙身色。能壞他軍。隨轉輪王心意轉行。端正可憙。如法善人。隨順法行。與轉輪王種姓相似。一切聚落大衆會處。皆悉敬愛。讚其心行

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何離瞋善業修行。得轉輪王。第三輪寶出於世間。彼見聞知。或天眼見。彼之輪寶有五功德相應具足。所謂千輻。其體皆是閻浮檀金。廣五由[4]旬。如第二日。照明世間。如是輪寶最初功德。又復輪寶第二功德。行無障礙。飛空而去。一日能行百千由*旬。又復輪寶第三功德。謂隨王意。於何方處。憶念欲行。若瞿陀尼。若弗婆提。若欝單越。四天王處。於彼[5]彼處。彼千輻輪飛空而往。輪寶力故。能令四兵象馬車步皆悉相隨飛空而去。又復輪寶第四功德。若有不臣轉輪王者。彼金輪寶王與相隨。能令降伏。又復輪寶第五功德。彼金輪寶無能爲敵。若王王等。見即降伏。皆以法力。輪王隨逐。故能[6]使爾。如是輪寶五種功德具足相應。如是已說第三大寶

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何離瞋。善業修行。得轉輪王。第四象寶出於世間。彼見聞知。或天眼見。此轉輪王修行法人。隨順法行。得調順象。第一調順。能勝他城。七[7]支[8]柱地。所謂四足。尾根牙等。如是七分。皆悉[9]柱地。若有如是七種相者。彼象大力。勝餘弱象一千倍力。[10]斷則柔軟。色白如雪。如帝釋王。伊羅槃那。自餘諸象。聞氣卽伏。不敢正看。三處能鬪所謂水處。陸地空中。能速疾行。於一日中。遶閻浮提。能行三匝。彼象調順。以一縷[11]綖。繫咽牽行。若轉輪王乘行之時。彼象調順。與王心同。若轉輪王欲何處行。則不須敎速至彼處。平正[12]均行。不[13]震不掉。行步詳審。身不動搖。次第舉足。不蹶不驟。亦不怒力。種種善行。小兒見之。不生怖畏。四出道巷。若重屋上。到彼處行。婦女能捉。手得摩之。若鬪戰時。甚能勇惡。行則調順。※綖繫不越。如是輪王大龍象寶。是轉輪王十善道中。行一業道種子所得。何況具足和合修行十善業道[14]得。如是順法修行法者。以天眼見彼轉輪王第四象寶

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何輪王得彼馬寶。彼馬寶者。有何功德和合相應。彼見聞知。或天眼見。馬寶如鵝拘物頭花。如是淨色。普身皆有天旋等相。以爲莊嚴。是第一相。量色形等。衆相相應。第一調順。於一日中。遶閻浮提。能行三匝。而身不乏如是輪王。得此第五功德馬寶。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何轉輪王得主兵寶。彼見聞知。或天眼見。彼主兵寶有[15]何功德。所謂[16]輪王憶念[17]思惟。不待敎勅而知[18]王意。隨王所須皆悉能辦。遠離非法。依正法行。時方所須。稱[19]王意辦不[20]苦不惱。依正法取。如王意念隨心所須。一切所作不違法義。隨王境界所須所作。皆能成辦。如是輪王離瞋善業。得主兵寶。恒常修行十善業道。利益一切世間衆生。猶如父母

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何輪王得彼第七主藏大臣富長者寶。彼長者寶有何功德。彼見聞知。或天眼見。主藏臣寶。屬轉輪王。何者功德。能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多。及牟[21]瑳羅迦羅婆等種種妙寶。一切坑澗。深山幽谷。險岸惡處。不平之處。悉能令滿。不待王勅而寶不盡。何況金銀。此長者寶第一比[22]泥。不誑不諂。不熱惱他。一切見者清涼愛念。如是輪王富長者寶。如是輪王七寶具足。王四天下。能與龍衆天衆同坐天處。有二四天王天三十三天。帝

[1]清淨＝淸涼（明）　[2]色＝瑩（宮）　[3]所得果報＝之果報也（宮）　[4]旬＝延（三）（宮）*　[5]彼＝天（三）（宮）　[6]使爾＝爾耳（三）（宮）　[7]支＝枝（宋）（宮），肢（元）（明）
[8]柱＝著（三）（宮）　[9]柱＝拄（三）　[10]斷＝毀（宋）（宮），觸（元）（明）　[11]綖＝線（三）（宮）*　[12]均＝循（三）（宮）　[13]震＝振（三）（宮）　[14]〔得〕－（三）（宮）　[15]何＝大（三）（宮）
[16]輪＝離（元）（明）（宮）　[17]〔思惟〕－（宮）　[18]王＝主（宋）（元）（宮）　[19]王＝正（明）　[20]苦＝警（宮）　[21]瑳＝蹉（三）（宮）　[22]泥＝丘（宮）

釋天王。分座而坐。如是七種妙寶具足。得轉輪王。又復更有相似七寶。劣前七寶。所謂劍寶皮寶床寶林寶殿寶衣寶履寶。彼轉輪王劍相似寶。有何功德。若有國土起拒逆心。如是劍寶疾走而去。一切國土見劍即伏。不殺一人。如是劍寶。有此功德。不罰不殺。一切國土自然降伏。如是第一劍寶功德

云何輪王❶得彼第二皮相似寶。彼第二寶。有何功德。彼皮寶者。海中而生。彼既生已商人得之。將來上王。彼寶功德。廣五由旬。長十由旬。海龍之皮。水雨不爛。風不能動。火不能燒。能却寒熱。寒時能溫熱時能涼。何處何處輪王行時。隨王軍衆。彼主兵寶之所將行。能以爲屋。悉能容受王及軍衆。一一隔別。妻婦不❷雜。各不相見。其色鮮白。如日光明。如是第二皮寶功德。云何輪王。得彼第三床相似寶。彼第三寶。有何功德。彼床寶者。柔軟細滑。坐上則凹。起則還平。若坐其上。禪念思惟。於解脫中得寂靜心。若坐彼床。心念欲事。即得離欲。如是次第。瞋癡亦爾。即彼床上。出小禪屋。諸有婦女。雖復於王極生染心。見此床寶。心則無染。如是第三床寶功德

云何輪王。得彼第四林相似寶。彼第四寶。有何功德。若王憶念林中遊戲。往彼林中。彼林功德。王善業力。如天世間歡喜林中。出生花菓。賒居尼烏。蓮花池流。於彼濟口。天歌*娛女。戲笑歌舞。一切天女悉來集會。彼王如天。一切五欲功德相應。於彼林中婦女相隨。娛樂遊行。善業力故。彼❸修行者。一切觀察。如是第四林寶功德

云何輪王得彼第五殿相似寶。彼第五寶有何功德。謂轉輪王在彼殿中夜偃臥時。欲見月者。則有星月於殿中現。見已眼樂。謂之是珠。天女詠歌。聞則無憂。樂❹眠安睡。睡已善夢。見妙樂事。寒時則有❺溫風所吹。熱時則有涼冷觸樂。夜有三分。二分❻則❼睡。第三分時。離睡而起。受行法樂。如是第五功德殿寶。彼轉輪王報❽得受用

何者衣寶。有何功德。纏成緻密。第一柔軟。垢所不污。王既著已。則無寒熱飢渴❾瘠瘦疲倦之極。火不能燒。刀不能割。如是第六衣寶功德

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶。彼第七寶有何功德。彼見聞知。或天眼見。履相似寶。王若著之。水行若陸。若遊行時❿則詳徐。涉⓫若百由旬。亦能行去。不損威儀而身不乏。如是輪王具足七寶。復有如是相似七寶。隨心食用。四天下處。及二天處。是王所食滿足千子。皆悉勇健。能破他軍。彼轉輪王。是一切人所應敬重。離瞋善業。得如是樂。十善業道之餘勢也

又⓬行修者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何如是一切世間無始以來幽冥黑闇邪見爲種。一切結使皆亦如是。又復云何。捨離邪見。修行正見。而得解脫。世間生死。彼見聞知。或天眼見。彼修行者。隨順正法。觀察法行。若捨邪見。修習正見。一切結使不饒益法皆悉斷滅。則得涅槃。遠離生死。離邪見人。五根不障。如是善人。聞樂正法。如是最初聞佛功德觀於生死五道之中。種種苦惱。觀彼五處極大怖畏。天中則有放逸之苦。後退時苦。人中則有營作等苦。地獄之中。他惱害苦。於餓鬼中。飢渴惱苦。於畜生中。相噉食苦。如是五處。一一散說。則無量種。如是觀已。則於生死起厭離心。猶如光明。通達正法。生出家心。生此心故。善法流出。若人和合。既生是心。彼地夜叉。歡喜讚歎。身毛皆竪。生如是心。此善男子。如是名字。如是種姓。發心欲斷無始世來貪瞋癡等。爲欲破壞魔之境界。不樂煩惱染欲境界。心不喜樂欲染心愛

又離邪見。彼善男子有出家心。恒常如是。樂修多作。近善知識。樂聞正法。常淸淨心。禮拜佛法。善淨寂靜。身⓭業口意業。彼人如是寂靜口意。是善行人。彼地夜叉。知已歡喜。生如是心。此善男子善心淨心。不樂在家所有舍宅。如罝如籠。心不喜樂。無始貪欲。瞋恚愚癡。於魔境界不⓮生喜樂。不樂欲愛。欲共魔戰。欲斷煩惱

又復如是。彼善男子。如是觀察生死苦已。出⓯家之心。轉轉增上。遠離殺生偸盜邪婬飮酒妄語。具足受持優婆塞戒。彼地夜叉見如是已。轉復歡喜。次第上聞虛空夜叉。作如是言。某國某村某聚落中。⓰某善男子。如是種姓。如是名字。正信如是。堪能出家。欲剃

❶得＝德㊂ ❷雜＝離㊂㊅ ❸修＝彼㊂㊅ ❹眠＝眼㊂㊅ ❺溫＝煖㊂㊅ ❻明註曰則字衍二藏同 ❼睡＋(息)㊂㊅ ❽得＝德㊂㊅ ❾瘠＝消㊂㊅ ❿(行)＋則㊂㊅ ⓫明註曰若字衍二藏同 ⓬行修＝修行㊅ ⓭明註曰業字衍 ⓮生＝善㊅ ⓯家＝人㊅ ⓰某＝有㊅

鬚髮。欲被法衣。正信出家。滅損魔分。長正法朋。斷魔繫縛。斷貪瞋癡。一切使結邪見爲本。出世涅槃正見爲本。隨順正法觀一切法。而修行者。最初如是。讃歎正見。不嫌不毀。不賤不惡。亦教他人令住正見。不讃邪見。嫌賤毀惡。常說邪見正見相對二業果報。不令衆生住於邪見。一切世間愚癡凡夫根本繫縛。所謂邪見。一切衆生。以邪見故。墮於地獄餓鬼畜生。彼善男子。捨離邪見。具足當得無量善法。又復如是。彼善男子。觀察居家無量苦惱逼迫繫縛。既觀察已。生厭離心。樂欲出家。欲共魔戰。如是正士。彼地夜叉。知已歡喜。轉復上聞虛空夜叉。虛空夜叉向四❶天王。歡喜心說。某國某村某聚落中。某善男子。如是種姓。如是名字。如是正信。堪能出家。欲剃鬚髮。欲被法衣。正信出家。滅損魔分。長正法朋。❷四大天王如是聞已。心生歡喜

如是正士聞❸正法已。厭離欲垢。彼善男子恭敬和❹上聖聲聞已。剃除鬚髮。被服❺袈裟。受波羅提木叉戒已。彼地夜叉虛空夜叉。知已歡喜。向四天王說如是言。閻浮提中某國某村某聚落中某善男子。如是種姓。如是名字。捨離邪見修正見業。如法正行。剃除鬚髮被服❻法衣。受波羅提木叉戒已。一切世間不饒益處。居家險迮。妻子愛❼毒皆已捨離。正信出家。在家心業一切捨離。欲共魔戰。欲斷無明。時❽四大王聞已歡喜。既歡喜已。向四天王如是說言。閻浮提中某國某村某聚落中某善男子。如是種姓如是名字。捨離邪見修行正見。剃除鬚髮被服法衣。正信出家。某甲比丘。受爲弟子。彼天聞已。心歡喜曰。魔分損減正法朋長。彼四*大王既如是說。四天王聞如是歡喜

又復如是。彼善男子。乃至塵許惡不善法。見則深畏。能忍不作。心行正直。不樂多語不修禮家。不共往*返。不近惡友。多人聚集憒閙之處。無心欲見。不往惡衆。不往多人集戲之處。不貪美味大器多食。親❾友善知識。不數往見。於境界中。常正念行。常勤精進。如法飲食。如法處行。勤斷魔縛。勤修正見。如是善人。利益一切世間衆生。爾時世尊而說偈言

若不殺衆生　慈心常行忍
於衆生如父　彼能觀世間
捨離於偷盜　黠慧常攝根
身業常行善　能度諸有惡
乃至畫婦女　眼尚不欲觀
破欲堅明慧　故名得解脫
觀金土平等　離愁憂正行
煩惱蛇不❿嚙　彼得無量樂
利衰心平等　得失意亦然
苦樂心不異　故名爲比丘
不見怨親異　攝根不放逸
不爲境界傷　故名婆羅門
見境界如毒　勇離如避怨
彼涅槃不遠　正遍⓫知所說
如實見生滅　正見心不貪
心不動如山　彼解脫生死
栴檀餘草等　美惡食心平
袈裟絹布等　彼愛不能縛
不貪著利養　知足草爲敷
見利養如火　如是乃名見
外境界愛河　之所不能漂
諦知自業果　佛說是比丘
已過事不憂　不希望未來
現得依法行　彼不污心意
若不壞法意　常於法中住
則不行生死　彼自法具足
若人以智火　燒心中煩惱
境界如僮僕　彼人則無苦
若人根寂靜　根不得自在
心不著色等　離煩惱如佛
若人能制根　五根不自在
色等不能劫　離煩惱⓬寂滅
⓭若人心愛念　有忍者亦然
見者心⓮惺悟　彼如月牟尼
若樂住空閑　不樂重樓觀
樂樹下露地　得名乞比丘
勇寂調善智　如實知苦樂
必到無上處　永離諸憂愁
憐愍淳直心　一切時修禪
勝負心平等　如是修得諦

離邪見故。得如是法。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼人捨離邪見。修行正見。離疑惑心。如是次第。修無漏禪。彼地夜叉。虛空夜叉。至四*大王。見聞歡喜。彼見

❶天＝大㊄　❷四大＝彼四㊂㊄　❸正＝王㊊　❹上＝尚㊊　❺袈裟＝法衣㊂㊄　❻法衣＝袈裟㊂㊊　❼毒＝玄㊂　❽四大王＝四天王㊂下同　❾〔友〕－㊂㊅　❿嚙＝齧㊂㊄　⓫知＝之㊊　⓬寂滅＝寂靜㊄㊊　⓭若人心＝善心人㊄㊊　⓮惺＝醒㊂㊄

聞知。或天眼見。[1]彼四大王。彼四天王到帝釋所。如是說言。閻浮提中。某國某村某聚落中某善男子。如是種姓。如是名字。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。善戒正行。無礙樂說辯才相應。常正憶念。乃至少罪。深生怖畏。減損魔分。長正法朋。彼四王等向帝釋王如是說已。帝釋天王如是聞已。心大歡喜。三十三天。帝釋王衆。皆共歡喜

正法念處經卷第二

正法念處經卷第三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品[2]第二

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何比丘次第捨漏。初捨不善法。次修行善法。正觀思惟。修心正住。彼見聞知。或天眼見。彼比丘。初如是觀。根塵相對。迭相因緣。一切世界。無始以來。生死輪轉。彼如是觀。此生因緣。境界大海。皆悉無我。[3]唯有內心境界因緣。世間流轉。如是最初修遠離行。離憒閙處。樂空閑處。阿蘭若處。山野林中。稻穰積等。樹下露地。塚間處住。則能繫縛心之猨猴。以修習故。心則寂靜。不樂聚落歌舞戲笑憒閙之處。亦不樂見長幼婦女。不樂多語。有二[4]犍尼皆壞梵行。一是婬女。二多言說。皆悉捨離。既捨離已。心一寂靜。彼人之心。能如是住。云何正觀。初觀何法。彼人初心。如是觀察十八意行。能起善根。起不善根。起無記根。何等十八。所謂比丘正觀察意。眼見色已。若喜意染。得不善報。若起憂意。離染欲意。則得善報。若起捨意得無記報。又復如是。耳聞聲已。若喜意染。得不善報。若起憂意。離染欲意。則得善報。若起捨意。得無記報。又復如是。鼻聞香已。若喜意染。得不善報。若起憂意。離染欲意。則得善報。若起捨意。得無記報。又復如是。舌知味已。若喜意染。得不善報。若起憂意離染欲意。則得善報。若起捨意。得無記報。又復如是。身覺觸已。若喜意染。得不善報。若起憂意。離染欲意。則得善報。若起捨意。得無記報。又復如是。意知法已。若喜意染。得不善報。若起憂意。離染欲意。則得善報。若起捨意。得無記報。以如是等十八意行三報因緣。世間生退。若彼比丘如是觀察十八意行。得上初地。彼地夜叉見如是已。轉復歡喜。次第傳聞虛空夜叉。彼地夜叉虛空夜叉。彼二夜叉向四大王歡喜心說。彼四大王向四天王。歡喜說言。閻浮提中。某國某村某聚落中。某善男子。如是種姓。如是名字。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。既出家已離憒閙處。在寂靜處。今復觀察十八意行。已證彼法。彼四大王如是說已。四天王聞。轉復增上歡喜心曰。魔分損減。正法朋長。彼四天王如是復向三十三天帝釋[5]天王歡喜說言。閻浮提中。次第乃至某善男子。某甲種姓。名字某甲。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。離憒閙處。乃至塚間。如法觀察十八意行。已證彼法。如法正住。彼四天王向帝釋王如是說已。彼憍尸迦。三十三天帝釋王聞心大歡喜。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。如是比丘已如法觀十八意行。得初地已。後復更證何者異地。彼見聞知。或天眼見。彼復次第觀察四家。四者所謂慧家諦家捨家出家。云何比丘住[6]於慧家。謂彼比丘如是觀察自身正法。如是如實分分善知。此身中有地界水界火界風界空界識界。何者地界。地界二種。一內二外。何者爲內。身中所有諸分名內。是內有覺。彼何者覺。與皮肉等和合則覺。所謂髮毛爪齒等根。堅澁所攝。入內名覺。彼復何者。所謂髮毛爪齒皮肉。筋脈骨髓。脾腎心肺。涕唾等處。生藏熟藏。小腸大腸肚[7]胃頭腦。如是身中。一切內分。堅澁有覺。名內地界。何者名爲外地界[8]耶。所有外地。堅澁不覺。名外地界。若內地界。若外地界。彼一和合。此界唯界。觀此地界。無有作者。無有受者。非無因緣。無常無樂。無我無淨。比丘如是觀察慧家則得解脫。一切非我。亦無我所。亦[9]無所我。如是地界如實正知。如實見已。心得離欲。如是比丘。則於慧家而得解脫。何者水界。水界二種。一內二外。何者爲內。所有水數。皆水界相。所謂爛相。體中津潤。涕淚涎唾腦血脂汁。凝脂髓[10]膽。小便[11]汗等。如是身中。有內水數。覺分所攝。名內水界。何者名爲外水界耶。諸外水數濕潤所攝。所謂不覺。不覺所攝。以不覺故。名外水界。若外

[1] 彼四大王＝彼四天王【宋】明註曰彼四天王四字疑衍　[2] 第二＝十(之一)【明】　[3] 唯＝惟【明】下同　[4] 犍＝揵【宮】　[5] 天＝大【宋】【宮】　[6] 於＝于【明】下同　[7] 胃＝胄【宋】【宮】　[8] 耶＝邪【明】下同　[9] 無＝非【元】【明】*　[10] 膽＝族【元】【明】　[11] 汗＝汚【宮】

水界。若內水界。彼一和合。此界唯界。觀此水界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是水界。如實正知。如實見已。心得離欲。如是比丘住於慧家。何者火界。火界二種。一內二外。何者爲內。身內所有種種分分。若火火攝。是內有覺。所謂身煖而不燒燃。所謂能消。何者能消。謂噉飲食。得味正樂。迴轉消化。如是身中。內及內分。若火火攝。是內有覺。名內火界。何者名爲外火界耶。所有一切外火火數。若❶煖*煖攝。不覺所攝。以不覺故。名外火界。若內火界。若外火界。彼一和合。此界唯界。觀此火界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是火界。如實正知。如實見已。心得離欲。如是火界。非有作者。非有受者。何者風界。風界二種。一內二外。何者爲內。身中所有若內內分。風數所攝。若輕輕動。覺分所攝。彼復何者。謂上行風。若下行風。若傍行風。若產等風。若如針刺。如刀所斫。邪分別風。有旋轉風。如是等風。有八十種。動如虫行。如是等風。如是八十。於八十處分分行風。如是身內。分分處處。風數所攝。輕動成熟。有覺所攝。名內風界。何者名爲外風界耶。所有外風。輕動數攝。和合無覺。名外風界。若內風界。若外風界。彼一和合。此界唯界。觀此風界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是風界。無有作者。無有受者。如是如是。如實正知。如實見已。心得離欲。如是比丘證於慧家

何者名爲虛空界耶。虛空界者。亦有二種。一內二外。何者爲內。謂此身中所有內分。內分虛空。虛空所攝。有覺知處。不普不遍。色動轉處。飲食衆味。轉下消化。開張之處。又咽喉中。耳中眼中。鼻中虛空。舌處虛空。口內等❷空。口中舌動行處虛空。此等名爲內虛空界。何者名爲外虛空界。所有虛空。覺處不攝。不一切滿。不一切遍。所謂樹枝條葉間空。一切窟中諸所有空。山谷河澗。如是等中所有虛空。若外孔穴。如是名爲外虛空界。若內色中攝虛空界。若外色中攝虛空界。彼一和合。此界唯界。觀此空界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是如是。觀虛空界。如實正知。如實見已。心得離欲。如是觀已。則不放逸。此虛空界。一切非我。亦非我所。亦非所我。無有作者。無有受者。如是知已。心得離欲

何者識界。謂十二入。內外和合。眼識見物。意識了別。如是耳鼻舌身意識。如是識界。意是根本。皆意識知。爾時世尊而說偈言

行法意在前　意有力速疾
先意動轉已　則能說能行
❸抖擻諸惡業　則能知退生
諦知業果報　則得不死處
能制一切根　樂利益衆生
諸根調寂靜　是安隱比丘
乘駕六根鞚　能殺欲心怨
勇智行蘭若　能到寂靜處
阿蘭若知足　臥地心安隱
能*抖擻惡法　如風散重雲
身業口業善　喜樂行善行
諦見行恭敬　能破壞魔軍
欲等不能縛　心善而不貪
多有慈悲意　出道住比丘
境界是縛因　若不愛色等
彼至勝寂靜　到不苦惱處

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。如是思惟。比丘觀察十八意行。成就初地。諦知六界。得第二地。復念何法得第三地。彼見聞知。或天眼見。如實諦知。五受根故得第三地。云何諦知樂受欲生。彼如實知。如是次第知苦受生。知喜受生。知憂受生。知捨受生。有樂皆知。知觸因緣。而生樂受。知樂受已。彼如實知。我知樂受。若彼比丘知觸因緣而生樂受。於樂受觸。不生貪樂。知樂受觸。生樂受已。則樂受滅。彼樂受滅。則如實知。我樂受滅。彼如是念。我苦受生。因緣❹而生。彼知苦受。如樂受生。彼如是知。如說樂受觸緣生等。此苦受中。如是廣說。云何比丘知於喜受。共觸因緣。生於喜受。云何比丘知於憂受。共觸因緣生於憂受。若隨順觀彼喜受已。喜受則滅。見其滅已。離喜受欲。若我喜受初生則滅。見其滅已。如實知受。心得離欲。如是憂受。如是廣說。捨亦如是。彼如是知。得第三地。彼地夜叉。知已歡喜。次第上聞虛空夜叉。虛空夜叉聞四大王。彼四大王聞四天王。彼四天王向憍尸迦帝釋王說。閻浮提中。某國某村某聚落中某善男子。如是種姓。如是名字。剃除鬚髮。被服法衣。正

❶煖＝暖㊂【宮】*　❷(虛)＋空【元】【明】　❸抖擻＝斗藪【宮】*　❹而＝如【明】

信出家。得第三地。欲共魔戰。減損魔分。長正法朋。彼既聞已。轉復歡喜。彼憍尸迦帝釋天王。卽乘大象。其象名曰堙羅槃那。從大神通第一天衆。到炎摩天。歡喜說言。閻浮提中。次第乃至某善男子。廣說乃至得第三地。欲共魔戰。損減魔分。長正法朋。彼炎摩天從帝釋王如是聞已。轉復歡喜

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察[1]法行。云何比丘得第三地。次第更修得第四地。彼見聞知。或天眼見。比丘欲得第四地者。如是觀察。以觸因緣。我樂受生。若彼樂因。樂因緣滅。寂靜失沒。則無樂受。以觸因緣。我苦受生。如是捨離苦觸苦受苦集苦等。諸苦因緣。彼如是知觸因緣受。我受念念。共觸而生。因觸而生。彼於樂受心不生喜。不生喜樂不讃彼受。亦不多作。不生味著。如是苦受不能逼迮。不惱不亂。如是行捨。憶念正知。如是三受自餘諸心。皆悉無染。一切捨離。如是捨者。清淨鮮白。彼比丘如是心念。我今此捨。如是清淨。如是鮮白。我今云何得虛空處。彼人如是悕望欲得虛空處行。如彼處心。我云何得。我已證捨。究竟堅固。我今此捨畢竟喜樂。常攝不離。我以此捨取虛空處。又我此捨。如是清淨。如是鮮白。用取識處無所有處。用取非想非非想處。我[2]悕彼處。如是正行。彼人如是正行非想非非想處。作如是念。我今此捨。依於彼處。如彼處法。令我得之。我以此捨喜樂彼處。用取彼處。正行非想非非想處。譬如世間善巧金師若其弟子。以生色金置於火中。以筒吹之。以手執鉗。並托並吹。極令善調。彼生色金。調柔眞淨。光色明好。隨所須用。一切造作。皆可讃歎。一切方土隨所至處。無說過者。磨之無垢。不[3]雜不澁。第一柔軟。所作皆妙。光明淨勝。映蔽餘寶。然此巧師。若其弟子。知彼眞金善巧能治。知是眞[4]寶。如是知已。隨所憶念。欲作何等。令見之者皆生歡喜。卽以作鈴。若莊嚴身。若不見處。若眼見處。若作耳[5]鐺用莊嚴耳。若作瓔珞用莊嚴咽。若以莊嚴供養經論。若作指環。環有印文用莊嚴指。若作金鬘。若作髻冠。以莊嚴髻。何處何處用以莊嚴。彼彼如是。相應善成。如是有智。善戒比丘。生如是心。我今此捨。如是清淨。如是鮮白。如是正行。取虛空處。我則相應。我依此捨。繫念彼處。喜樂彼處。用取彼處。我以此捨。行虛空處。如是識處無所有處。如是非想非非想處。如是憶念。我今此捨。云何得常不動不壞。不念念滅。彼思惟已。次復攀緣四無色處。彼捨非常。非是無常。非動不動。非常無常。彼如是知。彼虛空處。如是識處無所有處。如是非想非非想處。緣於彼處。非常無常。則於彼處心不喜樂。知不寂靜無常動轉。彼復觀受。知受欲生。知受生已。知受欲滅。知受滅已。知眼觸生。如是次第知耳觸生。知鼻觸生。知舌身意觸受之生。彼既如是證知受已。復於此受。更深觀察。眼觸生受。欲生已生。及此受住。我悉知之。知我受滅。欲滅已滅

又復知我耳觸生受。我眼觸受。已滅已沒。已厭已棄。更不復來。此受滅已。次第復觀耳觸生受。緣苦緣樂。不苦不樂。耳觸生受。如是如是。隨順觀察。如是知已。則於耳受不生喜樂。知彼受已。離欲解脫

耳觸生受。如是滅已。觀鼻生受。知鼻生受。鼻觸因緣。我此受生。樂緣生樂。苦緣生苦。不苦不樂因緣。故生不苦不樂。如是如是。隨順觀察。鼻觸生受。如實正知。受則滅沒。知受滅沒。彼既滅已。知鼻緣生苦受樂受不苦不樂受。我若後時。鼻緣生受。如是觀察。亦如是生。生已復滅

彼既滅已。觀舌生受。後時生受。亦有三種。如前所說。次第乃至觀意生受。亦有三種。彼既如是如實知受。得第四地。勤發精進。欲脫魔縛。彼地夜叉。知已歡喜。如是復向虛空夜叉歡喜心說。虛空夜叉向四大王。亦如是說。彼四大王向四天王。亦如是說。彼四天王向帝釋王。亦如是說。彼帝釋王向炎摩天。如是說言。閻浮提中。某國某村某聚落中。某善男子。如是種姓。如是名字。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。持戒精勤。如是次第如實知受。得第四地。如我今者。向天所說。魔分損減。正法朋長。彼炎摩天見帝釋王乘彼白象堙羅槃那。彼炎摩天。如是見已心生歡喜。向帝釋王如是說言。汝今帝釋。閻浮提人。隨順法行。能生愛念。是汝所應

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。

[1]法＝悉【三】　[2]悕＝怖【三】【宮】　[3]雜＝襍【宮】　[4]寶＝貨【三】【宮】　[5]鐺＝璫【三】【宮】

云何彼比丘捨魔縛已。觀察捨受。彼見聞知。或天眼見。彼比丘如是諦觀察受。眼識因緣。生不善受。彼受欲起第二善緣。不善受滅。善受得生。彼記緣滅。記受則滅。無記受生。如是次第耳觸生受。鼻觸生受。舌觸生受。身觸生受。意觸生受。如是知受。善法滿足。煩惱微薄。彼如是修。復細觀受。彼觀法受。法受共障。如燈光明日光能障。如是二受。障亦如是。善受既生。障不善受。應如是知。譬如燈明。第二燈明不能相障。又思量受。若以何受。共何等受。畢竟相障。彼見善受。共不善受。畢竟相障。譬如燈明。星宿光明二不相障

又[1]彼比丘思量觀察。何受何受。何者何者。如是能壞。彼如是觀無漏緣受。壞漏緣受。譬如火光能障雪光。又何者受。何者受勝。如是復起如是觀察。彼不善受障於善受。後時復起。譬如晝日覆月光明。彼月光明。於夜闇中無能障覆。又彼比丘正思量受。多受和合。一受能障。勝彼多受。觀彼多受。是世間受。彼一受者。是出世間無漏心受。此受爲勝能障漏受。譬如夜中衆多星宿。一月光明能障衆星。又彼比丘隨順觀察彼微細受。何者多受。謂眼耳鼻舌身所起。此是漏受。何者善發。彼觀世間有漏受多。復非無漏。世間無力。如夜闇中星宿光明。於有月時不能善照。又彼比丘。觀察彼受。我此受者幾許時住。彼觀我受生滅相住。譬如電光。又彼比丘如是觀察。此義云何。眼受因緣生鼻受不。彼正觀察。意根攀緣。其受則壞一切根受。譬如牛馬駝驢水牛各各壞相。非一因緣。如是如是。五根所起。無始以來喜樂攀緣。非一境界。壞相境界境界根壞。譬如牛馬駝驢猪等。彼比丘如是觀受。得微細智

彼比丘能於彼智。樂修多作。觀樂受已。隨順觀受。隨順觀盡。如是憶念。我此受者。眼耳鼻舌身意所起。生從何來。滅何所至。彼比丘隨順觀察。見受盡滅。思惟道理。如是觀已。則知眼受生無處來滅無所至。我此眼受。本無今有。已有還無。我此眼者。無有來處。如海中水。滅無所至。如河下行到於大海。我此眼受。本無今有。已有還無。因緣而生。耳鼻舌身意受皆爾。譬如陶師若其弟子。因輪泥團人功勢力。緣水緣杖而生於瓶。如是瓶者。非有處來。滅無所至。而此瓶者因緣而生。如是如是。因眼緣色。緣明緣空。緣於憶念而生眼受。所謂苦樂。不苦不樂。猶如彼瓶。若好因緣則生好瓶。若惡因緣。則生惡瓶。如是如是。若緣善緣。生善眼受。耳鼻舌身意等皆爾。若[2]合善受。次第順行則到涅槃。若[3]不善因緣。*不善眼受生緣欲瞋癡。於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界。彼比丘一切所有善行善果。隨順縛思觀察彼受。無所依止。非有作者。非有因起。非無因起。亦非聚集。非常非色。非不念念。非顛倒法。比丘如是見此受陰則滅有愛。其喜樂生。垢惡之愛一切生死皆見無常。則於出道樂修多作。彼比丘如是修已。一切結斷。遠離諸使。何者爲結。所謂愛結。障礙結。無明結。見結。生結慢結。斷此諸結。何者爲使。謂欲染使。及有染使。見使。障礙使。慢使無明使。思量結疑結妬結嫉結疑使。以此因緣。三有流轉。行於三地。輪轉三惡。三時隨行。於三品中隨三受熏。隨三生轉生死因緣

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。覺知如是眼之因緣。彼如是觀。眼者何因何緣而生。彼見聞知。或天眼見。業爲眼因。眼因業生。如是轉行。譬如世間尼居陀子。從子出生尼居陀樹。樹復生子。因緣繫縛。如是如是。知因業生。業復轉生。若生則有老死憂悲啼哭苦惱。如是業因。愛[4]羂所縛。一切愚癡凡夫之人生死海中。如是輪轉。以此因緣。一切愛想。若不作業。以無業故則無有愛。以無愛故則無有受。彼因緣者。譬如炷爐油火因緣則有燈焰。念念出生。比丘如是觀察受因。諦觀業因。業法業力。生一切受。爐者喻身。油者喻根。炷者喻受。欲瞋癡火。念念生焰喻念念智。明喻智慧。彼修行者。如是見知一切三界皆有此受。譬如金師若其弟子。得好眞金則能造成妙莊嚴具。如是如是。彼巧作師。喻修行者。彼眞金者喻善攀緣若善攀緣則有善業。得涅槃道。不善攀緣得不善業。爾時世尊而說偈言

諦知因與緣　決定微細義
喜樂解脫流　愛所不能使
衆生隨業流　一切業中生
業果繫縛已　有中陰處行

[1]彼＝復㊂㊪　[2]合＝法㊂㊪　[3]〔不〕－㊪＊　[4]羂＝羅㊪

若離不善業 常憙樂善業
如是修行者 如無垢月光
彼能燒惡業 如火焚乾草
三界之光明 解脫諸惡法
若人悕解脫 心不樂生死
生死不能縛 如鳥飛虛空
諦知受所從 善知受果報
則得於解脫 彼諦知三界
苦樂不能動 善惡不[1]經心
見世間如焰 彼修者普愛
意常不錯謬 恒樂於法行
心樂比丘法 如是名比丘
不樂數見親 樂見於善人
出家離舍垢 如是名比丘
寂靜於諸根 不貪著境界
行覩一尋地 如是名比丘
不行他罵家 一向不販賣
不樂四出巷 如是名比丘
不樂觀歌舞 不樂饒人處
樂住於塚間 如是名比丘
唯取當日食 不取明日食
食二分便罷 如是名比丘
捨離妙好服 憙樂塵土衣
食行俱相應 如是名比丘
若不作世業 不望世業果
不苦求所須 如是名比丘
解脫於欲瞋 捨離癡心泥
惡法不能汚 如是名比丘
已過一切結 捨離一切使
解脫一切縛 如是名比丘
遊八分聖道 趣向涅槃城
離惡意煩惱 如是名比丘
堅意寂靜根 捨離欲[2]淤泥
常一意正住 如是名比丘
若已得地智 寂靜心諦見
知諸地善惡 如是名比丘
漏法無漏法 皆因緣而生
一切種種知 如是名比丘
正直修梵行 [3]寂靜離懈怠
早起淨恭敬 如是名比丘
樂修於定慧 復樂於四禪
亦樂阿蘭若 如是名比丘
如鳥飛虛空 影則常相隨
若意順正法 如是名比丘
能殺諸煩惱 平等善意觀
善知出入息 如是名比丘
若能次第知 諦見所修法
善知道非道 如是名比丘
得樂心不喜 遇苦則不憂
憂喜心平等 如是名比丘
若諦知老死 天修羅禮敬
知衆生善惡 如是名比丘
衣鉢常知足 不聚積財寶
少欲而梵行 如是名比丘
一食而[4]離垢 不貪著諸味
能捨於利養 如是名比丘
行捨心悲心 捨離妬嫉惡
已燒一切過 如是名比丘

彼比丘。內心思惟。隨順正法。如是觀受。既觀受已。得微細智。更深觀察。眼觸生受。攀緣順行。如是觀眼第一攀緣。相與共滅。我眼觸受。攀緣已滅。聲共攀緣。我生愛受。若不愛受生。心莫共滅。彼比丘以不愁繩。繫縛彼心。在攀緣柱。彼受滅已。彼聲攀緣共耳受滅。鼻緣於香而生鼻受。彼比丘復觀鼻受。如是思惟。我鼻共香而生鼻受。若善不善。若記無記。我此鼻受。心莫共滅。彼比丘若觀心壞。如是攀緣。數數習行。修取調心。善法熏心。無漏善法。爾時不動。舌攀緣味。此之攀緣。若善不善。若記無記。彼比丘證攀緣已。次觀察受。若苦若樂。不苦不樂。如是觀已。思惟憶念。我此心者。爲壞不壞。又復觀察彼味攀緣所生之受。能破壞心。如是觀已。以不愁繩繫縛彼心。在攀緣柱。如行修取。心若如是。舌受味愛所不能[5]劫。又彼比丘觀彼身觸。如是身觸。共彼觸受。縛攀緣柱。若善不善。若記無記。觀彼觸受。若心動壞復以縛於攀緣柱已。而調伏之。不復破壞」又彼比丘次觀察意。意縛法受。若善不善。若記無記。見受意壞。彼比丘以不愁繩。繫縛彼心。在攀緣柱而調伏之。則不破壞。彼比丘觀六境界身入受已。諦知五受。得不盡處。彼以智覺。觀眼觸受。覺何者受。彼觀意識。緣生此受。意縛心取。一切世間愚癡凡夫。以分別火而自燒燃。此無受者。唯行聚生。唯行聚滅。因緣所縛。眼觸生受隨順觀已。隨順而行。彼不能取。心不動轉。不死不亂。又彼

[1]經＝逕〔宮〕* [2]淤＝汚〔明〕 [3]寂靜＝清淨〔三〕 [4]離垢＝雜治〔宮〕 [5]劫＝却〔宋〕

比丘觀察耳受。何者耳受。誰覺此受。彼見意識。隨順繫縛。如此耳受。意共繫縛。依止彼意。此無作者。亦無受者。因緣而生。如是耳受。非有作者。非有受者。唯有行聚因緣勢力。若生若滅。又彼比丘觀察鼻受。誰覺此受。彼觀察受。意識共縛。攀緣彼意。依止彼意。因彼因緣。隨順而生。唯有行聚。非有作者。非有受者。相續❶轉❷縛。觀鼻受已。離於受者

又彼比丘次觀舌受。誰覺舌受。觀察此受。意識繫縛。如是舌受。依止彼意。彼縛攀緣。彼因緣生。非有作者。非有❸受者。更無別物。❹唯有行聚因緣力生。又彼比丘觀身觸受。誰覺此受。此❺何誰受。如是觀察意識繫縛。如此身受。非有作者。非有受者。更無別物。*唯有行聚因緣力轉

又彼比丘觀察意受。誰覺意受。觀察意受。意緣於法而生意識。三和合觸。觸共受生。譬如種種無量香物。衆多和合則生善香。此善香生。非是一因此亦如是因緣和合。生一切受。非有作者。非有受者。譬如蒸葉❻醇等緣。蓮華名生。彼非一因。如是依眼。緣色緣空。緣念緣明。生眼觸受。依眼而生。如是受者。不從一生。非一物生。非一合生。非一相生。非聚集生。非應化生。彼比丘如是如是。諦求此受如是如是。生白淨法。如❼甘蔗汁。器中火煎。彼初離垢。名頗尼多。次第二煎。則漸微重。名曰巨呂。更第三煎。其色則白。名❽白石蜜。此*甘蔗汁。如是如是煎復更煎。離垢漸重。乃至色白。比丘如是緣器智火。以煎相續心。甘蔗汁。初始離觀。如頗尼多。次復第二。則如巨呂。次復第三。如白石蜜。如是比丘心相續法。以智火煎。則成無漏鮮白之法。離垢不雜。出世法生。出於生死。鮮白離垢。猶如洗衣

又彼比丘。更以異法。微細觀受。眼觸生受。有麁有細。垢重不輕。與癡相隨。某衆生受。彼某甲受。勝故能壞。餘殘少在。彼不依止。如是耳受鼻受舌受。身受意受。彼比丘如是修已。受觀成就。魔軍欲壞。彼地夜叉轉復歡喜。如是上聞虛空夜叉。彼地夜叉虛空夜叉。聞四大王。彼地夜叉虛空夜叉彼四大王。聞四天王。彼地夜叉虛空夜叉及四大王幷四天王。向帝釋說。時帝釋王。卽乘白象堙羅婆那。向炎摩天歡喜心說。具足如前。彼炎摩天聞帝釋說。心生歡喜。以種種色天寶妙鬘莊嚴之具香莊嚴身。乘種種乘。可愛聲觸味色香等。種種可愛。不可說樂。心大歡喜。炎摩天衆。向兜率天四萬由旬。七寶殿舍勝妙光明。種種宮室。意分別城。一萬由旬。名無漏樂菩薩坊巷。彌勒世尊住在彼處。有諸菩薩五百人俱。彼炎摩天到世尊所。心大歡喜。正天衣服在於一肩。右膝著地合掌禮已。合掌於額而作是言。天今當知。閻浮提中業地之處。依閻浮提某國某村某聚落中某善男子。如是種姓。如是名字。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。持戒修行。恭敬尊長。獲得第四求無漏善。諦見受地。破壞魔衆。堅牢善作正法橋梁。開顯白法。令彼魔分無有威力。天朋❾增長。有大勢力。如我今者向天所說彌勒世尊如是聞已。向❿炎摩天。如是說言。天朋有力。魔分劣弱。正法朋長。煩惱縛緩。魔軍戰動。我聞歡喜

正法念處經卷第三

正法念處經卷第四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死⓫品之二

又修行者。內心思惟隨順正法。觀察法行。彼比丘受陰地分。略如六天之所知見又復云何得第五地。又彼比丘。已諦見受彼六天衆既作業已。觀想陰相分別思量。何者地中。我共彼想行⓬於白法。正思惟已。一分中行。觀察彼想行白法相。初如是法。分分善知。云何緣於有見有對。生不可見無對之想。彼比丘更廣觀想。彼想攀緣十一種色。所謂長短方圓三角⓭圓及青黃赤白紫等

依彼長⓮相則起長想。如是世間愚癡少智。無邊生死。業果退生。愛離寒熱。飢渴⓯之患。爲他作使。若奴僕等。迭互相食。如是和集。虛妄不實。一切所有不饒益事。如是無量。不可堪忍。無量百千億那由他一切所作身口意起作苦惱業。以爲莊嚴。虛妄誑詐。愚癡凡夫。恒常如是。人中則有農作等苦。迭相欺誑。斗⓰秤不平。言訟諍鬪。治生求利。參承王

❶轉＝繫【三】　❷縛＝轉【宮】　❸受＝作【明】　❹唯＝惟【明】*　❺何＝阿【元】【明】　❻醇＝勃【宋】【元】【宮】，孛【明】　❼甘＝苷【宋】【元】【宮】*　❽白＝日【三】【宮】　❾增＝德【宮】　❿炎＝夜【三】【宮】　⓫品＋（第二）【三】【宮】　⓬於＝于【明】下同　⓭圓＝國【宋】　⓮相＝者【宮】　⓯之＝乏【三】　⓰秤＝稱【明】

等。入海遠行。種種鬪諍。田作放牧。生夷人中。喜生❶邪見。根不具足。離聞正法。生無佛處無善因緣。❷雖得無難。心常喜樂飲酒婬盜貪欲瞋恚妄語兩舌惡口綺語。如是之人。是長生死。緣彼長相。則起長想

又復天中長生死相。緣彼相想。如是天中。不得境界。喜樂境界。聲味色香。貪欲瞋癡。種種放逸習近婦女。歡喜園中。種雜莊嚴。寶❸閒宮殿。樹林水池。有妙蓮花。遊戲快樂。天諸花香。種種味食。舞❹食遊行。貪著喜樂。天栴檀末。若散若塗。曼陀羅花。天歌音聲。心生喜樂。離於正法。是長生死。若生天中。有如是事。緣彼長相。則生長想

又復餓鬼。長生死相。緣彼相想。惡業行故。飢渴乏瘦雨火墮身。❺咽則如針。腹狀山巖。如空破瓮。以妬嫉故。以刀劍等。迭相斫割。在黑闇處。隨墜險岸。疾走往❻趣。河渠陂池。閻魔羅人。手執刀杖。若利钁等。斫打斵之。受大苦惱。食人唾吐。是等惡食。無量百千。不可堪忍。受種種苦。眼中淚出頭髮❼蓬亂。覆身蓋面。有百千虫周遍其體。擔負惡身饒一切病。長行生死。常有鐵烏。❽爪嘴火燃。攫啄其眼。口如燒樹。迭互相食。於三十六百千億數爾許由旬曠野中行。無主無導。飢渴所逼。其身火燃。入黑闇處。如是餓鬼。邪見所誑。離聞正法。是長生死。緣彼相想。又復畜生。迭互相食。非理婬欲。不知所應。若生水中。水中而行。心燥常飢。常畏他取。黿鼉❾慳獸。及水獺等。魚則提彌。提彌宜羅。有名瓮魚。金毘羅魚。那迦羅魚。名大口魚。蛤螯等虫。常一切時大者食小。常畏網等。遮障而取。又陸地行。麞鹿水牛。猪象牛馬。驢及犛牛。麋熊犀等。種種苦縛。刀刃所殺。有病老死。迭相惱害。百千苦惱。如空中行。烏鳥鵄狐。鵝及孔雀。鸚鵡鷄雉。鳩鴿水鴈。青烏護澤。百舌鶬雀。命命他養。是等諸鳥。如是無量。復有異鳥。殺縛飢渴。迭相食噉寒熱苦惱之所逼切。如是畜生。水陸空行三處皆畏。是長生死。緣彼相想。如活地獄。黑繩地獄。合地獄叫喚地獄❿大叫喚地獄。焦熱地獄。大焦熱地獄。阿鼻地獄。第一苦惱。不可思議。無量百千畏火刀等。墮諸惡池。身分血洋。入刀葉林。入大火中。隨在灰河。行火燃地。受火燒苦。堅⓫鄰相似無量種惡苦惱所逼不可忍耐。如是地獄。是長生死。緣⓬彼相想。彼比丘慧聚觀察。彼見有對。緣彼長色業果因緣。緣於四諦。觀察衆生種種諸行。百千由旬。如是道行。分分思量。觀察因緣。厭離生⓭死

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。分分思量觀彼短相。彼見聞知。或天眼見。彼比丘。欲動魔軍。云何分分思量觀察⓮短生死相。受戒頭陀。精勤布施。持戒智行。恭敬尊長。直心歡喜。如是正見敬重父母。見佛聞法。恭敬供養。不諂曲行。不慢不誑。近善知識。守信正行。直心起業。嚴身口意。如是之人。生死則*短。緣彼相想。若生天中。則有放逸。歡喜園中。間錯寶鞌。種種樹林。水池蓮花。有好栴檀勝妙⓯瓔珞。莊嚴端正。有劫波樹。河流泉林。遊食快樂。捨如是樂。受持禁戒。飲食遊行。如是種種禪思讀誦。樂見善人。教他讀誦。捨⓰施調順。正行梵行。寂靜諸根。少語樂法。如法飲食。若天如是。生死則⓱短爾時世尊。而說偈言

種種諸苦惱　飢渴口焦乾
火炎燒其身　如彼燒枯樹
彼苦不可數　若一念靜根
暫依佛法僧　彼人生死短

比丘如是。緣於相想

常怖畏過打　若雨及寒熱
迭互相食噉　如是等衆⓲苦
彼苦不可數　若一念靜心
暫依佛法僧　畜生生死短

比丘如是。緣於相想

在活黑繩合　叫喚⓳大叫喚
阿鼻等地獄　種種極苦逼
彼苦不可數　能於一念中
寂靜心取戒　地獄生死*短

比丘如是。緣於相想。彼比丘。如是思惟生死*短相。何者四楞。彼正觀察。醻單越人。於一切物無我所心。決定上行。彼人如是四楞生死。比丘如是。緣於相想

何者是圓地獄畜生餓鬼等中。無智輪轉。非⓴自心行。是圓生死。比丘如是。緣於相想

何者三角。若人行善不善無記種種雜業。地獄天人諸處雜生。彼不善業。生地獄中。善業天中。雜業人中。若行三業。於三處生。如是名爲三角生死。比丘如是。緣於相想

❶邪＝衺〔明〕下同　❷雖＝雞〔三〕　❸閒＝闕〔三〕〔宮〕　❹食＝養〔宮〕　❺咽＝烟〔宋〕〔宮〕　❻趣＝赴〔宮〕　❼蓬＝髼〔三〕〔宮〕　❽爪＝瓜〔宋〕　❾慳＝怪〔明〕　❿大＝大〔明〕　⓫鄰＝隣〔三〕〔宮〕　⓬彼＝緣〔三〕〔宮〕　⓭死＋（飢渴乏患北藏作之臬非釁不成字當作釁閒後文疑獸二藏並作慳来）夾註〔明〕　⓮短＝斷〔三〕〔宮〕*　⓯瓔珞＝纓絡〔宮〕　⓰施＝他〔三〕　⓱短＝煩〔宮〕　⓲苦＝生〔宋〕〔宮〕　⓳大＝天〔宮〕　⓴自＝目〔宋〕

何者是園。四大天王。三十三天。夜摩化❶樂他化自在。業相似生。於天中退復生天中。於人中退復生人中。非難處地。是閻生死。比丘如是。緣於相想。何者是青。不善業攝。地獄之人。入闇地獄。是青生死。比丘如是。緣於相想。何者是黃。黃色業攝。生餓鬼中。互相加惡。迭共破壞。如是餓鬼。是黃生死。比丘如是。緣於相想

何者是赤。赤業所攝。生畜生中。迭相食血。於血生愛。是赤生死。比丘如是。緣於相想

何者是白。白色業攝。生於天中。彼人白業。善道寶價。❷買天人生。天欲退時。餘天語言汝善道去人世界中。人中欲死。親友知識。妻子啼哭。淚出揮面。而作是言。甚可愛愍。今捨我去。當好處生。❸生於人中。如是天人。是白生死。比丘如是。緣於相想

彼比丘。如是思惟。既得人身。若不行善。修施戒智。彼人白誑。流轉地獄畜生餓鬼曠野中行。如是愚癡凡夫之人。具足聚集。如是業❹道。彼比丘。諦觀察受。觀察想陰。攀緣而行。諦見諦求。因眼緣色而生眼識三和合觸。修多作想。歷別觀察。見色好惡。若近若遠。若長若短。若方若圓若白三角。是色形相。❺歷別觀察。彼諸相想。觀想因緣。觀陰界入。因緣相想。歷別觀察。若惡業報。分分正證。因相應緣。覺因相應。然後捨離。若有利益。若不利益。各各異相。知過去想。我於此業。已得善報。已得惡報。如前所說。如是知想。若有想者。猶須憶念。彼憶念者。緣彼想生。如燈光明。因燈緣燈。因緣於燈。故有光明。如是如是。因想緣想。以想勢力。故有憶念。彼比丘得第五地。比丘如是知想觸已。於彼天樂。不生貪樂。於地獄苦。不生怖畏。彼平等見。想如眞金。彼想比丘。破如是想。異法觀想。解脫彼想。復觀餘人。虛妄不實。我今觀察。何因何緣。何因緣想。彼觀察想。因緣和合。生如是想。若因緣滅。彼想則滅。如彼月珠。譬如月珠。緣月緣珠。則清水生。想亦如是因緣而生。如是想者。非無因緣。非有作者。非有受者。非自然生。比丘如是諦觀想陰。彼既如是諦觀想已。諦知生滅。復微細觀。如河激流。想亦如是。善想生已。餘因緣力轉爲不善。不善想生。餘因緣力轉爲善想。彼心❻猿猴。初始破壞。無記爲記。彼觀樂想。不生貪樂。無漏樂中生於樂想。樂中苦想。如是知樂。云何而見。善陰界入若生若滅。不喜樂受。不樂想滅。不取想滅。然後行生。非住非滅。心不悕望。識生住滅。比丘。如是諦知此陰。是故不住魔之境界。貪欲瞋癡所不能縛。無有常樂淨我等見。無明不能於生死中。以色聲香味觸愛羂之所繫縛不失憶念。彼憶念生能盡諸漏。能到涅槃爾時世尊。而說偈言

若何等比丘　親近懈怠人
不常勤精進　如是非比丘
若不樂床敷　佛說是比丘
若❼意樂懈怠　彼不應善法
煩惱根唯一　所謂懈怠是
若有一懈怠　彼人不得法
非唯有法服　而得❽名比丘
若無讀誦心　無禪無漏盡
唯有比丘形　如是非比丘
但憙林中遊　不樂道境界
貪意樂酒色　如是非比丘
若能絕魔縛　復能斷惡業
佛說彼比丘　不妄食僧食
寧食蛇毒菌　及以洋銅等
終不破禁戒　而食僧飲食
如是則不應　食所不應食
若食煩惱者　則是地獄人
若人捨煩惱　如蛇窟中出
彼比丘應食　非樂見婦女
以自身爲質　而心憙樂惡
此人汚僧寶　云何是比丘
若貪愛利養　喜樂於境界
見婦女生染　非道非俗人
若能燒煩惱　如火焚樹林
名善❾婆羅門　不貪著飲食
常樂行聚落　憙數數❿洗浴
愚癡誑自他　⓫悉沒於道法
靜心空閑處　常行禪不捨
得名婆羅門　入善道境界
好處阿蘭若　非共人不住
離欲人能止　⓬悲憙樂欲者
若憙多言語　愛樂於境界
不向涅槃城　不生不死處
近王極美食　常飲酒憙⓭瞋

❶樂＝應【三】【宮】　❷買＝貿【三】【宮】　❸生＝在【三】【宮】　❹道＋（行）【三】【宮】　❺歷＝應【三】【宮】　❻猿＝猨【三】　❼意＝喜【三】【宮】　❽名比丘＝比丘名【明】　❾婆＝娑【明】　❿洗＝酒【明】　⓫悉＝迷【三】【宮】　⓬悲＝非【三】【宮】　⓭瞋＝眠【元】【明】

唯名字比丘　妄語誑檀越
若詐說方便　數到王門所
衰惱他俗人　損敗空閑者
若人捨妻子　而依寂靜林
猶有係戀意　如吐已還食

彼比丘。此過寂靜。諦觀諸陰。如實諦見。勤修解脫。諮問尊長。若道非道。諦知見故。八分聖道。求解脫城。常勤行道。平等正見。心無垢染。其心寂靜。於所行道。樂修多作。彼比丘。如是善法無漏業道。和合修行。減損魔衆。長正法朋。彼地夜叉。如是知已。轉復上聞虛空夜叉。虛空夜叉。次第復向四大王說。彼四大王。乃至炎摩兜率陀天。彌勒世尊如前所說。兜率陀處。有一菩薩。極大歡喜。向化應天如是說言。閻浮提中。某善男子。剃除鬚髮。披服法衣。如前所說。彼化應天。轉❶復歡喜。如前所說。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。得第五地。彼見聞知。或天眼見。觀十色入。十者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入。云何觀察此十色入。眼入因緣。色入因緣。我此想生。彼如是觀。以眼因緣色因緣故而生眼識。三和合觸。觸共受想思等俱生。彼比丘。若受知受。若思知思。若想知想。如此色長。如此色短。此色可愛。此不可愛。此色可見。此不可見。此色有對。此色無對。如是乃至。此意名色。有十一種。如是分別。三和合觸。觸共受想。思等俱生。知彼眼觸。生受想思。彼義云何。覺知名受。受知時節。是名想義。是名意轉。此等法生。有異異相。有異異體。異義則如十大地法。如是異相。是❷思異相。念慧解脫。受想思觸。欲進三昧。此一攀緣。有異異相。如是受❸想。如是想相。有異非一。譬如日光。一緣異體。如是如是。異自體受。異自體思。諦知眼觸。生受想思。彼正觀察。眼如是空。無物不堅。比丘如是。實見彼眼。諦知於道。遠離邪見。正見現前。彼捨如是共癡濁行。不淨眼想。不真實想。諦觀此眼。唯是肉摶。脂膿血淚不淨物合。如是知已。則能斷欲彼於此眼知無常已。則見無常。彼知此眼唯有肉摶在骨❹匡已。心得離欲。復知此眼筋纏縛已。知此眼入。自他迭互。各不相應。此物不堅。一切無我

以要言之。如是眼者。唯是苦物。既觀知已離眼入欲。既觀眼入。如是知已。次復觀色。如是色者。有愛不愛。是無記法。不實分別。此有何堅。何淨何常。何我何樂。如是觀色。思惟知已。知一切色皆悉無堅。唯有分別。此色如是。有愛不愛。此愛不愛。體不可得。此唯世間若愛若憎分別攝取。若愛若憎。如是憶念。又彼比丘。既如是觀眼色入已。觀耳聲入。彼觀察聲。云何而生。根塵相對而生此聲。彼如是觀。以耳因緣。念因緣故。而生耳識。三和合觸。觸共受想思等俱生。知觸共彼受想思生若以知觸共思而生。覺知思想。所謂長相。遠等因緣。得聞其聲厚麁細業。若愛不愛。彼比丘。知如是聲。思知想知。分分思量。以意識知。思知受知。憶念思量。彼耳聲入。思量簡擇。然後覺知如是聲者非有自體。無愛不愛唯有分別。此聲如是有愛不愛。如是聲者。非有自體非常非物。破壞不堅。無樂無我。亦無我所。唯貪瞋癡愛不愛聲。如是正觀聲耳入已。若聞聲時。則不迷惑。不生喜樂。不取不著。不謂有堅。如是觀察。耳聲入已不樂耳識離耳識欲。耳識非我。我非耳識。觸受想思。皆亦如是。又彼比丘觀鼻香入。以鼻因緣。以香因緣。念因緣故。而生鼻識。若近若遠。若愛不愛。若香若臭。風和合來。因風而聞。鼻爲內入。香爲外入。三和合觸。觸共受想思等俱生。知彼相已。如是觀察鼻香入相。知內觸相。則知觸相。思相不等。於如是法。一相攀緣。異因緣用。異者。所謂有異異相。有異異體。異相則如十大地法。如前所說。此一切法。如是異相。非是一相一因緣作。彼比丘。如是諦知彼鼻香入。如是諦求。此如是物。有何物堅。有何物常。何物不壞。此入無常苦空無我。彼人如是知鼻香入一切非我。非是我所。如是正知。唯有分別此鼻香入。如是唯縛。愚癡凡夫。非黠慧者。比丘如是一種觀察

又彼比丘。觀舌味入。彼念等緣而生舌識。三和合觸。觸共受想思等俱生。彼隨順覺。名爲受❺相。知是想相。對是觸相想是思相。想緣於相。彼如是法。各各自相。復本等相。異因緣生。如是一切。共成一事。譬如因筒因鉗因糠因水因❻瓮。金師因緣。作一指環。若作手釧。如是法者。非一相成。此舌味入。亦復

❶復＝彼【宮】　❷思＝異【宮】　❸想＝相【三】【宮】　❹匡＝眶【元】【明】　❺相＝想【三】【宮】　❻瓮＝瓮【三】【宮】

如是。又彼比丘。諦觀舌入。及以味入。如是觀已。彼舌味入。無有少法。常樂我淨。一切種種深細思惟。不得一法。如是如是。一相相應。彼於舌入味入離染。一切衆生沈沒此海。喜樂味海。迭相障礙。是故。復於人天地獄畜生餓鬼五道大海。如是繫縛。比丘如是。於舌味入。①雖欲解脫。舌入非我。我非舌入。非常非物。亦非不動。非不破壞。非舌味入。比丘如是得離染欲。又彼比丘。觀身觸入。身觸因緣。而生身識。三和合觸。觸共受想思等俱生。如前所說。眼根入等。此身觸入。應如是知

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何比丘。如是觀察十色入已。觀察法入。彼見聞知。或天眼見。彼法入中攝三種法。謂數緣滅。非數緣滅。及以虛空所有無法皆法入攝。如是觀已。彼虛空者。亦是法入。數緣滅者。此法名智。無量種種證已。順行數緣。作已證斷煩惱。令彼煩惱盡滅。失壞一切無漏非數緣者。彼非數緣。名智非受。非知非覺。又亦非疑。餘人之識。有百千生。一切皆失眼耳鼻舌身意等識。彼已破壞。不復更生。如是名爲非數緣滅。此非數緣第三虛空。知此三法。不生是常。非三世攝。此非今生。亦非已生。又非當生。又彼比丘。法入二種。各各分別。謂色無色。所言色者。謂十色入。云何眼識。非見非對。見對見色。如是耳識。非見非對。云何取聲。如是鼻識。非見非對。云何取香。如是舌識。非見非對。云何取味。如是身識。非見非對。云何取觸。云何如是。彼外五入。此內五入。非見非對。與彼見對。云何相得。彼比丘。如是觀察。眼識生時。二種攀緣。乃至意識。皆有二種。如是識生。如印印物。彼不似印。印軟物堅。則不能印。印堅物軟。印則文生。如是如是。識非見對。緣取見對一切法中。第三印生。不相似物。不相似生。如是諸法。不相似物。不相似生。是初居致。第二居致。二法相似。還相似生。所謂白縷。生成白衣。第三居致。二不相應。不相應生。如燧火生。木之與火。不相應見。第四居致。見從②稀物。而生稠物。如乳生酪。乳*稀酪稠。彼法如是。則不相應。如是如是不相似法。謂眼識等。異因異緣。眼識等生。爾時世尊。而說偈言

若樂覺知法　在林而行禪
正覺知諦相　則得無上處
常樂行慈心　勤於法境界
諦知於身相　則名眞比丘
若人正觀察　欲恚不能壞
彼得言比丘　異此非比丘
愍一切衆生　捨一切貪戀
解脫一切縛　則名眞比丘
若人調御心　境界不能壞
無垢如眞金　名知足比丘
若人愛不愛　不垢污心意
當知彼行善　捨離一切過
威儀不可嫌　法行調諸根
勇猛清淨意　如是名比丘
若人常喜樂　知諸論中義
不貪著飲食　名寂意比丘
林行阿蘭若　塚間草爲敷
若以此爲樂　如是名比丘
諦知罪業過　善達諸業果
深識因與緣　是離惡比丘
破生死曠野　壞惡調諸根
復能善知友　名寂意比丘
於譽心不喜　毀訾心不憂
如大海之深　是修行比丘
堅意隱他惡　不餐軟滑語
時語善恭敬　名寂靜比丘
知欲界業因　亦知色界因
無色亦諦知　是知論比丘
不喜世俗語　常樂斷諸過
於境界如毒　佛說是比丘
若人欲如泥　意常如是行
黠慧開心意　解脫生死縛
若人禪誦業　遠離於懈怠
利益諸衆生　名蘭若比丘
若能答問難　辯才調諸根
當知是法師　不爾如草等
若身行意行　一切不疲倦
僧所有事業　一切皆能作
而不求財物　不爲富樂名
唯利益僧意　解脫一切縛
持戒不悕天　亦不求名利
持戒爲涅槃　是寂靜比丘
常捨離衆惡　③但樂行善行

①雖＝離【宮】　②稀＝希【宮】*　③但＝相【宮】

不近惡知識　是佛法比丘
常以慈修心　恭敬質直意
學句不缺者　去涅槃不遠
常畏老病死　不悕樂世間
修禪不放逸　去涅槃不遠
若人以無常　自他空無我
修禪上上[1]智　去涅槃不遠

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。得五地已。得第六地。彼見聞知。或天眼見彼比丘。解四居致。此法云何有相似。因得相似果。不相似因不相似果。因不相似果不相似。有半相似半不相似。云何名為有相似因得相似果。譬如稻因還生於稻。如是如是。內相似者。善業相似。如是得果。謂天人中是初居致。云何名為不相似因不相似果。譬如甜乳。而生酢酪。不可愛樂。如是如是。內不相似。謂於此世愛染聲觸味色香等。而得地獄不可愛果。不可樂果。猶如酢酪。第二居致。云何名為因不相似果不相似。譬如青等。合生異色。色不相似如是如是。內不相似。謂業果報皆不相似。非其業果。所謂邪見。外道齋法。殺羊悕天。而墮地獄。第三居致。云何名為有半相似半不相似。譬如白縷以成白衣。縷細衣麁。是不相似。如是如是。內半相似半不相似。細不善業。得大地獄不善麁報。第四居致

又彼比丘。思惟觀已。不取業果。更復思惟。觀異業果。於有中行。猶如輪轉。有四居致。有業未到。衆人共作而能逼惱。此初居致。有業已到。方能逼惱。第二居致。有業若到。若其未到。皆能逼惱。第三居致。有業非到亦非未到。第四居致。有業未到。衆人共作。能逼惱者。如世間法。星雖未到。國土得殃。若出世間。眼識未到。業海能逼。所謂欲心愛悲等逼。此初居致。有業已到。方能逼者。如世間法。火到乃燒。刀至方割。若出世間。不善業到。地獄畜生餓鬼逼惱。第二居致。有業若到若其未到能逼惱者。如世間法。呪毒勢力。若到未到悉能逼惱。若出世間。人欲死時。有悕望相未到地獄第三居致。有業非到非未到者。譬如世間種種藥子。非到生力。非未到生。若出世間。亦復如是。羅漢比丘。決定受業。量如須彌。彼阿羅漢。若入涅槃若未涅槃。此業不能逼阿羅漢。第四居致

有業現受而非生受。此初居致。有業生受而非現受。第二居致。有業生受。亦現世受。第三居致。有非現受亦非生受。第四居致。何業現受而非生受。若世間者。如犯王法。王法與罰。此業現受而非生受出世間者。修行布施善人所讚。此業現受非他世受。此初居致。何業生受而非現受。若世間者。入火得[2]火。世世間者。此世行善若行不善。異世得果。此可現見。第二居致。何業生受亦現世受。若世間者。所謂現受。生世亦受。出世間者。亦復如是。第三居致。何業非現亦非生受。若世間者。如不語戒。不語布施。出世間者。謂無記業。非現世受非生世受第四居致

彼比丘。如是。一[3]廂處坐如是觀察。無量種枝業果報[4]羅網。遍滿地獄餓鬼畜生人天之中。[5]如是見已。隨順法行[6]◎

◎[7]又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何比丘。知業果報。謂知此業。知此業果。知善不善。知此衆生成就身惡行。成就口惡行。成就意惡行。毀謗賢聖。邪見所攝。彼人以是業因緣故。身壞命終。或墮地獄。或墮畜生或墮餓鬼。若有衆生成就身善行。成就口善行。成就意善行。讚歎賢聖。正見所攝。彼人以是[8]業因緣故。身壞命終。則生善道天世界中。彼比丘。如是觀察。自業報法。彼比丘。如是觀已魔界衆生。不與共行。終到涅槃。如是法行。修厭離行。勤行善道。終盡生死。攝取他人。令度生死。如自度已。及諸檀越。彼比丘。知業報法。觀察地獄餓鬼畜生人天諸趣業報法數。譬如清淨毘琉璃珠。為莊嚴故以繩穿之。隨彼繩色。若青若黃。赤白紫等。如彼色見。如是業珠。報繩穿之。彼比丘。於是業中。皆見聞知。或天眼見。清淨明了。又彼比丘。若見若聞。知業報法。猶如彼珠。譬如有珠。其色極白。普清無瑕。清淨任穿。已善修治。普門殊勝。一切世人之所讚歎。任王王等所應齎用。如是功德相應淨珠。唯王王等知此功德清淨珠價。取此珠已。著莊嚴上。如是如是。彼比丘。十善業道淨分寶珠。普白善淨。離過無瑕。清淨任穿。對治法分。有大勢力。是答難法。乃是法師。法纘所穿。善巧修治。如是如是。願施戒智。如是如是。修治

[1]智＝知【宮】　[2]火＝天【宋】【宮】　[3]廂＝相【宋】【宮】　[4]〔羅〕－【宮】　[5]如＝知【宋】　◎　[6]卷第四終【明】　◎　[7]卷第五生死品第二之三首【明】　[8]業＝善【宋】【宮】

十善業道珠已。隨願所取轉輪聖王。若取天王。若取魔王。若取梵王。修無漏禪。三昧自在。如是如是。彼正法珠善修治已。名爲普門。此普門者。謂天人門。彼正法珠。名爲普門。世[1]間城中既得出已。入涅槃門。一切世人所讃歎者。謂正見人學人所讃。任王王等所應用者。入正法道心[2]王所應。若人信彼毘琉璃珠。一切功德皆悉具足。如是寶珠。與正法珠相似相對

又彼比丘。觀業報法。猶如彼珠。譬如有珠。其珠有瑕。不普清淨。非一切門而不鮮白。不任鑽穿。不任修治。一切人見則不鑽歎。非王王等所應畜用。如是如是。彼外道法。是相似法。如有瑕珠。所言瑕者。謂身見瑕。戒取疑瑕。非一切門。唯是地獄餓鬼畜生三趣之門。非是好法。又亦不與無漏相應。不任鑽穿。非答辯法。非是法師法鑽所穿。非王王等所應畜用。八富伽羅正法道行。是心之王。彼外道珠。非其所應。如是等法。相似相對。非法瑕珠若繫人咽如是之人。彼相似珠。用繫咽已。在於地獄餓鬼畜生。無始以來生死流轉。彼比丘。如是觀察珠相似珠。譬如世間有琉璃珠。似毘琉璃。有人見之。謂毘琉璃。愚癡凡夫亦復如是。彼比丘。如是諦知法非法已。得第七地。彼地夜叉。見彼比丘。清淨持戒得第七地。轉復歡喜。如是傳聞虛空夜叉。虛空夜叉聞四大王。彼四大王聞四天王。彼四天王如是傳聞三十三天。三十三天如是復向帝釋王說。彼帝釋王次第復向炎摩天說。彼炎摩天展轉復聞兜率陀天。兜率陀天如是具白彌勒世尊。彌勒世尊告化應天。彼化應天復向他化自在天說。作如是言。閻浮提中。某善男子。如是次第。如前所說

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何比丘。觀業報法。第十一者。名爲無作。是色所攝。一切法中。與色相應。若人受戒。一發戒已。若睡若悶。失心癲狂。如是善法。相續轉行。譬如河流流常不斷。如是之人。若睡若悶失心癲狂。如是無作。常流不斷。無作名色。不可見對。彼復云何。色業所攝。此無作色。乃是一切善法之柱。此如是等十一種色[3]

正法念處經卷第四

正法念處經卷第五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死[6]品之三

[4][5]又彼比丘。如是觀察。云何衆生。有種種色。種種形相。有種種道。種種依止。又彼觀察。有種種心。種種依止。種種信解。有種種業。此如是等。種種諸色。種種形相種種諸道。種種依止。譬如黠慧善巧畫師。若其弟子觀察善平堅滑好地。得此地已。種種[7]彩色。種種雜雜。若好若醜。隨心所作。如彼形相。心業畫師。若其弟子。亦復如是。善平堅滑。業果報地。生死地界。隨其解作種種形相。種種諸道。種種依止。心業畫師。業作衆生

又諸彩色。取白作白。取赤作赤。取黃作黃。若取鴿色。則爲鴿色。取黑作黑。心業畫師。亦復如是。緣白取白。[8]於天人中則成白色。何義名白。欲等漏垢所不染汚。故名白色。又復如是。心業畫師。取赤彩色。於天人中。能作赤色。何義名赤。所謂愛聲味觸香色。畫觀察衣。又復如是。心業畫師。取黃彩色。於畜生道能作黃色。何義名黃。彼此迭互。飲血噉肉。貪欲瞋癡。更相殺害。故名黃色

又復如是。心業畫師。取鴿彩色。攀緣觀察。於餓鬼道。作垢鴿色。何義名鴿。彼身猶如火燒林樹。飢渴所惱。種種苦逼。心業畫師。嫉心所秉。癡闇所覆。又復如是。心業畫師。取黑*彩色。於地獄中畫作黑色。何義名黑。以黑業故。生地獄中。有黑鐵壁。被燃被縛得黑色身。作種種病。飢渴苦身。無量苦逼。皆是自業。非他所作

又彼比丘觀察如是三界五道五種彩色生死畫衣。於三地住。謂欲界地。色無色地。心業畫師。習近婬欲。攀緣欲界種種色畫。緣色依止。有二十種離欲四禪。以爲畫筆。依十六地。是所畫處。畫作色界。離緣色界。三摩跋提。緣無色界。畫爲四處。心業畫師。廣畫如是三界大衣

又彼比丘。觀察如是心業畫師。更復異法。畫作衆生。心如畫師。身如[9]彩器。貪欲瞋癡。以爲堅牢。攀緣之心。猶如梯[10]蹬。根如畫筆。外諸境界。聲觸味色。及諸香等。如種種彩。生

[1] 間＝門【宮】　[2] 王＝正【宮】　[3] [4]　[5] 不分卷【宮】　[6] 品十(第二)【宋】【元】【明】　[7] 彩＝綵【宋】【元】【明】*下同　[8] 於＝于【明】下同　[9] 彩＝采【宋】【明】　[10] 蹬＝[illegible]【元】【明】

死如地。智如光明。勤發精進。如手相似。衆生如畫。神通如彼無量形服。有無量種業果報生。如畫成就

又彼比丘。依禪觀察。心業畫師。有異種法。如彼畫師。不生疲倦。善治彩色。各各明淨。善識好筆。畫作好色。心業畫師。亦復如是。不生疲倦。若修禪定。善治禪彩。攀緣明淨。如彩光明修道之師。如善好筆。知禪上下。如善識知。有取有捨。如不疲倦。如是禪定。心業畫師畫彼禪地。如彼好色。又彼如是。心業畫師。若有疲倦則畫不善。地獄餓鬼畜生道處。同業因緣。鐵杵爲筆不善彩色。畫非器人。所謂地獄餓鬼畜生。如是等色。非好色畫。廣說如前。又彼比丘。次復觀察心之猿猴。如見猿猴。如彼猿猴躁擾不停。種種樹枝花葉林等。山谷巖窟。迴曲之處。行不障礙。心之猿猴。亦復如是。五道差別。如種種林。地獄畜生餓鬼諸道。猶如彼樹。衆生無量。如種種枝。愛如花葉。分別愛聲諸香味等。以爲衆果。行三界山。身則如窟行不障礙。是心猿猴。此心猿猴。常行地獄餓鬼畜生生死之地。又彼比丘。依禪觀察心之❶伎兒。如見伎兒。如彼伎兒。取諸樂器。於戲場地作種種戲。心之伎兒。亦復如是。種種業化以爲衣服。戲場地者。謂五道地。種種裝飾。種種因緣。種種樂器。謂自境界伎兒戲者。生死戲也。心爲伎兒。種種戲者。無始無終長生死也

又彼比丘。依禪觀察。心彌泥魚。如見彌泥。如彌泥魚。在於河中。若❷諸河水。急速亂波。深而流疾。難可得行。能漂無量種種樹木。勢力暴疾。不可遮障。山澗河水。❸迅速急惡。彼彌泥魚。能入能出。能行能住。心之彌泥。亦復如是。於欲界河。急疾波亂。能出能入。能行能住。地獄有河。其河名曰鞞多羅泥。彼河極深。濤波涌*迅。無時暫停。甚可怖畏。急疾亂流。善不善業。以爲流水。難可得行。一切世間愚癡凡夫所不能❹渡。此五道河。無量劫中常漂衆生。境界疾流。*迅速不斷。勢力暴惡。不可遮障。無常相續。力勢所牽。不可約截。愛河急惡。心彌泥魚。能行此河。若入若出。出者天人。入者地獄餓鬼畜生。心彌泥魚在愛河中。如是入出

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。修禪念住。知業報法。觀察一切衆生之心。常自在行。爲心所使。爲心所縛。如是觀察。彼見聞知。或天眼見。一切衆生心業自在。依心業行。爲心所使

又復觀察。云何衆生縛在生死。無始無終。無量轉行。彼見聞知。或天眼見。以心染故。衆生繫縛。以心淨故。衆生解脫。如是心者。無量種種攀緣壞相。自體壞相。同業壞相。心有五種。謂五道中自在衆執。與結使心和合相應。常在生死。離第一依。謂虛空等三無爲法。五根壞相。有五種心。無量無邊愛心依止。種種壞相。以要言之。此是染分。云何方便得離染分三煩惱根。有三對治。過去未來一切諸佛正遍知說如是正道。欲以不淨。瞋以慈心。癡以因緣

彼於身中如是觀欲。如是比丘。緣身行已。分分觀身。從足爪等。乃至於頭。分分觀察。此麁身分。何者是我。何者我所。自身分中。如是足爪。離身觀察。爪非是身。足指非身。何者是身。何者是我。何者我所。足掌非身。何處起心。謂是我所。此內踝者。非是我身。此足跟者。亦非我身。❺踹非我身。膝非我身。❻圓非我身。陰非我身。此髑髏者。亦非我身。糞門之處。亦非我身。如是背處。四十五骨。皆非我身。頭非我身。面中之骨亦非我身。頭中之骨亦非我身。彼比丘。如是觀察。於分分中不見有身。一一分分。皆不見身。又復不見如是分分。復觀眼耳鼻舌身意。皆不見身。又復觀察我中無我。彼如是等❼唯是微塵。如是分分觀察彼身。猶如芥子。乃至微塵。又復分分觀察諸大。何者是我。何者地界。如是次第。何者是我。何者水界。何者是我。何者火界。何者是我。何者風界。彼如是觀界非是我。我非是界。非別有我。非別有界。非異界我。別更有物。如是皆以第一義諦。譬如無量多樹和合。則見於林。樹非是林。異樹無林。是第一義。離樹之外。無別名林。又復觀樹。離彼根莖枝葉等外。別更無樹。第一義諦。無如是樹。依世諦故。有林有樹。身亦如是。足等和合。唯有名字。依世諦故。得言有身。彼比丘。知身法已。離於身欲。離身分欲。得離一切根受界欲。既離欲已。彼喜欲愛。不能繫縛。如是勸觀欲心對治

❶伎＝技（元）（明）下同　❷諸＝障（宋）（元）　❸迅＝駛（三）（宮）*　❹渡＝度（三）（宮）　❺踹＝腨（三）（宮）　❻圓＝面（明），明註曰圓疑面誤　❼唯＝惟（明）*

又彼比丘。云何勤觀瞋心對治。彼住慈心。常勤觀察。惡行衆生。所謂五道生死退生。常有怖畏。如死無異。比丘觀之。如母悲子。彼諸衆生如是苦惱。云何可瞋。我若瞋之。則是瘡上復更與瘡如是衆生。本性苦惱。不應瞋之。瞋是第二最大煩惱。如是勤觀瞋心對治

又彼比丘。云何次第勤觀第三最大煩惱。癡覆衆生。身不善行。口不善行。意不善行。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。彼若離癡。修行正見。身行善行。口行善行。意行善行。諦知善法及不善法。如是諦知法非法心。則滅第三最大煩惱。如是勤觀癡心對治

❶又彼比丘。如是勤觀三種煩惱。三種對治。❷彼三種滅已。一切煩惱結使皆滅。如斷樹根。皮莖枝葉。花菓緣等。一切悉乾。如是能斷此三煩惱。一切煩惱皆悉斷滅

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。第七地中修第八地得第八地。彼見聞知。或天眼見。彼比丘。最初如是如實觀眼。云何世間愚癡凡夫。眼見色已。或貪或瞋。或生於癡。彼諸凡夫。若見知識。若見婦女。心則生貪。若復異見。則生於瞋。見他具足貪瞋所覆。以眼於色。不如實見。癡蔽於心。愚癡凡夫。唯有分別。眼見於色。若貪若瞋。若癡所覆。愛誑之人。自意分別此我我所。如是染著。譬如狗❸齩離肉之骨。涎汁和合。望得其髓。如是貪狗。齒間血出。得其味已。謂是骨汁。不知自血有如是味。以貪味故。不覺次第自食其舌。復貪其味。以貪覆故。謂骨汁味。愚癡凡夫。亦復如是。虛妄分別。眼識見色。貪著喜樂。思量分別以色枯骨著眼口中。境界如齒。如是*齩之。染意如涎。愛血流出。貪愛血味。謂色爲美。於色得味。猶如彼狗。凡夫愚癡。眼識見彼如骨之色。虛妄分別。如狗*齩骨。如是觀察。眼見於色。猶如枯骨。如是一切愚癡凡夫。虛妄分別之所誑惑

又彼比丘。如是思惟。云何比丘。於愛生畏。厭離生死。捨一切欲。譬如龍象。至年六十。其力盛壯。善調象人。革鬪捉取。縛其五處。置牢檻中。然後❹乃多與歡喜摶。及以甘蔗。甘蔗酒等種種美味。以諸樂器。歌聲樂之。望使不愁。不憶林樂若忘林樂。得與凡象同共止住。極令調善。繫屬他人。彼象雖復如是將息。如是供養。不能令其心離憂悶。然其不忘林間之樂。自在遊行。不忘山曲樹林花菓。衆鳥音聲河傍處樂思惟念已。絕縛而去。憶彼樂故。於調象人不生忘難。壞其牢檻。去向林中。心不顧念。多多塞荼。美歡喜摶。及以甘蔗。甘蔗酒飲。琴樂歌聲。心不可調。心不可誑。不忘林樂。不樂凡象共行共住。還向林中。修行比丘。亦復如是。無始以來流轉世間。五縛所縛。何等爲五。所謂愛聲觸味香色。誰爲善調。所謂眼耳鼻舌身意。如是六識。何者牢檻。所謂喜樂妻子眷屬止住之處。僕使富樂。染著煩惱之所遮障。多歡喜摶。及甘蔗酒。種種美味。諸飲食者。分別之心爲歡喜摶。婬欲爲飲食。心愛網以爲作樂歌❺笑等聲。邪見凡夫。猶如凡象。共同住者。謂有身見戒取疑網。口中甜者。所謂喜樂邪見言說。繫屬他者。屬欲瞋癡。善調之象。謂修行者。一切染癡。以爲供養。憶念出離。則名爲山禪三摩提以爲山窟。生正道心。此名爲花。涅槃爲果。衆鳥聲者。所謂法師。智慧爲河。河濟口者。所謂一心。言地分者。謂四梵行。慈悲喜捨。彼修行者。猶如壯象。隨順思量。禪定之樂。趣僧伽藍。爲還林去。比丘如是。修行道者。猶如壯象。若不爾者。如狗無異

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。於八地處修第九地。得第九地。彼見聞知。或天眼見。一切三界。皆是無常苦空無我不淨等器。觀一切欲。亦復如是。譬如林中。極大山崖嶮峻之處。有大高樹。名佉殊梨。有無量刺。於彼樹頭少有果實。而復難得。若取彼果。多有諸過。恐此樹果墮在嶮處。復畏失命。樹腹有孔。孔坎脆爛。欲上彼樹。復畏孔壞危人之命。彼樹極高。墮樹尙死。況墜高崖嶮惡之處。愚癡凡人盲無智❻目。貪著果味。望見彼果。不看峻崖樹腹爛孔。彼愚癡人。貪其果味而上彼樹。未到果所。即便墜墮。即爾命終。更有餘人。少知方便。或有命業。則不墮墜。少得果味。多受苦惱。如是如是。彼修❼行比丘。觀五道林。中間有孔。極大嶮崖。謂一切病。佉殊梨樹。所謂欲心。無量刺者。所謂無量百千煩惱。求

❶〔又〕－【宮】　❷〔彼〕－【明】　❸齩＝齧【宋】【元】【宮】*　❹乃＝多【宮】　❺笑＝歎【宮】　❻目＝自【明】　❼〔行〕－【宋】【元】【宮】

彼苦果。所謂苦也。樹頭果者。一切欲意。諸愛聲觸味色香等難可得者。是欲果也。所謂入海。若有刀甚。親近於王。作賊治生。如是等苦。乃得所欲。如彼得苦。多諸過者。貪欲瞋癡。墮高崖者。謂墮地獄畜生餓鬼。卽命終者。法命盡也。樹爛孔者。皆空無物。一切不堅。癡人往者。所謂愚癡邪見人也。有如是等無量諸過。復有多過。如是欲果。味少過多。彼比丘。如是觀於一切欲心。不生分別。

又彼比丘。觀察欲心。猶如火焰。猶如燈焰。明色可愛。其觸甚熱。飛虫癡故。見彼明焰。貪著愛樂。入中卽死。愚癡凡夫。亦復如是。欲瞋癡覆。於一切欲。心生愛著。如彼飛虫。見燈明色。若入欲燈。則墮地獄畜生餓鬼。如彼飛虫入燈而死。彼比丘。如是觀察。心得離欲

又彼比丘。內心思惟。隨順正法。觀察法行。又此世間一切衆生。何縛所縛。輪轉生死。彼見聞知。或天眼見。二縛所縛。繫在世間。何等爲二。一者食縛。二者觸縛。食縛有四。一者摶食。二者思食。三者禪食。四者觸食。何者摶食。謂四❶人處。欲界六天。八大地獄。鬼中一分。二思食者。所謂魚中。三禪食者。所謂行禪色界天等。四觸食者。所謂諸鳥。何者爲觸。觸者謂欲。有執手者。或有笑者。有眼見者。如是皆爲欲觸所誑。如是一切愚癡凡夫。謂欲界中。人及餓鬼畜生地獄。此等習欲。故名欲界。又無色界三摩跋提。攀緣爲食。以此二縛。常在世間。不得離欲。常爲一切結使所縛

又彼比丘。如實觀眼。眼識見色。若生樂觸。則攀緣樂。非樂報業。又如實觀。如是如是。眼識見色。是惡意處。若眼觸生。攀緣於苦。是樂報業。彼如實知何者名爲。眼識見色。攀緣於樂。非樂報業。於此法中。隨順觀察眼見色已。不善思惟觀察攀緣。憶念味著而生樂心。現在雖樂。後得苦報。成就地獄餓鬼畜生。何業現在得不樂報。後得樂報。眼識見色而生眼觸。心善思惟。觀察攀緣。於現在世心不樂著。現在不樂。非苦報業。轉生人天。受勝妙樂終到涅槃。如是耳鼻舌身意識。皆亦如是。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。眼識見色心行於捨。謂彼比丘。眼見色已。心不喜樂。非不喜樂。不貪不惡。心不悕望。非不悕望。亦不憶念。非不憶念。亦非不善觀察覆障。如是行捨。是名捨處。非苦樂處。又彼比丘。得第十地六地處行。謂阿那含初禪地中。乃至四禪。得登彼地。彼觀諸法出沒生滅。常勤修行八分聖道。欲覺欲到解脫之門。彼比丘。如是精勤。魔宮隱蔽。彼地夜叉。見已歡喜。卽以上聞虛空夜叉。虛空夜叉聞四大王。彼四大王聞四天王。彼四天王如是復聞三十三天。三十三天聞焰摩天。彼焰摩天聞兜率天。彼兜率天聞化樂天。彼化樂天。復向他化自在天說。彼自在天復向梵天如是說言。閻浮提中。某善男子。廣說如前。乃至八地攝於六地。彼既聞已。甚大歡喜。梵迦夷天。出禪樂行。既實聞已。轉復歡喜。爾時世尊。而說偈言

若善若不善　業果皆決定
自作業自食　皆爲業所縛
如是煩惱地　初甜而後苦
捨境界如毒　以不饒益故
智不屬煩惱　屬於智境界
此世若後世　一切時受樂
智常燒煩惱　如火能焚草
煩惱覆智梵　故佛說三寶
若樂智境界　寂靜如牟尼
若煩惱蛇齧　彼人一切失
若人知二諦　勇猛諦知見
彼行第一道　捨離生死處
若人樂生死　喜樂煩惱怨
彼人常被縛　流轉有險處
若人有出意　常行寂靜行
死生天衆中　到梵世界處
若不愛欲等　供養佛法僧
彼人捨生死　如風吹乾草
若不爲心使　而能使於心
則能除煩惱　如❷日出無闇
心怨最第一　更無如是怨
心常燒衆生　如放燒時樹
若心自在行　愚癡不調根
彼苦不❸寂靜　去涅槃❹太遠
知苦及苦報　復能知苦因
則脫一切縛　普離諸煩惱
智爲第一明　癡爲第一闇
取如是光明　是名黠慧人

❶人＝洲【三】【宮】　❷日＝光【宮】　❸寂靜＝寂滅【三】【宮】　❹太＝大【三】【宮】

癡為第一惡　黠慧人能捨
若令癡自在　寂靜難可得
若欲自安隱　寧觸入大火
毒蛇同處住　終不近煩惱
智第一甘露　第一安隱藏
智為第一親　智為第一寶
如是之智火　常燒煩惱山
燒煩惱山者　則到安樂處
若人無智慧　如盲入闇處
則不厭生死　非法諍鬪籠
若人常念法　善得於人身
不為心所誑　應受善人供

彼比丘。如是知法非法。依法正行。如是淨心。則能破壞無量百千高大生山。無有餘氣。更不復生。離煩惱刀。近於涅槃❶

❷正法念處經地獄品第三❸之一

又彼比丘。隨順思惟業果報法。觀法非法。云何惡業。無量種種。皆因於心。相續流轉。如河浚流漂諸衆生。令墮惡業果報之地。在於地獄受極苦惱。彼比丘。觀善不善。諸意思量。此諸衆生。云何如是為心所誑。為愛所誑。墮活黑繩。合喚大喚。熱及大熱。阿鼻惡處。地獄中生。彼諸地獄。各有別處。皆有❹官人。如業相似。各各證知。彼地獄處。名為何等。衆生何業。到何地獄。墮在何處。彼比丘。若見聞知。或天眼見。有大地獄。名活地獄。復有別處。別處有幾。名為何等。處有十六。一名屎泥。二名刀輪。三名瓮熟。四名多苦。五名闇冥。六名不喜。七名極苦。八名衆病。九名❺兩鐵。十名惡杖。十一名為黑色鼠狼。十二名為異異迴轉。十三❻名苦逼。十四名為鉢頭摩❼鬘。十五*名陂池。十六名為空中受苦。此名十六活地獄處。何業生彼活地獄處。彼比丘。若見聞知。或天眼見。若有殺生。樂行多作此業普遍。殺業究竟。和合相應。墮活地獄根本之處。殺生之業。有上中下。地獄受苦❽亦上中下。彼地獄業。何者為上。彼殺生者。若殺善人。若受戒人。若善行人。有他衆生。有衆生❾想。有殺生心。斷其命根。此業究竟。心不生悔。向他讃說。而復更作。復教他殺。勸殺隨喜。讃歎殺生。若使他殺。如是癡人。自作教他。罪業成就。命終生於活地獄中。如此人中。若五十年。彼四天王。為一日夜。彼數亦爾。三十日夜以為一月。亦十二月以為一歲。彼四天王。若五❿十年。活大地獄為一日夜。以惡業時有下中上。活地獄命亦下中上。有中間死。隨業種子多少輕重。活地獄中。或一處受。或二處受或三處受。或四處受。或五處受。或六處受。如是乃至十六處受。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。彼地獄中。五百年命。依天年數。不依人中

又修行者內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。觀活地獄知別處業。心業畫師自業畫作業果地分。種種異心。別處受苦。有百千⑪億那由他數怖畏惡事。無有相似不可譬類。分分觀察活地獄處。衆生何業。生屎泥處。彼見聞知。或天眼見。以何惡業不善種子。生屎泥處。所謂殺生。若欲心殺。謂令鳥殺。放鷹放雞。復有異殺。若圍殺鹿。若獵殺鹿而不⑫懺悔。業業普遍。殺業究竟和集相應。如前所說。彼人以是惡業因緣。身壞命終。生彼地獄。在一分處受種種苦。謂屎泥處燒屎極熱。其味甚苦。赤銅和屎。屎中有虫。虫金剛嘴。遍覆屎上。彼諸罪人。食如是屎。虫入身內。先食其脣。次食其舌。次食其齗。次食其咽。次食其心。次食其肺。次食其肚。次食其脾。次食其胃。次食小腸。次食大腸。次食熟藏。次食筋脈一切脈分。次食肉血。彼人如是。彼地獄中受極苦惱。如人中業。若圍殺鹿。若獵殺鹿。養殺⑬鳥雀⑭若鷹雕等。令彼殺已⑮奪取自食。彼業果報。如是殺已。彼人取食。以是惡業之勢力故。彼糞屎中多有諸虫。虫金剛嘴入。其身內如是食之善不善果。自業相似若彼罪人惡業盡者。彼人於此屎泥之處。地獄得脫。彼心業⑯畫畫文⑰盡已。彼人如是得脫彼處。若其人業後報未熟。生畜生中。受飛鳥身。餘鳥所殺。若受鹿身。為圍所殺。如彼前世殺鳥殺鹿。彼人⑱果報地獄中受。餘殘之業。生畜生中。若後氣業。生於天中。若生人中。彼業因緣。生則短⑲命

又彼比丘。觀活地獄。第二別處。名刀輪處。彼業果報。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若心貪物。如是因緣而殺衆生。欲得命因。以刀殺生。彼人如是。以此因緣而不懺悔。復教他殺。業業普遍。如前所說。彼人以是惡

❶卷第五終【明】　❷卷第六首【明】　❸〔之一〕－【宮】　❹官＝宮【宋】【宮】　❺兩＝雨【三】【宮】　❻〔名〕－【三】【宮】*　❼鬘＝獷【三】【宮】　❽亦＝無【宋】【元】【宮】，明註曰亦二藏作無非　❾想＝相【三】【宮】　❿十＝千【宮】　⑪億＝憶【明】　⑫懺＝讖【宮】　⑬鳥雀＝鳥鳥【三】【宮】　⑭若＋(殺)【宋】【元】【宮】，若＋(教)【明】，明註曰教二藏作殺非　⑮奪＝大鳥【宋】【宮】　⑯畫＝盡【三】　⑰盡＝畫【宮】　⑱果報＝報果【三】【宮】　⑲〔命〕－【宮】

業因緣。身壞命終。墮彼地獄。生刀輪處。彼處火燃。周匝鐵壁高十由旬。彼地獄處。大火常燃。人間之火。於彼處火。如雲相似彼地獄處。常有鐵火速著其身。彼熱鐵火割彼人身。碎如芥子。散燒[1]劈裂。一切雨鐵。譬如此間閻浮提中夏月水雨。彼處十方。遍雨熱鐵。多與苦惱。彼地獄人。雖被*劈裂而常不死。以是惡業之果報故。如是割身。尋割尋生。彼刀輪處。有刀[2]葉林。其刃極利。復有兩刃。刃頭下向。遙望彼林。青而有[3]汁。與水相似。彼諸罪人飢渴惱急。同業苦者吼喚走赴。既入彼林。以業因故。周遍雨刀。[4]劈其身體。又復彼人貪自命故。食養衆生。則是誑他。彼業果報。如是如是。心業畫師。畫地獄衣。如是地獄不善業[5]畫。如是如是地獄受苦。彼業所攝。彼於地獄。如是無量百千年歲常被劈裂。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。心業畫師畫文不滅。廣說如前

又彼比丘。觀活地獄第三別處。名瓮熟處。彼業果報。衆生何業生於彼處。彼見聞知。彼殺生人。若殺駱駝。若殺猪羊。若殺衆鳥。若馬若兎。若羆若熊。有毛畜生。爲食其肉。欲令毛脫。活燒活煮。若置湯中。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生瓮熟處。惡業種子。相似果報。置鐵瓮中。煎煮極熱。猶如熱豆。如是無量百千年歲。在彼地獄大火煮之。心業畫師所畫之衣。破壞爛[6]盡。彼地獄處爾乃得脫。次受殘業。次受氣業。如前所說。乃至若生天人之中。命則短促。彼修行者。於內法中。隨順正法。觀察法行。作是思惟。彼比丘。如是觀察活大地獄瓮熟處已。當云何[7]耶。彼見聞知。或天眼見。彼比丘。第一勇猛。能破魔軍。度生死海。能以戒水滅欲心火。能以慈水滅瞋心火。能以甚深因緣燈明除癡心闇。如是比丘。則能速[8]渡生死大海

又彼比丘。觀活地獄第四別處。名多苦處。衆生何業生於彼處。業因種子。相似果報。若人種種苦逼衆生。然彼衆生命猶不盡。所謂木[9]壓令其受苦。若以繩懸。若以火[10]頭若燒。若[11]柱若繫其髮而以懸之。若以煙熏令受苦惱。若於道上牽令疾走。若置地上棘刺之中。令受苦惱。若撲著地。若高嶮處。推之令墮。若以針刺。若以繩縛。若令象蹈。若擲在空。下未至地以刀承之。令受苦惱。若著沙上。若以石鎭。若以杖打。若挾其頭。若令小兒[12]詳打戲弄。衆[13]苦惱之。若置熱處。若置氷中。若以水漬。若以[14]沈水。若以衣水[15]掩面漫口。若繫著樹。若懸樹枝。令受苦惱。若在嶮岸。臨峻怖[16]魄。若迯與怨。令其種種方便苦治。若拔其陰。若[17]挾其指。若拔其毛。若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱。若[18]洋白[19]鑞鉛錫銅等。灌其身體。若割其鼻。若以利鐵若[20]尖木等。貫其糞門陰密之處。令受苦惱。若以水淋。若以繩繫。塊上[21]挽曳。若以[22]燈[23]鬚周匝遍炙。若拔其[24]髮。若以惡虫令噉食之。若振其皮。若牽若推。若急速疾[25]抖擻其身。若置鑊中湯火煮之。令受苦惱。若以鹽等塗其身體。若以塵土。若以糞等[26]掩其口面。若以囊筒置糞門中。鼓囊吹之。若以利刀劈其足指。若以氣吹。不使出聲。若以浮石急揩其身。若倒手足。若驅長行。若遮所須。若繫其咽。黃[27]藍花中來去曳之。若以種種雜雜脂膩而灌其口。若以金寶種種財物。若打若壓。若作樂具。若打射等。若打令腫。腫上復打。若以繩懸推令極高。然後墮地令受苦惱。此如是等無量種種諸苦惱事。觸惱衆生。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。名多苦處。惡業相似。得相似果。如是地獄。十千億種不可具說。此極苦惱。具說如上。彼一切苦。自業自受。地獄地處。心業畫師。愛筆所畫。不善分別。爲種種[28]彩。所愛妻子。以爲*彩器執著因緣。以爲堅牢。身自作業。自得苦報。非父母作。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。常受不息。彼處[29]退已。若於前世過去久遠有善業熟。則不墮於畜生餓鬼。若生人中同業之處。受餘殘業。常爲王罰。若打若縛。鬪諍怖畏。爲一切人之所誣[30]枉。常受重苦。善友知識。妻子眷屬。親舊[31]主人之所憎惡

又彼比丘。觀活地獄第五別處。名闇[32]瞑處。彼業果報。衆生何業生於彼處。彼見聞知。衆生邪見。顛倒業果。所謂方時外道齋中。*掩羊口鼻。如是屠殺。置甎墫上。[33]上復與墫壓之令死。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生闇*瞑處。闇火所燒。以惡業故。有大力風吹金剛山。合磨令碎。猶如散沙。間無

[1]劈=擘〔宋〕〔元〕* [2]業=樹〔宮〕 [3]汁=行〔宮〕 [4]劈=臂〔宮〕 [5]畫=盡〔宋〕〔元〕 [6]盡=畫〔宋〕〔元〕〔宮〕 [7]耶=邪〔明〕下同 [8]渡=度〔三〕〔宮〕 [9]壓=押〔宮〕
[10]明註曰頭疑誤 [11]明註曰柱疑誤 [12]詳=佯〔元〕〔明〕 [13]苦=共〔三〕〔宮〕 [14]沈=洪〔宮〕 [15]掩=唵〔宋〕〔元〕〔宮〕 [16]魄=畏〔三〕〔宮〕 [17]挾=拔〔三〕
[18]洋=佯〔明〕 [19]鑞=臘〔宋〕〔宮〕 [20]尖=鑯〔明〕，失〔宮〕 [21]挽=輓〔明〕 [22]明註曰燈疑誤 [23]鬚=鬘〔元〕〔明〕 [24]髮=鬚〔元〕〔明〕 [25]抖擻=斗藪〔宋〕〔宮〕
[26]掩=唵〔元〕〔宮〕* [27]藍=薑〔宋〕〔宮〕 [28]彩=綵〔宋〕〔元〕〔宮〕* [29]退=過〔元〕 [30]枉=柾〔元〕〔明〕 [31]主=王〔宮〕 [32]瞑=冥〔三〕〔宮〕* [33]上=下〔宮〕

暫樂。彼處罪人各不相見。熱風所吹。如利刀割。令身分散。[1]饑渴身燃。[2]努力唱喚而聲不出。如*掩羊口。如埵壓龜。常被大火之所燒燃。常被鎮壓。如是無量百千年歲。常處闇*瞑。乃至無有微少光明。如針頭處。然自身毛而自燒身。常一切時遍身火起。受如是苦乃至業盡。皆是心之猿猴所作。彼心猿猴。惡行於使山。使山幻堅慢心高峯之所止宿。惡見山巖。是其行處。遊慢樹林。瞋山窟中。是其住處。[3]妬心功德。以為眾果。愛河所漂。不善業[4]沒。乃至惡業爛壞離散。闇地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中常被繫縛。餘殘業果。壽命短促[5]

正法念處經卷第五

正法念處經卷第六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄[7]品之二

[6]又彼比丘。觀活地獄第六別處。名不[8]喜處。彼業果報。眾生何業生[9]於彼處。彼見聞知。行惡之人。心常憶念欲殺眾生。為獵殺故。遊行林野。吹貝打鼓。種種方便作大惡聲。聲甚可畏。林行眾生。鹿烏師子虎豹熊羆猿猴等畜遊行無畏。行惡業者。為欲殺故。作彼畏聲。為獵殺故。遊行林野。為欲奉王。若奉王等。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生不[10]喜處。如彼業因相似受果。如作業時令他眾生心不生喜。墮在地獄。入火炎中。熱炎嘴烏。極大惡聲。鵄狐烏鷲狗犬野干。食其耳根。令心不喜。彼有惡聲。最為極惡。不可愛樂。心不喜聞。一切聲中最可怖畏。金剛嘴虫。入其骨裏。行其骨中。噉食其耳。如是乃至惡業未盡。心彌泥魚。愛河中行。瞋心旋轉。[11]淩波漂流。生死山中常所止宿。欲瞋癡分。貪少味欲。為鉤所釣。常行[12]邪見深水之處。於三界中。若退若生。以為身滑。常[13]渴聲觸味色香等如是罪業。作時喜笑。得殃報時號哭而受。爾時世尊。而說偈言

癡心彌泥魚　住於愛舍宅
作業時喜笑　受苦時號哭

若其惡業彼處受盡爾乃得出。復生餓鬼畜生之中。若其前世過去久遠。有少善業。若生人中。常懷愁苦。於一切時聞不吉聲。心不曾喜。所謂常聞不饒益事。妻子死亡。財物散失。眷屬有殃。若殺若縛。常懷悲惱。心初不喜。彼不善業。因果相似

又彼比丘。觀活地獄第七別處。名極苦處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。行惡業者作惡業時。深[14]厚結使。極深怨惡。多殺眾生而行放逸。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生極苦處。受熱鐵火極重苦惱。墮嶮[15]崖下。鐵鉤炎鬘。如是受苦。常不休息。日夜不停。又彼比丘。諦知業果。求涅槃城。諦知世間生死苦惱。觀察黑繩大地獄處。如是黑繩大地獄處。有何異處。彼見聞知。黑繩地獄。有處名曰等喚受苦。彼處惡燒。受苦無間。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人說法。依惡見論。以因譬喻。一切不實。不顧一切投崖自殺。無正善戒。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮在黑繩大地獄中。生等喚處受大苦惱。彼受極苦。眾在嶮[16]崖。無量由旬。熱炎黑繩束縛繫已。然後推之墮利鐵刀熱地之上。鐵炎牙狗之所噉食。一切身分。分分分離。唱聲吼喚。無有救者。無有護者。無所歸訴。無有安慰[17]令離苦者。自心所誑。在生死輪。常恒疾轉。癡闇盲冥。身如苦燒黑林相似。彼地獄[18]地。見閻羅人。苦切偈語[19]賁疏之言

汝邪見愚癡　癡羂所縛人
今墮此地獄　在於大苦海
惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝舍宅
若屬邪見者　彼人非黠慧
一切地獄行　怨家心所誑
心是第一怨　此怨最為惡
此怨能縛人　送到閻羅處
心常馳諸境　不曾行正法
迷謬正法道　送在地獄殺
心不可調御　甚於大猛火
速行不可調　牽人到地獄
心第一難調　此[20]火甚於火
難調速疾行　地獄中地獄
若人心自在　則行於地獄

[1]明註曰飢北藏作饑非是　[2]努＝怒（三），恕（宮）　[3]妬＝垢（宮）　[4]沒＝處（三）（宮）　[5][6]不分卷（明）　[7]品＋（第三）（宋）（元）（宮）　[8]喜＝善（三）　[9]於＝于（明）下同　[10]喜＝善（三）*（宮）　[11]淩＝迅（元）（明）　[12]邪＝衺（明）下同　[13]渴＝唱（三）（宮）　[14]厚＝後（明）　[15]崖＝岸（宮）　[16]崖＝岸（三）（宮）　[17]令＝今（元）　[18]明註曰地當作人　[19]賁＝噴（三）（宮）下同　[20]火＝大（三）

若人能制心　則不受苦惱
欲爲第一火　癡爲第一闇
瞋爲第一怨　此三秉世間
汝前作惡時　自心思惟作
汝本癡心作　今受此惡報
心好偸他物　竊行他婦女
常殺害衆生　自心之所誑
如是業自在　將汝到此處
是汝本惡業　何故爾呻喚
若人作惡已　後懊惱則癡
彼不得果報　如下種鹹地
欲者少味利　受苦報則多
癡人貪著欲　彼從闇入闇
癡人作諸惡　爲饒益妻子
獨受地獄苦　自業之所誑
若爲妻子故　造作諸惡業
則到此地獄　今受此苦惱
非妻子非物　非知識能救
人中欲死時　無能救護者
若人染欲心　爲愛之所誑
而共相隨行　❶今得如是苦
本爲境界劫　已爲愛所誑
自作此惡業　今何故呻喚

於彼等喚受苦惱處。如是受苦。閻魔羅人。如是治罪。彼地獄人。如是受苦。如是無量百千年歲。受第一苦。如是乃至惡業離散。破壞爛盡。爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。若生人中。不善業故。在於邊地。陀毘羅國。婆婆羅國。海畔境界。辛頭境界。洲❷墠境界。爲人❸抄劫掠其財物。於極苦惱貧處爲奴。若作門兵。身體癃殘。一切身分。鄙劣不具。飢渴燒惱。寒熱衝逼。如箭射❹壚。受極苦惱。常被誣枉。爲諸小兒木石塼等。之所打擲。爲一切人之所嫌賤。無妻無子。一切人中最爲凡賤。受第一苦。餘業果報。與因相似。因緣相似。如本所作。後如是受。若彼比丘。如是觀察地獄黑闇極苦惱業。於生死中得離欲縛

又修行者。觀彼比丘。常勤精進。諦見業果。善行正行。厭離世間一切生死。斷絕第一堅牢魔縛。不肯住於魔之境界於煩惱❺地不樂共住。心不喜樂染著垢愛。彼地夜叉。見彼比丘有如是等功德相應。轉復上聞虛空夜叉。如前所說。次第乃至大梵身天。廣說如上。又彼比丘。觀察黑繩之大地獄。復有❻異處。彼見有處名曰旃荼黑繩地獄。衆生何業生於彼處。彼見有人床臥敷具。病所須藥。非已所應而多食用。俗人愚癡覆藏惡業。若自殺羊。若他教殺。如婆羅門外道所誑。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處黑繩地獄。生旃荼處。受大苦惱。所謂惡烏若烏若鷲若惡猪等。拔其眼根。彼地獄主。若以杵❼枷。若以大斧。若以惡❽火。極怒急瞋。種種苦逼。既生如是地獄之中。復受種種極重苦惱。所謂挑眼若拔其舌。一切身分。分分皆拔。飲熱銅汁。三❾奇熱鐵。遍刺其身。削❿劈其足。烏鳥所食。一切病集。啼哭號咷。無主無伴。閻魔羅人。瞋怒極打。如是黑繩地獄之處。乃至無量百千年歲。惡業壞爛爾乃得脫。若於前世過去久遠。善業未熟。則生餓鬼畜生之中。若生人中⓫瘦脊目盲。壽命短促。人中死已。復入惡道。如是衆生業⓬鎖所縛。行善業者則得善報。作惡業者則得惡報。業果所縛。常在生死

又彼比丘觀察黑繩。大地獄處。名畏鷲處。衆生何業。生於彼處。彼見有人。貪物因緣。而殺他人。若縛若餓。若奪飲食。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡道黑繩地獄。生畏鷲處。受大苦惱。彼地獄處。鐵地火燃。普皆水色。十千由旬。周遍炎起。有鐵⓭蒺蔾。彼地獄人。怒杖急打。晝夜常走。火炎刀枷⓮挽弓弩箭。隨後走逐。鐵錐尋刺。恒常急走。閻魔羅人。手執鐵刀鐵枷鐵箭。皆悉炎燃。斫打射之。⓯唯行彼處。飢渴所逼。命常欲斷。無救無歸。氣息欲絕。有命而已。他人所秉。具受衆苦。爾時世尊。而說偈言

多人共相隨　造作不善業
後惡業熟時　有生獨受果
火刀怨毒等　雖害猶可忍
若自造惡業　後苦過於是
親眷皆分離　唯業不相捨
善惡未來世　一切時隨逐
隨花何處去　其香亦隨逐
若作善惡業　隨逐亦如是
衆鳥依樹林　旦去暮還集
衆生亦如是　後時還合會
毀滅他勝事　自取而陵他

❶今＝令(三)　❷墠＝坦(宋)(宮)，譠(明)　❸抄＝鈔(明)　❹壚＝爐(三)(宮)　❺地＝乾(元)(明)　❻異＝黑(三)　❼枷＝加(明)　❽火＝大(宮)*　❾明註曰奇疑鼓
❿劈＝擗(宋)(宮)，劈(元)(明)　⓫瘦＝瘦(元)(明)　⓬鎖＝鏁(宋)(元)(宮)　⓭蒺蔾＝蒺藜(宋)(宮)　⓮挽＝輓(明)*　⓯唯＝惟(明)下同

隨作何惡業　彼人癡所誑
若不趣涅槃　復不向天處
彼癡第一因　從闇復入闇

彼人如是自作惡業。受地獄苦。乃經無量百千年歲。地獄流轉。乃至惡業破壞爛盡。爾乃得脫。然後復生畜生餓鬼。若生人中。為放牧人。若放駱駝。若放餘畜。若放牛驢。若放[1]草馬。當象當狗。常驅驢駝。處處治生以自存活。若作國兵。國兵主帥。貧窮短命。鄙惡作業。餘殘業因。相似果報

又彼比丘。觀察黑繩大地獄處。普遍觀察十六別處。如活地獄

又彼比丘。觀活地獄黑繩地獄。既觀察已。知業報法。一切惡業。果報堅[2]鄣。有作而集。集而不作。作而不集。作而集者。則決定受。集不作者。不決定受。作不集者不決定受。彼見聞知。三種惡業及業果報。如實知已。重生厭離。觀察業繩迭相縛處。又復觀察無量種業。又復觀察無量種心動轉攀緣。彼比丘。如是觀察。見諸眾生心自在已。又復觀察餘諸地獄。彼見聞知第三地獄。名合地獄。眾生何業而生於彼。所謂作集惡不善業。燒煮眾生。彼見聞知眾生三種作集惡業。生合地獄。受惡果報。所謂殺生偷盜邪行。如是三種惡不善業。生合地獄。彼上惡業。則生如是根本地獄。中下惡業則生別處。有上中下三種苦受。又作業時。心力異故。彼中受命。有上中下。又作業時。心力攀緣有上中下。於彼受苦。有上中下三種業定。身業三種。口意三種。謂上中下。又復三種。謂欲界生。色界中生。無色界生。又復三種。所謂過去現在未來。又復三種。謂善不善及以無記。又復三種。現縛中縛異生處縛。又復三種。人非人縛非人人縛。自處自縛。所謂捨人還得人身。作地獄業。是業勢力相似所作。業相似生。如得解脫神通比丘。又復三種。一者作。二者不作。三者縛作。所言作者。初作沙門。言縛作者。後相續縛。言不作者。乃至獲得阿羅[3]漢果。又復作者。作沙門已。作沙門行。又縛作者。此處退已。於異處生。又復三種。一者禪縛。二者非禪縛。[4]三無報縛。彼禪縛者。如初禪地二禪縛地。非第三禪。非第四禪。非禪縛者。謂施戒等。無報縛者。謂阿羅漢。諸漏既盡。決定受業。不得果報。彼比丘。觀世間海業網繫縛。迭互因生行業果報。非有作者。非有受者。非無因緣。唯有業力。彼比丘。如是思惟。破壞魔軍。修集善法。更復勝上觀合地獄業因果報。云何眾生。生於根本合大地獄。彼見有人。殺盜邪行。樂行多作。如是之業。普遍究竟。樂行多作。是業則生根本地獄。并及別處。彼人於是根本地獄。受大苦惱。作業如前。若人偷盜及作邪行。是人皆名邪行之人。云何名邪。如是異作。復異分別。若人邪行尊者之妻。彼人生於合大地獄。受大苦惱。所謂苦者。鐵炎嘴鷲。取其腸已。掛在樹頭。而噉食之。彼有大河。名[5]鐃鐵鉤。彼有鐵鉤。皆悉※火燃。閻魔羅人。執地獄人。擲彼河中。墮鐵鉤上。又彼河中有熱炎刀。罪人於彼受大苦惱。彼苦無比。鉤無有譬喻。所謂彼處※燃鉤苦。謂以燃鉤。鉤打其身。閻魔羅人。取地獄人。置彼河中。按令使沒彼地獄人。迭互相[6]沈。既相沈已。唱喚號哭。河中非水。熱赤銅汁。漂彼罪人。猶如漂木。流轉不停。如是漂燒。受大苦惱。彼鐵鉤河既燒漂已。彼地獄人。或有身如日初出者。有身沈沒如重石者。有著河岸不沒入者。或有罪人。身如水衣。有為炎嘴鐵鷲食之。如食魚者。或有身洋。其身猶如生[7]酥塊者。有以鐵塼。而打之者或有身破。百千分散。如有沙摶者。有在河中如洋銅者。有以熱灰燒其身者。有以炎鉗鉗其身已。置熱灰中。復以鐵鉗。連劖刺者。有[8]擘其身猶如細縷。[9]挽而打者。有※挽其頭。令頭在下。在上打者。有置鑊中。湯火煮之。如[10]熱豆者。有在鑊中。迭互上下。速翻覆者。有置在鑊偏近一廂。舉手向天而號哭者。有共相近而號哭者。久受大苦無主無救。彼中多有炎嘴鷲[11]鳥。野干狗等。在熱地上。不殺而食。屏處受苦。各不相見。種種因緣。種種受苦。彼受無量百千種苦。自心所誑。十不善本邪行所得。緣殺生得。緣偷盜得

又復如是。閻魔羅人。以鐵炎杵。築彼罪人。罪人怖走。四向顧望。望有歸救。作如是言。何人救我。我何所歸。四向走望。如是行已。炎杵築已。置炎燃河。若炎燃樹。山巖石間。窟穴等中。極嶮惡處。受種種苦。謂著樹頭。復推令墮在鐵鉤地。彼身瘡[12]裂。如是手到。若百

[1] 草＝騲【元】【明】* [2] 鄣＝鞕【三】【宮】* [3] 漢＝業【明】 [4] 三＋（者）【三】【宮】 [5] 鐃＝撓【三】 [6] 沈＝沉【宮】 [7] 酥＝蘇【宋】【宮】* [8] 擘＝劈【明】 [9] 挽＝劖【三】【宮】*
[10] 熱＝熟【三】【宮】 [11] 鳥＝烏【宮】 [12] 裂＝烈【宋】【宮】

千到。又復如是。閻魔羅人。取地獄人。置刀葉林。刀葉甚多。火炎熾燃。而此罪人。見彼樹頭。有好端正嚴飾婦女。如是見已。極生愛染。如是婦女。妙鬘莊嚴。末香❶坌身。塗香塗身。如是身形第一嚴飾。身極柔軟。指爪纖長。❷熈怡含笑。以種種寶莊嚴其身。種種欲媚。一切愚癡凡夫之人。見則牽心。彼地獄人。既見如是端正婦女在樹上已。生如是心。是我人中本所見者。是我本時先所有者。彼地獄人。自業所誑故如是見。如是見已。即上彼樹。樹葉如刀。割其身肉。既割肉已。次割其筋。既割筋已。次割其骨。既割骨已。次劈其髓。如是劈割一切處已。乃得上樹。欲近婦女。心轉專念。自心所誑。在彼樹上如是受苦。既上樹已。見彼婦女。復在於地。彼人見已。然彼婦女以欲媚眼。上看彼人。美聲語喚。先以甜語作如是言。念汝因緣。我到此處。汝今何故不來近我。何不抱我。如是地獄。業化所作。罪人見已。欲心熾盛刀葉樹頭。次第復下。彼人既下。刀葉向上。炎火熾燃。利如剃刀。如是利刀。先割其肉。次斷其筋。次割其骨。次割其髓。遍體作瘡。彼地獄人。如是被割。如是被劈。脈脈斷已。看彼婦女。欲愛燒心。既如是看。炎嘴鷲❸烏。即啄其眼。火燃刀葉。先割其耳。如是被割。唱聲吼喚。刀葉炎燃。次割其舌。次割其鼻。如是遍割。一切身分。欲愛牽心。如是到地。既到地已。而彼婦女。復在樹頭。彼人見已。而復上樹。如前所說。彼業力故。如是無量百千年歲。如是無量百千億歲。自心所誑。彼地獄中。如是轉行。彼地獄人。如是被燒。何因故燒。邪欲為因。彼人如是猶不捨欲。無始來心。如是轉行。在於地獄餓鬼畜生。衆生之心。不可調順。在地獄中猶故如是。當知是心不可信也

又復如是合大地獄。彼中有山。名為鷲遍。彼地獄人。燒身飢渴。走赴彼山。而彼山中。處處皆有炎嘴鐵鷲。壯身大肚。而彼鐵鷲。身內肚中。有地獄人。名為火人。彼地獄人。望救望歸。故赴彼山。既到彼山。彼鐵鷲烏。先破其頭。開髑髏骨。而取其腦。復挑其眼。彼地獄人。號哭唱喚。然無救者。既破其頭。飲腦盡已。擲頭異處。彼地獄人。無頭無眼。而復走向閻冥地獄。罪業力故。復有鐵鷲。其身極大。彼鷲腹中。❹悉有火人。來向罪人。到即吞之。彼地獄人。入鷲腹中。即為火人。本侵他妻罪業所致

彼殺生因樂行多作。乃經無量百千年歲。常被燒燃。而復不死。彼邪行因樂行多作。則見婦女。在刀葉林。彼偷盜因樂行多作。入異地獄在於一處。彼處是河。其河名曰無邊彼岸。熱沸銅汁。滿彼河中。地獄罪人。見河彼岸。多有種種第一淨食。佉陀尼食。蒲闍尼食。有好敷具。有好樹林。林有蓬影。復有陂池。河流清水。彼地獄人。如是見已。即發大聲。迭相招喚。作如是言。汝來汝來。我今得樂。今有種種佉陀尼食。蒲闍尼食。❺有好敷具。如前所說。彼地獄人。如是唱喚。餘地獄人。既聞聲已。皆共馳走。謂有能救。謂有可❻歸。和集一處。迭相問言。我今當於何處得樂。何救何歸。復有異人。不喚而來。指示之言。汝今看此無邊彼岸。大河彼岸。如是多有佉陀尼食。蒲闍尼食。敷具樹林。蔭影清涼。如前所說。彼地獄人。如是一切迭相和集。❼俱走往赴無邊彼岸。大河彼岸。如是河中。熱白❽鑞汁。熱鉛錫汁。沫覆其上。彼地獄人。既如是走。墮在彼河。既墮彼已。其身有如生*酥塊者。有消洋者。有炎嘴烏食噉之者。有熱炎口惡魚食者。有身分散而消洋者。彼地獄人在彼河中。如是一切。如是受苦。是彼惡業因緣勢力作集所致。如是❾受苦彼地獄人。如是無量百千年歲。燒煮熟爛。分散消洋。乃至作集惡業破壞。無氣腐爛。彼地獄中。爾乃得脫彼地獄中。閻魔羅人。*責❿疏罪人。而說偈言

妻子羂所縛　將來地獄舍
何故為心誑　造作⓫彼惡業
汝本為妻子　知識親眷等
造作諸惡業　非是黠慧人
汝實不自愛　今到地獄處
何故為兒子　作惡業至此
若為妻子誑　造作諸惡業
後心不生悔　彼人入地獄
汝獨地獄燒　為惡業所食
妻子兄弟等　親眷不能救
若為癡所誑　而不作善業
後則不得樂　汝今徒悔恨

❶坌＝粉【宮】　❷熈＝熙【宋】【宮】　❸烏＝鳥【三】【宮】*　❹悉＝未【宋】【宮】，赤【元】【明】　❺（有）＋有【宋】　❻歸＋（有可歸）【宋】　❼俱＝具【明】　❽鑞＝臘【明】　❾〔受〕－【宮】　❿明註曰疏北藏作數下同　⓫彼＝那【三】【宮】

若隨順欲瞋　癡心第一誑
爲妻子樂故　一切向下行
自業自與果　衆生業至此
作善業生天　作惡來此處

如是彼處。閻魔羅人。如是多多*責地獄人。如是如是。責疏之言。若汝自身。造作惡業。今欲令誰食如是食。若自作善。還自得善。若作不善。自得不善。不作不得。作則不失。汝本作業。今得此報。彼地獄人。如是久在合大地獄。乃經無量百千年中。常被燒煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。如是殺生偸盜邪行。樂行多作。所得果報。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄中爾乃得脱。若於前世過去久遠。有善業熟不生餓鬼畜生之道。若生人中貧窮短命。得下劣妻。設得好者共異人通。若或無妻。得凡鄙身爲他所使。彼業勢力餘殘果報。得如是等如是惡業。能誑惑人令入地獄。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄十六別處。何等十六。一名大量受苦惱處。二名割刳處。三名脈脈斷處。四名惡見處。五名團處。六名多苦惱處。七名忍苦處。八名朱誅朱誅處。九名何何奚處。十名淚火出處。十一名一切根滅處。十二名無彼岸受苦處。十三名鉢頭摩處。十四名大鉢頭摩處。十五名火❶盆處。十六名鐵火末處。合大地獄。有如是等十六別處。衆生何業生於彼處。彼比丘。思惟觀察。若人三種惡不善業。所謂殺生偸盜邪行。樂行多作。彼決定受合大地獄。受苦惱處。衆生何業。生初大量受苦惱處。彼見有人。不應行婬。不正觀察。樂邪欲行。生彼大量受苦惱處地獄之中。受大苦惱。所謂炎熱鋒利鐵❷潰。刺令穿徹。以彼鐵*潰從下刺之。背上而出。又復刺之。腹上而出。又復刺之。腰中而出。又復刺之。肩上而出。又復刺之。從脇而出。又復刺之。從咽而出。又復刺之。從口而出。復破髑髏。而從其出。又復刺之。從耳而出。彼地獄人。如是被*潰。一切身分皆悉穿破。受大苦惱。若燒若煮。一切身分。彼受如是諸苦惱已。又復更與極重苦惱。所謂復以熱炎鐵鉗。挾拔其卵。若鐵鷲*烏。*挽拔其卵而食之者。如是乃至所作集業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脱。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處爲第三人。謂內官等。彼不善業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名割刳處。是合地獄第二別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。墮合地獄。生割刳處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。謂於婦女不應行處。口中行婬。彼人以是惡業因縁。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生割刳處。受大苦惱。所謂苦者。閻魔羅人。以熱鐵❸釘。釘其口中。從頭而出。出已急拔。又釘其口。耳中而出。復以鐵鉢。盛熱銅汁。❹瀉其口中。銅汁熱炎。燒燃其脣。次燒其舌。既燒舌已。次燒其眼。如是燒咽。次燒其心。次燒其肚。如是次第。乃至糞門。從下而出。如是邪行。樂行多作。惡業果報。在於地獄。如是如是種種受苦。乃經無量百千億歲。常被燒煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脱。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。口中常臭。如爛氣臭。如是熏他一切所惡。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲脈脈斷處。是合地獄第三別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。墮合地獄脈脈斷處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。謂於婦女。非道行婬。彼不隨順。自力強逼。彼人以是惡業因縁。身壞命終。墮於惡處合大地獄脈脈斷處。受大苦惱。所謂熱筒盛熱銅汁。置口令滿。唱聲吼喚作如是言。我今孤獨。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脱。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。所得妻婦。貪愛他人。彼人見之。不能遮障。是彼惡業餘殘果報。彼作集業果報不失。猶故❺須受。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名惡見處。是合地獄第四別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。墮合地獄生惡見處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。取他兒子。強逼邪行。自

❶盆＝瓮㊂　❷潰＝鑕㊂*　❸釘＝鍱㊂　❹瀉＝寫㊂㊅　❺須＝復㊂㊅

既力多。令彼啼哭。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生惡見處。受大苦惱。所謂自見己之兒子。以惡業故。見自兒子在地獄中。於彼兒子。生重愛心。如本人中。如是見已。閻魔羅人。若以鐵杖。若以鐵錐。刺其陰中。若以鐵鉤。釘其陰中。既見自子如是苦事。自生大苦。愛心❶悲絕。不可堪忍。此愛心苦。於火燒苦。十六分中不及其一。彼人如是心苦逼已。復受身苦。所謂彼處。閻魔羅人之所執持。頭面在下熱炎鐵鉢。盛熱銅汁。灌其糞門。入其身內。燒其熟藏。燒熟藏已。次燒大腸。燒大腸已。次燒小腸。燒小腸已。次燒其胃。既燒胃已。如是次第。次燒其咽。既燒咽已。次燒其喉。既燒喉已。次燒舌根。燒舌根已。次燒其舌。既燒舌已。次燒其齗。既燒齗已。次燒其頭。既燒頭已。次燒其腦。如是燒已。在下而出。彼邪行人。受如是苦。如是無量。百千年中。以業化故。見自兒子。自身心苦。具受如是身心二苦。如是無量百千年中。常受大苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。則無兒息。雖有不淨。不成種子。世人皆言。此人不男。一切嫌賤。是彼惡業。餘殘果報◎❷

◎❸又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。為當更有異處以不。彼見聞知。復有異處。名為團處。急團相似。是合地獄第五別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。墮合地獄。生於團處。殺生偷盜。及以果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。若見牸牛若草馬等婬道處已。心生分別。此如是處。與人婦女不應有異。如是念已。即便生於人婦女想而行婬欲。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生於團處。受大苦惱。所謂見彼若牛若馬惡業因故。地獄中見。自心分別。如前❹憶念人婦女想。若本牸牛。若本草馬。見已即生人婦女想。欲心熾盛。即便走向如是牛馬。有鐵炎火。滿牛馬內。彼人既近牛馬根門。惡業因故。入彼根門。即入其腹。滿中熱火。彼處受苦。乃經無量百千年中。常被燒煮。其身熟爛。不能出聲。於彼腹中闇處苦逼。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。常被燒燃。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則生無禮非仁之國。以己之妻令他侵近。不生妬忌。邪❺行業因。餘殘果報

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。為當更有異處以不。彼見聞知。復有異處。名多苦惱。是合地獄第六別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。墮合地獄多苦惱處。殺生偷盜業及果報。如前所說。何者邪行。謂男行男。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄多苦惱處受大苦惱。作集業力。於地獄中。見本男子。熱炎頭髮。一切身體皆悉熱炎。其身堅*鞕。猶如金剛。來抱其身。既被抱已。一切身分皆悉解散。猶如沙摶。死已復活。以本不善惡業因故。於彼炎人。極生怖畏。走避而去。墮於嶮岸。下未至地。在於空中。有炎嘴烏。分分攫斵。令如芥子。尋復還合。然後到地。既到地已。彼地復有炎口野干而噉食之。唯有骨在。復還生肉。既生肉已。閻魔羅人。取置炎鼎。而復煮之。如是無量百千年歲。煮之食之。分之散之。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。於多苦處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則厭離之。喜樂他人邪行業因餘殘果報。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。為當更有異處以不。彼見聞知。復有異處。名忍❻苦處。是合地獄第七別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄生忍苦處。殺生偷盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。破他軍國。得婦女已。若或自行。若自取已。給與❼他人。若依道行。若不依道。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生忍苦處。受大苦惱。所謂苦者。閻魔羅人。懸之在樹。頭面在下。足在於上。下燃大火。燒一切身。從面而起。彼地獄火。熱❽勢甚熾。彼罪人身。危脆❾齖軟。眼最軟故。燒盡無餘。彼罪人身。燒盡復生。彼人如是受極苦惱。堅*鞕叵耐。彼人如是地獄中生。彼人如是受大苦惱。唱聲吼喚。呻號

❶悲＝非(宮)　◎❷卷第六終(明)　◎❸卷第七地獄品第三之三首(明)，明註曰卷首缺二斷異藏起今從南藏　❹憶＝億(宮)　❺行＝往(聖)
❻苦＝若(宮)　❼他＝多(三)(聖)　❽勢＝熱(三)(聖)　❾齖＝牙(三)(聖)

啼哭。唱喚口開。彼地獄火。從口而入。火既入已。先燒其心。既燒心已。次燒其肺。如是次第。至生熟藏。根及糞門。如是燒已。次燒其足。既受如是被燒苦已。復有烏來噉食其身。彼受如是二種大苦。唱聲吼喚。而燒不止。如是無量百千年歲。於地獄中。受極苦惱。如是苦惱。無異相似。如是無量百千年歲。乃至惡業[1]未爛未壞業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。設得好婦。端正無雙則爲官軍破壞劫奪。惡業力故。唱喚號哭。懊惱心碎。彼人如是地獄人中。二時二處受大苦惱。唱喚號哭。懊惱等苦。邪行業因。餘殘果報◎◎

正法念處經卷第六

正法念處經卷第七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄[3]品之三

◎[4]又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲朱誅朱誅。是合地獄第八別處。殺生偸盜[5]邪行樂行多作。墮合地獄朱誅朱誅。衆生何業生[6]於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行樂行多作。墮合地獄朱誅朱誅地獄處生。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。不善觀察。若羊若驢。以無人女。是故婬之。彼人於佛不生敬重。或在浮圖。或近浮圖。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。朱誅朱誅地獄處生。受大苦惱。所謂鐵蟻常所唼食。一切身分。受大苦惱。彼地獄火。滿其腹[7]內。彼地獄人。內外燒煮。自種惡業。得此惡報。如是無量百千年歲。常有惡虫朱誅朱誅。在地獄中噉食其肉。復飮其血。既飮血已。次斷其筋。既斷筋已。次破其骨。既破骨已。次飮其髓。既飮髓已。食大小腸。彼地獄人。如是燒已。如是炙已。如是食已。唱喚號哭。種種浪語。悲號大哭。如是乃至不可愛樂。不善惡業。食受未盡。如是無量百千年歲。常被燒煮。炙熟食之。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。[8]於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。多有怨對。雖在王舍而不得力。生常貧窮。資生之少。又不長命。是彼邪行惡業勢力。在於人中。受餘殘果[9]報。

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名何何奚。是合地獄第九別處。是何業報作集之業。普遍究竟。墮合地獄何何奚處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行樂行多作。墮合地獄何何奚處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。邊地夷人。於姊妹等不應行處。而行婬欲。彼國法爾。生處過惡。彼人以是惡業因緣。身壞命終。生合地獄何何奚處。受大苦惱。所謂彼處地獄之中。常被燒煮。閻魔羅人之所擣打苦毒吼喚。其聲遍滿五千由旬。彼地獄人。未到地獄。在中有中。聞彼吼聲。吼聲極惡。不可得聞。彼顚倒故。聞彼啼哭。則是歌聲。拍手等聲。種種[10]話聲。惡業力故。聞之愛樂。生如是心。令我到彼如是聲處。如是念已。速生彼處。何因緣有。取因緣有。彼中有中。何處何處發心悕取。則生[11]彼。心取彼[12]心已。則生彼處。既生彼處。即於生時得地獄苦。即聞地獄自體惡聲急惡苦惱。無異相似。不可譬喩。受大苦惱。既聞[13]惡聲。心重破壞。受大苦惱。所謂鐵山。名烏丘山。其山炎燃。其炎極高五千由旬。在虛空界。彼有鐵樹。樹有鐵烏。烏身炎然。滿彼樹上。彼山火然。間無空處。惡業力故。常有炎火。熾燃不滅。以惡業故。見蓮花林。遍滿彼山。彼地獄人。既見蓮花。迭互相喚。作如是言。汝來。汝來。如是山上。多有冷林潤膩之林。今可共往。閻魔羅人。打地獄人。上雨刀石。罪人畏故。走赴彼山。望得救[14]兔。望主望歸。如是罪人。既到彼山。而彼山上。熱炎遍滿。多有炎烏。鐵嘴甚利。彼地獄人。如是見已。彼烏疾來。向地獄人。彼地獄人。有炎烏來破其頭者。復有烏來取其腦者。復有烏來取其眼者。復有烏來取其鼻者。復有烏來取其頰者。復有烏來取其皮者。復有烏來取其脇者。復有烏來取其足者。復有烏來取其舌者。復有烏來取其項者。復有烏來取頭皮者。復有烏來取其喉者。復有烏來取其心者。復有烏來

[1]未爛未壞＝未壞未爛(三)(宮)　◎　◎　[4]不分卷(明)　[3]品＋(第三)(宋)(元)(宮)　[5]邪＝婬(明)下同　[6]於＝于(明)下同　[7]內＝肉(明)　[8]於＝與(明)
[9]〔報〕－(宮)　[10]話＝甜(宋)(宮)，語(元)(明)　[11]彼＋(彼)(三)(宮)　[12]〔心〕－(三)(宮)　[13]惡＝彼(宮)　[14]兔＝勉(宋)(宮)

取其肺者。復有烏來取小大腸[1]者。復有烏來取其腹皮。復有烏來取其臍下陰密處者。復有烏來取其髀者。復有烏來取其[2]踹者。復有烏來取足跟皮。復有烏來取足下皮。復有烏來取其足指。復有烏來分分食之。復有烏來分分取肋。復有烏來取脇骨者。復有烏來。[3]唯取其手一[4]脯之骨。復有烏來一切身分具足取者。復有烏來取其髓者。如是衆烏食地獄人。分分皆食。罪業力故。食已還生。於彼炎烏。閻魔羅人生怖畏故。烏丘山中。處處馳走。望救望歸。上烏丘山上彼山已。以惡業故。炎火遍滿。來覆其身。如是無量百千年歲。燒而復生。是彼作集惡業力故。受大苦惱。若復上到。烏丘山頂。山頭復有火炎。極高五千由旬。彼炎吹舉在空而燒。如燒飛虫。如是無量百千年歲。受大苦惱。而常不死。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若彼殺生偸盜邪行樂行多作惡業受盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。一切身分皆悉爛臭。得惡癩病。若得癡病。多有怨對。恒常貧窮。生惡國土。彼作集業。餘殘果報

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名淚火出。是合地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄淚火出處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。若比丘尼。先共餘人行不淨行。毀破禁戒。若人重犯。彼比丘尼。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄淚火出處。受大苦惱。所謂彼處相似受苦。彼苦堅[5]鞕不愛業作。所謂大火。普炎所燒。眼出火淚。彼淚是火。卽燒其身。彼地獄人。受如是等種種苦惱。又復更受餘諸苦惱。閻魔羅人。[6]劈其眼眶。佉陀羅炭置眼令滿。劈其眼骨。猶如劈竹。彼地獄處。如是惡畏。復以鐵鉤鐵杵鐵枷。鉤割打築。令身分散。以熱鐵鉗。*劈其糞門。洋熱白鑞內之令滿。如是內燒。復有大火外燒其身。內外二種。如是極燒。受第一苦。急惡苦惱。受如是等無量。種種衆苦具足。閻魔羅人說偈責言

內滿熱白[7]鑞　外以大火燒
極燒受大苦　地獄惡業人
若業生苦果　受惡苦惱報
彼於三界中　不可得譬喻
三種業三果　於三界中生
三過三心起　三處苦報熟
彼如是業報　於三界中生
因緣和合作　如是異法起
如心如是行　如是如是轉
善人行善行　惡人造惡業
心自在作業　業自在復有
此心業所起　如是[8]愛所誑
惡心作[9]業惡　彼人來至此
若在地獄煮　彼人愛所誑
非異人作惡　異人受苦報
自業自得果　衆生皆如是
汝自心所作　一切如是誑
今爲大火燒　何故爾呻喚

閻魔羅人如是責[10]疏地獄人言。汝自作業。今者自受不可得脫。如是一切業果所縛。彼一切業此中受報。閻魔羅人。如是責之。彼地獄人。閻魔羅人。如是無量百千年中。如是燒煮地獄罪人。乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常有癬病。在其腹中。若身焦枯。形貌醜陋。若守門戶。身體狀貌。如燒樹林。作集業力。餘殘果報

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲一切根滅。是合地獄第十一處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄一切根滅地獄處生。殺生偸盜業及果報。如前所說。今說邪行樂行多作。若人多欲。或於口中。若糞門中。非婦女根。婬彼婦女。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄一切根滅別異處生。受大苦惱。所謂以火置口令滿。以熱鐵鉢。盛赤銅汁。鐵叉擘口。打刺令寬。置熱銅汁。彼處復有熱鐵黑虫。虫體炎燃。彼十一處。皆悉火燃。以爲炎鬘。在中燒之。雖燒猶活。如是常燒。熱炎鐵蟻唼食其眼。熱白鑞汁。置耳令滿。炎熱利刀割截其鼻。復以利刀次割其舌。[11]雨熱利刀燒割其身。一切諸根受大苦惱。受極苦惱。得不樂

[1]〔者〕－㊂㊪　[2]踹＝腨㊂㊪　[3]唯＝惟㊊下同　[4]脯＝相㊪　[5]鞕＝鞭㊂㊪*　[6]劈＝擘㊂*，擗㊪　[7]鑞＝蠟㊪　[8]愛所誑＝說生死㊂
[9]業惡＝惡業㊂㊪　[10]疏＝數㊊*　[11]雨＝兩㊊

報。彼地獄人。無異相似。不可譬類。今說少分。譬如以燈取況於日。如是地獄受苦亦❶爾。非有比類。天上樂勝亦無譬喩。彼地獄人。受地獄苦。亦復如是。無有譬喩。何以故。天上樂勝。地獄苦重。如是苦樂。今說少分。彼地獄處所受苦惱。堅*鞕尤重 乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。❷若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。妻不貞良。他人共通。喚謀他人而共殺之。若告官人。誣枉令殺。若以惡毒和藥而殺。若待其睡以刀等殺。是彼作集惡業勢力餘殘果報。作集業力果報未盡。不可得脫。會必受之。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名無彼岸受苦惱處。是合地獄第十二處。衆生何業。生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄。生無彼岸受苦惱處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。起婬欲心。❸憶念自妻。婬他婦女。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生無彼岸受苦惱處。受大苦惱。作集業力。受如是苦。所謂彼處受火燒苦。受刀割苦。受熱灰苦。受諸病苦。如是彼岸則不可得無安慰者。如是所說。受諸苦惱。不可譬喩。如說受苦。彼地獄人。自心所誑。如是受苦。如是無量百千年中。常被燒炙。若煮若打。乃至集作惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則常貧窮。❹曠野惡處。山中嶮處。爲夷人奴。常有病苦。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名鉢頭摩。是合地獄。第十三處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行作集墮合地獄鉢頭摩處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂沙門。自知沙門本在俗時。先共婦女曾行欲來。得欲滋味。雖爲比丘。心猶憶念。夜臥夢中。見彼婦女。於婬欲味。不善觀察。即共行欲。彼人覺已。心即味著。非梵行事。思量憶念。心生隨喜。向他讃說婬欲功德。喜笑心樂。樂行多作。彼彼喜樂。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處合大地獄鉢頭摩處。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。一切皆作鉢頭摩色。與鉢頭摩色相相似。彼處如是普皆赤色。有赤光明。閻魔羅人。取地獄人。鑊中煮之。若置鐵函。鐵杵擣之。若脫彼處。彼人遠見鉢頭摩花在❺淸池中。彼地獄人。若於函鑊二苦得脫。於彼*淸池鉢頭摩花。望救望歸。疾走往赴。生如是心。我往彼處。應得安樂。彼地獄人。飢渴苦惱。望鉢頭摩。彼人如是若百過走。若千過走所走之道。多饒鐵鉤。傷破其足。既破足已。敷心在地。彼地鐵鉤。傷破其心。若背著地。鐵鉤破背。若傍著地。鐵鉤破脇。若其坐者。鐵鉤上入。彼人如是迭相唱喚。若燒若煮。飢渴身乾。迭相唱喚。號哭懊惱。一切罪人如是齊心。看鉢頭摩。閻魔羅人。在其背後。執大利刀。若斧若枷。割斫打之。彼地獄人。種種方便求救求歸。到鉢頭摩。到已即上。望涼冷故。彼鉢頭摩。如佉陀羅。大火遍滿。金剛堅葉罪人既上。樹葉鉤卷。彼惡業人。以惡業故。在合地獄鉢頭摩處。如是無量百千億歲。以惡業故。煮而不死。乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人則得雄雌等眼看視不正。無戒貧窮。壽命短促作集業力之所致也

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名爲摩訶鉢頭摩處。是合地獄第十四處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄。生於摩訶鉢頭摩處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。實非沙門。自謂沙門。而戒有缺。何以故。雖行梵行。不求涅槃。如貝聲行。笑涅槃行。如是念言。我此梵行。願生天中。若生餘處。天相似處。令我生彼天世界中天女衆中。如是沙門。如是梵行。非梵行願。乃是愛行。生死因行。愛因緣行。是垢染行。如是梵行。於病老死。憂悲啼哭。椎胸拍頭。❻憂苦懊惱。如是等惡。不得解脫。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處生。受大苦惱。所謂有河。名曰灰❼波。廣五由旬。長百由旬。常流不息。無針孔處灰不遍滿。彼地獄人。在彼河中。受

❶爾＝介【宋】【元】 ❷若＝苦【明】 ❸憶＝億【明】下同 ❹曠＝廣【三】【宮】 ❺淸＝靑【三】【宮】* ❻憂＝尤【三】【宮】 ❼波＝河【三】【宮】

極堅*鞕第一苦惱。既墮彼河。身則分散。骨則爲石。[1]髮爲水衣。肉則爲泥。河中水者熱白鑞汁。地獄罪人。身散還合。爲河中魚。彼河所漂。漂已則熟。右[2]廂左*廂。有炎嘴烏而噉食之。若望歸救。走離彼河。閻魔羅人。以鐵炎[3]*鑽。*鑽置河中。彼若欲出。足則爛熟。筋熟髀熟腨熟。[4]髖熟。*髖骨亦熟。*髖皮亦熟。*髖肉亦熟。背肉墮落。背肉亦熟。頭肉墮落。頭肉亦熟。頭骨墮落。頭骨亦熟。髑髏墮落。髑髏亦熟。彼地獄人。如是河中。如是如是燒煮炙等。如是無量百千年歲。彼地獄人。彼惡河中受極苦惱。爾乃得脫。雖脫彼處。而復更見有清陂池。池有開敷鉢頭摩花。彼地獄人。望救望歸。求安隱樂。走向彼處鉢頭摩林。彼鐵蓮花觸如利刀。彼地獄人。身若觸之。彼鐵蓮花。削割斬[5]斫。身體碎[6]壞。稍墮漸落。閻魔羅人。多與苦惱。逼令速上蓮花林上。彼蓮花林滿中熾火。其花鐵葉。罪人既上葉則卷合。彼地獄人。在其葉內熾火燒然。如是無量百千年歲。以惡業故。彼中有烏而食其眼。拔其舌根。割截其耳。分散其身。如是烏者。自業果報。彼地獄人。於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中。常被燒煮。乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則患[7]疾病。常飢常渴。復多瞋恚。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名火盆處。是合地獄第十五處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。墮合地獄生火盆處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。實非沙門。自謂沙門。作沙門已。憶念在家白衣身時。習近婦女。喜笑舞戲。彼人如是不善觀察。憶念喜樂。心生分別。數數如是思惟分別。非善思惟。非是正念。證法思惟。非滅苦集。正法思惟。非學思惟。於學思惟。不作不行。非正憶念。調心思惟。非念佛法衆僧思惟。非念死[8]相。非於生死離欲思惟。非見少罪如微塵許怖畏思惟。不應多取。敷具醫藥。看病飲食。資具因緣。彼如是人而便多取敷具醫藥隨病飲食資具因緣。彼人如是多取臥具病藥飲食資具因緣。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄生火盆處。受大苦惱。所謂苦者。彼火盆處。熱炎遍滿。無毛頭處無炎無熱而不遍者。彼地獄處。地獄人身。狀如燈樹。彼燈熱炎。合爲一炎。彼地獄人。呻號吼喚。吼喚口開。滿口熱炎。彼地獄人。極受大苦。轉復唱喚。呻號啼哭。火炎入耳。既入耳故。轉復呻號。唱聲吼喚。炎復入眼。既入眼故。轉復呻號。唱聲吼喚。彼人如是。普身炎燃。熱炎鐵衣。復燒其舌。既破戒已。食他飲食。故燒其舌。以犯禁戒不善觀察。看他婦女。故燒其眼。以不護[9]戒。共他婦女歌笑相喚。以愛染心聽其聲故。熱白鑞汁滿其耳中。以犯禁戒取[10]償香熏。故割其鼻。以火燒之。彼人如是。五根犯戒。墮地獄中。本業相似。受苦果報。惡業行故。彼地獄中。如是無量百千年歲。常被燒煮。多有炎鬘。處處普遍。滿合地獄。名火盆處。乃至集作惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。得[11]侏儒身。目盲耳聾。貧窮少死。常患飢渴。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲鐵末火處。是合地獄第十六處。衆生何業生於彼處。彼見聞知若人殺生偸盜邪行樂行多作。墮合地獄鐵末火處。殺生偸盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。實非沙門。自謂沙門。若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲。既聞聲已。不善觀察。心生愛染。聞彼歌笑舞戲等聲。漏失不淨。心適味著。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄鐵末火處。受大苦惱。所謂熱鐵四角地獄。周圍鐵壁五百由旬。常有鐵火熾燃不息。燒地獄人。自業所作。從上雨火。不曾暫停。如是雨鐵。如是雨火。以雨鐵故。彼地獄人一切身分分散爲末。以雨火故。常煮常燒。常受如是二種雨苦。彼地獄人如是受苦。*唯地獄人受如是苦。除是以外無可譬喻。彼人如是。所受苦惱。堅*鞕急惡。如是惡苦。一切皆畏。不愛不樂。自業所作。如是受苦。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前

[1]髮＝鬚（宮）　[2]廂＝箱（宋）*　[3]鑽＝攢（宋）（宮）*　[4]髖＝寬（宋）（宮）*，髋（元）（明）*　[5]斫＝破（宮）　[6]壞＝破（三）（宮）　[7]疾＝病（三）（宮）　[8]相＝想（三）（宮）　[9]戒＝威（宮）　[10]償＝增（宮）　[11]侏＝矬（三），矮（宮）

世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常在大河渡人之處。常生怖畏。若身常病。若當[1]象等。雖有惡命而常畏死。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘觀察如是合大地獄一一別處。*唯十六處。更不見有第十七處。合大地獄十六別處。多衆常滿。如是觀察。實業法報。彼比丘如是觀察彼諸衆生種種惡業自在果報。厭離生死

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。如此比丘諦觀察已。通達業果。如是諦知三大地獄并別處所及業果報。觀察知已。攀緣通達。不樂[2]有中住魔境界。彼地夜叉。見彼比丘如是精進。卽復上聞虛空夜叉。虛空夜叉聞四大王。如前所說。次第乃至無量光天。乃至說言閻浮提中某國某村。如是次第剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。彼比丘如是乃至得第九地無量光天。聞已歡喜。迭相告言。天等當知。魔分損減。正法[3]朋長

又彼比丘如是觀察三地獄已。次復觀察第四叫喚之大地獄。衆生何業生於彼中。彼見聞知。所謂有人殺生偸盜邪行飮酒樂行多作。如是四業普遍究竟。作而復集。身壞命終。則生如是叫喚大地獄。殺盜邪行業及果報如前所說。今說飮酒樂行多作。則生叫喚大地獄中。若人以酒與會僧衆。若與戒人出家比丘。若寂靜人。寂滅心人。禪定樂者。與其酒故心則濁亂。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚大地獄。彼中惡熱。受大苦惱。受何等苦。謂以鐵鉗强擘其口。洋赤銅汁。灌口令飮。初燒其脣。既燒脣已。次燒其[4]齒。既燒*齒已。次燒其舌。既燒舌已。次燒其咽。如是燒咽。次燒其肚。如是次第燒其小腸。燒小腸已。復燒大腸。如是生藏。次燒熟藏。燒熟藏已。從下而出。如是彼人。酒不善業。得如是報。號啼吼喚。呼嗟大哭。彼人如是唱喚吼已。閻魔羅人。爲[5]責*疏之。而說偈言

已作不善業　今受苦惱果
自癡心所作　後則被燒煮
如是不善業　已惡心所作
今受莫呻喚　何用呼嗟爲
若人作惡業　皆得惡果報
若欲自樂者　如是莫近惡
若作少惡業　地獄多受苦
癡心自在故　得脫猶作惡
惡業不可[6]信　令人到地獄
少火能燒山　及一切林樹
癡人念作惡　不喜樂善法
見惡行果報　皆從因緣生
云何不樂法　何故不捨惡
若人離惡業　則不見地獄
若人自心癡　不知惡業果
彼人受此惡　汝今如是受
惡業生地獄　爲惡業所燒
惡不到涅槃　怨不過惡業
本惡業所誑　今爲惡業燒
若不作惡業　終不受苦惱
若人能制愛　此道寂靜勝
如是捨愛人　則近涅槃住
已造惡業竟　不曾修行善
如是惡業燒　心勿行惡業
行惡業之人　無處得安樂
若欲自樂者　應當喜樂法
若人喜樂惡　受苦中之苦
若不能忍苦　不應作惡業
善人行善易　惡人行善難
惡人造惡易　善人作惡難

彼地獄中閻魔羅人。如是*責*疏地獄人已。設種種苦。所謂二山。山甚堅*鞕。鐵炎火燃。兩[7]相作勢。一時俱來。[8]拶[9](嗟末反)地獄人。*拶已磨之。其身散盡。無物可見。如是磨已。而復還生。復以二山如前*拶磨。如是如是。生已復*拶。生已復磨。如是無量百千年歲。惡業未盡。彼地獄處。若得脫已。走向餘處望救望歸。思得解脫。閻魔羅人。卽復執之。令頭在下。置鐵鑊中。彼人如是在鐵鑊中頭面在下。經百千年。湯火煮之。如是惡業猶故不盡。彼鑊湯處。若得脫已。走向餘處望救望歸。欲求安樂。彼人面前有大鐵烏。其身炎燃。卽執其身。攫斵分散。脈脈節節。爲百千分。分散食之。分分分散。如是無量。百千年歲。而彼惡業猶故不盡。彼鐵烏處若得脫已。望救望歸。走向餘處。飢渴苦惱。遠見滿水若陂池等。疾走往赴。彼處唯有熱白鑞汁。滿彼池等。彼欲澡洗。卽便入中。既入彼處。以惡業故。卽有大蝱。取而沈之。熱白鑞汁。煮令極熟。如是無量百千年歲。乃至不善惡業

[1] 象＝爲〔三〕　[2] 行＝在〔三〕〔宮〕　[3] 朋＝則〔宋〕　[4] 齒＝斷〔三〕〔宮〕*　[5] 責＝嘖〔宋〕〔元〕〔宮〕*　[6] 信＝言〔元〕〔明〕　[7] 相＝椎〔宋〕〔宮〕，廂〔元〕〔明〕　[8] 拶＝攢〔宋〕〔宮〕*
[9] 〔嗟末反〕－〔三〕〔宮〕

破壞無氣盡已。如是大逼。爾乃放之。既得脫已。彼人苦惱。望救望歸。走向餘處。而前現見閻魔羅人。手執鐵*穳其*穳炎燃。以如是*穳而*穳其頭。即便穿徹。或有被刺破背出者。或有被刺破脇出者。或有被刺破頭出者。彼地獄人受大苦惱。唱聲吼喚餘地獄人罪業力故。聞其吼喚。謂是歌聲。皆共走趣望救望歸。閻魔羅人即復執之。鐵*穳刀斧。皆悉炎燃穿刺割斫。如是無量百千年歲乃至作集惡業。破壞無氣爛盡。彼地獄處爾乃得脫。望救望歸。走向餘處。遠見有村。屋舍具足。多有河池。專心直進。疾走往赴。欲入彼村。彼村一切皆悉炎燃。有金剛口利牙黑虫。身皆炎燃。處處遍滿。既入村已門即密閉。彼地獄人。爲金剛口利牙黑虫之所噉食。如是無量百千年歲。乃至作集惡業破壞無氣。爛盡得[1]出如是苦惱大海。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。心則忽忘貧窮無物。常在道巷。四出巷中。貢鄙惡物。治生求利。爲諸小兒[2]佯笑戲弄。口齒[3]色惡。脚足[4]劈裂。常患飢渴[5]之所逼切。無有妻子。無父無母。兄弟姉妹。此是飲酒與酒惡業。餘殘果報。如是戒人與酒罪業。則墮如是叫喚大地獄。受苦果報。應如是知

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。有何別處。彼見聞知叫喚地獄有別異處。名大吼處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒樂行多作。墮彼地獄。生大吼處。殺盜邪行業及果報。如前所說。何者飲酒。所謂以酒與齋戒人清淨之人。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄大吼處生。受大苦惱。所謂苦者。熱白鑞汁。先置口中。以本持酒與齋戒人與淸淨人惡業所致故。以炎燃鐵鉢盛之。置其口中。大苦逼惱。發聲大吼。如是吼聲餘地獄中。則不如是。彼諸罪人。生大悲苦。唱聲吼喚。大吼之聲遍滿虛空。閻魔羅人。本性自瞋。彼地獄人罪業力故。閻魔羅人聞其吼聲。倍更瞋怒。諸飲酒人不護諸惡。一切不善不生慚愧。若與酒者。是則與人一切不善。以飲酒故。心不專正不護善法心則錯亂。彼亂心人。不識好惡。一切不善。不生慚愧。若人與酒。則與其因。以有因故。能爲不善。如相似因。相似得果。以此因緣。久受大苦。種種苦惱。無量苦惱。何故名曰大吼地獄。以受無量種種苦惱。發聲大吼。是故名曰大吼地獄。如是衆生在如是處。乃至不善惡業破壞無氣爛盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。生則愚鈍。心不黠慧。則多忘失。少時不憶。如是闇鈍愚癡之人。無有資財。人不敬愛。貧窮無物。雖復求財而不可得。若得微病。即便命終。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見如是叫喚地獄。有十六處何等十六。一名大吼。二名普聲。三名髮火流。四名火末虫。五名熱鐵火杵。六名雨炎火石。七名殺殺。八名鐵林曠野。九名普[6]闇。十名閻魔羅遮約曠野。十一名劍林。十二名大劍林。十三名芭蕉烟林。十四名有煙火林。十五名火雲霧。十六名分別苦。此十六處叫喚地獄所有別處。衆生何業報生彼處。彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已。次觀第二。名普聲處。彼見有人。殺生偸盜邪行飲酒樂行多作。彼人則墮叫喚地獄。生普聲處。殺盜邪行業及果報。如前所說。何者飲酒。若人飲酒樂行多作。若於他人初受戒者。與酒令飲。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄普聲處生。受大苦惱。所謂杵築。彼地獄人發聲吼喚。其聲遍滿彼地獄處。若鐵圍山。一切諸河。四天下處閻浮提等。在彼處者。彼吼聲出。一切消盡彼人啼哭悲號吼聲。白業相似彼地獄人如是吼喚。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則生曠野少水國土

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知[7]喚大地獄。復有異處。名髮火流。是彼地獄第三別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒樂行多作。彼人則墮叫喚地獄髮火流處。殺盜邪行業及果報。如前所說。何者飲酒。於優[8]婆塞五戒人邊。說酒功德。作如是言。酒亦是戒。令其飲酒。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄髮火流處。受大苦惱。所謂

[1]出＝脫【三】【宮】 [2]佯＝詳【聖】【石】 [3]色惡＝惡色【三】【宮】 [4]劈裂＝擘烈【宋】，劈烈【宮】 [5]之＝乏【宮】 [6]闇＝闍【明】【宮】 [7]（叫）＋喚【三】【宮】 [8]婆＝娶【明】

雨火。彼地獄人常被燒煮。炎燃頭髮。乃至脚足。有熱鐵狗。噉食其足。炎❶嘴鐵鷲。破其髑髏而飲其腦。熱鐵野干食其身中。如是常燒。如是常食。彼人自作不善惡業。悲苦號哭。說偈傷恨。向閻羅人。而作是言

汝何無悲心　復何不寂靜
我是悲心器　於我何無悲

閻魔羅人。答罪人曰

汝爲癡所覆　自作多惡業
今受極重苦　非我造此因
癡人不學戒　作集多惡業
既有多惡業　今得如是果
是汝之所作　非是我因緣
若人作惡業　彼業則是因
已爲愛羂誑　作惡不善業
今受惡業報　何故瞋恨我
不作不受殃　非謂惡無因
若人意作惡　彼人則自受
莫喜樂飲酒　酒爲毒中毒
常喜樂飲酒　能殺害善法
若常樂飲酒　彼人非正意
意動法叵得　故應常捨酒
酒爲失中失　是智者所說
如是莫樂酒　自失令他失
常喜樂飲酒　得不愛惡法
如是得言惡　故應捨飲酒
財盡人中鄙　第一懈怠本
飲酒則有過　如是應捨酒
酒能熾燃欲　瞋心亦如是
癡亦因酒盛　是故應捨酒

如是地獄。髮火流處。是地獄人自業所得。乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去。久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人則生一種國土無酒之處。一切資具無色無味。不知色味。是本惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

❷正法念處經卷第八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄❸品之四

❹又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名火末虫。是彼地獄第四別處。衆生何業生❺於彼處。彼見有人殺盜❻邪行樂行多作。彼人則墮叫喚地獄火末虫處。業及果報。如前所說。復賣酒者。加益水等而取酒價。如是賣酒。有偸盜過。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄火末虫處。受大苦惱。所謂苦者。四百四病。何等名爲四百四病。百一風病。百一黃病。百一冷病。百一雜病。彼地獄人。相似因果。若閻浮提❼處。欝單越處。瞿耶尼處。弗❽婆提處。如是四處。隨若干人一病之力。於一日夜。能令皆死。彼地獄處具有如是四百四病。而復更有餘諸苦惱。所謂苦者。彼地獄人。自身虫生。破其皮肉脂血骨髓。而飲食之。受如是苦。唱聲大喚。孤獨無救。而復於彼閻魔羅人。極生怖畏。復爲大火之所燒煮。其身炎燃。受種種苦。乃至作集惡業壞散。無氣爛盡。彼地獄處。爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮苦惱。是其前世賣酒惡業。餘殘果報

又彼比丘。知業果報復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲熱鐵火杵。是彼地獄第五別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生。業及果報。如前所說。今復說酒。若人以酒。誑與畜生。師子。虎熊鵰鷲。命命。是等鳥獸令其醉已。則無有力。不能得去。然後捉取。若殺不殺。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄。熱鐵火杵別異處生。受大苦惱。熱炎鐵杵是惡業作。築令碎末。如沙相似。一切身分皆悉散壞彼受大苦。唱聲號哭。❾遞相向走。如是走時熱炎鐵杵隨後打築。普受大苦。閻魔羅人。復更執之以利鐵刀削其身體。削已復割。割已復剋。剋已復❿劈。乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。得風血病。是彼惡業餘殘果報。生惡國土。無有醫藥瞻病使人。貧窮困苦。復生惡國。多有種種惡草刺⓫棘。在於多熱少水之處。常⓬懷怖畏。是彼惡業。餘殘勢

❶嘴＝策（元）　❷明註曰卷首載斷二藏巽起今從南藏　❸品＋（第三）（宮）（宋）　❹又＝人（宮）　❺於＝于（明）下同　❻邪＝耶（明）下同　❼（處）－（宮）（宋）　❽婆＝鞞（明）　❾遞＝迭（宮）（宋）　❿劈＝擘（宮）＊　⓫棘＝蕀（宋）　⓬懷怖畏＝怖畏處（宮）（宋）

力

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲雨炎火石。是彼地獄第六別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。彼人則墮叫喚地獄雨炎火石別異處生。業及果報。如前所說。又復若人作如是心。象若醉時。能多殺人。若殺多人。我則得勝爲令象鬪。與酒令飮。是業報故。墮於惡處叫喚地獄雨炎火石別異處生。受大苦惱。所謂苦者。罪業力故。彼地獄中。有大象❶生身皆炎燃。一切身分。皆能打觸。取彼人已。觸破彼人一切身分。破碎墮落。與大怖畏。彼人如是唱聲大喚。身分散盡。若得脫已。而復更爲閻魔羅人執之。置鑊在於熱沸赤銅汁中。　如是無量百千年歲常燒常煮。身體爛壞。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。　若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人則生殺象之家。爲象所殺。常困貧窮。面色不好。手足堅❷澁。身常*澁觸。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名殺殺處。是彼地獄第七別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。　彼人則墮叫喚地獄。生殺殺處。業及果報。如前所說。　又復若人以酒與他貞良婦女。令其醉已。心亂不正。不守梵行。然後共婬。　彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄生殺殺處。受大苦惱。所謂苦者。熱炎鐵鉤拔其男根。拔已復生。拔已復生。新生❸濡嫩。而復更拔。極受大苦唱聲叫喚。彼惡業人。脫如是處。走向異處。既如是走。常共面前見有嶮岸。見有烏鷲鷹狐鵄雕。身皆是鐵。熱炎嘴❹爪。處處遍有。在彼嶮岸。彼地獄人。如是見已。生大怖畏。皺面❺喎口。望救望歸。墮嶮岸處。熱炎嘴爪鐵身烏鷲鷹狐鵄雕。分分分散而噉食之。食已復生。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。如是次第。如前所說。王法所縛。身體惡色。面貌醜陋。繫獄而死。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報。　復觀叫喚之大地獄復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲鐵林曠野。是彼地獄第八別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。彼人則墮叫喚地獄鐵林曠野。業及果報。如前所說。又❻若有人毒藥和酒。與怨令飮。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮極惡處叫喚地獄鐵林曠野。受大苦惱。所謂鐵輪。熱炎疾轉。閻魔羅人。以熱鐵繩縛地獄人。在彼鐵輪速疾急轉。閻魔羅人。以熱鐵箭射其身分。體無完處。如芥子許。罪業力故。而復不死彼鐵輪處因緣若盡。走向餘處。罪業力故。復爲鐵蛇之所執持。於百千年而噉食之。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。生捉蛇家。　喜捉蛇頭。以彼惡業餘殘勢力。蛇螫而死。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄復有何處。彼見聞知。彼有異處。名普闇火。是彼地獄第九別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。　彼人則墮叫喚地獄普闇火處。業及果報。　如前所說。　又復若人賣酒活命。有買酒人不知酒價。彼賣酒人。少酒貴賣而取多物。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄。普闇火處受大苦惱。所謂苦者。　普闇火處地獄之中。閻魔羅人不識不知。爲是何人而闇打之。彼地獄人。受大苦惱。不知誰打。入闇火中。彼火乃無微少。光明如毛頭許。　彼地獄人。於彼火中。燒煮爛壞。復有鐵鋸。解*劈其身。從頭而起。❼裂爲兩分。罪人苦惱。唱聲大喚。乃至作集惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。　不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常患飢渴之所逼惱。無有財物。　生險淮處。　生常儉處非正人類相似處生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名閻魔羅遮約曠野。是彼地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。彼人則墮叫喚地獄。生閻魔羅遮約曠野。業及果報。

❶明註曰生字當作王字未正　❷澁＝澀【宮】*　❸濡＝軟【三】【宮】　❹爪＝抓【宮】　❺喎＝咼【明】　❻若有＝復若【三】【宮】　❼裂＝烈【宋】【宮】*

如前所說。❶今復說酒。若人以酒強與病人。新產婦女。若為財物若為衣服飲食等故。如是與酒。若取財物。若取衣服若飲❷食等。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野。受大苦惱。所謂苦者。從足甲燃。乃至燃頭。閻魔羅人。❸熱炎鐵刀。從足至頭。若斫若刺。既斫刺已又復更與極大苦惱。所謂火燃炎利鐵戟。如是無量百千年歲。常一切時燒斫*劈打。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人則生惡國惡處邊地之處。下賤放豬。如是處生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名劍林處。是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。彼人則墮叫喚地獄。生劍林處。業及果報。如前所說。今復說酒。若人以酒誑他欲行曠野之人。言是第一阿娑婆酒。令人不醉。而與惡酒。彼將酒去。既入曠野嶮處飲之。飲已極醉。無所覺知。如是醉人所有財寶。悉為賊取。或奪其命。阿娑婆酒。味如酪漿。有如美水。有如馬酪。以好妙藥和而作之。彼人不與而與惡酒。故令使醉。彼與酒者。世人皆言如捉咽賊。最是惡賊。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄生劍林處。彼作集業受大苦惱。所謂苦者。雨炎火石。甚多稠密。普身被燒。如是*劈斫。倒地吐舌。彼處有河。名熱沸河。熱血洋水。常生怖畏。彼河熱沸。以熱銅汁。熱白鑞汁。和雜其中。如是無量百千年歲。常被燒煮。閻魔羅人。以炎刀槊。若斫若打。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人黑色。與墨無異。多瞋多妬。性慳常貧。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名大劍林。是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。樂行多作。彼人則墮叫喚地獄大劍林處。業及果報。如前所說。今復說酒。曠野之中。無人居處。❹唯有道路多人所行。若人於中賣酒求利。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄。大劍林處。受大苦惱。所謂多有大利劍樹高一由旬。刀葉甚利。樹莖炎燃。煙毒熾盛。是本與酒惡業所作。若一由旬。未到樹所。身已熟爛而復不死。如是如是。近大劍林。彼林周廣三千由旬。火煙毒刀。有百千重。受大苦惱。而復不死。若地獄人。到大劍林。閻魔羅人打❺蹴令入。有在樹下。普遍❻雨刀。一切身分。一切筋脈。一切諸節。一切骨髓。皆悉破*裂。分分分散。復有刀槊。閻魔羅人。手執刀槊。周圍劍林。罪人若出。見則還入。彼大劍樹鐵林之中罪人。若見閻魔羅人。極生怖畏。有映樹者。有上樹者。有被捉者。既捉得已以刀斬斫。有頭破者。是本與酒惡業果報。若映樹者。有鐵鷲鳥啄。破其眼而飲其汁。是本與酒惡業果報。若上樹者。則墮樹枝在於地上。身為百段。若一千段。是本與酒惡業果報。若有罪人不依樹者。則墮灰河熱。灰所漂身。骨洋爛如。是無量百千年歲受。大苦惱此。說少分乃。至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。心則不正。報得惡病。若得大病。若心痛病。只羅娑病。若脚❼腫病。若❽目盲病。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名為芭蕉煙林。是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行。樂行多作。彼人則生叫喚地獄芭蕉煙林別異處生。業及果報。如前所說。今復說酒。若人欲心。是故持酒。陰密與他貞良婦女。欲令彼醉。不住威儀。心動變異。❾望行非法。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄芭蕉煙林別異處生。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。周圍縱廣。五千由旬。普煙遍滿。有惡❿焦火而復黑闇。彼闇火中。有炎鐵塊厚三居賒。皆是火炭。闇覆不見。彼地獄人。速疾沒入。黑闇火覆。不能唱喚。如是罪人。一切根門皆悉火滿。是彼與酒惡業果報。若脫彼處。則芭蕉煙。滿其根門。既受煙苦。還復憶前火

❶明註曰今北藏作令　❷食＝酒【明】　❸熱＝熱【明】　❹唯＝惟【宮】＊　❺蹴＝蹹【宮】　❻雨＝兩【三】　❼腫＝瘇【三】【宮】　❽目盲＝盲目【三】【宮】　❾明註曰望疑作妄　❿焦＝煙【元】【明】

中之樂。如是煙氣。勢力嚴利。若脫彼處。復有鐵鳥。名煙葉[1]鶯。其嘴甚利。啄破其骨。取髓而飲。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟不生。餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。則多脇病。貧窮短命。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲煙火林處。是彼地獄第十四處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行。樂行多作。彼人則墮叫喚地獄煙火林處。業及果報。如前所說。今復說酒。若人欲令怨家衰惱。以酒與賊。若與官人。令與怨苦。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處叫喚地獄煙火林處。受大苦惱。所謂熱風。如刀如火。彼惡業故。作如是風。吹彼罪人。在於[illegible]打爛。不得自在。身體碎壞。猶如沙摶。惡業力故。身復還生。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。受一切苦。所謂苦者。火苦刀苦利刀*劈苦。病苦鐵苦。熱灰等苦。受如是等第一極苦。第一極惡。第一極急。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處。爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。項上三[2]堆。極高隆出。常患[3]癰病。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名雲火霧。是彼地獄第十五處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行。樂行多作。生彼地獄雲火霧處。業及果報。如前所說。今復說酒。若人以酒與持戒人。若與外道。令其醉已。調戲弄之。令彼羞恥。自心喜樂。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮[4]於惡處叫喚地獄雲火霧處。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄中。地獄火滿。厚二百肘。閻魔羅人。捉地獄人。令行火中。從足至頭。一切洋消。舉之還生。以惡業故。有火風起。吹地獄人。如葉集散。十方轉迴。猶如振繩。彼地獄人。如是被燒。乃至無有灰末可得。而復還生。如是無量百千年歲。常如是燒。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人則生閻魔羅國。婆離迦國。常負人故。項則常腫。彼酒惡業。餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄復有何處。彼見聞知。復有異處。名分別苦。是彼地獄第十六處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行。樂[illegible]說。彼人則墮叫喚地獄分別苦處

今復說酒。所謂有[illegible]及作人等。令彼飲酒。身力不乏。若行獵時。能速疾走。能殺鹿等。彼人以是惡業因緣身壞命終。墮於惡處叫喚地獄分別苦處。受大苦惱。所謂苦者。隨彼罪人。如是如是種種分別。閻魔羅人如是如是。與大苦惱百[5]倒千倒。若百千倒。億百千倒。若干種種異異苦惱。如前所說。餘地獄中。種種苦惱。彼一切苦。此中倍受。閻魔羅人。[6]責疏罪人。而說偈言

以三種惡業　遍在九處熟
四十重受苦　惡業行所得
酒爲惡根本　被笑入地獄
一切根失滅　不利益因緣
太喜多語言　增貪令他畏
口過自誇誕　兩舌第一處
酒能亂人心　令人如羊等
不知作不作　如是應捨酒
若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒
是諸過處　恒常不饒益
一切惡道階　黑闇所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處
行於畜生業　是酒過所誑
酒爲毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說
酒失智失根　能盡滅法寶
酒爲第一胎　是破梵行怨
飲酒令人輕　王等尙不重
何況餘凡人　爲酒之所弄
諸法之大斧　令人無羞[7]慚
若人飲酒者　一切所輕賤
無智無方便　身口皆無用
一切皆不知　以酒劫心故

[1] 鶯＝鷲(宮)　[2] 堆＝搥(宮)　[3] 癰＝瘫(元), 痤(明)(宮), 明註曰癰南藏作瘫　[4] 於＝在(三)(宮)　[5] 倒＝到(元)(明)下同　[6] 責＝嘖(三)(宮)下同　[7] 慚＝漸(宮)

若人飲酒者　無因緣歡喜
無因緣而瞋　無因緣作惡
於佛所生癡　壞世出世事
燒解脫如火　所謂酒一法
若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處
汝捨離善行　爲酒之所誑
墮地獄惡處　何用呼嗟爲
飲酒初雖甜　受報第一苦
過如金波迦　是智者所說
智者不信酒　不能壞其意
觸冷果報熱　由酒到地獄
若作惡業者　意輕則心喜
報則第一苦　後悔是癡人
不樂欲中意　欲第一誑人
縛在生死❶惡　一切地獄因
若人喜樂欲　彼人苦無邊
爲欲所❷嚙者　樂則不可得
汝本意樂欲　來此惡地獄
受極惡苦惱　今者徒生悔
汝本作惡業　爲欲癡所誑
彼時何不悔　今悔何所及
作集業堅牢　今見惡業果
本不應作惡　作惡❸今受苦
惡業得惡報　作惡者自受
惡不殃善者　如是應捨惡
若捨惡之人　於惡則不畏
自作自受苦　非餘人所食

閻魔羅人。如是責疏地獄罪人。既責疏已。復與無量種種苦惱。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。身體乾枯。第一瞋心。離可調順。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報復觀叫喚之大地獄。彼大地獄。*唯有此處。更無別有異處可見。亦無別有業果可得。如是叫喚之大地獄。如是十六眷屬之處。如活黑繩合等地獄。種種苦惱。此中具足。轉重轉勝。彼地獄中所受苦惱。彼一切苦。此地獄中皆悉十倍。何以故。以作惡業堅重多故。殺盜邪行。與持戒人酒。四倍惡業。此地獄受堅❹鞕多重種種苦惱。壽命延長。彼四倍業果報苦惱。彼比丘觀察如是四倍惡業苦惱果報。既思惟已。則於生死十倍厭離。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。彼比丘觀察如是諸地獄已。深畏生死。得第❺十地。彼地夜叉。知已歡喜。如是復聞虛空夜叉。如前所說。次第乃至梵迦夷天。梵不流天。大梵天等。彼梵天等。聞已歡喜。如前所說。生死魔分。皆悉損減。正法增長。又彼比丘。知業果報。次復觀察餘大地獄。彼見聞知。復有地獄。名大叫喚。衆生何業。生彼地獄。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飲酒妄語。樂行多作。增上滿足。如是之人。生大叫喚大地獄中。殺生偸盜邪行飲酒。業及果報。如前所說。今說妄語。增上滿足第一極惡。一切善人之所憎賤。一切惡道所由之門。如是業者。所謂有人。若王王等。軍衆等中。謂爲正直。二人諍對。與作證人。言如是事。是我所知。此事正爾。我則是量。彼二諍人。各各說已。如是證人。內心實知口不正說。或得財物。或知識朋❻友。或染欲心。自誑破壞。如前所說。如是證人。作如是心。彼先時語如是如是。我於今者如是異說。我此妄語。如是妄語。竟有何罪。彼妄語人心謂無罪。起如是心。我當無罪。彼人異說。於二人中。得妄語罪。一人得罰。或時致死。或時畏死。或時得罰。或輸舍宅。如彼法制。相似得罰。如是惡人。以是妄語。惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。謂大叫喚大地獄中。彼處命長。以何爲量。如化樂天八千年壽。依此人中若八千年。於彼天中爲一日夜。彼三十日以爲一月。彼十二月以爲一歲。於彼天中若八千年。彼地獄中爲一日夜。彼大叫喚大地獄中。是惡業人妄語人處。以誑自他。能破一切第一善根。如大黑闇。大衆不信。如是妄語。善人不許。一切聖人聲聞緣覺。正遍知者之所呵責。一切世間出世間道。皆不相應。一切善根。橋❼深大斧。常惱他人。如爛死屍。破壞不堅。如惡毒起。世間生死。惡道因緣。如屎無異。能令口中生爛臭氣。常生苦網。不可愛樂。是大地獄大怖畏使。臨欲死時。心則大驚。閻魔羅人境界所攝。是大怨家。能令人墮餓鬼畜生證明惡業。貧窮因緣。能與地獄大怖畏事。能作畜生相食因緣。無始❽來。轉生死種子。妄語果報。於彼處生。彼大地獄。有十八處。何

❶惡＝苦【三】【宮】　❷嚙＝齧【明】　❸今＝令【元】【明】　❹鞕＝鞭【三】【宮】　❺十＝一【宮】　❻〔友〕－【宮】　❼深＝㴱【宋】【元】【宮】　❽(已)＋來【三】

等十八。一名吼吼。二名受苦無有數量。三名受堅苦惱不可忍耐。四名隨意[1]壓。五名一切闇。六名人[2]闇煙。七名如飛虫墮。八名死活等。九名異異轉。十名唐悕望。十一名雙逼惱。十二名迭相[*]壓。十三名金剛嘴[3]烏。十四名火鬘。十五名受鋒苦。十六名受無邊苦。十七名血髓食。十八名十一炎。此十八處。是大叫喚之大地獄所有別處。[4]彼大叫喚大地獄者。衆生何業而生於彼。[5]作集業道普遍究竟。樂行多作。墮大叫喚。根本自體極大怖畏。大地獄中受大苦惱。所謂苦者。其舌甚長。三居賒量。其體柔軟。如蓮花[6]葉。從口中出。閻魔羅人。執熱鐵犁其犁炎然。耕破作道。熱炎銅汁。其色甚赤。以灑其舌。舌中生虫。其虫炎口。還食其舌。彼妄語人。罪業力故。舌受大苦。不能入口。彼地獄人。口中有虫。名曰碓虫。而拔其齒。又惡業故。風散其齗。碎[7]粖如沙。有利刀風。削割其咽。炎嘴鐵虫。噉食其心。彼大叫喚根本地獄。如是極燒。妄語人身。以惡業故。身中生虫。還食其[8]身。虫身炎燃。彼地獄人。身[9]內虫食。受急病苦。如是內外二種苦惱。彼地獄中。閻魔羅人。復與罪人種種苦惱。謂鐵鉤打筋脈骨髓。一切身分。破壞碎散。又復更受餘異苦惱。所謂斤斧。斤其身體。一切身分。乃至骨等。彼妄語人。以他因緣。作如是說。不依一切法橋而行。乃是一切不饒益門。復是一切善殺之竈。如是妄語。亦是一切惡道之門。亦是一切苦惱之藏。一切衆生之所不信。一切聖人棄捨如屎。諸佛世尊。聲聞緣覺。阿羅漢等。捨之如毒。若行世間出世間道。如大黑闇。人無愛者。乃是地獄第一因緣。無異相似。如大黑闇。有如是等種種諸惡。若人已說今說當說。如是業因。相似得果。彼大叫喚之大地獄。復有火燒如生[10]酥者。炎燃鐵鋸以鋸其體。身心苦惱。彼大地獄大火煮之。是見知者大悲因緣地獄相似。一切重病。如是病者。名尚叵說。受如是病。極大苦惱。如是所說二種大苦。乃有無量百千億數億那由他地獄苦惱。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄中爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮短命亂心不男。一切惡賤。人所不信。是彼殺生。偸盜邪行。飲酒妄語。餘殘果報

爾時世尊。而說偈言

若人過一法　如是妄語人
破壞未來世　無惡而不造
莫作妄語說　一切惡因緣
能繫縛生死　善道不可見
二世不饒益　一切相憎惡
妄語者能令　一切法空曠
若人卽生時　口中有大斧
如是能自割　所謂妄語說
一切惡之幡　一切惡處繩
癡闇之藏處　所謂妄語說
若人離實語　一切善人捨
今世猶如草　後世惡處燒
健者勿妄語　妄語甚爲惡
口中氣爛臭　後身則生悔
若捨離實[11]語　彼人法叵得
如是離法人　生世苦無邊
實爲諸法燈　善人愛如[12]實
得天道中勝　離熱者所說
實道得生天　實道得解脫
若人離實者　善人說如狗
若人無實語　小人中小人
實是法之階　明中第一明
實是解脫道　財中第一財
救中第一救　是智者所說
明中第一明　眼中第一眼
無物猶爲富　莊嚴之莊嚴
實爲第一藏　王等不能奪
若實說之人　行到第一道
種種莊嚴者　端正不如是
若人實莊嚴　端正則如天
非父母財物　非知識非親
能救護後世　唯實語能救
聖人說妄語　火中第一火
毒中第一毒　惡道第一階
妄語能燒人　名爲第一燒
如毒火燒觸　故應捨妄語
如是一切惡　愼勿妄語說
一切畏等惡　智者說妄語

彼比丘如是。諦觀妄語業果。無障礙見。亦復諦見實語功德。如是諦[13]觀善惡業道。觀大叫喚大地獄處彼見有處。名爲吼吼。是彼地獄

[1]壓＝押【宋】【宮】*　[2]闇＝闍【三】【宮】　[3]烏＝鳥【明】　[4]彼＝行【三】【宮】　[5]作＝非【明】　[6]葉＝堅【三】【宮】　[7]粖＝末【三】【宮】　[8]身＝腸【三】【宮】　[9]內＝肉【三】【宮】
[10]酥＝蘇【宋】【宮】　[11]語＝實【宮】　[12]實＝寶【三】【宮】　[13]觀＝見【三】【宮】

第一別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飲酒。生於彼處。業及果報。如前所說。復有妄語。親舊因緣。一朋所攝。於對諍時。作妄語說。後不懺悔。不厭不毀。樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮彼地獄生吼吼處。受大苦惱。所謂苦者。以舌妄語還受舌❶罰。閻魔羅人。以利鐵刀。穿其頷下。❷挽出其舌。以惡泥水。用塗其舌。口中炎燃。舌根爛臭。炎口黑虫噉食其舌。身受大苦。如前活等。地獄中說。苦惱之狀。彼前一切諸地獄中所受苦惱。皆悉和合。如前略說。乃至彼人妄語惡業。壞爛無氣。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮❸顛狂。無心失心。短命根缺。世所嫌賤。皆是一切不饒益器

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名為❹受苦。無數量處。是彼地獄第二別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飲酒。作而復集。墮彼地獄。名為受苦無數量處。業及果報。如前所說。復有妄語。何者妄語。若人因欲。或因瞋心。作妄語說。若他所遣。作如是言。彼人是我第一知識。是我所愛。汝若愛我。彼是我友。可為我故。與彼怨對。作不饒益。方便語說。若人如是妄語言說。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生受苦惱。無數量處受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。皆悉和合。是此地獄一處苦惱。何以故。以業重故受苦亦重。以受苦重示業果報如是。受苦無有休止。業與煩惱。生死輪轉。無有邊際。猶如旋❺環。如是妄語一切惡業。異異因緣。異異轉行。種種惡業。多作多受。皆由妄語。又復妄語。能割斷滅滿善根柱。如相似因。得相似果。以是因緣。此地獄處。名為受苦。無有數量。彼不可說。彼受苦惱。不可具說。無異相似。乃是一切地獄。人中之地獄。人受惡苦惱。所謂苦者受虫生苦。受飢渴苦。受大火苦。無悕望苦。無安慰苦。受黑闇苦。受相觸苦。受不愛❻觸色聲香苦。受見本生怨家人來。鐵刀割苦。❼渡灰河苦。鐵鉤破苦。受墮嶮岸。大火燒苦。受拔草苦。拔草苦者。打斫作❽瘡。著草*瘡上。待相著已。然後掣發。受金剛❾抄磨令碎苦。受周遍火災❿竅炙苦。受如是等地獄相應無邊苦惱。與彼受處地獄相應墮大嶮處所受苦果。妄語相似。如是乃至彼妄語人。妄語惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。彼人常病。若患咽病。若患口病。如是等苦。貧窮困苦。常從富人能捨之人乞求不得。一切皆知。皆言汝是妄語舌人。是故不與惡病而死。是彼前世妄語惡業餘殘果報

正法念處經卷第八

正法念處經卷第九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄⓫品之五

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為受堅苦惱。不可忍耐。是彼地獄第三別處。衆生何業生⓬於彼處。彼見聞知。若人殺盜⓭邪行飲酒。樂行多作。墮彼地獄。生受堅苦不可忍處。業及果報。如前所說。復有妄語。何者妄語。若王王等官人執持。若因於他。若自因緣。若因與物。得脫怖畏。若餘人證。若為生活。如是妄語。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生受堅苦不可忍處。受大苦惱。所謂苦者。以惡業故。自身生蛇一切身中。處處遍行。遍⓮挽其筋。地獄因緣。遍食身分。食脾腸等。在內⓯宛轉。如是苦惱。重利於火。受如是苦。無有邊際。彼地獄處。所受苦惱。堅⓰鞕叵耐。不可具說。彼地獄苦。不可忍耐。而復不死。於一切時。受極重苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。既在母胎。母即常病。惡業力故。從初在胎。乃至出時。母病不差。若得出胎。即生即病。一切醫師所不能治。是本惡業餘殘果報

❶罰=罪(三) ❷挽=輓(明) ❸顛=癲(元)(明) ❹受=愛(宮) ❺環=還(三)(宮) ❻觸色聲=聲觸色(宮) ❼渡=度(三)(宮) ❽瘡=創(宮)* ❾抄=鈔(宋)，撲(宮) ❿竅=黢(宮) ⓫品+(第三)(三)(宮) ⓬於=于(明)下同 ⓭邪=婬(明)下同 ⓮挽=踠(明) ⓯宛=惡(宮) ⓰鞕=鞭(三)*

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名隨意壓。是彼地獄第四別處。衆生何業生於彼處。是作集業。生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄。隨意壓處。殺生偸盜邪行飮酒。業及果報。如前所說。何者妄語。所謂有人認他田地。奪他田地。鬪諍妄語。曲迴而說。不正直說。劫他田地。言語壓他。自取道理。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄隨意壓處。受壓苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱彼一切苦。此中具受。活等地獄諸地獄人。見此地獄。皆悉指言。彼是地獄。所謂苦者。二鐵[1]鞴囊。風滿其中。閻魔羅人。置彼罪人。在鐵爐中。亦如置鐵。以[2]鞴極吹。鐵鉗鉗之。在鐵[3]砧上。鐵[4]椎打之。如是打已。復置爐中。以二鐵*鞴吹之如前。以罪業故。惡熱甚熾。吹已復吹。吹已鉗出。置鐵[5]砧上。以熱鐵*椎。極打連打。多打急打。如是打已。猶活不死。又復鉗之。置鑊湯中。[6]堅之令[7]堅。一切時爾不曾暫停。乃至惡業壞爛無氣。彼地獄[8]中。爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常渴多瞋。人所不信。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處名一切闇。是彼地獄第五別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄一切闇處。殺生偸盜邪行飮酒。業及果報。如前所說。何者妄語。所謂有人。姦他婦女。於衆人前。若於王前。妄語說言。如是婦女。我實不犯。令彼女家。返得殃罰。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄一切闇處。受大苦惱。所謂苦者。劈頭出舌。出已刀割。割已復生。復以炎刀苦痛割之。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。生盲耳聾。常在道頭。若四出巷。乞索活命。自身如是。得如是人。以爲父母。經無量家乞求而活。壽命不長。無妻無子。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處名人闇煙。是彼地獄第六別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飮酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄人闇煙處。殺生偸盜邪行飮酒。業及果報。如前所說。何者妄語。所謂有人治生活命。共他立要。香火爲契。異處治生。實得財物。妄語說言我不得物而不共分。彼人如是即是大賊。劫他財物。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄人闇煙處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂此中一切身分。皆悉遍割。割已復生。生則軟嫩。彼復更割。割已復生。生更軟嫩。而復更割。是彼惡業。苦報無報。一切肉盡[9]唯有骨在。自身生虫。虫金剛嘴。其虫炎然。種種雜色。而食其身。受種種苦。唱聲大喚。彼地獄人。如是無量百千年歲。乃至作集惡業破壞。無氣爛盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。一切身分皆悉爛臭。頭生濕虫。常無衣服貧窮困苦。設有少者。一切補納。所有語言。一切不信。人所不愛。不知治生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲如飛虫[10]墮。是彼地獄第七別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄如飛虫墮別異處生。殺生偸盜邪行飮酒業及果報如前所說。何者妄語。所謂有人取衆僧物若穀若衣。隨何物等。處處販賣。賤買貴賣。既得利已。不與衆僧。言不得利。欺誑衆僧。如是之人。貪心妄語。作如是言。我*唯得此。更無有餘。我所治生。*唯得爾許。如是之人。治生妄語。如是癡人。貪心所作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。如飛虫墮別異處生。受大苦惱。所謂苦者。彼有鐵狗。齧破其腹。破已食之。食腸食背。閻魔羅人。手執斤斧。斧熱炎熾。斤其身肉。以稱稱之。一兩半兩。與狗令食。斤斧甚利。復[11]斤其骨。爲取其髓。用與狗故。熱炎鐵鉤。鉤其頷下。既令破已。熱炎鐵鉗。拔舌令出。驅令使起。熱炎

[1] 鞴囊＝皮橐〔宮〕，橐囊〔元〕，鞴囊〔明〕 [2] 鞴＝橐〔宋〕〔元〕〔宮〕，橐〔明〕 [3] 砧＝鈂〔聖〕 [4] 椎＝鎚〔三〕〔宮〕* [5] 砧＝岾〔宮〕 [6] 堅＝竪〔聖〕 [7] 堅＝竪〔三〕 [8] 中＝處〔三〕〔宮〕 [9] 唯＝惟〔明〕* [10] 墮＝墯〔宋〕〔元〕 [11] 斤＝斫〔元〕〔明〕

鐵鉤。鉤其身體。肉皆破[1]裂。如是拔筋。一切身分皆悉遍鉤。如是妄語行惡業人。自作惡業。自如是食。彼妄語人。如是業熟。既得免離。閻魔羅人。有大熾火。滿地獄中。間無空處。妄語罪人。入火地獄。如飛虫墮。如是常燒。燒已復生。生已復燒。如是無量百千年歲。乃至作集惡業破壞。無氣爛盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。生在貧窮下賤之家。生便被燒。設有多人嚴峻防備。而必被燒。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處名死活等。是彼地獄第八別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飲酒。復有妄語。樂行多作。墮彼地獄死活等處。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具足。復有異苦。謂以杖打。[2]即死。却杖即活。如是無量百千年歲。死已復活。活已復死。彼人如是。以惡業故。若得脫已。次復更見優鉢羅林。疾走往[3]向。望救望歸。見優鉢羅滿中青花。是何妄語所得果報。所謂有人。非出家人。爲作賊故。著出家服。見有多人欲行曠野而問之言。彼曠野處爲有賊不。彼知有賊。即答言無。彼人到已。爲賊劫奪。亡失財物。妄語誑他。彼信因緣。如業相似。相似得果。見優鉢羅滿中青光。而悉是火。閻魔羅人執之。扶著優鉢羅中。以火燒之。以無足故。不能得下。如是惡業相似勢力。令彼罪人。手足眼目。一切皆無。如是地獄。優鉢羅中大火充滿。如是無量百千年歲。常被燒煮。死而復活。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。所有[4]言語。不依道理。自出心語。曲迴言說。設得財物。爲王所奪。繫獄而死。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處名異異轉。是彼地獄第九別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒。及以妄語。樂行多作。墮彼地獄異異轉處。殺生偸盜邪行飲酒。業及果報如前所說。何者妄語。所謂有人諂曲妄語。欲令他人勝負衰利死活等故。所謂有人。若陰陽師。善知卜術。卜事皆當。若有德人。常出實語。世人所信。復有因緣。他人所問。作如是念。我不妄語。一切皆知。一切人信。我今妄語。人皆謂實。如是念已。即作妄語。以妄語故。能令國土一切亡失。若勝人死。令他怨者。迭相劫奪。亡失財物。彼妄語人。一切所信。信其妄語。彼妄語人。正行形服。而實是賊。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼地獄異異轉處。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。遠見父母奴僕知識。香火善友。是本人中先所見者。於地獄中。而安慰之。彼地獄人既聞愛語。疾走往赴望救望歸。彼人如是走赴異處。入灰火中。如石墮水。沒已復出。一切身分受大苦惱。唱聲大喚。復見父母妻子香火善友知識。復更走赴。以惡業故。道生鐵鉤。鉤[5]攫其體。既到復爲閻魔羅人之所執持。炎燃鐵鋸。解劈其身。猶如劈木。如是罪人。[6]若脫彼處。唯有骨在。一切身分皆悉破裂。走向異處。更爲其餘閻魔羅人執著炎[7]火。鐵刀輪中。彼鐵刀輪。上下皆有。以惡業故。如是鐵輪利刀遍滿。彼輪疾轉。炎火熾燃。磨彼妄語惡業之人。碎如麨末。末已復生。彼地獄人輪處得脫。復見父母妻子香火善友知識。望救望歸。疾走往赴。以惡業故。既如是走。道上多生[8]熱炎鐵鉤。有惡師子。惡業所生。執彼罪人。置於口中。在牙齒間。閻魔羅人熱炎鐵鉤。鉤之令出。出已思念。而復更走。既如是走。其足破裂。火炎極燒。一切身分皆悉破壞。燒燃焦爛猶走不止。遍身是瘡。彼罪人身。骨脈皆盡。是彼妄語樂行多作。相似業因。相似得[9]果。如彼人說。我實語人。而作妄語。諂曲心語。[10]誑謗他語。如是彼人。見有父母妻子香火善知識等。彼妄語人。如是久受無邊苦惱堅*鞕利苦。如是無量百千年歲。常煮常燒。常劈常打。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮下賤。根闕常病。一切衆人之所憎嫉。一切不信。一切汚惡。一切所作。唐勞其功。所求不得。是彼惡業餘殘[11]果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復

[1]裂＝烈(宋)(宮)　[2]即＋(打即)(三)(宮)　[3]向＝赴(三)(宮)　[4]言語＝語言(三)(宮)　[5]攫＝擭(明)*　[6]若＝苦(宋)(元),明註曰若字北藏作苦字　[7]〔火〕－(宮)
[8]熱＝執(元)　[9]明註曰果字北藏作東字　[10]誑＝狂(明)　[11]果報＋(若脫二藏並誤苦非)夾註(明)

有何處。彼見聞知復有異處。名唐悕望。是彼地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飲酒。復有妄語樂行多作。墮彼地獄唐悕望處。業及果報。如前所說。今說妄語。何者妄語。於苦惱人。若有病人。飢人渴人。貧窮孤獨。下賤癡儜。如是等人。若粳米等一切食具。若食若飲。若衣若敷臥具舍等。一切皆無。若乞不乞。許而不與。彼常悕望。彼時息心。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄唐悕望處。受大苦惱。以本許食而後不與。彼惡業故。見地獄中有好種種佉陀尼食。蒱闍尼食。種種妙好莊嚴之處。彼地獄人。極大飢渴。疾疾而走。趣彼食處。遠見彼食。極好甚愛。清潔具足。到已即無。*唯見鐵汁。熱炎熾燃。既趣彼食。疾疾而走。以惡業故。滿道鐵鉤。鉤*攫其體。乃到彼處。如前所說。次第乃至。到彼處已。彼所見食。悉爲洋鐵。熱炎熾燃。大臭色惡。是彼妄語惡業所作。既近見之。即便墮中。若嗅彼氣。燒鼻墮落。若身觸之。一切身分皆悉炎燃。如螢火虫。鐵汁燒脣。既燒脣已。次燒其咽。既燒咽已。次燒其心。既燒心已。次燒其脾。既燒脾已。次燒其腸。如是次第燒生藏已。次燒熟藏。燒熟藏已。從下而出。又復敷具。及臥具等。許布施已。後時不與。彼妄語業。寒熱所逼。受大苦惱。無所悕望。彼地獄中熱銅板地。罪人坐已。一切身分皆悉消洋。洋已燒燃。後復更生。若人屋舍欲施客人。許而不與。彼妄語業。置歡喜鑊。❶隨喜鑊中。如是鑊量五十由旬。熱沸鐵汁。滿彼鑊中。彼惡業人。頭在下入。既入鑊中。或上或下皆悉爛熟。未熟則沈。熟已則浮。既浮出已。復沈在下。如是沸熱。既爛熟已。一切身分皆悉肉脫。筋皮骨散。一切諸節。損少減盡。彼鑊甚❷鬧沸鐵滿中。生燒其身。唱喚❸號哭。彼既煮已。復入餘鑊。鑊中煮熟。熟則浮出。如初鑊煮。此中亦爾。如是上下。或出或入。彼諸罪人。或合一處。或時分散。若相近時。極熱相觸。如是相觸一百千倒。身體破爲一百千段。而復更生。又復更與餘諸罪人極熱相觸。如是相觸一百千❹倒。身體破爲一百千段。是本妄語惡業羂縛。於一切時。受如是苦。如是乃至彼妄語人。惡不善業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。生則爲奴。屬本前世所誑之人。以前世時許而不與。是故如是。或復繫屬餘人爲奴。彼人異業。何以故。以無始來生生輪轉。無始以來造作種種惡不善業。如是世間生死所攝。處處流轉。難相値故。喜愛業繩之所繫縛。是故輪轉處處異故。不可相値。以此因緣。或時復與異人爲奴。常離飮食臥具屋舍隨病醫藥。常爲大家之所罵辱。是彼惡業餘殘果報

又❺彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名雙逼惱。是彼地獄第十一處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒。樂行多作。墮彼地獄雙逼惱處。業及果報。如前所說。復有妄語。何者妄語。謂邑子中。社等會中。若我慢心。若因瞋心。若相憎嫉。或相鬪諍。妄語而說。自他俱誑。自他破壞。以作如是妄語因緣。彼處衆中。令他得罰。心生歡喜。彼如是業。多作究竟。作而復集。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄雙逼惱處。受大苦惱。彼人如是社會等中。妄語惡說。以如是因。如是因緣。身壞命終。墮彼地獄。在雙逼惱別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如活黑繩合叫喚等諸地獄中前所說者。此中轉勝。以惡業故。彼處則有炎牙師子。彼惡師子。取彼妄語地獄罪人。如前所說種種苦惱。既得脫已。爲彼師子舉而食之。舉食則死。下之則活。又復食其一切身分。食已復生。生已復食。以惡業故。令彼師子齒機關中。炎火充滿。以如是齒食彼罪人罪業力故。師子口中。被齧被燒。受兩種苦。如是無量百千年歲。常被燒壓。受大苦惱。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。惡業力故。或爲蛇螫而致命終。或爲師子虎熊所殺而噉食之。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名迭相壓。是彼地獄第十二處。衆生何業生於彼處。彼見

❶隨＝墮〔宮〕〔聖〕　❷鬧＝閙〔宮〕　❸號＝啼〔宮〕〔聖〕　❹倒＝到〔宋〕〔元〕〔聖〕　❺彼＝復〔聖〕

有人殺生偸盜邪行飲酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄迭相壓處。殺生偸盜邪行飲酒。業及果報如前所說。何者妄語。有兄弟等。有近有遠。兩朋諍對。彼兄弟者。或同一父。或同一祖。或異兄弟。或是伯叔。分物鬪諍。有同種姓極遠乃至二十一世。如是人來。爲作證明。如是等中。爲益近者。作妄語說。自知非實而故教之以受曲意。方便計挍作妄語說。彼業普遍究竟和集。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼地獄迭相[1]壓處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。彼人妄語誑親惡業。於地獄處。有鐵鈸刀。見本人中所誑親者。鈸其身肉。著其口中。驅[2]蹴令食。以惡業故。自肉不消。閻魔羅人說偈[3]責之。而作是言

實語得安樂　實語得涅槃
妄語生苦果　今來在此受
若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難
[4]實非異國來　非從異人[5]來
[6]何故捨實語　喜樂妄語說
實爲勝濟口　因實得諸法
實爲燈中最　如來如是說
實爲藥中勝　常能破壞苦
作惡非我教　汝自癡心造
汝自作惡業　汝今還自受
業盡乃得脫　唱喚何所解
己爲惡業誑　今者徒叫喚
自誑是愚癡　叫喚非黠慧

閻魔羅人。如是責[7]疏地獄人已。復與無量百種苦惱。如前所說。與大苦惱。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常爲他人之所誑惑。所有財物。常爲他人之所劫奪。如是苦惱。得財物已。而復亡失。爲一切人之所不信。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲金剛嘴烏。是彼地獄第十三處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若何等人。殺生偸盜邪行飲酒。復有妄語樂行多作。墮彼地獄。金剛嘴烏別異處生。彼前活等諸地獄中所受苦惱。彼一切苦。此中具受。殺生偸盜邪行飲酒。業及果報。如前所說。今說妄語。所謂若人於衆僧中。許與病者隨病醫藥。而後不與。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄金剛嘴烏別異處生。受大苦惱。所謂苦者。本許不與惡業所作。金剛嘴烏。啄其身肉而噉食之。既啄肉已。即彼啄處。還復更生。生則軟嫩。猶如蓮華。以軟嫩故。極受大苦。如是更啄。啄已復生。軟嫩於前。而復更啄。受苦轉增。彼地獄人。如是無量百千年歲爲烏所食。既脫彼處。次第復生熾火炎燃鐵沙之中。彼地獄人。足蹈熱沙。爲沙所燒。一切身分。灰亦叵得。又復更生。自食其舌。食已復生。食已復生。舌妄語故。爲人所食。彼妄語人。妄語說故。還自食舌。爾時世尊。而說偈言

甘露及毒藥　皆在人舌中
[8]實語[9]成甘露　妄[10]言則爲毒
若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說
毒不決定死　妄語則決定
若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人
若自他不樂　云何妄語說
若人惡分別　喜樂妄語說
[11]蜚墮火刀上　得如是苦惱
毒害雖甚惡　唯能殺一身
妄語惡業者　百千身破壞
智者說實語　是凡人正法
戒人爲莊嚴　能[12]示解脫道
衆生自作業　爲愛水所漂
善[13]逝說實語　爲第一船[14]機
無始終世間　愛羂之所縛
*唯實能救解　法主如是說
實能斷煩惱　斧[15]能斷斫樹
刀斧斷猶生　[16]實語斷不爾
實能益二世　故說不盡財
出處不可盡　一切法中勝
說此實功德　能生大樂果
智者捨妄語　謗見人皆捨

捨實語人。金剛嘴烏。如是無量百千年歲。常燒常食。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得

[1] 壓＝押〔宋〕，明註曰壓疑押非　[2] 蹴＝蹵〔元〕〔明〕　[3] 責＝噴〔三〕〔宮〕*　[4] [6] 實非…人來十字∽何故…語說十字〔三〕〔宮〕　[5] 來＝求〔三〕，明註曰求北藏作來疑非是　[7] 疏＝數〔三〕〔宮〕　[8] 實語成甘露＝甘露謂實語〔宮〕　[9] 成＝謂〔三〕〔宮〕　[10] 言＝語〔三〕〔宮〕　[11] 蜚＝非〔三〕〔宮〕　[12] 示＝是〔明〕　[13] 明註曰逝北藏作近非　[14] 機＝機〔明〕　[15] 能斷斫＝則旋斬〔宮〕　[16] 實＝妄〔三〕〔宮〕

脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。數數鬪諍。常墮貧處。一切世人不信其語。是彼惡業餘殘果報

具足妄語不實之人。到極苦惱地獄惡處。受惡果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名火鬘處。是彼地獄第十四處。衆生何[1]業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒。業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人。於吉會中。違制犯法。衆人皆言。汝有所犯。彼人畏罰。妄語說言。我實不犯。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生火鬘處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂鐵[2]板。燒火炎燃。閻魔羅人。執地獄人。置鐵*板上。復以鐵*板置罪人上。[3]努力揩磨。一切身分爲血肉泥。其色甚赤。如金舒迦炎色赤樹。鐵板壓之。故令如是。若[4]彼地獄。閻魔羅人發抑鐵*板。彼地獄人。脂血肉末。遍滿身體。既受此苦。是故於彼閻魔羅人。生大怖畏。走向異處。望救望歸。見有大河。[5]若受苦時。滿中熱灰。於前與苦。閻魔羅人生怖畏故直入彼河。既入河已。筋節機關一切身分皆悉消洋。如生[6]酥塊。而復不死。是彼惡業之勢力故。彼地獄處。竹林稠密。一切火燃。如此人間。大風起時。火燒乾林。不燒衆生。彼火鬘處。衆生遍滿。被燒熾燃。無針頭許而不燒處。既被燒煮大聲叫喚。四出馳走。望救望歸。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。語言蹇難而復不正。自眷屬中。少少語言尚不[7]辨了。何況衆中善巧言說。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名受鋒苦。是彼地獄第十五處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人。先心憶念。隨何等物。若多若少。若於佛所。若於衆僧。若於法中。許布施已。後時復言我實不許。衆僧常有悕望之心。而後不與。妨廢衆僧。若於餘人許而不與。與彼爲妨。彼[8]妄語人作集罪過。身壞命終墮於惡處。在彼地獄受鋒苦處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂彼處熱鐵針鋒。纖細而長。炎燃極利。閻魔羅人執此利針。刺彼罪人。如是罪人受一切苦。發聲大喚。既大喚已。針則滿口。幷舌俱刺。聲如步叡。滿中插箭。既受此苦。不能叫喚。不能啼哭。彼受如[9]是針鋒苦惱。更無過者。無異相似。自心妄語。得如是苦。自他誑故。地獄受苦。一切身分皆悉豎[10]鋒。數如毛根。身分皆壞。彼受苦人既受鋒苦。隨傾而倒。如是如是。隨傾倒地。衆針競刺。彼人如是更受針苦。轉復蔽氣。努力唱喚不得出聲。若其拔針。則能叫喚。若不拔針不能出聲。彼既受苦。臥炎鐵地。宛轉翻覆。起而復倒。擾動不停。閻魔羅人。手執大斧。復執鐵[11]矟。鐵棚鐵杵。斫刺打築。如是無量百千億歲受大苦惱。[12]食彼妄語惡業果報。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮困苦。所有語言人不信受。處處乞求。許者不與。彼人如是極大貧窮。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲受無邊苦。是彼地獄第十六處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒業及果報。如前所說。復有妄語。所謂多人海中治生。而彼導者。與賊同心。彼諸賊人語導者言。勿著彼道。當行此路。令我得物共汝分之。彼諸商人。雇導者言。汝將我等令到寶所。我與汝物。彼導者言我當如是。我當如是。相許決定。而彼導者。將諸商人。不著寶路。而行賊道。賊先有謀。豎竿懸幡。其幡青色。導者見之。不言有賊。彼諸商人見青幡已。問導者言。彼青幡處。應當是賊。而彼導者答言非賊。彼諸商人謂其語實。皆不[13]遮防。既到賊處。所有財物。悉爲[14]賊奪。導者亦取。以是妄語惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼地獄受無邊苦。別異處生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等

[1]業＝處(宋)　[2]板＝版(宋)*　[3]努＝怒(三)(宮)　[4]彼＝破(明)　[5]若＝名(三)，明註曰名北藏作若非是　[6]酥＝蘇(宋)(宮)　[7]辨＝辯(三)(宮)　[8]妄語人＝人妄語(宮)　[9]是＋(步叡)(三)(宮)　[10]鋒＝針(三)(宮)　[11]矟＝鞘(宋)　[12]食＝是(明)　[13]遮＝庶(宮)　[14]賊＝所(三)(宮)

地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂彼處閻魔羅人。熱炎鐵鉗拔出其舌。拔已即生。生則軟嫩。而復更拔。復有以鉗拔其眼者。拔已復生。生則軟嫩而復更拔。復有以刀遍削其身。刀甚薄利。如剃頭刀。彼處有虫。名爲❶斷虫。復食其腸。彼地獄中。復有異處。其地普青。而復黑闇。罪人入中。以惡業故。有摩竭魚。內外火燃。食彼罪人。彼❷摩竭魚。金剛炎口。金剛炎爪。金剛炎齒。擢齧罪人。一切身分。破散碎末。若脫魚口。則入其腹。腹中炎燃。在彼腹中。乃經無量百千億歲。常被燒燃。氣❸未通暢。或復少氣。常被燃煮。受堅*鞕苦。是本妄語惡業所作。是彼自舌妄語因故。在*摩竭魚腹中壞。後復更爲地獄火燒。後復更爲青火所燒。如是燒已。閻魔羅人復爲說偈。*責疏之言

妄語言說者　是地獄因緣
因緣前已作　唱喚何所益
妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木
若人捨實語　而作妄語說
如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄
自身妄語火　此處自燒身
實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄說　癡故到此處
功德中實勝　是毒之甘露
何癡捨功德　而取毒中毒
造過得惡果　常在於地獄
❹壞自身功德　到極惡地獄
智者說妄語　一切苦種子
樂根實第一　故不應妄語
實語言說人　一切人所愛
妄語皆不愛　故不應妄語
若人實語說　如天常喜樂
若人妄語說　常受地獄苦
若不作善業　作無量種惡
受無❺量苦惱　今悔何所及
善果從善得　作惡受惡果
黠慧人捨惡　喜樂行善法
實爲第一善　妄語第一惡
捨過取功德　是人人中勝

閻魔羅人如是❻責❼疏地獄人已。復與種種無量苦惱。如是無量百千億歲。乃至惡業破壞無氣。腐爛盡滅。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮常困。於一切人常生畏懼。若爲奴僕若苦作人。人中下賤。所有語言。人不信受。彼業因緣。常受苦惱。實語相對。妄語果報

正法念處經卷第九

正法念處經卷第十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄❽品之六

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名血髓食。是彼地獄第十七處。衆生何業生❾於彼處。彼見聞知若人殺盜❿邪行飲酒業及果報。如前所說。復有妄語作集惡業。謂王王等。若聚落主諸自在者。賦稅物已後言未足而復更取。若或長取。違王舊法。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼地獄血髓食處。受大苦惱。所謂苦者。如前所⓫說。活黑繩等諸地獄中所有苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂彼處。炎燃樹葉。閻魔羅人。以炎鐵繩縛彼罪人。頭下足上懸在⓬彼⓭樹。金剛嘴⓮烏。有金剛爪先。食其足。足上血出。下入其口。彼地獄人。即自食之。而常不死。何以故。一切苦中飢苦最大。處處皆說。一切皆知。一切皆誦。彼飲自血受二種苦。既受大苦復受飢苦。爾時世尊。而說偈言

非如熱風燒　風吹火燒苦
業風之所吹　飢渴苦甚重

彼地獄人如是無量百千年歲。自食血髓。頭面在下。爲第一火之所燒燃。如是無量百千年⓯中。於一切時。彼地獄處。常被燒煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。貧窮困苦人所不信。鼻常有血。若嚼楊枝。鼻中齒間常有血出。是彼⓰地獄餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名十一炎。是彼

❶斷=新⊜⊕　❷摩=魔⊜⊕*　❸未=不⊜⊕　❹壞=摧⊜⊕　❺量=邊⊜⊕　❻責=嘖㊥　❼疏=數⊕　❽品+(第三)⊜⊕　❾於=于㊥下同　❿邪=婬㊥下同　⓫說=謂⊕　⓬彼+(樹炎燃鐵)四字㊂(焰燃鐵)三字㊁㊥⊕　⓭樹+(既懸在樹頭面在下足在於上)⊜⊕　⓮烏=鳥㊥　⓯中=歲⊜⊕　⓰地獄=惡業⊜⊕

地獄第十八處。衆生何業生於彼處。彼見聞知若何等人。殺生偸盜邪行飮酒業及果報。如前所說。復有妄語。謂王王等。若可信人。能斷事者。若或長者。或於兩人。若於兩朋相對諍事而爲斷之。或因取物。或因相識。或欲或瞋。隨情偏斷不依道理。作妄語說。彼人以是惡業因緣身壞命終。墮於惡處。在彼地獄十一炎處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。十倍更重。朋妄語人。更復偏重。何者爲重。以惡業故。十一炎處。有火聚生。十方爲十。內飢渴燒。是第十一。內火飢渴。炎從口出。彼妄語人舌朋妄語。是惡業故。念念燒舌。燒已復生。受燒舌苦。爲十六分。十火聚苦。不及其一。以惡業故。受是舌苦。彼地獄[1]人受如是等十一炎聚極重苦惱。乃至無量百千年歲。常燒常煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常患飢渴。一切身分常被熱燒。貧窮短命。所有語言人所不信。性甚愚癡。[2]懵鈍醜陋。手足[3]劈[4]裂。衣[5]裳破碎。常在道路。若四出巷若三角巷。恒常乞求。若常治生。賣微賤物。從生至終。受第一苦。於對諍中。常墮負朋。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀察大[6]喚大地獄處。[7]唯有此處。更無異處

又修行者。內心思惟隨順正法。觀察法行。見彼比丘欲入寂靜。不老不死。不盡不滅。涅槃之道。彼地夜叉。見彼比丘勤精進已。心大歡喜。轉復上聞虛空夜叉。虛空夜叉。如是次第至少光天。說如是言。閻浮提中。某甲種姓。略而言之。次第乃至得第十地。心不樂住魔之境界。亦不樂與愛心共行。捨離染法。彼少光天。聞已歡喜。而作是言。魔分損減。正法朋長。又彼比丘知業果報。勤斷世間生死繫縛。如是[8]憶念。此諸衆生。受大苦惱。爲愛所誑。癡結所縛。心使相應。三時中煮。而於生死無心欲斷。此諸衆生。豈可無心。若其有心。則應有知。若有知者。何不離欲。又復衆生。久在天中受勝樂者。猶尙離欲。何況地獄久受大苦。而不離欲。彼衆生心。如是堅[9]鞕。受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦。長夜眠睡而不[10]寤寤。如是心者。有五種過。如是無量。謂老病死。怨憎合會恩愛別離

又復更有十種苦惱。十者所謂飢渴過患。愛離過患。彼此國土鬪諍過患。退生過患。他毀過患。求他過患。寒熱過患。兩人相憎共鬪過患。失財過患。所求念中不得過患。如是略說。心有如是十種過患。衆生之心。受如是等多種過患。猶不離欲。此諸衆生。無始無終。怨心所誑。如是心者。常動不住。無耳無心。如石金剛。多吉祥處能爲妨礙。不住正法。不曾喜樂。一切時渴。色聲香觸味等境界。未曾飽足。如毒刀火。五境界毒。六入大賊。不知不覺。七菩提分。亦不安忍。八分聖道。又亦不知。九衆生居。乃至不知。十善業道。於十一地不能思量。於十二入生住行等。不能諦知。十三地上。不能思量。十四心緣。常共相隨。於十七垢心不思量。於十八受穿穴流行。於十九行。十五因緣。不能安忍。十六惡行。和合相應。穿穴而行。近二十處。彼二十邊。心常亂行。比丘如是觀察心已。於彼衆生。起憐愍心。諦觀思量業果報法。又彼比丘。如是精勤。復更生心。欲斷魔縛。作是思惟。爲當更有勝地獄不。彼見聞知。更復有餘勝大地獄。於大叫喚之大地獄。十倍勝惡。惡業苦惱。勢力極惡。名爲焦熱。有十六處。何等十六。一名大燒。二名分荼梨迦。三名龍旋。四名赤銅彌泥魚旋。五名鐵鑊。六名血河漂。七名饒骨髓虫。八名一切人熟。九名無終沒入。十名大鉢頭摩。十一名惡嶮岸。十二名金剛骨。十三名黑鐵繩[11]摽刃解受苦。十四名那迦虫柱惡火受苦。十五名闇火風。十六名金剛嘴蜂。此是焦熱之大地獄十六別處。彼大地獄。壽命長遠。無有[12]算數。衆生何業生彼地獄。彼見聞知。若人堅重殺生偸盜邪行飮酒妄語言說。復有邪見。樂行多作。惡業普遍。而復究竟。樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮在焦熱大地獄中。殺盜邪行飮酒妄語業及果報。如前所說。今說邪見。若人邪見樂行多作。向他人說。所謂世間。無施無會。無善無惡。及以果報。無此世間。無他世間。無父無母。如是斷說。自失業果。向他人說。安[13]住他人。隨喜他人。自身增

[1] 人＝中（三）（宮）　[2] 懵＝矇（宋）（元）（宮），蒙（明）　[3] 劈＝擘（宮）*　[4] 裂＝烈（宋）（元）（宮）　[5] 裳＝常（宮）　[6]（叫）＋喚（三）（宮）　[7] 唯＝惟（明）*　[8] 憶＝臆（明）　[9] 鞕＝硬（三）*　[10] 寤寤＝覺悟（元）（明）　[11] 摽＝標（三）（宮）　[12] 算＝年（三）（宮）　[13] 住＝任（宮）

長。他人邪見。[1]說言無因無業無道。如是之人。雖有形服而是大賊。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼焦熱大地獄中。受大苦惱。彼不信人。實業果報。彼不信人臨欲死時。未到中有。惡相已現。謂彼病時。眼中自見險惡闇處。多有師子虎蛇熊羆。高大如山。既如是見。生大怖畏。見彼惡獸疾來向已。速行不住。逼近其身。彼重病人。聞彼師子虎等吼聲。生大怖畏。[2]悲苦懊惱。復見異人。皺面[3]嗃口。復見在上有黑色火。聞野干鳴作種種聲。又復更見閻魔羅人身作種種可畏形狀。生大怖畏。彼邪說人。說惡因人說惡朋人。說惡見人。說惡法人。樂說不信業果之人。所作言說。是墮嶮岸惡處。因人自他皆誑。造作最大惡業之人。彼如是業。樂行多作。作而復集。得果時至。見如是等不善影[4]相。生大怖畏。諸根戰動。狀相外彰。失屎失尿。或復呻喚。[5]蹴聲不[6]出。或復皺面。或復張口。或復以手[7]挽床敷。或自見身山頭墮地。如是見已。手欲[8]拒拓。瞻病之人見如是已。作如是言。如是病人。*挽摩虛空。如是病者或見自身。欲有所墮。以手摩觸一切身分。如是邪見。惡業行人。於業果報。不生信心。如是種種在地獄中。受報相生。譬如屎[9]堆。人雖未到。已聞其臭。如是如是。未到地獄而見地獄惡處生相。極大恐怖。一切邪見不信之人。如是驚怖。愚癡之人。作集惡業。不善業價。買得地獄苦惱財物。彼處受報。如是地獄。多有惡風。所謂[10]斜風。卑波羅風。彼風嚴利。觸其身分。若拍若劈。彼風急惡。彼受身心二種苦惱。此身欲盡將至中有。臨死殘命。而心不能攀緣善法。彼邪見人。於人世間。如是空過。不得利益。於中有中。未入地獄地獄相現。自業邪見惡業所致。謂心戰動。有不可愛惡色聲觸。諸味香等。一切皆得。聞不可愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲。有惡風觸。如極利刀。得極苦味。見惡炎色臭惡臭氣。彼人如是一切境界。生大怖畏。心甚驚恐。如是惡人。顛倒說法。惡業力故。見地獄色皆悉顛倒。如是顛倒。見地獄處。莊嚴殊妙。故於地獄。極生愛心。起意悕望。我今云何得生彼處。彼邪見人。於有分中。不得受苦。要生地獄。取因緣故。生地獄中。取心即生。更無中間。既彼處生。即於生時。如前所說。活等地獄所受諸苦。彼一切苦。此中具受。十倍更重。四百四病。如地獄中極惡相似。無異譬喻。諸怖畏中。此畏最勝。惡業果報。皆悉平等。一種火生。如是惡火。以胡麻許。若置山林若國若洲。能速燒盡一閻浮提。何況地獄受罪人身。如是惡火燒罪人身。如生酥塊。洋已復生。在大闇處。無有晝夜差別之相。如是無量百千年歲。苦惱海中。一切闇中邪見。最闇作集而說得如是果。於無數年時節長遠。常[11]被燒煮。所受苦惱。不可譬喻。於一切時。如是受苦。乃至惡業。破壞無氣。腐爛盡滅。彼地獄中爾乃得脫。既得脫已。於五百世生餓鬼中。名黃餓鬼。彼人彼處既得脫已。於五百世。生多苦惱畜生之中。彼處脫已。難得人身。如龜遇孔。若於前世過去久遠。有善業熟。得生人中。在於邊處夷人中生。常病常貧。目盲少命。所有語言。人所不信。是彼邪見餘殘果報

又彼比丘。知業果報。次觀焦熱之大地獄。有何異處。彼見聞知。有別異處名大燒處。是彼地獄最初別處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行飲酒妄語業及果報。如前所說。復有邪見樂行多作。得惡業果。云何邪見。所謂有人作如是見。殺生因緣。得生[12]天中如是惡業。得惡果報。何以故。以死苦者。苦中最重。諸道中樂。天樂為最。殺生之業。非彼樂因。殺生與苦故非樂因。如是既作惡因業果。為他人說。如是邪見。得惡業果。而不懺悔。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生大燒處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切[13]苦。此中具受。十倍更重。復有勝者。以惡業故。自身生火。其火極熱。餘地獄火。於此地獄極熱大火。十六分中*唯是一分。此地獄人。見餘地獄所有諸火。猶如霜雪。此地獄人。內外炎燃。而復更有第三熾火。謂心悔熱。如是異生。而復更燒。彼地獄人。自知邪見。如是苦果。苦報苦味。以邪見故。如是火燒。無一念間暫時得樂。如是焦熱大地獄處。名大燒處。彼惡邪見惡業行人。長遠時煮。云何長時無人知數。彼地獄人。於一切時。燒煮散壞。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業

[1]說＝語(三)(宮) [2]悲＝惡(明) [3]嗃＝高(宮) [4]相＝想(宮) [5]蹴＝嗷(元)(明) [6]出＝飲(宮) [7]挽＝輓(明)* [8]拒拓＝挽託(宋)(元), 挽託(明), 挽說(宮)
[9]堆＝頓(宮) [10]斜＝針(明)(宮) [11]被燒＝傷害(明) [12]天＝人(明) [13]苦＝中(宮)

盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於三百世。生餓鬼中。於二百世。生畜生中。彼人彼處既得脫已。若生人中同業之處。則於父母。不生敬重。無慚無愧無羞無恥。食人糞屎。於諸國土。處處遊行。離闘正法。爲一切人之所嫌賤。與狗同食。與狗同行。手足龜[1]捩。常依他食。盡其身命空無福德。捨此身已。次第還入不可愛道。如前邪見不愛中下。彼比丘既觀察已。隨善正見。正意諦[2]觀。行於正道。得涅槃行。相應觀察

又彼比丘知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲分荼[3]離迦。是彼地獄第二別處。衆生何業。生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語。樂行多作業及果報。如前所說。復有邪見。如是一種樂行多作。所謂有人自餓而死。望得生天。彼人如是復教他人。若隨喜他。令住邪見惡因所縛。心惡思惟。造作惡論。復教他人。令住惡論。彼人如是自餓而死。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。分荼梨迦別異處生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。兩倍更重。復有勝者。所謂彼人。一切身分。炎鬘無間。如是罪人一切身分。無芥子許中間無火無炎燃處。彼人惡業相似因果。火熱甚熾不可譬喩。無有相似。如彼邪見。一切業中最第一惡。如彼相似。其火[4]熱極。一切火中。此火最熱。一切惡業相似得果。是故彼火不可譬喩。無有相似彼業力故。於一切時。常燒不停。如是燒已。復見開敷分荼梨迦。無量[5]鳥衆喜樂池流。淸水具足。異地獄人。如是說言。汝疾走來。汝疾走來。我此間有分荼梨迦。池林[6]淸[7]軟。有水可飮。林有潤影近在不遠。彼地獄人。喚邪見人而安慰之。相隨走趣分荼梨迦池林水所。既如是走。火炭滿道道上有坑。滿中熾火。罪人入已。一切身分皆悉燒盡。燒已復生。生已復燒。渴欲飮水。走猶不息。既如是走。轉多羅杖生在道上杖有火炎。拘捩罪人。一切身分皆悉作瘡。骨髓散盡。盡已復生。以熱渴故。猶故走趣分荼梨迦池水樹林。以惡業故。有食肉虫。遍其身體。啄其兩眼而噉食之。啄已復生。生已復啄。彼人無眼而復熱渴。如是走趣分荼梨迦池水樹林。復有異虫。生在其身。彼盲眼人。一切身分。爲虫所食。唱聲大喚。又復眼生。[8]虫復啄食。如是無量百千年歲。食已復生。生已復食。若復走趣分荼梨迦池水樹林。既到彼已。悕望涼冷。便前進入。既入彼處分荼梨迦。炎燃高火五百由旬。彼地獄人惡業所誑。各各別上分荼梨迦。既上樹已。多有炎鬘。普遍身分。如是上已。受第一惡極重苦惱。飢渴所逼。如是彼處所有熾火。其色猶如分荼[9]離迦。彼火燒炙。死而復活。一切身分皆悉遍燒。如甄叔迦樹色相似。於一切時。受大苦惱。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於四百世。生餓鬼中。受飢渴苦。既得脫已。於三百世。生畜生中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。彼人則生畏刀鐵處[10]儉處賊處多惡人處。國土中生。又彼生處常貧常病。僕使下賤諸根不具。是彼[11]邪見惡行惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名爲龍旋。是彼地獄第三別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語。樂行多作業及果報。如前所說。復有邪見樂行多作。所謂有人形相不正。或有常[12]踞不曾正坐。若常合掌。常手[13]支[14]頰。常舐手食。有如是等諸外道輩。彼有說言。斷欲瞋癡。得涅槃者。是則不然。寂靜根者。是亦不得。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生龍旋處。受大苦惱。所謂苦者。彼處多饒炎頭惡龍。瞋怒毒盛。在彼地獄。彼龍身量。若一居賒。有一由旬。惡毒熾盛。普身遍體。有見毒者。有觸毒者。有牙毒者。滿彼地獄。彼地獄人。生龍群中。衆龍迴轉。拶磨罪人。碎如麨摶。復有生在龍口中者。彼牙毒炎。連急速嚼。有無量到。若百千到。死已復生。生已復嚼嚼已復死。死已復生。彼諸罪人。三種火燒。一是毒火。二地獄火。三飢渴火。彼諸罪人。生三火中。受堅*鞕苦。自業相似。復有第四病火煮之。病重苦惱。不可具說。如是罪人。惡業行者。常一切時。在火中生。燒煮[15]拶磨乾燥碎散。乃至惡業破壞無氣。腐爛盡滅。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。百五十

[1] 捩＝裂〔三〕〔宮〕　[2] 觀＝見〔宮〕　[3] 離＝梨〔三〕〔宮〕　[4] 熱極＝極熱〔三〕〔宮〕　[5] 鳥衆＝衆鳥〔宋〕，明註曰衆鳥二藏作鳥衆　[6] 淸＝靑〔三〕〔宮〕　[7] 軟＝煗〔宋〕
[8] 虫＝生〔三〕　[9] 離＝梨〔宋〕　[10] 明註曰儉北藏作險　[11] 邪＝裂〔明〕　[12] 踞＝蹲〔三〕，存〔宮〕　[13] 支＝榰〔三〕〔宮〕　[14] 頰＝頬〔宮〕　[15] 拶＋（子割反）夾註〔宋〕〔元〕〔宮〕

世。生在針咽[1]餓鬼之中。於二百世。生畜生中。飢渴燒身。離水無水。謂師子虎熊羆等身。在於曠野十二由旬無水之處。若得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中。則爲野人。眼不見食。何況食之。*唯食藥草及諸果等。以自存活。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。[2]更有何處。彼見聞知。復有異處。名爲赤銅彌泥旋處。是彼地獄第四別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語。樂行多作。所謂[3]計言一切世間命無命物。一切皆是魔醯首羅之所化作。非是業果。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生於赤銅彌泥旋處。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。赤炎銅汁。滿中如海。其中多有鐵彌那魚。惡業所作。復有樹葉。利如剃刀。生在赤銅彌泥旋處。諸地獄人。在彼處生。生已復死。死已復生。一切身分。皆悉散壞。爛熟浮出。在銅汁上。出已復沒。受大苦惱。迭相走奔。更互唱聲。彼邪見人。邪見說者。唱喚[4]既走。惡業所作。惡彌那魚。張口疾走。向地獄人。彼魚既到。即以涎羂攝縛罪人。令入口中。以牙機關嚼之令碎。彼罪人身。半在魚口。半在口外。熱炎赤銅沸汁煮之。受是二種堅急苦惱。彼人如是半在魚口。常被咀嚼。半在熱炎。赤銅汁煮。經無數時。既得脫已。更復入餘異赤銅汁。既入彼處。多有惡虫。虫金剛嘴。牙[5]復甚利無量爍毒。如是惡虫在彼闇處赤銅汁中。取彼罪人嚼之令破。碎末如沙。然後食之。彼地獄人既受苦惱。若欲[6]唱喚而張口者。彼赤銅汁滿其口中。不能出聲。彼赤銅汁。遍滿九竅。滿已極煮。一切身分皆悉消洋。又復彼處。時節長久。煮之下沈沈已浮出。既浮出已惡業所作。多有風刀而甚毒利。碎割其身。彼不實語不信業果邪見之人。常一切時。燒煮散壞。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於三百世。生餓鬼中。彼鬼名爲悕望悕望。若得脫已。於三百世。生畜生中。作象作熊作蟻子等。常患飢渴。寒熱所逼。風吹日炙。忍耐叵堪。彼畜生中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若於前世過去久遠。有善業熟。得生人中。[7]在多怖畏嶮惡之處。常斫木處。常取魚處。常生怖畏。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。*更有何處。彼見聞知。復有異處。名鐵[8]鑊處。是彼[9]地獄第五別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行飮酒妄語。業及果報。如前所說。復有邪見樂行多作。所謂外道邪見齋中殺於丈夫。而作是言。我今作會而殺丈夫。彼得生天。我亦生天。彼若生天。與我爲證。或有取龜殺證因緣。後世生天。或復教他一生如是。種[10]姓如是。妨礙正道。安住邪道。如是惡業邪見之人。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生鐵鑊處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。十倍更重。復有勝者。有六鐵鑊。十由旬量。六者所謂平等受苦。無力無救。火常熱沸。鋸葉水生。極利刀鬘。極熱沸水。多饒惡蛇。平等受苦。無力[11]鑊者。罪人入中。詳聚一處。作一身聚。猶如撚摶。被煮無力。而復更煮。轉復無力。如是惡處。身不能救。心不能救。如是無法。惡道之人無法可救。離能救人。以無救故。長久時煮。火常熱沸。熱鐵鑊者。罪人入中。熱沸赤銅。煮之身散。灰亦叵得。盡已復生。生而常煮。鋸葉水生。熱鐵鑊者。罪人入中。赤銅色水。鋸割其身。彼處火炎。頭在下入。既入彼處。或沈或浮。常爲鋸割。熱沸銅汁割其身體。脈脈分散。如是劈裂。又復沈沒。[12]沒已更浮。浮已復沈。如是鋸水。常割常[13]裂。皆悉熟爛。猶如熟豆。身體分[14]裂。或浮或沈。於長久時常煮割劈。極利刀鬘熱鐵鑊者。罪人入中。所受苦惱。有利刀鬘。在彼[15]鑊中。利如剃刀。劈其身分。若置罪人。極熱沸水。多饒惡蛇。此二鑊者。罪人入中。所受苦惱。有熱沸水。極沸勇沫。高半由旬。沫中有蛇。牙甚嚴利。若觸若見。皆有爍火。燒地獄人。觸如刀割。肉盡骨在。[16]煮之則熟。身皆爛盡。沸沫煮之。身分皆洋。若在水中。苦毒煎煮。受第一苦。堅*鞕重苦。彼地獄人。閻魔羅人。若來到者。起如是意。作何方便。閉塞鑊門。令彼罪人。不能走出。閻魔羅人。起如是意。當以金剛堅塞其口。合之在地。則不能走。種種苦惱。在中具受。閻魔羅人。既發此意。一切鐵鑊。合口在下。復炎鬘

[1]明註曰餓北藏作飢　[2]更＝復【宮】【聖】*　[3]計＝語【宮】【聖】　[4]既走＝說是【宮】　[5]復＝有【宋】【聖】　[6]唱＝叫【宮】　[7]在多＝多在【宮】【聖】　[8]鑊＝鐵【明】
[9]地＝也【明】　[10]姓＝性【宮】【聖】　[11]鑊＝護【元】【明】　[12]沒＝沈【宮】【聖】　[13]裂＝烈【宮】【聖】　[14]裂＝烈【宋】【聖】　[15]鑊＝鐵【宋】【聖】　[16]煮＝者【宮】【聖】

火。兩倍熾炎。彼地獄人。受如是苦。閻魔羅人。極有瞋意。復更思惟。云何方便。更與異苦。既思惟已。復取鐵薪。兩重炎燃。若地獄人。意欲向上。熱沸銅汁。迭互相著。有身散者。有蛇嚴毒。火燒其身。已爛熟者。常一切時受種種苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處熱鐵鑊中。爾乃得脫。既得脫已。於三百世。生食臭氣。餓鬼之中。彼處脫已。於三百世。生畜生中。彼處脫已。若生人中。同業之處。作癡論師。說惡因論。心意顛倒。或望富樂。一月不食。有望生天。一日不食。愛使所縛。彼人如是。為苦所縛。如是如是。復更受苦。是彼惡業。餘殘果報

又①彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名血河漂。是彼地獄第六別處。眾生何業。生於彼處。所謂邪見惡業眾生。生於彼處。彼見有人違犯禁戒。多犯戒已。如是思惟。我若苦行。罪則消滅。有多福德。彼人既作如是思惟。入樹林中。懸脚著樹頭面在下。以刀破鼻。或自破額。作瘡血出。以火燒血。望得生天。是惡道行。譬如有人沙中求油。油不可得。彼人血盡而致命終。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄血河漂處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。五倍更重。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。手執熱炎。棚刀②攢石。散之為末。流血成河。此河急漂。餘地獄人。多③饒髮骨。在彼河中。復有第二赤銅河流。其河名曰惡水可畏。彼河有虫。名為④丸虫。其觸如火。彼地獄處。觸彼罪人。燒而食之。如是地獄。血河所漂。年歲無數。時節久遠。受大苦惱。彼血河漂地獄之處。常一切時。受惡苦惱。如是乃至彼邪見人。惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於五百世。食煙活命。餓鬼中生。既得脫已。於四百世。生畜生中。而作海鳥。或在海畔河口處生。彼鳥赤頭。是彼前業餘殘果報。若生人中同業之處。貧窮多病。是本惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為饒骨髓虫。是彼地獄第七別處。眾生何業。生於彼處。彼見聞知。若人多作⑤惡不善業。身不善業。口不善業。意不善業。⑥復離正聞如是癡人。望生梵世。惡行離戒。本性無戒。此諸曲人。與他苦惱。遠離正戒。以乾牛屎而自燒身。彼人現世燒身受苦。如是人中人火所燒。身壞命終。墮於惡處。饒骨髓虫地獄處生。受大苦惱。所謂苦者。鐵⑦椎打頭。乃至脚足。唱聲大喚。一切身分。如蜜⑧蠟摶。不可分別。而復不死。是彼邪見惡業力故。彼地獄處。⑨曠三由旬。高五由旬。地獄人身。廣長亦爾。遍滿其中。以為肉山。彼地獄處。饒濕生虫。皆是眾生。如是虫者。何業所致。若何丈夫。若何婦女。自身他身。有虫虱等。本殺彼虫。或殺蟻子。或黑虫等。或殺⑩蟬等。彼人以是惡業因緣。身壞命終。彼處作虫。名機關虫。如是罪虫。生在彼山。自業所作。自業果生。以惡業故。饒骨髓虫地獄之處。更復有餘。閻魔羅人。以火燒之。彼邪見者。本人中時。以乾牛糞燒身業故。與機關虫一處合燒。受大苦惱。彼山既燒。火炎上出。高十由旬。彼地獄人。自罪業故。大火燒身。共機關虫一處被燒。彼虫身小。受苦亦少。⑪彼地獄人。身塊甚大。受苦亦多。彼火炎熾。迭互相燒。時節長遠。年歲無數。不可窮盡。乃至彼人。邪見惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於五百世。生在針咽山傍止住。餓鬼之中。彼處脫已。於五百世。生畜生中。受海魚身。在於大海大波浪處。極冷水中。灰水之中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。常在林行。在林中住。或荒穢處。資生活命。貧窮困苦。如是之人。彼荒榛中。野火所燒。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為一切人熟。是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行飲酒妄語業行多作。業及果報。如前所說。復有邪見。所謂有人愚癡邪見聽聞邪法。如是癡人身業顛倒。口業顛倒。意業顛倒。如是三業常顛倒。行彼邪見人。修邪見行。若於樹林。若

①彼＝復㊪　②攢＝鑽㊪　③饒＝餘㊪　④丸＝九㊥　⑤惡不善＝不善惡㊂㊙　⑥復＝彼㊂㊙　⑦椎＝槌㊂㊙　⑧蠟＝臘㊪㊙　⑨曠＝廣㊂
⑩蟬＝蟻㊂㊙　⑪彼＝被㊪

山若榛。若兩村間。若洲[1]渾上。如是等處。放火燒之。彼邪見人。有如是心。若火飽滿。天則歡喜。天若歡喜。我則生天。如是癡人。聞惡法故。惡法所誑。作如是計。餧火令飽。當得生天。如是放火。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。一切人熱地獄處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。五倍更重。復有勝者。既生彼處。見本人中男女妻妾所愛知識。若父若母。一切所愛親友之人。皆被燒煑。彼地獄處。男女妻妾。所愛善友。父母知識。皆是人中業化所作。見在地獄而被燒煑。彼人見已。心大憂悲。極受大苦。見彼一切所敬愛者被燒被煑。彼地獄處愛火自燒。憂悲苦重。十六分中彼地獄火不及一分。地獄人中。一切苦惱。愛火苦勝。彼愛火者火中之火。彼愛羂者。羂中之羂。彼愛縛者。縛中之縛。繫縛一切愚癡凡夫。彼人邪見不善業故。於地獄中見所愛敬親善等人被燒被煑。彼地獄人愛火自燒。彼地獄火。於愛心火。猶如霜雪。聞妻子衆父母等衆悲號大喚。作如是言。汝來救我。可來救我。彼地獄人。爲地獄火之所燒煑。不得自在。云何能救彼地獄處。常一切時受如是等身心火燒。時節長遠。年歲無數。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於三百世。生餓鬼中。*唯食[2]解等所棄飲食。彼處脫已。於五百世。生畜生中。常作水虫。多饒兒子。如是兒子。爲[3]漁獵人。常所殺害。既脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。貧窮短命。諸根不具。無妻無子。常作賤人天祀奴等。是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

正法念處經卷第十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄[4]品之七

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲無終沒入。是彼地獄第九別處。衆生何業生[5]於彼處。彼見有人盜殺[6]邪行飲酒妄語。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪見身口意業。業業普遍。作業究竟樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮彼地獄無終沒入別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具足。五倍更重。邪見所作。以不正聞他人所教。有如是心。若以虫蟻蛇蟒鹿[7]馬而著火中。火既歡喜我得大福。生勝世間。火所燒者[8]魔醯首羅世界中生。若人以火燒衆生者。則得無量勝大福德。如是愚癡邪法所誑邪見之人。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄無終沒入別異處生。受大苦惱。所謂苦者。彼有鐵山。火焰甚熾。廣五由旬。其山普遍地獄火燃。閻魔羅人驅地獄人令上彼山。燒脚腰[9]髖背臂頭項手足耳眼。乃至頭腦。燒已復生。生已復燒。時節長遠。無有年數。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。彼邪見人既脫彼處。於五百世生於食屎餓鬼之中。一切身分皆悉焰燃。於夜中行。衆人所見。彼惡業人。如是鬼中既得脫已。生在畜生作螢火虫。身有火焰。於夜中行。一切人見。白日風吹。日光所炙。身則內燒。是彼惡業。餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲大鉢頭摩。是彼地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見有人。殺盜邪行。飲酒妄語。樂行多作。以要言之。身口意業普遍究竟。作而復集。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄大鉢頭摩別異處生。業及果報如前所說。復有邪見。彼邪見人有如是心。於大[10]齋中。若殺丈夫。得稱意處。造作如是邪見惡業。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄大鉢頭摩別異處生。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。如鉢頭摩在彼[11]鬘中。金剛棘*鬘。五百由旬。地獄罪人。鉢頭摩金剛棘中。彼金剛棘。破壞彼人一切身分。無針頭許不被刺處。無地獄火不遍燒處。身瘡焰燃。如是久時。常燒常煑。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於二百世生於食屎餓鬼之中。彼處脫已。於五百世生畜生中。作孔雀等。常食惡毒。既得脫已難得人身。如

[1]渾＝坦㊄　[2]解＝髑㊂㊅　[3]漁＝魚㊂㊅　[4]品＋(第三)㊂㊃　[5]於＝于㊅下同　[6]邪＝婬㊅下同　[7]馬＝烏㊅　[8]醯＝摩㊂㊅　[9]髖＝寬㊄㊅*　[10]齋＝齊㊂　[11]鬘＝鬘㊂㊅*

龜遇孔。若生人中同業之處。常困貧窮。繫屬他人。若作①伎兒。以戲爲業而自活命。若如是戲而活命者。世間下賤。乃至命盡。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名惡嶮岸。是彼地獄第十一處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。飮酒妄語。業及果報。如前所說。復有邪見。樂行多作。所謂有人。作如是見。入②水死者。一切罪滅。死已生於八臂世界彼處不退。如是癡人。望生彼處復教他人。亦隨喜他。入水而死。彼人如是入水死已。墮於惡處。在彼地獄惡嶮岸處。受大苦惱。破壞身業口業意業。於彼處生受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。彼地獄處。極利刃石。遍滿其③中。多有惡山。處處遍滿嚴崖嶮峻。高④千由旬。鳥飛不⑤得到。何況罪人而能往到。焰火普遍。一切熾燃。彼地獄處一地獄人。爲餘一切地獄罪人說如是言。君等可來。過此山已。更無地獄。若過此山。我等得樂。諸地獄人。以惡業故。聞見彼人作如是說。如是說已。諸地獄人走赴彼山。以惡業故。到彼嚴崖嶮岸之處。彼處普燒。火焰熾燃。既走往至。不能得上。有墮墜者。有在火中極被燒者。有怖畏故。手抱焰石而被燒者。有驚畏故。望救望歸。走迴還者。彼地獄處閻魔羅人。手捉鐵椎。極打連打。彼地獄人。身業口業意業邪故。長久遠時。如是燒煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於三百世生於⑥食血餓鬼之中。同業處生彼處脫已。於三百世生於有毒畜生之中。是彼惡業餘殘果報。若生人中同業之處。貧窮多病。惡國土生諸根不具。常有怖畏。惡國土⑦中

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名金剛骨。是彼地獄第十二處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。飮酒妄語。樂行多作。如前所說。復有邪見樂行多作。所謂有人作如是心。一切世間命無命物。自然而生。自然而滅如棘刺針。孔雀毛色。如鹿愛焰。乾闥婆城。無因緣有。無因緣滅。一切諸法。皆亦如是。無因緣生無因緣滅。自然如是。復教他人。安住他人。令如是信破壞身業口業意業。彼人以是惡業因緣身壞命終。墮於惡處。在彼地獄金剛骨處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。閻魔羅人取地獄人。以嚴利刀削其身肉。皆悉令盡。⑧唯有骨在。見本怨家。執諸骨人。以此打彼。以彼打此。以惡業故。骨爲金剛。有頭破者。身中破者。或有罪人。一切身分皆悉破者。有作孔者。有骨乾者。或有罪人。失身分者。復有以骨更互打者。有以焰石而打之者。彼地獄人。惡業因緣。無數年歲。彼地獄中。見本怨家如是執持更互而打。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於五百世生自食腦餓鬼之中。彼處脫已。於⑨五百世。生畜生中而作蟻虎。或作瞿陀。彼處脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。生於邊地樹林國土。陀羅毘羅安陀羅等惡國土中。貧窮多病。繫屬於他。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名黑鐵繩⑩刀解受苦。是彼地獄第十三處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行。飮酒妄語。樂行多作。業及果報如前所說。復有邪見。所謂有人作如是見。一切罪福在因緣中。所因之處。皆得罪福。喜爲他說。樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄名黑鐵繩*刀解受苦別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切⑪苦。此中具受。五倍更重。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。以黑鐵繩⑫鎖其身體。以惡業故。如是*鎖已。以利鐵刃。火焰熾燃。從足至頭而解劈之。彼地獄人既被*鎖劈。悲號大叫。唱喚啼哭。而復更以鐵繩*鎖之。焰燃利鐵。極細分解。如芥子許。亦不可得。而更和合。還復更生。和合生已。而復更割。割已復割。彼人如是。彼地獄處。於長久時受大苦惱。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於五百世生餓鬼中。食人所棄盪器惡水。彼處脫已。於一百世生畜

①伎＝技(元)(明)　②水＝來(明)　③〔中〕－(宋)　④千＝十(宮)(聖)　⑤〔得〕－(宮)(聖)　⑥食血＝血食(聖)　⑦中＋(彼又下接連藏北而闕疑)夾註(明)　⑧唯＝惟(明)*　⑨五＝三(宮)(聖)　⑩刀＝刃(宮)*　⑪苦＝罪(宮)(聖)　⑫鎖＝拼(宮)*，摒(聖)*

生中。作蛭作蝎。若蜣蜋等種種諸虫。是彼惡業餘殘果報。若生人中同業之處。所生常爲飢渴所逼。若有異人違犯王法。横諍❶狂❷押。令其入罪。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄復有何處。彼見聞知復有異處。彼處名爲邪迦虫柱惡火受苦。是彼地獄第十四處。衆生何業生於彼處。彼見有人。殺盜邪行飮酒妄語。樂行多作。業及果報如前所說。復有邪見樂行多作。所謂有人如是邪見。言無此世。亦無彼世。殺盜邪行飮酒妄語業及果報。如前所說。此世間常。一切法常常不破壞。彼人如是顚❸倒❹邪見❺邪見之人。復敎他人令住邪見。數數爲說。大衆中說。惡因譬喩。爲他人說。令彼前人取惡邪見。於大衆中。於相似法。非法說法。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄邪迦虫柱惡火苦處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂彼處。有鐵柱生釘其頭上。從下而出。如是出已。半下入地。半在頭上。如是穿已。有邪迦虫。在彼罪人皮❻肉脂中一切處生。飮食罪人。一切身分。先啄其脈。飮血令盡。次食其肉。次破其骨。次飮其髓。次斷其筋。次斷其脈。次燒其竅。次拔其毛。抖❼擻其皮。次入身內。在叢筋中。次破其心。既破心已。而飮其汁。次破其肺。次入背中而飮其汁。次散其❽脈。次以焰鉗破其頷下而拔其舌。拔已與狗。以其舌根本說惡語。說顚倒因。非法譬喩和合說故。彼地獄人。如是舌罪。故受如是一切苦網。彼邪見人。曲見敎他。以大❾惡心敎化餘人。令住邪見。身業口業意業破壞。於長久時在地獄中常被燒燃。無有年數。不可窮盡。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於三百世生食死屍餓鬼之中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。他犯王法。横得其殃。以惡業故。貧窮多病。繫屬他人。不得自在。噉食人肉。而復名人。是彼惡業餘殘果❿報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名闇火風。是彼地獄第十五處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行飮酒妄語。樂行多作。業業普遍。作業究竟。以是惡業。墮彼地獄闇火風處。業及果報如前所說。復有邪見樂行多作。所謂有人。作如是見。一切諸法有常無常。無常者身。常者四大。彼邪見人如是二見。惡因惡喩。爲他人說。令住邪見。復生隨喜。於大衆中。於非法中。相似法說。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄闇火風處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。五倍更重。復有勝者。彼既得脫。閻魔羅人所作苦惱難脫脫已。惡業所作。後復更入闇火急風受苦之處。惡風所吹。彼地獄人在虛空中。無所依處。如輪疾轉。身不可見。彼人如是。如輪轉已。異刀風生碎割其身。令如沙摶。分散十方。又復更生。生已復散。散已復生。恒常如是。無有年數。受如是等堅急苦惱。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於五百世生於食吐餓鬼之中。彼處脫已。復生飢渴畜生之中。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲金剛嘴蜂。是彼地獄第十六處。衆生何業生於彼處。彼見有人。殺盜邪行飮酒妄語。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪見。所謂有人。作如是見。世間有始因緣而生。有常無常。一切皆是因緣所作。彼不實語。邪因譬喩。於非法中。相似法說。令他餘人安住邪法。退失正法。障礙正法而作邪見。彼不正說常法非因。常法不動。常法不異。常不能作。猶如虛空。彼邪見人。不實分別。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生金剛嘴蜂鎧鉀處。受大苦惱。彼邪見人。身業口業意業破壞。下賤之人。衆生中劣。障礙正法。住不善法。以愚癡故。作惡道行。自謂有智恃智我慢。自意分別。不實語說。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。五倍更重。復有勝者。所謂彼處閻魔羅人以極細鉗稍拔其肉。如毛根許。拔已復拔。如是速拔。置其口中。驅令自食。彼處多有金剛嘴蜂。觸罪人身。有熱血出。味醎如鹽。閻魔羅人。取彼醎血置罪人口。驅令食之。彼既食已。十

❶狂＝誑【宋】【明】，枉【元】【宮】　❷押＝壓【元】【明】＊　❸倒＋（法說）【元】　❹邪＝法【宮】　❺［邪見］－【元】　❻肉＝內【宋】【宮】　❼擻＝揀【宮】　❽脈＝腹【元】　❾惡＝盡【宋】【宮】　❿報＋（蝎蠍正俗互用今從其正）十字夾註【宮】

倍飢渴。燒其身心。惡業所誑。復自食肉。食已更生。惡業因緣。作集惡業之所誑惑。受大苦惱。無有❶年數。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於四百世生餓鬼中。食不淨食。彼處脫已。於五百世生畜生中。而作曲❷蟮蜣蜋等虫。飢渴燒身。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報❸復觀焦熱之大地獄。如是觀已。彼更不見第十七處。如是焦熱之大地獄。如是等處如是盡邊。彼邪見人。如是業作。惡業住處。彼比丘。如是觀察六大地獄。如實而知。彼修行者。內心思惟。隨順正法觀察法行。如是見已。心生歡喜。作如是言。此比丘第一精進。得十一地。彼人則能斷生死道。彼地夜叉。知已歡喜。轉復上聞虛空夜叉。如前所說。次第乃至聞不少天。作如是言。某國某村。某善男子。如前所說。得十一地。不共魔王同一處住。心不樂與煩惱共戲。離生死欲非境界處。一切世界無邊苦中。不肯住止

又彼比丘。觀活。黑繩。合。喚。大喚。及焦熱等并別處已。復更觀察。爲當更有餘地獄不。彼見聞知。有大地獄。名大焦熱。衆生何業。生彼地獄。彼見有人。殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。墮彼地獄。業及果報。如前所說。復於持戒不犯禁戒。具足不缺淨行童女。善比丘尼。未曾行欲。未曾犯戒。如來法中如法行者。令其退壞。如是之人。不信佛法。如是心言。佛者。則非一切智人。佛既非是一切智者。何況弟子比丘尼僧。有清淨行。如是一切。皆是妄語。虛誑不實。如是佛法。乃是惡處。非布施此。能生福德。非布施此。能❹得涅槃。此凡人僧。如是和❺合。比丘❻女尼毀破禁戒。則不得罪。彼人如是惡思惟已。壞彼童女。比丘尼戒。令退僧行。令其犯戒。彼人身業口業意業。惡不善行。身壞命終。墮於惡處。在大焦熱大地獄中受大苦惱。一由旬身。身極柔軟軟於生❼酥。如是眼軟。更軟於身。如是五根。皆悉❽坏軟。聲觸色香。猶尚能殺。何況餘苦。如彼作惡。惡業重故。如是身心。皆悉*坏軟。彼惡業人。惡業力故受極苦惱。彼惡業人臨欲死時。現受業報。有大苦惱。如前所說活地獄中所有苦惱。皆悉具受。如❾此罪人臨欲死時。於先三日。如是受苦。乃至命盡。失音不語。想大怖畏。行劣識驚。如是次第。四大色怒。極受苦惱。地界堅❿鞕。身體强怒。一切身分筋脈骨髓。處處閉塞。皆悉破壞。生大苦惱。如新生*酥。搏押磨打。地界如是。又復水界。一切身分筋脈繫縛。本自堅燥。能令爛穀。殺虫氣臭。一切漏門。皆悉閉塞。咽不通利。舌縮入喉。諸竅受苦。遍體汚出。又復火界。一切身體所有筋脈。皆悉燒煮。受大苦惱。身體皮膚。如赤銅色。內外皆熱。口乾大渴。燒心熾熱。又復風界。輕相更增。以身乾故。如⓫昇虛空。復下墮地。一切身分。一切⓬皆乾。一切身分。一切脈中。風行不住。有風名爲必波羅針。如焰針刺。乃至遍身如毛根等。乃至精髓皆悉乾⓭燥。卑波羅風能割皮肉。脂骨精髓。如斤斧⓮斫。吹一切根一切身分。皆悉閉塞。大小便利⓯擁隔不通。息不調利。咽喉不正。眼目損⓰滅。耳中則聞不可愛聲。鼻不聞香。舌不知味。鼻柱傾倒。人根縮入。糞門苦痛。如火所觸。受大苦惱。皮膚腫起。毛髮不牢。此等*唯說惡業行人。臨欲死時。彼人如是。三夜三日。四大怒盛。苦惱所逼。若命盡時。他世相現。所謂自見一切屋舍如黑帳幕。見有黑焰。如夢見色。如是惡相。不曾暫住。復見惡色師子虎等不可愛色。一切極惡皆悉具見。聞惡虎聲。生大恐怖鐵磨身皮。殘有欲盡。彼風上行。始起足甲。離足甲已。次行足趺。離足趺已。次行其踹。如是離踹。次行其膝。如是離膝。次行其髀。如是離髀。次行其*髖。如是離*髖。次行其肚。如是離肚。次行其心。如是離心。咽喉不利。口乾唾盡。一眼則陷。見虛空中。閻魔羅人。手執鐵⓱棒。既如是見。以手摩⓲托。知識諸親見如是已。皆言此人手摩虛空。氣息閉塞。遍吹身分。於是氣斷。如⓳彼燈炷。燒已而滅。捨此世間。生在中有。如因相似。相似得果。彼惡業人。於中有中受中有苦。彼見自身。如⓴長命時人壽八萬四千年㉑歲。年始八歲小兒之身。自見自身。餘一切人皆所不見。四大微細。不見不對㉒鑽須彌山能穿能過而不妨礙。自身不障。須彌不障。何況餘山。彼中有中。如是自見黑闇鐵城。自身入中。以惡業故。見自己身一切諸毛皆悉

❶年數＝年歲【三】【宮】　❷蟮＝蟺【三】【宮】　❸明註曰復觀南藏作觀大　❹得＝生【三】【宮】　❺合＋（童子）【元】【明】　❻女尼毀破＝女尼破彼【宋】，尼破彼【元】【明】　❼酥＝蘇【宋】【宮】*　❽坏＝䏙【元】【明】*　❾此＝是【三】【宮】　❿鞕＝硬【三】*　⓫昇＝見【宋】，升【明】　⓬皆＝界【三】【宮】　⓭燥＝操【三】【宮】　⓮斫＝破【三】【宮】　⓯擁＝壅【三】　⓰滅＝減【明】　⓱棒＝棓【聖】　⓲托＝託【三】【宮】　⓳彼燈＝埳燈【三】【宮】　⓴長命＝命長【三】【宮】　㉑歲＝命【三】【宮】　㉒鑽＝於【宋】【元】【宮】，于【明】

焰燃。又復自見閻魔羅人。以黑鐵繩反縛其手。復縛其足。彼黑鐵繩。毒堅觸惡。其色可畏。次纏身中。遍體普急。不容毛頭。惡業行人。如是自見。既爲鐵繩堅急縛已。有不可愛色聲香味觸等境界。謂惡業故。眼見惡色。甚可怖畏。閻魔羅人。眼則焰燃多種惡色。❶努臂極瞋。心不憙見。又復耳聞不可愛語。心不樂聞。所謂説言。此人乃是惡業行者。身業口業意業不善。造作惡行。人中善處實洲之地。自誑其身。不正思惟十善業道。作不善行。常爲妄行。不得善❷寶。一切欲行。如刀火毒。墮在嶮岸。此人如是爲欲所誑。他妻所誑。如是惡行。此人如是不善觀察。造作三種不善惡業。如是癡人。自行惡業。我於今者。置大焦熱大地獄中。與種種苦。無量百千種種苦惱。皆悉具與。令使後時更不復作惡行惡業。閻魔羅人。爲呵中有離妻子人大憂愁者。而説偈❸言

女色爲知識　不利益如怨
破壞人世界　到闇地獄處
一切怨惡中　更無如業怨
三惡業縛❹束　我今送地獄
獨造作惡業　獨受惡果報
獨自到惡處　世間無同伴
若人多作惡　因縁於他人
自作還自受　彼人不能救
汝何故愚癡　爲妻子所誑
於比丘尼等　癡誑故造惡
此❺世未來世　怨常隨後行
怨中第一怨　一切惡處示
自所作惡業　如毒如刀火
汝自作惡業　汝如是自食
非此人作業　餘人受果報
非初非中後　非此世他世
若人散亂意　心不正觀察
貪受樂味故　造作不善業
愚癡亂心人　増長不善法
不知正觀察　造作諸惡業
心能誑衆生　心能令人貪
令人向地獄　闇中闇處去
闇覆生死中　難得佛正法
若人不❻愛法　從苦到苦處
若人寂靜心　境界不破壞
彼人到善處　汝今者至此

如是造作惡業行人。自身口意造不善業。閻魔羅人既❼呵責已。送大焦熱大地獄去。鼻嗅不淨臭爛惡屎。舌觜堅熱不淨惡味。得不可愛香味之色。身則當觸最重惡觸。有惡風來。如刀如火。此五境界。極惡可畏。心怖畏故。則生恐怯。於先已見大地獄相。閻魔羅人堅緊其咽。業風所❽吹。將向地獄。不得自在。閻魔羅人。面有惡狀。手足極熱。捩身*努肚。罪人見之。極大忙怖。閻魔羅人。聲如雷吼。罪人聞之。恐怖更增。閻魔羅人。手執利刀。腹肚甚大。如黑雲色。眼焰如❾燈。❿狗牙鋒利。臂手皆長。搖動作勢。肩闊長⓫爪。鋒利焰燃。臂麁⓬脈脹。一切身分。皆悉麁起。如是種種可畏形狀。執惡業人。如是將去。過六十八百千由旬地海洲城。在海外邊。復行三十六億由旬。漸⓭漸向下十億由旬。業風所吹。如是遠去。⓮彼如是處業風力吹。非心思量。不可譬喻。彼處境界。日月風力所不能到。*唯業風力。一切風中。業風第一。更無過者。如是業風。將惡業人去到彼處。既到彼已。閻魔羅王呵⓯責如前。閻魔羅王既呵責已。惡業羂縛。出向地獄。以惡業故。彼處見有閻魔羅人。謂是衆生。將惡業人向大焦熱大地獄去。如是罪人。闇中遠見彼大焦熱大地獄中。普火焰燃。彼地獄量。五千由旬。不増不減。去彼地獄三千由旬。聞地獄人啼哭之聲。悲愁恐⓰魄。極大憂惱。已受無量種種苦惱。堅惡叵耐。如是無量百千萬億。無數年歳。聞大焦熱大地獄中。地獄罪人啼哭之聲。既聞啼哭。十倍恐*魄。心驚怖畏。閻魔羅人。如是將送向大焦熱大地獄去。閻魔羅人呵*責之故。而説偈言

汝聞地獄聲　已如是怖畏
何況地獄燒　如燒乾薪草
火燒非是燒　惡業乃是燒
火燒則可滅　業燒不可滅
火不地獄燒　火不隨逐行
汝作惡業火　須臾當燒汝
若作惡業火　彼在⓱燒獄燒
若捨惡業火　則不畏地獄
若人自愛身　復畏於地獄
彼人則捨惡　不受大苦惱
捨離惡業人　心常善觀察

❶努＝怒【三】【宮】*　❷寶＝實【宮】　❸言＋(誠誠並通用誠)夾註【明】　❹束＝來【宮】　❺世＝出【明】　❻愛＝受【三】【宮】　❼呵責＝阿嘖【明】　❽吹＝推【宋】【元】【宮】　❾燈＝鐙【明】*　❿狗＝鉤【宮】　⓫爪＝抓【宋】【宮】　⓬脈＝膝【宮】　⓭〔漸〕－【三】【宮】　⓮彼＝被【明】　⓯責＝嘖【明】下同　⓰魄＝怕【三】【宮】*　⓱燒＝地【元】【明】

身口意皆善　去涅槃不遠
若人常惡心　癡心常自在
故得惡地獄　何須眼出淚
造苦得苦報　苦滅得樂報
初中後惡業　衆生不受樂
汝人中造惡　惡業已多作
如是惡業果　今者將欲受
若人作惡業　則向惡處去
若人作善業　則去向善處
非是作惡業　而得於樂果
樂果非惡得　以不顚倒受
無始世界來　作善得樂果
若作惡業者　如是得苦果
因緣則相似　顚倒不相應
已作因於前　如是得果報

如是罪人惡業所作。閻魔羅人。於中有中。苦呵責已。將向地獄。彼惡業人。既聞呵責怖異毛竪。何況眼見。彼中有人。既見地獄焰火熾燃。色等諸陰。極受寒苦。❶戰動難忍。於彼地獄熱焰熾火。心生貪著。起心卽取。取因緣有。一切有分。法皆如是。有因緣生。彼惡業人。不善業因。殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。復有邪行。於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘。尼。強逼行欲。彼不善業。作而復集。勢力堅*鞕。所得果報。有大火聚。其聚舉高五百由旬。其量寬廣二百由旬。焰燃熾盛。彼人所作惡業勢力。急擲其身墮彼火聚。如大山崖推在嶮岸。無有扶❷蹬❸挽摸之處。如是罪人。直入大火。彼地獄中。如是勢推惡業行人入大地獄。熾燃火中。以惡業故。有熱鐵鉤。先鉤其足。令頭在下而入火中。彼惡業人。既如是入地獄熾火。先燒其眼。既燒眼已。次燒頭皮。燒頭皮已。次燒頭骨。燒頭骨已。次燒頰骨。燒頰骨已。次燒其齒。既燒齒已。次燒牙床。燒牙床已。次燒項骨。燒項骨已。次燒背骨。燒背骨已。次燒胸骨。燒胸骨已。次燒咽❹筒。燒咽*筒已。次燒其心。既燒心已。次燒其肚。既燒肚已。次燒大腸。燒大腸已。次燒小腸。燒小腸已。次燒其*髖。既燒*髖已。次燒其根。既燒根已。次燒髀骨。燒髀骨已。次燒其踹。既燒踹已。次燒脚腕。燒脚腕已。次燒足指。如是如是。彼惡業人。以惡業故。最初先入大火盆中。如是極燒。一切身分。燒已復生受苦不斷。如彼人中上❺上作業。如是如是上上受苦。彼地獄人如是具受焰鬘火盆。如是極燒。然後墮在金剛火地。以怖畏故。伸手*努臂。既❻倒地已。卽復❼遶上。如毬著地。卽上不停。如是速遶。連上連下。伸手*努臂。吼喚號哭墮地復上。如是唱喚。大火焰鬘。普覆身體。遶在空中。常亦被燒。如前所燒。入火焰中。如是無量百千年歲。彼大地獄大火盆中。燒已復燒。連燒不止。一切身分。燒已復生。乃至時盡。若出火盆。以惡業故。而復更見閻魔羅人。非是衆生。罪人見之。謂是衆生。手中執持焰燃鐵鉗。彼鉗極熱。於彼火聚二倍更熱。以何因緣。彼鉗極熱。以殺生故。火盆所燒。殺生偸盜二惡業故。彼鉗極熱二倍更熱。以此因緣。彼焰鐵鉗二倍更熱。閻魔羅人非是衆生。以如是鉗。鉗取罪人置熱鐵地。焰鐵鉤上。提令使坐。焰燃鐵鉤。從糞門入。背上而出。或卵上出。廣說如前。彼既坐已。三倍受苦。熱焰利鐵。割其人根。幷卵俱割。何因何緣三倍受苦。所謂殺生偸盜邪行。以此因緣。三倍受苦。譬如鐵師。若其弟子鐵作之處以鞴吹之。風滿皮鞴。如是風吹彼火焰燃。如是如是。作惡業人。以作惡業究竟滿故。名惡業人。作惡業人。惡業弟子。業業普遍。故名爲風。所謂業風。共婦女婬。名爲鍛作爐中熱沸。謂地獄人。唱聲叫喚。如是多吹。如是多然。多不善業。如是多燒不善業人。受極苦惱。以此因緣。彼地獄中三倍受苦。殺盜邪行樂行多作。彼果應知。閻魔羅人。問彼地獄極大怖畏❽皺面唱喚不善業人。大火煮人作如是言。汝何所患。汝何所苦。彼受苦人。卽復報答閻魔羅人作如是言。我今如是極受大苦。如是大苦猶尙可忍。渴苦叵耐。閻魔羅人如是聞已。復有惡河。名可畏波。彼河*唯有極熱❾勇沸銅汁❿鑞汁和合滿中。又復多有焰燃鐵塊。彼河岸嶮。若見彼河。極大怖畏。若聞其聲。極生恐怕。閻魔羅人以熱鐵⓫鉢。盛取熱銅熱白*鑞汁。持向罪人而語之言。汝可飮之。彼人渴故。兩手執取。謂之是水。取已而飮。彼地獄人。以惡業故。先燒其脣。既燒脣已。次燒其舌。乃至咽筒。皆悉被燒。次第乃至燒身遍已。從下而出。如是罪人。四倍焰然。四倍受苦。何業果報。所謂殺生偸

❶戰＝顫【元】【明】　❷蹬＝隥【元】【明】　❸挽＝捥【明】　❹筒＝箭【元】【明】*　❺上＝下【宮】　❻倒＝到【三】【宮】　❼遶＝逆【三】【宮】　❽皺＝皷【宮】　❾勇＝湧【元】【明】　❿鑞＝蠟【三】【宮】*　⓫鉢＝針【宮】

盜邪行。及以飲酒。戒人自飲。復與戒人出家比丘。此業果報。於地獄中。熱渴須水。而飲熱沸赤焰銅汁。如是比丘。持戒之人。於衆僧中不知是酒。謂是淨飲。而實是酒。酒者是毒。手既執已。不能棄捨。畏衆僧故而自飲之。此業果報。於地獄中赤焰銅汁不能捨棄。渴急而飲。此是酒果。所謂沙門在檀越家。惜檀越意。不能棄却而便飲之。此業果報。閻魔羅人。又復更問地獄人曰。汝何所患。彼地獄人。即復答言。我今患飢。我之所受。如是苦中。飢苦為勝。如是答已。閻魔羅人。於可畏波熱焰河中。取鐵擔來。五倍焰燃。語罪人曰。此則是食。彼地獄人惡業癡故。起如是意。[1]今食已至。即取食之。先燒其脣。如前廣說。次第乃至從下而[2]出。惡業力故。而常不死。作集業故。舌還更生更生柔軟。過蓮華葉。身復更生。更生軟嫩。惡業果報。彼比丘。如是觀察。何業果報。新生更軟。彼見聞知。如來如*燈。如是說言。若人殺生偷盜邪行。飲酒與酒。復有妄語。彼業果報。若人犯戒。若[3]具聲行。言我持戒。如是比丘。如是心意。食衆僧食。得如是果。閻魔羅人。又復更問地獄人曰。汝燒舌[4]耶。彼地獄人。惡業癡人。出舌示之。彼舌極軟。如蓮華葉。廣半由旬。妄語業故閻魔羅人。犁耕其舌。無量百[5]倒。傷壞破裂。發聲呻喚。妄語業故。如是無量百千億歲。出於算數。時節久遠。受大苦惱。是彼作[6]集惡業果報。如是受已。而於地獄未得解脫。閻魔羅人。復為說偈呵責之言

如汝護惜命　他心亦如是
汝如是殺生　作惡業故來
世人寧捨命　而聚集財物
何故取他物　以為己所有
一切人愛妻　勝於愛自身
汝癡欲染人　何故強侵逼
若人飲酒者　於佛所癡生
法中第一過　汝何故飲酒
舌中出惡毒　一切人不信
汝妄語惡人　何故不捨離
如是五種惡　汝心所喜樂
今者應忍受　徒生此憂惱
惡業法如毒　汝如是不捨
故到此地獄　焰鬘大畏處

閻魔羅人。如是呵責地獄罪人。既呵*責已。自所作業。彼業如印。常受大苦。晝夜不息。種種堅鞕。有無量種。如無量種不善業行。如是無量種種受苦。如因相似。得相似果。如是苦果。[7]似種子故。在大焦熱大地獄中滿足惡業。不善業人。受苦果報。善滿足者。樂果滿足。彼惡業人。如是受苦。如是無量百千年歲。如是惡業。如怨無異。大不饒益。如是燒[8]煮。彼地獄人。如是罪人。若脫彼處。望救望歸。走向異處。遠見樹林。極大黑闇。如是闇處。多有大狗。彼狗名為張口大力。如是狗者。能急疾走。口是金剛。彼狗吼聲。甚可怖畏。如是張口。大力狗者。於彼林中。處處遍有。彼地獄人。見彼林已。疾走往入。彼諸惡狗。一切皆來逐彼罪人。先齧其卵。[9]肉皮筋根。脈及脈穴。骨及骨節。一切身分。皆悉遍食。[10]如芥子許遺餘不盡。後復更生。長久遠時。惡狗所食。此何業果。謂殺生業。為食肉故而殺衆生。得如是[11]果

正法念處經卷第十一

正法念處經卷第十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄[12]品之八

又偷盜果。以惡業故。彼地獄中。見自己物。他人劫奪。即便走逐。既如是走。閻魔羅人。以利鐵刀執取斫割。脈脈皆斷斷已復生。又復更有餘地獄人疾走而來。閻魔羅人。亦復捉取。刀戟杵棚。皆悉焰燃。斫刺築打。是彼偷盜惡業果報。如是無量百千年歲。乃至偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅。彼人彼處爾乃得脫

又[13]邪行者。見本婦女灰河所[14]漂。極大唱喚。惡波所推。或有出者。或有沒者。喚地獄人而作是言。我今在此灰河惡處。無導無救。汝今可來救我此難。彼地獄人。既聞啼哭惡業癡心入彼灰河。即[15]於入時一切身分為灰所爛。乃至無有芥子許在。[16]唯有殘骨。後復肉生。肉既生已。而復更見向者婦女稍遠於前。在灰河中而復唱喚。作如是言救我救我。彼人即前。而彼婦女疾走往赴。既前到已。欲抱婦女。

[1]今食已＝我今食【三】【宮】　[2]出＝生【宮】　[3]具＝見【宋】　[4]耶＝邪【明】　[5]倒＝到【元】【明】　[6]集＝業【宮】　[7]似＝以【三】【宮】　[8]煮＝者【宋】【元】【宮】　[9]肉＝及【三】【宮】　[10]如＝唯【宋】【元】【宮】，推【明】　[11]果＋（燒煮二藏並作燒者今正作煮）夾註【明】　[12]品＋（第三）【三】【宮】　[13]邪＝婬【明】下同　[14]漂＝剽【宋】【元】【宮】*　[15]於＝于【明】下同　[16]唯＝推【明】下同

婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵。焰起熾燃。鋒利鐵[1]爪。既抱得已。即便擯之身體碎壞。無芥子許全處可得。唯有骨在。如是罪人。普身皆血。唯有筋綱。彼地獄人。欲心所覆。見彼婦女而復走往彼灰河中。乃經無量百千年歲。如是惡*漂。如是惡燒。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。彼處業盡。爾乃得脫。如是復生。飢渴燒身。處處浪走。復見有河陂池清水。望冷水故。疾走往趣。既走到已。彼河池等洋白[2]鑞汁皆悉充滿。饒惡毒蛇普遍其中。彼地獄人。熱渴甚急。即飲如是毒蛇和合洋白*鑞汁。彼惡毒蛇。罪業所作。極甚微細。入罪人口。既入腹已。即便龜大。地獄人肚亦復增長。如是惡蛇在其身內。所有一切皆悉遍齧。先齧小腸而噉食之。是破戒人飲酒罪過。如是無量百千年歲。惡業所誑。彼蛇所齧。白*鑞所燒。如是燒齧。死已復生。戒人飲酒破戒罪[3]過

又復妄語惡業果故。彼蛇齧舌。如是無量百千年歲受大苦惱。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。彼處業盡。爾乃得脫。脫彼處已。處處浪走。而復更見不慈心果。彼地獄人。業作衆生。如是說言。汝等云何無辜被燒。更可無處而住於此。我示汝處。令汝得樂。閻魔羅人如是語已。取地獄人。於地獄中更置餘處。彼處別異。別異苦惱。多多更與。閻魔羅人。如是更與地獄罪人種種苦惱。所謂在於一切方處大火所燒受種種苦。周匝嶮岸。處處遍燒。又復更入大身惡吼可畏之處。常燒常煮。如是受苦。身大極軟十由旬量。又復更入。名火[4]髻處。於彼處生。受大苦惱。彼火髻處大火甚熱於一切火。此火最勝更無相似彼火髻處。常雨火沙而燒煮之。彼沙稠[5]澓。如夏時雨。復有異處。名內沸熱。彼處闇火。常燒常煮。令彼罪人身體脹滿。猶如皮囊。復更有處。彼處名爲吒吒吒嚌。彼地獄地一切罪人。以諸身分迭相揩割。受大苦惱。復有別處。彼處名爲普受一切資生苦惱。彼處惡煮。受大苦惱。彼如是處。多有可畏惡狗師子烏鷲豬蛇。一切與苦。復有惡河。彼河名爲鞞多羅尼。惡燒惡*漂。彼處燒煮。皆悉爛熟。彼河熱灰。赤銅白*鑞。焰燃沸熱。百種千種。惡*漂燒煮。如是燒煮。復有別處。名無間闇。罪人入中。闇火燒煮。受種種苦。復更有處。名苦鬘處。罪人入中。燒煮受苦。熱焰鐵輪轉在其頭。一切身分。解割劈裂。若得脫已。復入異處。名雨縷鬘抖擻。更燒更煮。普身焰燃。如是燒已。閻魔羅人。百到千到。焰刀刺割。若得脫已。而復更入鬘塊烏處。而燒煮之。彼處骨身。如雪相似。自身生火。彼地獄人。各執利刀。迭相割削。如是無量百千年歲。若得脫已。而復更入悲苦吼處。在彼惡處常燒常煮。既如是煮。發聲大吼。如是吼聲。自餘一切諸[6]地獄中無如是吼。若得脫已。而復更入。名大悲處。彼人邪見。非法惡法。讚說爲法。彼邪見人。以惡業故。見所愛色。或父或子。或兄或弟。在大悲處。而被燒煮。振身受苦。啼哭喚言我今孤獨。可來救我。彼父子等。極大悲苦。伸臂向上。大聲唱喚。彼地獄人如是見已。憂悲火生。燒燃愛薪。憂悲火熱。形地獄火。猶如氷雪。如是二種大火所燒。極受苦惱。發聲唱喚閻魔羅人。而爲說偈呵[7]責之言

愛火熱於火　餘火則如氷
此中地獄火　愛火三界中
如是地獄火　蓋少不足言
若愛因生火　[8]饒焰而毒熱
惡行地獄人　業盡乃得脫
愛火燒三界　未有得脫期
愛能繫縛人　在無始生死
愛火是地獄　非地獄生火
地獄火雖熱　唯能燒於身
愛火燒衆生　身心俱被燒
愛因緣生火　火中最爲上
地獄火不普　愛火一切遍
三因三處行　三種業顯現
於三時中生　皆是愛心火
天中欲火燒　畜生瞋火燒
地獄癡火燒　愛火一切燒
如是愛心火　三界皆焰燃
見何不樂法　[9]今如是心悔

閻魔羅人。於彼地獄大悲之處。如是呵責地獄罪人。既呵責已。而復更與種種苦惱。如是罪人。彼處得脫。而復更於無悲闇處地獄中煮。彼處普火燒地獄人。其色猶如甄叔迦樹。如是罪人若脫彼處。復於木轉地獄中煮彼地獄人。在彼地獄十六處煮。邪見所攝。犯

[1]爪＝抓【宮】　[2]鑞＝蠟【明】*　[3]過＋(彼疑作被義穩但經文常用不必改)夾註【明】　[4]髻＝鬘【三】下同　[5]澓＝洄【元】【明】，復【宮】　[6]地獄＝獄地【明】
[7]責＝嘖【明】下同　[8]饒＝燒【宮】　[9]今＝令【三】【宮】

比丘尼。惡業罪過。彼人彼處。於無數年久時長燒。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄中爾乃得脫。雖脫彼處。復生餓鬼畜生之中。無量千世飢渴燒煮。迭互相食。食百千身。如是畜生以惡邪見。復犯淨行比丘尼戒。彼人如是難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。於五百世作不能男。犯比丘尼。不善惡業餘殘果報

❶又彼比丘。知業果報。觀大焦熱大地獄處。彼見聞知若人殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見業果。如前所說。又復若人毀犯清淨優婆夷戒。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。在一切處。一切無間。乃至虛空。皆悉焰燃。無針孔許。不焰燃處。彼人火中伸手向上。發聲唱喚第一急惡。大力堅苦熾火所燒。灰亦叵得。又復更生。如是無量百千年歲常燒不止。彼處若脫。望救望歸。走向異處。既如是走。閻魔羅人復更執之。普焰鐵繩從脚而纏乃至於頭。次第急纏。血皆上流。集在頭中。然後復以焰燃鐵鉤。釘其頭上。頷下而出。復捉鐵鉤。急轉急挽。而復抽掣罪人血出。如赤銅汁。熱焰熾燃。灌其身體。如是無量百千年中。血灌其身而燒煮之。死而復生。死而復生。惡業力故。常一切時如是燒煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。復於無量百千年歲。生於餓鬼畜生之中。若生餓鬼。受飢渴苦。於畜生中。迭相食苦。乃於無量百千世中。爲他所殺而噉食之。彼惡業人受彼苦已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。貧窮多病。於他人所。常得熱惱。心亂不止。復不長命。於四百世作不男人。是彼惡業餘殘❸果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱大地獄處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見業果。如前所說。又復若人毀犯淨行沙彌戒故。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄大身惡吼可畏處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。大身惡吼可畏之處皆悉具受。復有勝者。彼罪人身。一由旬量第一柔軟。如生❹酥塊。閻魔羅人執持其身。以微細鉗遍拔其毛。合肉拔之。從足至頭皆悉遍拔。無芥子許而不拔處。彼人如是極受碎苦。唱聲大喚。餘地獄人。聞之心破。開❺裂分散。心怨所誑。造作惡業。自業所誑。如是聲出。地獄罪人如是受苦。閻魔羅人。爲呵❻責故。而說偈言

欲心出甜語　聞甜語欲發
欲語是大惡　今受如是果
欲語最利刃　彼刃自割身
寧自割其舌　不說婬欲語
欲所誑衆生　瞋心念熾燃
癡心所秉故　說婬欲甜語
婬欲樂至少　作惡業甚多
癡人欲心秉　從苦而得苦
欲樂一念頃　非樂亦非常
轉身受極苦　如是應捨欲
爲欲覆之人　住於地獄舍
若不屬欲者　則不畏地獄
若人作惡業　決定受苦惱
悲苦凡鄙人　何故今唱喚
惡行地獄人　業盡乃得脫
無有多唱喚　而得解脫理
若人欲自在　作不愛惡業
癡人今受苦　唱喚何所益
若見未來果　現在喜樂善
彼人不唱喚　如汝今朝日

閻魔羅人如是*責疏惡業行人。既呵*責已復與種種無量苦惱。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與❼若不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。無量千世生於餓鬼畜生之中。彼處脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。短命貧窮。心亂不正。所有語言。一切不信。於四千世作不能男。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱大地獄處。彼見聞知。復有異處。名火髻處。是彼地獄第三別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見樂行多作。業及果報如前所說。若復有人。於攝威儀正行婦女。行其非道。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生火髻處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。十倍更重。復有勝者。如是地獄火髻之處。以惡業故。多有惡虫名爲似

❶(一)＋又〔宮〕　❷方＝大〔三〕　❸果＋(死生彼句倒今正)夾註〔聖〕　❹酥＝蘇〔宋〕〔宮〕　❺裂＝烈〔宋〕〔宮〕*　❻責＝嘖〔三〕〔宮〕*　❼若＝苦〔宮〕

髻。在地獄處。長似弓弦。其毒甚嚴其齒極利。閻魔羅人。執地獄人。縛其手足敷其身體在熱鐵鉤極熱鐵地。彼地獄人如是受苦。唱喚啼哭。先燒其背。受極苦惱閻魔羅人。取似髻虫置其糞門。彼似髻虫形如弓弦。入其身中。能作第一堅毒急苦。其觸如火。初燒糞門。燒已而食。食糞門已。次復上行入其熟藏。燒已而食。食熟藏已。次復上行。入其生藏。即燒生藏。而復食之。如是食已。次第復入小腸大腸燒齧而食。如是食盡在其身內處處遍走。罪人身內如白鴿皃。猶故不死。如是惡虫。走向咽筒。走而未到。燒煮其心。燒已遍食。彼地獄人如是受苦。唱喚號哭。彼人如是二火所燒。身內則有似髻虫食。身外則有地獄大火。彼似髻虫食咽筒已。次走向面。既到❶面已。先燒舌根。燒舌根已。齧而食之。如是食已。走向耳根復食其耳。食耳根已。走向髑髏。次食其腦。既食盡已。破頭而出。彼地獄人猶故不死。是彼惡業之勢力故。遍身有孔。如是惡虫復入孔內。復爲地獄大火所燒。普身內外。一切焰燃。惡業行故。如是無量百千年歲食❷復食食。食已復生生已復食。死已復活。如是罪人受大苦惱。是彼惡業作集勢力。彼地獄人彼處脫已。走向異處。見大蛇衆。一時俱來。彼人見已。極大怖畏。走向餘處。如是蛇衆。惡業所作。走疾如風。向彼罪人。到已纏絞。普身周遍其牙甚利。有大惡毒。齧彼罪人。受百千種最大苦惱。彼地獄人。如是具有三火所燒。一飢渴火。二蛇毒火。三地獄火。如是無量百千年歲常如是燒。無有年數時節長遠。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。無量千世生在餓鬼畜生之中。於餓鬼中。飢渴極燒遍生一切畜生之中。生生常爲他所殺害。殺已而食。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。於五百世爲第三人。所謂不男。是彼惡業餘殘果❸報

又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處。彼見聞知復有異處。名雨沙火。是彼地獄第四別處。衆生何業生於彼處。彼見有人。殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。復有邪行。於沙彌尼作惡行已。心生歡喜。猶故喜樂。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄雨沙火處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂彼處。五百由旬大火充滿。一切焰燃。有金剛沙遍滿其中。柔軟如水能燒之人。猶尙甚沒。況重惡業地獄之人。彼地獄人。入中則沒。猶如沒水。惡業因故。沒已復出。彼金剛沙。有三角塊。刃❹火極利。揩罪人身乃至骨盡盡已復生。生復更揩。揩已復盡。盡已復生。死而復活。無能救者。墮焰沙中唱喚號哭。呼嗟涕泣。以惡業故。於彼苦處不能自脫。時節長久。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。無量千世生於餓鬼畜生之中。若生餓鬼。飢渴燒煮。畜生之中。迭相噉食。於一千世。常被他殺。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之❺處。常貧常病。人所不信。爲不男人。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄復有何處。彼見聞知復有異處。名內熱沸。是彼地獄第五別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。又復有人邪見邪行。於持五戒優婆夷邊。强行非法。汚其梵行。令戒缺壞。彼作是意。破戒無罪。不信業果。彼人以是惡意惡行業因緣故。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄內熱沸處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者所謂彼處。有五❻火山。皆內熱沸。如是五山。普遍地獄皆悉熱沸。一名普燒。二名極深無底。三名闇火聚❼觸。四名割截。五名業證。遍彼地獄一千由旬。如是五山。去普輪山及大輪山道❽理極遠。彼地獄人見彼五山。優鉢羅華。於彼山中多有樹林。陂池具足。悕望彼處。欲得安樂。疾走往赴。以惡業故。彼山內❾火惡風所吹。吹已熾燃。燒地獄人。普身振轉。如是燒已。復見有山。青色而大。既燒受❿苦。復更走⓫趣望救望歸。既到彼山。勢墮其中。猶如弩弦所放鐵箭。射入蟻封如是入已。不知所在。如是如是。彼地獄人。在內熱沸火山之中。沒無處所。彼地獄人。在於彼處如是燒已。焦已炙已。又復更入闇火聚觸惡山之中。諸根閉塞。受一切苦。如⓬埵納箭。具受一切惡業

❶面＝而(宮) ❷復食食＝已復食(三)(宮) ❸報＋(食已復食已下三句當改正作食已復生活已復食生已復食)夾註(明) ❹火＝尖(三)(宮) ❺處＝棄(明) ❻火＝大(宮) ❼觸＝角(宮) ❽理＝里(明) ❾火＝有大(宋)(元)(有)＋火(元)(明)(宮) ❿苦＝若(宮) ⓫趣＝赴(三)(宮) ⓬埵＝垛(三)

果報。如是罪人。作集惡業。闇火聚觸惡山之中。受如是果苦惱急惡。無主無救。無有伴侶。食自業果。久受極苦。常燒常煮業風所吹。彼熱沸處。一切身熟。得出彼處。無足力故。不能得走。閻魔羅人而復更執。置割截山。以鐵焰鋸。割其人根。割已復生。新生軟[1]嫩。而復更割。如是無量百千鋸割受大苦惱。又復更入業證山中。受大苦惱。唱喚偈言

如我自作業　我如是受果
欲怨燒我故　今到此地獄
放逸地不善　欲火燒人身
彼羂繫縛我　是故到此處
我先時不知　欲果如是苦
為癡之所誑　自作今自受
無悲心惡人　將我在此處
無邊苦惱海　云何可得脫
業為苦中苦　我今如是受
不曾見有樂　地獄苦不盡

彼地獄人灰火地獄。受第一苦。如是唱喚。彼地獄人。常一切時受大苦惱。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與若不止。若惡業盡彼地獄處爾乃得脫。若得脫已。復於無量百千世中生於餓鬼畜生之道。於餓鬼中。迭互相見。飢渴燒身。於畜生中。迭相食噉。於百千世死而復生。彼人彼處既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若[2]生人中同業之處。惡業力故。貧窮多病。身分不具。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為吒吒吒嚌。是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪行。謂於受戒正行婦女。行非梵行。或時一到二到三到四到五到。彼人如是不相應行。或於姊妹。或於同姓。或於香火。或香火婦。或知識婦。誑誘邪行。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄吒吒吒嚌別異中生。受大苦惱。所謂[3]若者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。謂有惡風。第一勢觸。極飄極吹。令彼地獄罪人之身分分分分解。猶如劫貝。急惡抖擻。如彈羊毛。如是勢急極惡大風。吹罪人身。毛塊毛塊。分分分散。猶如細毛。毛亦叵見。如何者毛。劫貝[4]沙毛彼毛既散。還復聚合。彼罪人身。亦復如是。惡風所吹。分散十方。彼罪人身。於地獄中。惡風如刀。分分割*裂。碎散如沙。乃至無有一物可見。如是身分。毛亦叵見。以惡業故。一切身分而復更生生已復散。欲力故爾。欲如前說。如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若脫此苦。彼處復有金剛惡鼠。食其人根。分令破碎。如芥子許。受苦唱喚。食人根已。次食其腸。既食腸已。次食熟藏。食熟藏已。從背而出。次食其背。既食背已。次食背骨。彼惡業人。以惡業故。如是無量百千年歲。受地獄苦。於長久時。得脫彼處。所受苦惱。既得脫已。走向異處。復有[5]黑虫纏絞其身。先纏人根。燒而食之。受極苦惱。唱聲大喚。如是黑虫。常纏常食。乃至彼人作集惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。復於無量百千世中。於食自肉餓鬼中生。自食身肉。雖自食肉而復不死。以作業時。自姊妹等。行非梵行。自受樂故。於餓鬼中自食身肉。若脫彼處。生畜生中。常作[6]牝猪。自食其子。如人中時。於親等中行婬業故。彼人彼處若得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人。中同業之處。彼人常有人根惡病。如是人[7]根惡病急故。自割人根。彼業因緣。若自有妻。為下賤人之所侵逼。不相應人共行婬欲。以作業時。犯他妻故。一切惡中。邪見邪行。最為深重。此不善業。於世出世皆不相應

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為普受一切資生苦惱。是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。復有邪行。所謂比丘貪染心故。不相應行。以酒誘誑持戒婦人。壞其心已。然後共行。或與財物。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄普受一切資生苦處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。彼人常恒修習[8]苦栽而捨善行。修習惡道。如是不善惡業行人。

[1]嫩＝始生【宋】*　[2]生人＝人生【明】　[3]著＝苦【宮】　[4]沙＝娑【三】，婆【宮】　[5]黑＝異【宮】　[6]牝＝牡【宮】　[7]根＝相【宮】　[8]苦栽＝善栽【三】【宮】

習不善道。喜樂習行。以惡業行之因緣故。於彼地獄受更重苦。極急堅惡。大重苦惱。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。所謂彼處。自從足指乃至於頭。焰刀剝割一切身皮。不侵其肉。如是剝❶削一切身分。與大苦惱。既剝其皮。與身相連。敷在熱地。以火燒之。身既無皮。閻魔羅人。以熱鐵鉢。盛熱沸灰。灌其身體。彼人如是被燒烝煮。受大苦惱。唱聲大喚。呼嗟號哭。如是無量百千年歲受大苦惱。年歲無數。不可得脫。常受如是堅鞕苦惱。❷乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠。有❸善業熟。不生餓鬼畜生之道。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處常貧常病。得極惡病。海畔衆生。同業生人。形體不具。所謂一脚一眼一臂。其身❹獨短。命則不長。或一日壽。如是處生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。所謂❺有河。其河名曰鞞多羅尼。惡燒惡*漂。是彼地獄第八別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。復有邪行。所謂有人。燒香索婦。把手相付。彼婦無過。心生厭賤。强與作過。既與過已。猶故喜樂而共行欲。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄鞞多羅尼惡燒惡*漂大河之處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。謂於闇聚。虛空之中。雨熱鐵杖。惡業所作。其杖極利。入在地獄罪人身中。入已極燒。一切身分普皆作孔。❻劈割燒煮。一切身分皆悉分離。內外火燒。受極苦惱。焰燃鐵杖如是*劈已。極受大苦。彼苦堅鞕。不可譬喻。彼地獄人既受大苦。處處馳走。墮在嶮岸。岸下有河。其河名曰鞞多羅尼。惡燒惡*漂。以惡業故。滿中惡蛇。罪人見之驚怖極苦。如是惡蛇。焰牙惡毒。碎其身體。分分如塵而噉食之。極受大苦。唱聲號哭。乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止。年歲無數。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若其不墮餓鬼畜生。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。常貧常病。常有悲苦。爲他所使諸根不具。生在邊地。凍山雪山。其面極醜。如❼草馬面。唯食根❽葉以存性命。不曾知有稻粟等食。是彼本業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名無間闇。是彼地獄第九別處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。又復有人。於離外染境界繫縛。貪欲瞋癡三煩惱軟修善之人。而遣婦女勸誘令退。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄無間闇處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄。一切所受堅惡苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。彼地獄處。有地❾盔虫。口嘴極利。能破金剛。令如水沫。罪人惡業。有如是虫。於彼惡虫所得苦惱。勝地獄苦。若受虫苦。彼地獄苦。則爲大樂。彼地*盔虫。破罪人骨而食其髓。彼地獄中一切諸苦皆悉和合。於受虫苦百分之中不及其一。於千分中不及其一。百千分中亦不及一。於彼惡虫不能得脫。處處遍走。隨彼彼處。皆不得脫。如是無量百千年歲。常燒常煮。於餘一切地獄罪人所受苦惱。最惡最重。受如是苦。於一切時。彼地獄處如是燒煮。而亦不死。以彼惡業作集勢力。地獄和集。常如是燒。常如是煮。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟。不生餓鬼畜生之道。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。生婬女家。爲彼作奴。顏色不好。手足破*裂。恒常負水。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名苦鬘處。是彼地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見有人。殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報如前所說。復有惡婬。有善比丘。持戒正行。於律無犯。種姓有事。故生怖畏。入所信家。而彼舍主邪婬婦人。語言比丘共我行欲。若不肯者。我則擧告必令比丘於王得罰。或語我夫。作如是言。比丘侵我。若共我欲。多與比丘佉陀尼食。種種美飮。我與比丘二人極樂。更無人知。我向人說。此好比丘。第一持戒。有多臥具。病藥因緣具足種

❶削＝剝(三)(宮)　❷乃＝及(宋)(宮)　❸善＝業(宮)　❹獨＝偏(宋)(元),蜀(宮)　❺有＝何(宮)　❻劈＝擘(宮)*　❼草＝騲(元)(明)　❽葉＝草(三)　❾盔＝覆(三)(宮)*

越我能教化。必令比丘事事皆得。彼人如是誑善比丘。令退正道。如是婦女惡業因緣。身壞命終。墮於惡處在彼地獄生苦鬘處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者所謂彼處。閻魔羅人。取彼婦女。以利鐵刷。刷其皮肉。肉盡骨在。而復❶更生。生則軟*嫩。而復更刷。刷已復生。生已復刷。閻魔羅人。取彼婦女。肉生轉多。而復❷坏*嫩鐵刷焰燃。遍刷其身。而復火燒。如是婦女極受苦惱。唱喚❸啼哭。作集惡業。常一切時如是受苦。處處馳走。以惡業故。見本比丘來向其身。欲意所誑。疾走往趣業怨難捨。如是惡處。欲心猶在。見彼比丘。抱其身體。則入火*坌普火焰燃。如是無量百千年歲。於苦鬘處受極堅鞕。第一大苦。乃至惡業未壞未爛業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於五百世生畜生中。若脫彼處難得人身如龜遇孔。若生人中同業之處。則為婦女。在於城中常除糞屎城中所有一切人中。最為凡鄙。貧窮醜陋。手足❹劈裂。脣口兎缺。面色甚惡。無父無母。無有諸親兄弟姊妹。常從他人乞食活命。衣裳破壞。垢穢不淨。身闕一❺脇。於顯現處身有傷破。為諸童子之所打擲。受苦而活。是彼惡業餘殘果報

❻正法念處經卷第十二

正法念處經卷第十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄❼品之九

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名雨縷鬘抖擻之處。是彼地獄第十一處。衆生何業生❽於彼處。彼見有人。殺生偸盜❾邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪婬。所謂侵近善比丘尼。或時荒亂。國土不安。於比丘尼。正行持戒。而是童女。因時不安。強逼侵犯。汚其淨行。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生❿雨縷鬘抖擻之處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。謂於彼處。復有無量金剛利刀以為刀網⓫處處遍覆。隨所迴轉。身動則割。遍體普割。如是刀網金剛刃縷羂縛罪人。如此間⓬蠅。在毛綿中。彼處罪人。在彼網中生而復死。死而復生。閻魔羅人。以焰鐵箭射其身分。一切普遍。如是罪人。金剛網縛焰箭所射。受極堅鞕第一苦惱。唱聲呻喚。悲號啼哭。受大苦惱。普身破壞。一切堅縛。若彼罪人。得脫彼處惡業因緣所受苦極。處處馳走。復入熾燃普火炭聚。身體消洋。燒身唱喚。孤獨無伴。遙見大門。門有光明。疾走往赴。既到彼已。復有大蜂。毒乃甚熾。入其口中。彼地獄人。於彼內燒。不能唱喚。如是業蜂。如彼惡業。如是迴轉。彼地獄人。一切身分碎散如沙。不能唱喚一切筋脈皆悉碎壞。如是無量百千萬億阿僧祇歲在蜂腹中燒㨎破壞。如是罪人。若出蜂口。一切身中筋脈皆緩。處處馳走。而復更見閻魔羅人來取其身。以利鐵刀。一切身分。遍切遍割如膾鱸魚。如是無量百千年歲。亦不可數。常一切時受大苦惱。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖得脫已。於五百世生於餓鬼畜生之中。彼處脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。貧窮常病。身體色惡。身體常有惡瘡毒瘡。恒受苦惱。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名髮愧烏。是彼地獄第十二處。衆生何業生於彼處。彼見有人殺生偸盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪婬。或因酒醉。或復欲盛。婬姊姪妹。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄髮愧烏處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂墮在熱焰銅爐。身則消洋。還復和合。而更消洋於彼爐中。生已復死。死已復生。常受大苦。如是爐中。閻魔羅人。兩⓭鞴吹之爐火罪人。不可分別。如是無量百千年歲爐中煮之。如此人中煮金無異。如是如是。彼地獄中如是燒煮。惡業行人。若得脫彼爐中惡業。出彼銅爐。閻魔羅

❶更＝受【宮】　❷坏＝鋷【元】【明】　❸啼＝號【三】【宮】　❹劈＝擘【三】，明註曰劈字二藏並作擘宜用劈　❺脇＝脅【宋】，胸【宮】　❻〔正法…二〕九字－【明】　❼品＋（第三）【三】【宮】*　❽於＝于【明】下同　❾邪＝耶【明】下同　❿雨＝兩【宮】　⓫〔處處…網〕二十字－【明】　⓬蠅＝繩【明】　⓭鞴＝橐【三】【宮】，＋（皮拜）夾註【宋】【元】【宮】

人。置鐵❶銧上鐵椎打之。如鍛鐵師椎打鐵塊。如是打時。打則命終。舉椎還活。彼地獄人。於一切時。常被燒煮年歲無數。若脫彼處。閻魔羅人置之鼓中。既置鼓中。以惡業故。鼓出畏聲。聞則心破。散已更生。生已復散。彼人如是死已復活。活已復死。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於六百世生畜生中。若生人中同業之處。心常驚恐。如野鹿等。心驚不安。常畏官人橫枉繫縛。壽命極短。心❷初不安。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名悲苦吼。是彼地獄第十三處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜*邪行飮酒妄語及邪見等。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪婬。所謂有人。於女姊妹。在齋會中。見惡邪法。而共行欲。從婆羅門聞是邪法。女若憶男。而男不取。則得大罪。彼婆羅門作如是計。若不爾者。破法得罪。如是邪聞惡法所誑而所邪行。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄悲苦吼處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。熱焰鐵杵極❸勢搗築。遍身破壞。體無完處如米豆許。遍身是瘡。彼人身分一切是瘡。普受熱苦。孤獨無伴。受堅鞕苦。年歲久遠。無有算數。若業因盡。得脫如是熱焰鐵杵。處處馳走。復入鐵地。其鐵焰燃。入已則墮。受大苦惱。唱聲吼喚。復見大林。相去不遠。色如青雲。普林寂靜。饒鳥音聲。去其不遠。有大池水。清淨可愛。彼地獄人起如是意。彼是第一寂靜樹林。清淨池水。我於彼處應得安樂。望救望歸。走向樹林。焰火集聚。熱焰鐵地。罪人在中。見彼樹林相去不遠。多有衆鳥。彼地獄人。馳走向林望有安樂。望救望歸。彼人如是極受大苦。乃到樹林。一切所見與本見異。一切皆惡極大怖畏。所謂彼處大口惡龍。龍有千頭。其眼焰燃。惡毒甚熾。皆是向者所見之樹。向者所聞衆鳥聲音。今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚之聲。向者遠聞謂是衆鳥。皆是惡龍取地獄人。而噉食之。與種種苦。如是罪人受大苦惱。唱聲大喚。彼龍焰口如是食已。於龍口中而復還活。自業所作。在龍口中死而復活。活而復死。如是常食。年歲甚多。無有算數。食已復生。食已復生。若於口中業盡得脫。熱渴甚急。復見池水在於異處。疾走而往。彼處池水。闇火遍覆。滿彼池中。地獄熾火深一由旬。彼地獄人。到已入中。入則沈沒。受極苦惱。自業相似。餘業非喩。所受苦惱。無異相似。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於七百世生於餓鬼畜生之中。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。貧窮多病。爲他所使。在巷乞求。身形矬短。是彼惡業餘殘果❹報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名大悲處。是彼地獄第十四處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語。及邪見等。樂行多作。業及果報。如前所說。復有❺善人。從他人邊讀誦經論。或復從其聞有經論。彼人多欲。婬其妻妾。教師等婦而實貞良。誘誑行婬。常向人說。彼是我母。以教師婦。母相似故。癡心違信。如是行欲。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生大悲處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切❻苦此中具受。復有勝者。所謂彼處有熱鐵床。床有利刀。狀如磨齒。罪人在中。恒常❼急磨。一切身分。皮肉筋脈骨髓血汁。皆悉和合。既如是磨。悲號啼哭。餘地獄人既聞其聲。生大苦惱。於自身苦不復覺知。雖如是磨而常不死。如是無量百千年歲磨而常活。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。於六千世生於餓鬼畜生之中。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處或胎中死。或生已死。或有生已未坐而死。或有生已未行而死。或有生已能行而死。或有行走而便死者。隨其所生。諸根不具。是彼惡業餘殘果❽報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名無❾非闇。是彼地獄第十五處。衆生何業生於彼處。彼見❿聞知。若人殺生偸盜邪行飮酒妄語邪見。樂

❶銧＝砧〔三〕〔宮〕　❷初＝驚〔三〕〔聖〕　❸勢＝熱〔三〕〔宮〕　❹報＋（煙俗甚宜用㷱）夾註〔明〕　❺善＝若〔宮〕　❻苦＝若〔宋〕　❼急＋（身）〔三〕〔宮〕　❽報＋（急身髓之身字衍文）夾註〔明〕　❾非＝悲〔三〕〔宮〕＊　❿聞知若＝有〔宮〕

行多作。業及果報。如前所說。又復有人婬自子妻。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄無*非闇處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。彼處鐵地。焰燃熱沸。閻魔羅人。執地獄人。在彼熱地。上下翻覆。令彼罪人。遞互在上。迭互在下。百到千到。和集同煮。合為一塊。不容毛頭。彼此如是合為一塊。閻魔羅人。以杵擣築。復作異塊。密於前塊。如是細擣。細密和合。不可分別。如是無量百千年歲受堅鞕苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於九百世生於餓鬼畜生之中。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。貧窮常疾。常為怨對之所破壞。生惡國土。海中夷人。一切人中最為鄙劣。又不長命。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名木轉處。是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行飲酒妄語。及邪見等。樂行多作。業及果報。如前所說。又復有人。他救其命。有於病等臨欲命盡為他所救。或❶彼殺者為他所救。彼則有恩而不識恩。反婬其妻。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生木轉處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受。復有勝者。彼處有河。名大叫喚在彼河中。熱白❷鑞汁。燒煮漂流。無量百千。地獄罪人在彼河中如是漂煮。彼地獄人。同在其中為河所漂。以急漂故。頭在下入。入中則沈。與餘罪人翻覆相❸壓。不可分別。如是上❹下地獄以*壓罪人在下。熱沸白*鑞燒煮唱喚。受無間苦。彼地獄人如是受苦。以惡業故。而復更有魔竭受大魚。食其身分。食已復生。彼木轉處受大苦惱。如是受苦。時節久遠。自惡業故。如是受苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於五百世生於餓鬼畜生之中。既得脫已。若生人中同業之處。一切女人之所憎賤。於自父母兄弟妻子悉皆嫌惡。五百世中不能行欲。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄❺唯有如是十六別處。更不見有第十七處。普觀一切。唯十六處。此大極惡極大焦熱極大地獄。如是無邊。此自業果。地獄中受。燒煮罪人受大苦惱。如業相似。非異人作。異人受苦。自作不失。不作不得。如自作業。相似得果。自作業生。眾生如是。如業所作。自業所得。若善不善。如業得果。彼比丘如是思惟地獄果報地獄行業。既思惟已。厭離生死。不見有樂。不見有常。不見有我。不見有淨。如是唯見一切生死。皆悉無常苦空無我。如是見已。離一切欲。離於欲結。離於欲行。離於欲意。離於欲因。見欲過惡。轉復增上。更生怖畏。如是正攝身口意行三業勝行。魔不得便。不繫屬魔。彼如是修。綖於生死。惡相續鎖。破壞離散

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。作如是意。彼比丘甚為希有。有增上力。得十一地。彼地夜叉。見彼比丘不惓精進。有增上力。心生歡喜。轉復上聞虛空夜叉。虛空夜叉聞四大王。如前所說。次第乃至向大梵天。如是說言閻浮提中。某國某村。某善男子。如是種姓名字某甲。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。心不樂住魔之境界。不樂喜欲愛心共住。於煩惱❻蛇不生喜樂。見他苦惱。則於世間一切生死深生厭離。彼梵身天。聞已歡喜。說如是言。魔分損減。正法朋長。彼修行者。以天眼觀。見彼比丘。如是已得第十一地。見於正道。如是諦見知業報法。諦見身業口業意業。諸比丘。如是三種微細身業口業意業。分分細知。若天世間。若魔世間。若梵世間。若沙門界。婆羅門界。如是天人。不能如是分分細知。何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知。唯我能知。及我弟子。若從我聞。能如是知。微細三業。分細分細。如是皆知。汝等比丘。若有餘人。若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者。汝如是答。若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦。心則迷沒。不能答汝。何以故。諸比丘。一切生死所攝眾生。非其所行。非境界故。彼人僅知。不能正知。❼忽知垢知。微劣少知。彼三種業。身口意業。彼人所說。為他破壞。不能斷絕。生老病死憂悲啼哭。一切苦惱。不證聖法。不到

❶彼＝被【三】【宮】　❷鑞＝鑛【明】*　❸壓＝押【宋】【宮】*　❹下＝上【三】【宮】　❺唯＝惟【明】　❻蛇＝地【明】【宮】　❼忽＝惱【三】【宮】

涅槃。非究竟道。非寂靜法。非安樂法。非生天道。彼人思惟。三種業道。身口意業唯有慢心。諸比丘。彼外道遮羅迦波利婆闍迦。自意歡喜。心不思惟。諸過功德。彼人如是此三種業。身業口業意業大惡。彼人於我無少相似。譬如涅槃之與生死。乃至無有少分相似。理相玄遠。彼知三業。我知三業。無少相似。諸比丘。汝等應知彼外道問。唯有言語。佛有正道寂滅涅槃。一切生死無常敗壞。皆苦無樂。諸比丘。應如是知。無有物常。無物不動。無物不變。無物不異。諸比丘。彼修行者。見彼比丘。如是身業口業意業。種種諦見。趣涅槃城

又復觀察。云何彼比丘。得十二地。彼修行者。如是觀察。見彼比丘。不惓精進。復更諦觀惡業因果七大地獄。并及別處。如業報法。諦觀察已。彼見聞知。又復更有最大地獄。名曰阿鼻。七大地獄。并及別處。以為一分。阿鼻地獄一千倍勝。衆生何業生彼地獄。彼見聞知。若人重心殺母殺父。復有惡心出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。彼人以是惡業因緣。則生阿鼻大地獄中。經一劫住。若減劫住。業既平等。而減劫住。以劫中間造作惡業墮阿鼻故。彼人減劫。阿鼻燒煮。何以故。時節已過。不可令迴。是故於彼減劫燒煮。苦惱堅鞕。以多惡業少時受故。如是造作阿鼻之業。有[1]悲堅心軟中心作。受苦不重。如人造作一阿鼻業。若重心作。彼受勝苦。一切作業。及業果報。一切皆是心心數法。皆心自在。皆心和合。心隨順行。復有六結繫縛衆生。若心寂靜。衆生解脫。如彼次第。在於阿鼻地獄之中。苦因緣[2]故。所受苦惱。身有軟麁。若五逆人。於地獄中其身長大五百由旬。若四逆人。四百由旬。若三逆人。三百由旬。若二逆人。二百由旬。若一逆人。一百由旬

又彼比丘。觀察阿鼻大地獄處。此名毛起。最大地獄凡有幾處。彼見聞知。普此地獄有十六處。何等十六。一名烏口。二名一切向地。三名無彼岸常受苦惱。四名野干吼。五名鐵野干食。六名黑肚。七名身洋。八名夢見畏。九名身洋受苦。十名兩山聚。十一名閻婆叵度。十二名星鬘。十三名苦惱急。十四名臭氣覆。十五名鐵鍱。十六名十一焰。普彼阿鼻最大地獄。有如是等十六別處

又彼比丘。如是觀察人欲死時。乃至中有。云何阿鼻地獄行人此中受苦復生苦處。彼見衆生。貪欲瞋恚愚癡所覆。造作惡業。成就阿鼻地獄惡行。如是造作阿鼻地獄惡業行人。有為生天故以大火燒殺其母。又復有人。高山嶮岸[3]推母令墮。如是殺母。又復有人。置母水中。如是殺母。又復有人。餓殺其母。惡道癡人。惡聞所誑。是故殺母。貪心[4]悕天。如是殺母。或有餓殺。或在山上。嶮處推殺。或火燒殺。或水中殺。為得天故。彼人愛天。而殺自母。有以瞋心毒等而殺。有輕心故。心因緣故。心自在故。是故殺母。如是殺父。以三毒過故如是殺。或復有人。以癡心故。不知如來是大福田。生瞋惡心。出其身血。如是破僧。殺阿羅漢。以多瞋故。彼人如是一切因緣。一切作業。皆悉遠離。生於阿鼻大地獄中。彼惡業人。臨欲死時。有人即身阿鼻地獄大火已生。或復有人。臨欲死時。及中有中彼中間生。得阿鼻苦。彼如是等。[5]墮於何時造作阿鼻。地獄惡業。即時燒燃一切善業。所有出家決定受業。解脫分業。一切燒燃。不得受戒。如是燒已。不善惡業。燒彼人身。過去久遠所作勝業。以作五逆。彼如是業決定不受。何處決定地獄決定。能令命短。若百年命。二十年盡。思念所求。皆不可得。譬如下種在於鹹地。彼惡業人。如是乃至自隨身天。即時捨去一切所作。不得果利。諸根頑鈍。於境界中數見惡夢。常得一切不饒益事。所有妻子及奴婢等。皆悉捨去。常患飢渴。若遇美食。不得本味。聲已破壞。一切惡觸面色甚惡。心常驚恐人中鄙劣。一切諸親兄弟等衆。無惡因緣而生驚畏。一切世界。處處見煙。此人身中諸界不調。遠見惡色。[6]洗浴速乾。身恒患熱。喜患黃病。口常醎苦。床敷雖軟。得堅惡觸。吹笛打鼓琵琶等聲。聞之猶惡。況餘鄙聲。又復彼人。鼻識破壞。於好香物。嗅則惡臭。一切身分。皆悉臭爛。一切髮毛。墮落不堅。齒色變壞。手足破裂。一切算數。盡皆忘失。天常怖嚇。夢則心驚。以心驚故。常瘦不肥。若以好花置頭及身。則速萎乾。衣裳健破。喜生垢穢。澡浴浣衣而速有垢。於道中行。無因緣倒。既倒地已。壞身作瘡。於其

[1]悲＝非(明) [2]故＝一(明) [3]推＝擲(宋)(元) [4]悕＝稀(明)* [5]墮＝隨(宋)(元)(明) [6]洗＝酒(明)

身體。瘠更多出。而復難差。臥睡咽乾。常喜多飲。城邑聚落。實自饒人。而見皆空。不睹日月星宿實色。微歡風來。覺有堅觸。如鐵觸身。如欲近火。身則被燒。兩重熱觸。於月覺溫。於極冷水。亦覺其煖。極好樹林。見爲惡處。先時所聞可愛烏聲。聞如野干。見一切人。如塚無異。常一切時聞不喜聲。雖復飲酒。心亦不喜。不曾作惡而得罪罰。於大巷中。四出巷中。三角巷中。放屎放尿。如是之人。諸天捨離。常得一切不饒益事。彼人身色。如被燒林。一切世人。憎而不愛。彼惡業人。於現在世先有如是阿鼻之相。次死相現。白日見月。夜中見日。不見自影。無有因緣而聞惡聲。鼻則[1]皺[2]去奇倒。髮毛相著。身得熱等必死之病。普身蒸熱。四百四病。唯見四百。普身逼惱。如在火坑而被燒煮。八十種虫在其身體。一切身脈筋皮脂肉。皆悉遍有。八十種風。吹殺彼虫。謂八十種虫。八十風所殺。何等八十。一名毛虫。毛過風殺。二名黑口虫。隨時風殺。三名無力虫。夢見亂風殺。四名大力作虫。不忍風殺。五名迷作虫。虫色字作風殺。六名火色作虫。味[3]押風殺。七名滑虫。鐵過風殺。八名河漂虫。糞屎上風殺。九名跳虫。糞門行風殺。十名分別見虫。憶念過風殺。十一名惡臭虫。皮過風殺。十二名骨生虫。味過風殺。十三名赤口虫。脈過風殺。十四名針刺虫。欲過風殺。十五名脈行食虫。骨過風殺。十六名必波羅虫。食力風殺。十七名堅口虫。[4]持牛風殺。十八名無毛虫。垢作風殺。十九名[5]針口虫。濕過風殺。二十名[6]胃穿破虫。[7]屎多過風殺。二十一名不行虫。食和合風殺。二十二名[8]屎散虫。齒破風殺。二十三名三節虫。喉集風殺。二十四名腸破虫。下行風殺。二十五名塞脹虫。上行風殺。二十六名金虫。[9]三[10]廂風殺。二十七名糞門熱虫。節節行風殺。二十八名皮作虫。心過風殺。二十九名脂[11]嘴虫。散亂風殺。三十名和集虫。開合風殺。三十一名惡臭虫。送閉風殺。三十二名五風共[12]未虫。藏集風殺。三十三名榮榮虫。藏散風殺。三十四名藏華虫。行去來住走作風殺。次名大諂虫。蛇虫。黑虫。大食虫。煖行虫。眼耳鼻虫。身風所殺。次名舐骨虫。賸過風殺。次名黑足虫。冷沫過風殺。次名密劇虫。髓過風殺。次名腦虫。依爪風殺。次名髑髏行虫。依足一*廂風殺。次名頭骨行虫不覺作風殺。次名煩惱與虫。破壞風殺。次名耳行虫。行[13]劈風殺。次名家旋身虫。塊過風殺。次名脂遍行虫。破髀風殺。次名涎瀝虫。破節風殺。次名齧齒骨虫。髀破不覺風殺。次名涎食虫。力爛風殺。次名唾冷沫虫。筋推柱風殺。次名吐虫。十[14]和漂內行旋風殺。次名密醉虫。密亂風殺。次名六味*悕望虫。毛爪*屎壞風殺。次名[15]抒氣虫。精出風殺。次名增味虫。破壞作風殺。次名夢[16]悕望虫。寬柱風殺。次名毛生虫。乾*屎作風殺。次名善味虫。一*廂縛風殺。次名虫母虫。六鶩風殺。次名毛光虫。一切身分作風殺。次名毛食虫。健壞風殺。次名習習虫。一切動身分風殺。次名酢虫。熱作風殺。次名瘠生虫。和集風殺。次名粥粥虫。下上風殺。次名筋閉虫。命風所殺。若人命風。并*屎出時。彼人即死。次名脈動虫。[17]閉風所殺

一切衆生臨欲死時。如是等虫。如是等風。不相應風而殺彼虫。如是阿鼻地獄之人。顚倒惡業。如是下上。顚倒風吹。彼惡業故。作大力風。遍吹其身。此如是等八十種風。殺八十[18]種虫。如相應殺。如顚倒殺。有風。名爲必波羅針。能令一切身分乾燥。如以機關用*壓甘蔗。一切血乾。一切脈閉。一切筋斷。一切髓洋。受大苦惱。惡業行人。阿鼻之人。臨欲死時。彼虫欲死。則見有色。阿鼻之人。見地獄相。如見屋舍黑幕所覆。一*廂火起。次第周遍。黑幕屋內。一切焰燃。彼人如是見屋燃已。驚怖戰恐。[19]皺面呻喚。兩手亂動。眼轉涎出。齧齒作聲。兩脣相觸。彼人更復見第二色大黑闇聚。轉復驚恐。多饒師子虎豹熊羆。及蛇蟒等。極生怖畏。火高山上。欲墮嶮岸。*屎汚床敷。畏墮彼山。申手向上。諸親見已。皆言此人手摩虛空。如是病人。見彼山林巖崖窟穴。多饒柳樹。火焰熾燃。欲墮其上。心生驚怖。蹴聲唱喚。復更失糞。眼目動轉。恐怖*皺面。眼中淚出。遍身毛起。如棘刺針卵縮却入。口中涎出。然後此人四大怒[20]盛。四者。所謂地界水界火界風界。地界瞋怒。一切身分不堅破壞。如兩石間壓水聚沫。如壓沙摶。一切身骨。身分脈道斷絕散壞。普彼人身受第一苦。如是地界。瞋怒故爾。以惡業故。水界瞋怒。咽喉不利。*抒氣欲死。筋肉

[1] 皺＝皺【元】【明】 [2] [去奇]－【宮】【聖】 [3] 押＝壓【元】【明】 [4] 持＝特【聖】 [5] 針＝計【宋】【元】 [6] 胃＝脾【宮】【聖】 [7] 屎＝戻【宋】【元】【聖】＊齒【聖】＊ [8] 屎＝尿【宮】【聖】 [9] 三＝一【宮】【聖】 [10] 廂＝箱【宋】【元】【聖】＊ [11] 嘴＝觜【宮】【聖】＊ [12] 未＝末【明】 [13] 劈＝擘【聖】 [14] 和＝味【宮】【聖】 [15] 抒＝序【宋】【聖】＊ [16] 悕望＝稀望【聖】下同 [17] 閉＝開【宋】 [18] [種]－【宮】【聖】 [19] 皺＝皺【聖】＊ [20] 盛＝感【宋】

皆緩。見大水漂。流入眼耳。火界瞋怒。自見其身在[1]大屋中而被燒燃。受大苦惱。一切身分受堅鞕苦。以受苦故。呻喚迴轉。手足亂動。頭不暫住。風界瞋怒。有堅澁觸。種種輕冷。一切身分。堅鞕閉塞。種種能吹。輕者上去。如昇虛空。墮大嶮岸。冷能攣縮一切筋卷。彼人四大。臨欲死時。四大力盛。如是四大毒蛇瞋怒。受如是等種種苦惱。彼苦惱者。無有譬喩。彼人如是一切身分皆悉破壞如水沫塊水漂燒等受第一苦把[2]挽臥敷。手摩虛空。現在心滅。中有心生。如在山頂。放身墮地。既離山頂。無所攀捉。空中轉行。彼人如是生在中有。如印相似。中有心生。於彼則見惡面手足。猪。象。驢。馬。熊。羆。虎。豹。師子。蛇蟒。野干。狗犬。之屬。閻魔羅人。手捉種種可畏器[3]仗。打其身體。*唯罪人見。餘人不見。如是見故。極*皺面眼。如油漸盡。然亦漸滅。彼惡業人。如是死滅。中有色生。不見不對。其身猶如八歲小兒。即死即[4]倒。即於[5]倒時。閻魔羅人之所執持。焰燃鐵羂。繫縛其咽。反東兩手。東西南北。四維上下。見火焰燃。見彼火中種種惡面閻魔羅人。火中沸熱手執種種可畏器*仗而打其身。彼人既見反縛其臂。極大怖畏。閻魔羅人[6]呵責罪人。既呵責已。將向南*廂。懊惱啼哭。而說偈[7]言

我離世間命　如癡無伴行
惡人將我去　周匝繞惡人
一切唯火焰　遍空無中間
四方及四維　地界無空處
去處不自在　彼處不可知
曠野漂我去　無一切伴侶
無人見安慰　無救脫我苦
無力無自在　燒身極受苦
送我不自在　不知何處去
遍身一切處　皆以鐵繫縛
非物非知識　非妻亦非子
無人來救我　以嫌我惡故
失法無歸救　苦惱破壞心
閻魔羅縛我　歸救不可得
瞋我故如是　與我多急苦
何人是誰遣　遍縛我身體
我今如是見　行物不動物
如是一切處　大火悉充滿
一切[8]地界處　惡人皆遍滿
我今無所歸　孤獨無同伴
在惡處闇中　入大火焰聚
我於虛空中　不見日月星
此一切顚倒　一切普闇覆
一切五根等　皆悉顚倒見
鉤我身一切　破裂受大苦
我無所歸依　云何而得脫
增長苦惱聚　一切周匝人
念念增聚苦　身心皆受苦
苦惱逼我身　更無餘同伴

閻魔羅人。聞惡業人所說偈已。以瞋怒心。答自惡業所誑人曰

汝前已作惡　後何用思量
前爲癡所誑　今悔何所及
汝所作惡業　惡中之大惡
不善中不善　苦中之大苦
或劫或減劫　大火燒汝身
癡人已作惡　今何用生悔
非是天修羅　[9]揵闥婆龍鬼
業羂所繫縛　無人能救汝
若人爲業縛　被縛在地獄
送到不自在　一切因緣行
汝作惡中惡　此惡第一惡
造殺母惡業　此[10]業已決定
若人本所生　父身分增長
[11]汝父不自在　汝惡以刀殺
三界最爲勝　一切過已離
一切縛解脫　汝於彼作惡
一切法之藏　能開解脫門
汝惡人破僧　彼果今此受
一切使已過　一切結已捨
癡人殺羅漢　彼果今此受
諸法中如火　破壞實語[12]實
汝常妄語說　彼果今此受
迭相破壞義　念念中憶念
汝作兩舌說　彼果如是受
如刀如火毒　惡中第一熱
汝常惡口說　彼果今此受
前後顚倒句　無義不相應
汝多綺語說　彼果今此受
衆生無自在　常愛命怖畏
汝多殺衆生　今受苦惡果

[1]大＝火(元)(明)　[2]挽＝枕(三)(宮)　[3]仗＝杖(宋)(宮)*　[4]倒＝到(宮)　[5]倒＝到(三)(宮)*　[6]呵責＝呵嘖(明)下同　[7]言＋(彼人二藏並誤彼入今正)夾註(明)　[8]地界＝地獄(三)(宮)　[9]揵＝犍(三)(宮)　[10]業＝惡(明)　[11]汝＝彼(宮)　[12]實＝寶(宋)(元)

貪心陵他人　而取他財物
貪欲心故盜　今時果報熱
癡暗所覆故　[1]覆作第二惡
已作欲邪行　何故今生悔
於他物欲得　自多貪思惟
彼物不可得　[2]今得如是果
汝已多多瞋　瞋猶多思惟
如是得地獄　何故今生悔
顚倒惡邪見　二業已破壞
汝以邪見心　令他住邪見
此等諸惡法　從身口意生
汝以癡心故　自作向他說
多多作惡已　決定不善行
今此處我[3]執　何故心生悔
如於大海中　唯取一掬水
此苦如一掬　後苦如大海
若人作惡業　彼人不自愛
惡業地獄煮　不應念惡業
惡人見惡行　善人亦如是
惡行憎善人　如是生地獄
癡人則捨善　而入於不善
汝癡人捨寶　而取於石等
饒種種好法　佛寶等無量
汝既得人身　何故不樂法
常捨離惡人　常有善心意
[4]求[5]得於涅槃　外道不能得
初中後皆善　於法常生樂
初中後生苦　是惡業果報
如是常捨惡　攀緣於善行
捨惡業之人　生處常受樂
無始生死來　惡業數數燒
何故不疲倦　愚癡屬癡心
汝前惡業燒　後爲大火燒
惡業地獄因　惡業人煮熱
聞說惡業果　心則應調伏
況作惡業已　如是燒煮苦
如是等無量　種種大苦惱
汝於須臾[6]間　受如是苦惱

閻魔羅使。如是呵責惡業[7]之人。既呵*責已。將向地獄極苦惡處。[8]經無量時。業羂所縛。彼人惡業。一切身分皆悉火燃。如樹內乾。多時被燒。去地獄門。道里不遠。彼地獄處。不可譬喻。爾時世尊。而說偈言

四角有四門　廣長分分處
燒煮不自在　地獄人多倒

去彼二萬五千由旬。聞彼地獄無量堅惡啼哭之聲。堅苦無味。破壞可畏。無異相似。異地獄中。生彼眾生。彼人若聞一切地獄所有苦惱。皆悉不憶。聞此則死。何況未生地獄之人。彼地獄人。人世間中作惡業已。於中有中種種苦覆。復聞彼聲。十倍悶絕。彼人如是苦惱無邊。身心苦惱。心更悶亂。如夢相似。彼人轉復近阿鼻住。以惡業故。寒風所吹。地下水中。人不曾觸。彼處無日。彼風勢力過劫盡風。彼風極冷。形此中雪。如氷無異。彼處水上。冷風更冷。以惡業故。風如利刀。此風勢力。能吹大山。高十由旬而令移散。如是惡風吹中有人。彼人寒苦。色等諸陰。受極苦惱。如是苦惱。不可譬喻。如劫盡時七日出熱。更一千倍勝熱悕望。此取因緣。則有有分。即彼悕望。中有陰滅。而生異陰。有受陰生。譬如第二三十三天。五四三二一由旬等。業力自在。相似生身。頭面在下。足在於上。臨欲墮時。大力火焰。抖擻打壞。*經二千年皆向下行。未到阿鼻地獄之處。阿鼻地獄如是向下。在於中間未可往到。謂阿鼻者。阿鼻地獄。欲界最下。從此欲界色界上行。如是乃至阿迦尼吒兩界已上。更無有處。阿鼻地獄。亦復如是下更無處。墮彼處已。惡業力故。受極苦惱。如是阿鼻地獄之人。見大焦熱地獄罪人。如是他化自在天處相似不異。彼阿鼻獄。多饒焰鬘。既生彼中。先燒其頭。次燒其身。彼人如是頭身燒熱。今說少喻。如是焰鬘。須彌山王。少時圍遶。并彼山王六萬眷屬所有山河陂池林樹皆能燒盡。唯地獄人。久燒不死。今說少喻。譬如火煮鐵器極熱。置脂一渧。即時燒盡。如是如是。一逆罪業。阿鼻之火。能燒人身。四天下處眾生。及山天阿修羅諸龍山窟洲林大海。皆能燒燃。若人造作二逆惡業。能燒[9]二海。如前說燒。若人造作三逆惡業能燒三海。如是四業。能燒四海。彼身燒熱。如鐵器燒。即於入時。更復輪山及大輪山。即於入時皆能燒盡。一切海畔所攝諸龍[10]大阿修羅諸畜生眾。復有善業。四天下處。欲界六天。聞地獄氣。即皆消盡。何以故。以地獄人極大臭故。地獄臭氣。何故不來。有二大山。一名出山。二名沒山。遮彼臭氣。彼惡臭

[1]覆＝復㊂　[2]今＝食㊂㊅　[3]執＝報㊄㊅　[4]求＝手㊂㊆　[5]得＝待㊅　[6]間＝聞㊆　[7]之＝行㊂㊅　[8]經＝逕㊅*　[9]二＝兩㊂㊅
[10]大＝天㊄㊅

氣無異相似。以惡業故。地獄寬廣。彼地獄中。有焰嘴鳥。其嘴堅利。色白如氷。如是惡鳥。於地獄中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。復有異鳥。火中而生。火中而行。火中而食。如是惡鳥。食地獄人一切身肉。次破其骨。既破骨已。破肉飮血。彼飮血已。次飮其髓。彼地獄人。唱喚悲號。啼哭悶絶。次復有鳥。名火鬘行。火所不燒。極大數賽。破其頭已。先飮其血。次復有鳥。名食髑髏。以火焰嘴。破其髑髏而飮其腦。次復有鳥。名爲食舌。而食其舌及齒根肉。食已復生。新生柔軟。如蓮華葉。如是復食。食已復生。次復有鳥。名爲拔齒。嘴如焰鉗。其鳥大力。盡拔牙齒。次復有鳥。名執咽喉。身甚微細。食其咽喉。次復有鳥。名苦痛食。而食其肺。次復有鳥。名食生藏。破其心已而飮其汁。次復有鳥。名爲脾聚。而食其脾。次復有鳥。名腸内食。食其腸内。次復有鳥。名食背骨。破其背骨而飮其髓。飮已外出。次復有鳥。名爲脈藏。脈脈斷已。入脈孔中而飮其汁。受苦唱喚。次復有鳥。名爲針孔。嘴利如針。而飮其血。次復有鳥。名骨中住。破其頭骨。在内而食。次復有鳥。名食肉皮。食其外皮。次復有鳥。名爲拔爪。拔一切甲。次復有鳥。名爲食脂。破其皮已而飮其脂。次復有鳥。名爲綴筋。破❶裂其筋。一切皆食。次復有鳥。名爲拔髮。拔其髮根。如是阿鼻地獄之處。三千由旬名惡鳥處。彼復更有異地獄人。同共被食。如是無量百千年食。食已復生。彼人如是怖畏鳥食。阿鼻地獄。一切苦網遮覆之處。既得脫已。望歸望救。次復更入。名墮嶮岸受苦之處。普彼地獄。十一焰聚。周匝圍遶。孤獨無伴。業羂所縛。一切内外皆悉遮障。曠野中行。一切地獄。諸苦惱中。勝苦欲到。疾走往詣。名墮嶮岸受苦之處。下足則洋。舉足則生。生則更軟。其觸甚苦。堅利苦惱。極大怖畏。如是怖畏。❷皺面嗚口。手足身分。一切消洋。然後次第到彼嶮岸。彼人彼處。墮於嶮岸。以惡業故。作風舉之。三千由旬。下未到地。鵰鷲烏狗野狐食之。風復更舉。彼惡風觸。如火如刀。舉令在上。更復食之。如是上下。乃過無量百千年歲。若離彼處。更復走向旋轉印孔地獄之處。到彼處已。在下則有千輻輪生。輪金剛軸。焰❸利速轉。彼地獄人。即於到時。其輪疾轉。一輪破身一輪破頭。於彼破處。熱焰脂出。兩眼消洋。復有二輪。轉在兩肩。破兩肩骨。一切消洋。於其兩手。各有一輪。其輪疾轉。猶如❹攢火。火生於手。有二種火。一是輪火。❺一是*攢火。肉中出火。如是鐵輪焰燃疾轉。彼人身骨一切碎壞。疾轉破碎。令如沙摶。又復背上火輪。千輻速疾而轉。從於背骨乃至跨骨。到人根處。復有鐵鎖。兩頭繫柱。罪人在上。推令來去。次第❻擽之。入於熟藏。復入生藏。破生藏已。次斷其腸。又令大坐。髀上輪生。疾轉破髀。内踝輪生。破骨髓出。足下鐵鉤破其兩足。受大苦惱。惡業行人。如是無量百千年歲。受阿鼻苦。堅鞕惡苦。不可忍耐。自業所作。若離彼處受惡苦惱。望歸望救。疾走異處。彼既走已。見有大山。走赴彼山。多有異虫。虫身焰燃。滿彼山中。彼地獄人。入黑虫處。彼黑虫身。其觸如❼焰。如是黑虫。食彼罪人。分分分散。碎壞如塵。苦惱唱喚。以唱喚故。焰燃黑虫即入其口。從咽喉等。乃至熟藏入已而食。彼人極受堅惡苦惱。若彼罪人造作惡業。五逆阿鼻。十不善業。和合業同。相似受果。如是無量百千年歲。黑虫所食受大苦惱。若離彼處。復見食肉畜生之林。多饒惡狗。野干師子。熊羆虎等。疾走往趣。既到彼已。爲諸惡獸。分分分張而噉食之。破頭食腦。有食咽者。有食頭者。有食肩者。有食胸者。有食腹者。有食腸者。食腸根者。食大腸者。食小腸者。食熟藏者。食生藏者。有食髀者。有食踹者。食足趺者。彼人如是食已復生。❽初生軟嫩。以軟嫩故。更食苦❾重。食已肉生。又多殺生作集惡業。受惡果故。彼地獄人。如是無量百千年歲彼地獄處受惡業果。惡業惡果。無異相似不可譬喻

正法念處經卷第十三

正法念處經卷第十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十

又彼比丘。觀察偸盜。樂行多作所受果報。彼見聞知。如是偸盜惡業行人。旋火之輪。乾闥

❶裂＝烈【宋】【宮】 ❷皺＝破【宋】【宮】 ❸利＝然【明】，明註曰利北藏作然 ❹攢＝鑽【明】【宮】* ❺一＝二【明】【宮】 ❻擽＝摽【宮】 ❼焰＝火【明】【宮】 ❽初生＝生則【明】【宮】 ❾重＝食【明】【宮】

婆城鹿愛相似。大財物聚。地獄中見。有金珠寶。衣裳財物。種種[1]各異和合聚集。彼惡業人如是見已。生[2]於貪心。貪癡業誑生如是心。彼[3]財物者。是我財物。如是癡人。以惡業故。於焰火燃炭聚中過。走趣彼物。惡業所作。閻魔羅人。即以刀網。取彼罪人一切身分。劈割燒盡[4]唯有骨在。無始世來貪心不捨。如是受苦。猶憶不忘。爾時世尊。而說偈言

慢心嫉[5]慳嫉　分別取他物
貪心火燒人　世間火燒木
貪毒所留人　彼人叵寂靜
數數喜樂貪　又復更增長
猶如火得薪　貪心如是長
火燒人得走　貪燒不可避
貪人如輪轉　貪心誑惑人
無始終世界　更無[6]始貪怨
貪心所誑人　入於海水中
入饒刀[7]頭處　因貪心故[8]受
貪因緣作[9]王　迭互相殺害
離母子和合　愛物入*頭處
若得脫愛毒　彼人捨貪火
若人金土等　則近於涅槃
戒爲最勝財　日爲第一光
財物可散壞　戒常不失滅
持戒生三天　復生禪境界
戒光無相似　此世未來世
若滅貪火者　以智慧爲水
不滅貪心人　解脫不可得

彼地獄人。於彼貪火如是燒已。復入阿鼻第二火燒復墮嶮岸。在利刀處三倍極燒。彼地獄處。如旋火輪。乾闥婆城鹿愛相似。如是物貪。如夢所見。閻魔羅人。執地獄人。乃過無量百千年歲。與大苦惱。偸盜業故

又彼比丘。觀察阿鼻[10]邪行業果。彼見如是作惡業人。彼鐵惡處既得脫已。過火聚已。惡業轉故。更入異處。名邪見處。彼惡業故。見有婦女。如本人中先所見者。先所行者。彼既見已。無始來習欲火發起。即便疾走趣彼婦女。彼婦女者。惡業所作身皆是鐵。既前到已。爲彼所抱。復嗚其口。食其脣等。無有在者如芥子許。身亦食盡。盡已復生。生已復食。食已復生。彼人如是。受堅鞕苦。彼人如是欲火不捨。復於異處。更見婦女欲火所燒。疾走往趣。不念苦惱。彼婦女者。身是金剛。鐵火焰燃。抱彼罪人。抱即破碎。如[11]搦沙摶。一切身散散已復生。生已復散。散已復生。又復更走。如是受苦欲心不定。如是比丘。見彼處已聞知亦爾。而說偈言

女爲惡根本　能失一切物
若人樂婦女　樂則不可得
一切法中惡　婦女多諂[12]妬
丈夫因婦女　能令二世失
[13]婦女樂行欲　婦女常行誑
心中所念異　口說異言語
初時軟滑語　後心如金剛
非恩非供養　心輕不憶念
百恩而不念　而計於一惡
心如鹿愛體　婦女惡業地
丈夫欲染心　婦女令人失
此世未來世　女失第一失
若欲[14]受樂者　應當捨婦女
若捨婦女者　世間第一樂
若人欲斷愛　[15]悕望大富樂
欲至寂靜處　彼應捨婦女

以癡心故。如是無量百千年歲。燒煮破壞又復更生。彼人彼處若得脫已。復入火聚。燒已煮已。飢渴所逼。處處馳走

又彼比丘。觀察阿鼻不善滿足妄語業人。樂行多作。所受果報。彼見聞知。妄語業人。在彼地獄。飢渴亂燒。彼有[16]大力閻魔羅人。執彼罪人而問之曰。汝何所患。答言飢渴。閻魔羅人執集業人。即擘其口而出其舌。惡業力故。如是惡舌。五由旬量。妄語果故。彼舌既出。閻魔羅人。即取敷置焰燃鐵地。以惡業故。作一[17]千犁。在彼地處。犁頭焰燃。極大力牛。百到千到。若來若去。縱橫耕之。膿血成河。河中有虫。又復舌中多饒虫生。舌極柔軟。如天[18]服[19]軟。如是軟舌縱橫耕已復更生合。合已復耕。如是無量百千億歲。如是惡舌。受惡苦惱。惡苦堅鞕。不可忍耐。彼人受苦。唱喚號哭。孤獨無救。如是惡業。非是母作。亦非父作。亦非天作。又復非是異丈夫作。非是不作。非異處來。自作不失。不作不得。作業受果。彼人如是受苦叫喚。閻魔羅人爲[20]呵責之。而說偈言

應捨離堅惡　無美味妄語

[1]各＝異【宮】　[2]於＝于【明】下同　[3]財＝則【宮】　[4]唯＝惟【宋】*　[5]慳嫉＝妒結【元】【明】　[6]始＝如【元】【明】【宮】　[7]頭＝圖【元】【明】*　[8]受＝入【三】　[9]王＝主【三】【宮】　[10]邪＝婬【明】下同　[11]搦＝推【宋】【宮】　[12]〔妬〕－【宮】　[13]婦女＝婦人【三】【宮】　[14]受＝愛【宮】　[15]悕望＝希望【明】下同　[16]大力＝火力【三】，火刀【宮】　[17]千＝十【三】　[18]服＝眼【宮】　[19]軟＝濡【宮】　[20]呵責＝呵嘖【明】下同

妄語說之人　心輕不久失
不信如是處　一切善人捨
不愛如怨家　健者能捨離
妄語先自誑　然後誑他人
若不捨妄語　自他俱破壞
妄語言說人　先自口破壞
彼人天捨離　終到惡處去
若喜樂妄語　彼人無好處
世出世間道　妄語故捨離
妄語堅報堅　黠慧人捨離
依止妄語人　到於地獄處
實說人中勝　一切人供養
妄語一切捨　如是應實[1]語
若不[2]殺實語　軟心悲衆生
實語爲天階　實爲第一法
若人地獄行　閻魔羅人前
彼因緣妄語　智者如是說
毒羂鉤相似　如刀如火等
若說妄語者　多受惡果報
欲求善業果　欲得見眞諦
常應實語說　捨離惡妄語

彼地獄人。受如是等堅鞕苦惱。如是無量百千年歲犁耕其舌。彼妄語人。舌還入口。彼人怖畏。[3]破口破面處處馳走。墮炭火聚。入已被燒。彼人如是受大苦惱。無救無歸。更復有餘。閻魔羅人。手執[4]棒刀。[5]彼地獄人。從頭至足皆令破散。唱喚啼哭而常不息。阿鼻之火。常極燒燃

又彼比丘。觀察兩舌。樂行多作。所得果報。彼見聞知此地獄人。兩舌業果。兩舌因故。復到極惡地獄之中。彼處更有閻魔羅人。轉更甚惡。罪人見之。問罪人曰。汝何所患。答言患飢。閻魔羅人。卽擘其口。[6]挽出其舌。手中[7]提之。如是舌量三百由旬。如是普出。彼閻魔羅。無慈[8]惡人。取焰鐵刀。刃利焰燃。割舌一[9]廂。彼舌一*廂有狗野干豺等食之。彼受如是極惡苦惱。唱喚號哭聲自不止。彼地獄人。如是唱喚。閻魔羅人呵責之故。而說偈言

汝以破壞心　而作多語說
一切法中垢　彼果如是煮
破壞語惡人　生處常孤獨
何人兩舌說　善人所不讚
生處常凡鄙　在於惡處生
若人兩舌說　則是癡所秉
惡業行之人　常被地獄燒
若人樂作惡　彼常兩舌說
第一惡所誑　密[10]言不隱覆
兩舌人兩面　常食他[11]背肉
若人捨兩舌　彼人常堅密
知識兄弟等　常不會捨離
若人捨兩舌　常護王密語
捨兩舌寂靜　若人離[12]妬惡
何故不行法　何不捨兩舌
今受兩舌果　何故心生悔

閻魔羅人。如是呵責地獄人已。受舌苦人。入大苦海。乃過無量百千年歲。彼人惡業。若脫彼處堅鞕苦已。舌還如本。更不復見閻魔羅人。彼地獄人。既得脫於[13]地獄中苦。處處急走。受第一苦。不可忍耐。惡業風力。吹惡報薪。大火燒燃。處處急走。彼處復有閻魔羅人執而問曰。汝何所患。惡業因緣。卽便答言。我今患飢。閻魔羅人。卽擘其口[14]而取其舌。大勢力人以刀割之。驅令自噉。彼患飢急。卽自食舌。涎血流出。彼人如是自食其舌。彼舌如是割已復生。[15]割已復生。業羂力故。宛轉在地。唱喚號哭。彼人苦惱。眼轉[16]睛動。受大苦惱。孤獨無伴。自作自受。閻魔羅人爲呵責之。而說偈言

舌弓之所放　利口語火箭
若人惡口說　彼果此相似
如世食肉者　一切人捨離
若人惡口說　彼人舌如毒
刀火毒[17]等惡　此惡非大惡
若人惡口說　此惡是大惡
舌鑽能生火　在心中增長
人中惡口火　如燒乾燥薪
若人樂[18]甜語　一切人供養
如自母無異　心喜如己父
甜語第一善　因樂果亦樂
不盡能除惡　利一切世間
甜語爲天階　甜爲第一藏
甜爲世間眼　甜如蜜無異
惡口第一惡　說已到地獄
汝舌作自受　今何悔故生

閻魔羅人。如是呵責地獄罪人。乃過無量百千年歲。彼惡業人。妄語惡口。樂行多作。教他隨喜。受如是苦。若脫彼處。處處馳走。又

[1]語＝說【三】【宮】　[2]殺＝劫【元】【明】　[3]破口破＝嘴口皺【元】【明】　[4]棒＝棓【三】【宮】　[5]彼＝破【宮】　[6]挽＝輓【明】　[7]提＝捉【三】【宮】　[8]惡＝悲【三】【宮】　[9]廂＝箱【宋】【宮】*　[10]言＝語【三】【宮】　[11]背＝脊【宮】　[12]妬＝垢【三】【宮】　[13]地獄中苦＝大地獄中【三】【宮】　[14]而＝兩【宋】　[15]割已復生＝生已復割【宮】　[16]睛＝精【宮】　[17]等惡＝惡等【三】【宮】　[18]甜＝實【三】【宮】

復更有閻魔羅人。執持極燒。與大苦惱

又彼比丘。觀察綺語。樂行多作。惡業果報。彼見聞知。此地獄人。自業果報。受極苦惱。第一苦逼。得脫如是。閻魔羅人。處處馳走。復更爲餘閻魔羅人。執捉問言。汝何所患。彼即答言。患飢極渴。而說偈言

自身功德盡　自身鐵所生
鐵火燒飢渴　我受惡燒苦
如氷雪於火　如須彌芥子
飢於地獄火　其勝亦如是
地獄火勢力　不行於異處
如是飢渴火　天中亦能到
如此地獄中　受餘重苦惱
如是苦雖重　不如渴火苦

閻魔羅使。聞彼語已。焰燃鐵鉗以擘其口。焰燃鐵鉢。盛赤銅汁。熱沸焰燃置其口中。彼不相應綺語罪過故燒其舌。即時消洋如雪在火。彼地獄人。受二種苦不可具說。如是燒已。唱聲大喚。以大喚故。更復多多。內其口中。焰燃赤銅燒其舌已。次燒咽喉。燒咽喉已。次燒其心。既燒心已。次燒其腸。既燒腸已。次燒熟藏。燒熟藏已。從下而出。如是罪人。受苦唱喚。閻魔羅人。即爲說偈。呵責之言

前後不[1]縛句　無義不相應
汝本綺語說　彼果如是受
若[2]常不實說　若常不讀誦
彼則非是舌　*唯可是肉[3]臠
若人常實語　常樂善功德
彼則是天階　乃得名爲舌

閻魔羅人。如是呵*責地獄罪人。既呵*責已。復以熱沸洋赤銅汁。置彼地獄罪人口中。如是無量百千年歲。以不相應綺語說故。如是惡報。彼地獄人。若得免離閻魔羅人。處處馳走。復入火聚。身體消洋。脚髀腰等在火聚中。皆悉洋消。如生[4]酥塊。洋已復生。彼人如是望救望歸。處處馳走。以惡業故。望見有城。滿中[5]寶物他人守護。如是癡人。惡業因故。心生貪著。走向彼物。謂是已有。彼貪心人。惡不善業。樂行多作。所得果報。於地獄中。心顚倒見。如是見已。以貪心故。望多受用。以貪心故。手中刀生。走向彼物。既到物所。以刀相斫。彼地獄人。迭相削割。如是相割。唯有骨在。後復更生。生已更割。割已復生。乃過無量百千年歲。惡業所作。閻魔羅人。手執利刀。[6]剫地獄人。捉地獄人。一切割削。一切肉盡無芥子許。*唯有骨在。彼地獄人。唱喚號哭。憂愁苦惱。如是割削。削已復生。如[7]以刀割。[8]閻魔羅人。若置河中。即復還活。如是如是。彼地獄人還復更生。如是受苦。唱喚號哭。閻魔羅人。復爲說偈呵責之言

貪所壞丈夫　爲貪之所誑
於他物悕望　此間如是煮
貪心惡不善　癡人心喜樂
貪心還自燒　如木中出火
貪心甚爲惡　令人到地獄
如是應捨貪　苦報毒惡物
見他人富已　貪心望自得
彼貪生毒果　今來此處受

閻魔羅人。如是[9]責疏地獄罪人。既*責疏已。然後多多與諸苦惱。如是無量百千年歲。乃至惡業未盡已來。時節長遠。與苦不止。彼地獄人。若離彼處。望救望歸。處處馳走。復入火聚。墮極焰燃熱鐵之地。宛轉復起。處處馳走。孤獨無伴。惡業行人。惡業怨家。將入地獄。若復得離。閻魔羅人。處處馳走。此人瞋心。樂行多作。果報今受。無救無歸。師子虎蛇惡瞋之類。現住其前。彼人怖畏。處處馳走。以惡業故。而不能走。爲彼所執。極大瞋怒。先食其頭。既被食頭。唱喚悲苦。宛轉在地。復有惡蛇。牙有惡毒而復齧之。而食其脇。虎食其[10]背。火燒其足。閻魔羅人。復遠射之。如是受苦。閻魔羅人。復爲說偈呵*責之言

汝爲瞋所燒　人中最凡鄙
復到此處燒　何故今唱喚
瞋爲第一因　令人生地獄
如繩繫縛汝　[11]今得此苦惱
瞋心誑癡人　常念瞋不捨
不曾心寂靜　如蛇窟中住
若人堅惡體　恒常多行瞋
彼人不得樂　如日中之闇
非法非多財　非知識非親
一切不能護　瞋恚亂心人
於此世他世　能作黑闇果
復能到惡處　是故名爲瞋

[1]縛＝綺〈元〉〈明〉 [2]常＝長〈宮〉〈聖〉 [3]臠＝[illegible]〈宮〉〈聖〉 [4]酥＝蘇〈宋〉〈宮〉 [5]寶物＝珍寶〈宮〉〈聖〉 [6]剫＝斫〈宋〉〈宮〉，披〈明〉 [7]以＝似〈宮〉〈聖〉 [8]閻魔羅人＝輪圍鐵輪〈宮〉〈聖〉 [9]責＝嘖〈明〉* [10]背＝持〈聖〉 [11]今＝令〈宮〉〈聖〉

不瞋者第一　瞋人則非勝
若人捨離瞋　彼人趣涅槃
汝以瞋因縁　到惡處地獄
業盡乃得脫　宛轉何所益

閻魔羅人。如是呵責地獄罪人。既呵責已。復更箭射。師子虎等。多瞋畜生以瞋因故。殺而食之。彼業相似。得相似報。果似種故。如是罪人。惡業果報。久時煮食。若脫彼處。望救望歸。處處馳走。邪見惡因。五逆果報。得如是道。生在阿鼻。如是五逆。決定彼受。如業相似。彼地獄人。在於何處。摩[1]娑迦離及不蘭那。提婆達多。居迦離等。彼處燒煮。彼地獄人。到大地獄。決定燒煮。彼受第一念惡苦惱。彼處苦者。何者苦惱。一切衆生。不能說喩。如是阿鼻地獄罪人。受大苦惱。惡業行人聞聚和集。一切衆生。毛起地獄。在上[2]雨刀。阿鼻之人。燒煮劈[3]裂。又復更生。生已復*裂。更劈更燒。雨金剛㭊。雨金剛雹。又復雨石。破壞碎散。彼五逆人。如是燒已。又復更有十一焰聚。受大苦惱。不可忍耐。十方十焰。第十一者。飢渴火聚。以飢渴故。口中焰出。彼人周匝。十焰圍身。如是燒煮。遍其身體。無有微細如毛孔許而不燒燃。彼諸罪人。平等被燒。乃至無有毛根許樂。故名阿鼻。乃至無有微少許樂。故名阿鼻。一切諸根。一切境界。皆悉煮熟。以不正心。故名阿鼻。此世間退。更無生處。唯生於彼。大地獄中。苦更無[4]過。時節無數。故名阿鼻。一切欲界所攝衆生。最爲極下。故名阿鼻。如是阿鼻。更無過者。故名阿鼻。如是阿鼻。更無勝者。故名阿鼻。彼大地獄。如頭已上。更無有物。如是阿鼻地[5]處其熱。亦復如是更無有上。故名阿鼻。彼阿鼻處。其地最熱。更無有過。熱沸赤銅。燒赤肉骨。更無過者。故名阿鼻。彼處地密。故名阿鼻。彼地獄處。脂肉骨髓一切焰燃。彼地獄人普皆焰燃。不可分別。此人彼人。微細中間。更不可得。故名阿鼻如山中河勢力不斷。晝夜常急。彼阿鼻處。常受苦惱。勢力不斷。彼人苦惱不可休息。乃至劫盡。復無中間。故名阿鼻。彼人苦惱。不可得說。此有少喩。如海水渧。不可得數。如是如是。阿鼻地獄。惡業行人所受苦惱。不可得數。不可得說。一切苦處。更無有如阿鼻處者。以業重故。受苦亦重。若作一逆。彼人苦輕。若作二逆。彼人身大。受苦亦多。如是次第。一切身分。皆悉轉大。苦亦如是。業因重故。如是苦因。更無相似。如受樂受。阿迦尼吒。更無相似。苦樂二處。如是上下。皆不可喩。如是上下。邊不可喩。何以故。以作惡業。作惡業故。因相似果。於地獄中。在地獄邊。相似譬喩。不可得故。彼人如是。或有一劫。或有滅[6]一劫。在彼燒煮。惡業盡已。爾乃得脫。以因盡故。其果乃盡。如火盡故。其熱亦盡。如種失故。其[7]芽亦失。如是阿鼻地獄之人[8]若惡業盡。無氣爛壞於彼地獄爾乃得脫。若得脫已。餘殘業果。針孔山巖餓鬼中生。既生彼處。飢渴燒身。其身猶如火燒樹林。若脫彼處。生畜生中。舒舒摩羅。復生屎中。作不淨虫。於餓鬼中。二百千世。飢渴燒煮。於畜生中。[9]經二千世。惡不善業餘殘勢力。種種生處。一切苦惱。畜生之中。種種惡食。心常憶念。殺生處生。復於彼處。迭相食噉。受大苦惱。若脫彼處。過去業力。得生人中。於五百世胎中而死。復五百世生已而死。爲鳥所食。復五百世未行而死。是彼惡業餘殘果報。若後殘業果報盡已。於無始時。業網轉行相似得果。有下中上。彼比丘如是觀已。而說偈言

無始生死中　業網覆世界
或生或死滅　皆自業因縁
從天生地獄　從地獄生天
人生餓鬼界　地獄生餓鬼
異異勢力生　異異勢力樂
皆是愛業生　非自在所作
阿僧祇作業　生死衆生[10]常
餘人不能解　唯如來所知
彼諦知此業　亦知於因縁
與癡人解[11]脫　化一切衆生

諸比丘。彼比丘如是觀察阿鼻苦已。一切生死。心得離欲。以大慈悲而修其心。正憶念已。得十一地。彼地夜叉。知已歡喜。復更傳聞。虛空夜叉。虛空夜叉。聞四大王。彼四大王聞四天王。如前所說。次第乃至聞大梵天。如是說言。閻浮提中。某國某村。如是種姓某善男子。剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。與魔共戰。不住魔界。心不喜樂染欲境界。得十一地。彼大梵天。聞已歡喜。說如是言。魔

[1]娑＝婆(元)(明)　[2]雨＝兩(宮)　[3]裂＝烈(宮)(聖)*　[4]過＋(者)(三)(宮)　[5]處＝獄(三)　[6]〔一〕－(三)(宮)　[7]芽＝牙(宋)(元)(明)　[8]若＝苦(宮)　[9]經＝逕(宮)*
[10]常＝嘗(三)　[11]脫＝說(宮)

分損減。正法朋起。善分增長。隨順法行。諸比丘法。建立熾燃。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何彼比丘。觀阿鼻已隨順修行。云何彼比丘。觀察阿鼻大地獄處。阿鼻地獄。凡有幾處。彼見聞知。如餘地獄。具十六處。此阿鼻獄。亦復如是。具十六處。何等十六。一名烏口。二名一切向地。三名無彼岸長受苦惱。四名野干吼。五名鐵野干食。六名黑肚。七名身洋。八名夢見畏。九名身洋受苦。十名❶兩山聚。十一名吼生閻婆叵度。十二名星鬘。十三名苦惱急。十四名臭氣覆。十五名鐵鍱。十六名十一焰。此十六處。乃是阿鼻根本地獄眷屬之處。彼十不善惡業道行。并五逆業。皆共和集大地獄行。入阿鼻獄。有內五逆。有外五逆。究竟作已。生在阿鼻大地獄中。如業相似。生於彼處。如業相似作集之業。業普究竟。樂行多作。在彼地獄別異處生。彼阿鼻業。凡有五種。謂殺羅漢。惡心思惟。出佛身血。心生隨喜。樂行多作。復教他作。令彼安住。或遣他作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生烏口處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。唯除阿鼻所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。閻魔羅人。擘罪人口。如擘烏口。然後將到。名黑灰河。❷浚流漂急。入其口中。如是熱灰。初燒其脣。既燒脣已。次燒其❸齒。既燒*齒已。次燒其咽。既燒咽已。次燒其心。既燒心已。次燒其肺。既燒肺已。次燒其腸。既燒腸已。次燒腸藏。燒腸藏已。次燒生藏。燒生藏已。次燒熟藏。燒熟藏已。從下而出。彼地獄人。受灰河苦。燒內皆盡。身❹內無物。唯有外物。惡業任持。是故不死。受堅鞕苦。於長久時。常燒常煮。無數年歲。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於一千世生餓鬼中。名鼎餓鬼。若脫彼處生畜生中。作象狰牛駞徒魔邏鼠狽毒蛇守宮蚔蚓蚊子等虫。又復作牛。既脫彼處若生人中同業之處。生膾子家。於二百世胎中而死。或復生已。未行而死。或復欲出而便命終。餘殘惡業之因緣故。復作惡業

又彼比丘。知業果報。觀察阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名為一切向地。是彼地獄第二別處。眾生何業。生於彼處。彼見聞知。若人思惟得漏盡證。聖比丘尼。阿羅漢人。強行婬欲。樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄一切向地別異處生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩合喚大叫喚熱大焦熱。七地獄中。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。彼處鐵地。頭面在下。身在於上。顛倒上下。數數轉換。閻魔羅人。與地獄人極重苦惱。彼人受苦。不能唱喚。不得出聲。不得出氣。半身下分。若在❺其上。閻魔羅人。以利斤斧。漸漸❻斬之。乃至肉盡。*唯有骨在。又復彼骨灰汁洗之。洗已墮落。彼人彼處有命而已。復置熱沸焰漂赤銅熱沸鐵鑊。在彼鑊中上下迴轉。極煮爛熟。如大小豆既煮熟已。普氣遍覆。一切叵見。如是無量百千億歲。鐵鑊中煮。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。若於一劫若減一劫。復更燒身。所受苦惱。少於阿鼻地獄中苦。於一千世。受餓鬼身。而生責疏餓鬼之中。飢渴燒身。一切身燃。如❼燈相似。彼若得脫。於一千世。生畜生中。曠野❽烏等。常患飢渴。謂遮多迦野干蟬虫瞿陀野馬野驢鹿等。如是畜生。是彼惡業餘殘果報。脫彼處已。若生人中同業之處。則於馬面國土中生。於三百世在胎而死。若過去業。得活不死。貧窮常病。多受苦惱。五百世中。作不能男。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀察阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名無彼岸。長受苦惱。是彼地獄第三別處。眾生何業。生於彼處。彼見聞知。若何等人境界所亂。或因欲心。或近惡友。或自酒醉。共母行欲。行已心憍。近惡知識取其言語。如是癡人。復更如是樂行多作。復教他人令如是行。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。名無彼岸。長受苦處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。所受苦惱。彼一切苦此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。熱焰鐵鉤。鉤其人根。從臍而出。取棘刺針。刺其人根。或於臍❾人鐵鉤釘入。或釘其鼻。或釘其耳。復❿斵其口。焰燃鐵鉤。置口令滿。普焰滿口。受大苦惱。彼人下分。復受

❶兩＝雨【元】【明】　❷浚＝迅【元】【明】　❸齒＝齗【宮】【聖】*　❹內＝肉【宮】【宋】　❺其＝於【宋】【元】【明】，于【宮】　❻斬＝斫【元】【明】，斤【宮】　❼燈＝鐙【明】　❽烏＝鳥【宮】【聖】　❾人＝中【宮】　❿斵＝斵【宮】【聖】

大苦。彼人如是。❶三處受苦。燒壓劈打。皆悉破壞。普彼一切名無彼岸長受苦處。在阿鼻內。受大苦惱。所受苦惱不可譬喩。乃至惡業。未壞未爛業氣未盡。於一切時。與苦不止。或於一劫或減一劫。如是常燒。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得❷脫已。於四千世。食彼不❸羅。餓鬼中生。飢渴燒身。若脫彼處。生畜生中。在於曠野無水之處。竹林中生。口常乾燥。生迮狹處。山谷之中。常畏❹陰影。常畏鵰鷲畜生中生。以何因緣。生竹林中。彼竹林處。常有大風。吹竹生火。四千世中常被燒死。還生彼處。脫彼處已。若生人中同業之處。貧窮常病。世中鄙賤。妻不貞良。若侵他妻。或犯他女。爲彼所捉。捉已付王。若王王等。拔其人根。無有舍宅。於四出巷。若三角巷。從他乞食。以自活命。常患飢渴。彼復發病。或四出巷。若塚田中。苦毒而死。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀察阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名野干吼。是彼地獄第四別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。若人毀呰一切智人。毀辟支佛。毀阿羅漢。若毀法律。非法說法。復教他人令住隨喜。彼人非法復說爲法。常毀聖人。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄野干吼處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。惡業相似。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處業作野干。鐵口焰燃。遍滿彼處。如是野干。焰牙甚利。疾走往趣毀聖法人。各食異處。有食頭者。有食項者。以舌惡語。復有野干而食其舌。復有野干食其鼻者。復有野干食胸骨者。有食肺者。食小腸者。食大腸者。有食脬者。有食髀者。有食踹者。有食脛者。有食臂者。食手足者。復有食其手足指者。一切身分。別別割食。食已復生。彼惡業人。作集業果。長久遠時。如是受苦。若脫彼處。所受苦惱。望救望歸。處處馳走。彼復更有閻魔羅人。擘口出舌。以極利刀。臠臠碎割。割已復生。以舌毀呰說聖人故。以爲他人讃非法故。彼人如是。於長遠時。如是受苦。若脫彼處。望救望歸。處處馳走。惡業所作。閻魔羅人。復更執持。迭相謂言。此妄語人。曲語誑語。不淨垢語。惡法說語。非法說語。令諸衆生退失正道。彼復執已。擘口出舌。如是惡舌。長一居賒。其舌柔軟。置在赤銅焰燃鐵地。畫爲阡陌。遣人耕之。熱焰鐵犂。利刀焰燃。其牛脚上。有極利刃。焰火熾燃。縱橫耕之。百到千到。彼惡語說。於他世證不相應說。受如是苦。如是久時。耕煮燒割。如是惡舌受種種苦。彼人如是受苦唱喚。心悔啼哭。閻魔羅人。呵責之故。而說偈言

六萬阿浮陀　五千六浮陀
口語心願惡　毀聖到地獄
善色惡業行　非法似法說
以汝前惡說　今於此處燒
衆生悕望實　云何說惡法
以汝惡說故　如惡相似受
決定妄語人　非法說爲法
此爲第一賊　餘者非大賊
若人正說法　出離一切惡
則到於善處　彼處無苦惱
無盡財不失　一切不能偸
實語爲天階　亦是涅槃門
如是常實語　常憶念法行
無悲愛不老　彼人人中勝
汝捨離正法　毀呰於善人
汝本❺集聚惡　今於此處受

閻魔羅人。如是呵責毀聖法人。既責疏已。多與苦惱。彼不可知。不可說苦。何以故。以毀聖人極重因故。相似得果。如來所說。如是燒煮。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。野干吼處爾乃得脫。既得脫已。於二千世。生餓鬼中。在貧❻茶處。彼身爲塊。肉塊相似。不見不聞不嗅不甞。不能言語。若脫彼處。於三千世生畜生中。常作屎虫。既脫彼處。若生人中同業之處。於五百世恒常貧窮。所有語言。人所不信。❼癩病聾瘂。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲鐵野干食。是彼地獄第五別處。衆生何業。生於彼處。彼見聞知。若人惡心惡念隨喜。以重惡心。燒衆僧寺。幷燒佛像及多臥敷衣裳財物穀米衆具。以惡心故。火燒僧處。燒已隨喜。心不生悔。復教他人隨喜讃說。業❽業普遍。作業究竟。和合相應。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於

❶三＝二【三】【宮】　❷脫＝悅【宮】　❸羅＝淨【三】【宮】　❹陰＝蔭【三】【宮】　❺集聚＝聚集【三】【宮】　❻茶＝荼【三】【宮】　❼癩＝癲【三】【宮】　❽業普遍作業＝皆遍作惡業【三】【宮】

惡處。在彼地獄鐵野干食別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。以業重故。受苦亦重。何以故。因果相似。果似種故。既生彼處。惡業因緣。一切身分。焰火普燃。彼身焰燃。十由旬量。有十一苦。頂苦最重。諸地獄中。此苦最勝。彼處復有火相似山。彼山一切炎火普燃。飢渴燒煮。於長遠時常燒常打。伸手向上。彼人伸手。高五由旬。焰鬘普燒。如燒山角。彼人普燒。唱聲吼喚悲❶啼號哭。唱喚口張。火焰滿口。內外普燃。皆作一焰。無有中間。火焰漸長。久時燒煮。若脫彼處。望救望歸。處處❷馳走。嚙口❸破面。求覓樂處。自作惡業。隨順繫縛。彼地獄中。復到異處。彼有山河。苦惱增長。上雨鐵塼。一居賒蓋。如夏時雨。塼打彼人。從頭至足。破壞幷疊。如打乾脯。一切身分。不可分別。彼人如是。常雨惡鐵。受大苦惱。又復更生。彼身無力。焰牙野干而噉食之。❹如食乾脯。和集復生。生已復食。彼惡野干。於長久時。如是常食。如是燒煮。煮已復生。以惡業故。如是食之。受大苦惱。自作非他。自作不失。不作不得。非無因得。不從異來。無有作者之所安住。非有受者之所住持。自作因得。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。如是地獄極惡之處。乃爾得脫。復一千世。生餓鬼中。普身焰燒。發聲唱喚。一切國土。一切城邑。一切聚落。夜中唱喚。夜則火燒。於晝日時。日光雨火。火相似燒。乃至生火。惡業壞爛。無氣盡滅。若脫彼處。於一千世。生畜生中。常在曠野。作百足虫。常患飢渴。兩頂兩面。復有兩口。多時受苦。不能得❺停。一切身分。多為黑虫之所噉食。既脫彼處。過去久遠。有少善業。若生人中同業之處。於一千世。作黑色人。色如黑雲。喜被毀傷。恒常貧窮。常行多行處處而行。駱駝行使為他所使。常患飢渴。難得飲食。繫命而已。如是餓鬼。*經一千世。如是畜生。*經一千世。如是人中。*經一千世。惡業因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

正法念處經卷第十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄*品之十一

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名黑肚處。是彼地獄第六別處。眾生何業生❻於彼處。彼見聞知。若何等人。取佛財物而自食用。不還不償。不信彼業。而復更取。復教他取。為作住持。或施佛已復還攝取。或他與物令使施佛。而自食用。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生黑肚處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。飢渴燒身。自食其身。食已復生。食已復生。如是無量百千億歲。食已復生。生已增長兩重受苦。飢渴苦惱。於彼惡業。所受苦惱。百倍更重。自作苦惱。還自❼押身。彼人如是。自食身肉。處處馳走。既如是走。有黑肚蛇。如黑雲色。執彼罪人。從足甲等。稍稍漸齧。合骨而食。食已復生。生已復食。食已復生。如是久時。以惡業故。如是被食。以彼罪人食用佛物。諸福田中。佛福田勝。損佛物故。如是受苦。既得脫已。入焰鐵地。佉陀羅炭火炎相似。入彼地中。一由旬量。彼人入火。無量百千億歲煮燒。復更增長。如是極煮。若得脫已。望救望歸。彼處復有閻魔羅人。以焰鐵鉗。鉗取其身。置鐵鑊中。煮之極熟。如大小豆。燒煮轉捩。若浮若沈。受堅鞕苦。第一惡苦。如是苦惱。不可譬喻。一切三界因果相似。彼人所受地獄苦中。百分千分歌羅分中。不及其一。如是苦惱。百千勢力。第一苦惱。大海所漂。自業果證。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。於彼黑肚地獄之處。爾乃得脫。既得脫已。千二百世。生於食❽屎餓鬼之中。若得脫已。於七百世。生於食吐畜生之中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。作食*屎等邪見外道。是彼惡業餘殘果❾報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名身洋處。是彼地獄第七別處。眾生何業。生於彼處。彼見聞知。有人行惡。取法財物。面自食用。作而復集。業

❶啼號＝號啼【三】【宮】 ❷馳＝驅【三】 ❸破＝皺【元】【明】 ❹〔如〕－【明】 ❺停一切身＝行一身兩【三】【宮】 ❻於＝于【明】下同 ❼押＝壓【明】 ❽屎＝糞【明】* ❾報＋（壓＝蔽作押俗）夾註【明】

業普遍。作業究竟。復教他作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生身洋處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。有二鐵樹。皆悉焰燃。惡業風吹。迭互相合。彼地獄人。在二樹中。極勢相觸。如多羅葉。機關壓[1]搾。身體消洋。又復更生。生已復搾。兩樹直來。兩邊搾身。受大苦惱。如是[2]蹉搌。消洋墮地。彼有鐵鳥。金剛惡嘴。在彼樹上。啄罪人頭。啄已上樹。數數如是。罪人頭破。啄眼而食。罪人唱喚。悲啼號哭。復食其眼。破其頭已。而飲其腦。既飲腦已。次劈其心。既劈心已。而飲[3]肉血。彼既飲已。次食其腸。既食腸已。次食其胃。既食胃已。次食熟藏。食熟藏已。次食其髖。既食髖已。次食其髀。既食髀已。次食其脛。既食脛已。次食足趺。食足趺已。次食足指。彼人如是受堅鞕苦。於長久時年歲無數。百年中數亦不可盡。無少相似。今說少分。如大海中取一掬水置於異處。如是所說。[4]唯說一分。彼惡業人。如是長時受堅鞕苦。如是乃至作集惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於一千世。生於食唾餓鬼之中。有命而已。第一飢渴苦惱燒身。彼處若脫。生畜生中而作大魚。在大海中鹹水之處。常在大海水中而住。謂那迦羅。若摩伽羅。若作大龜。常患飢渴。鹹水中行。[5]經一千世。既脫彼處。於過去世有人業熟。若生人中同業之處。所在國土。二王中間疆界之處。彼二國王。常共鬪諍。彼人財物聚集得已。為他所取。王罰而取。既奪取已。獄中守掌。飢渴燒身。從他得食。受極苦惱。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名夢見畏。是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若[6]何等人於多比丘眾聚和合欲食之食。取而食之。令彼眾僧不得飲食。身受飢苦。不得念善。不得坐禪。心不寂靜。彼惡業人。取僧現食。取已不懺。心不生悔。復於僧食意樂欲取。復教他人。心生隨喜。業業普遍。作業究竟。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄夢見畏處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。一切眾生不知其名。彼大苦惱。皆悉堅鞕。甚切難忍。所受苦惱。自業所起。今說少分。如海一渧如人夢中。所見不實。[7]此地獄中。所見如夢。見有惡人。甚可怖畏。彼人手執種種器仗。若棚若杵。取地獄人。惡業行人。置在鐵地。坐鐵函中。以熱鐵杵。擣築其身并骨碎散。如蠟蜜塊。又復更生。生已[8]棒打。破壞碎散。是彼惡業。作集勢力。受彼果報。若脫彼函。所受苦惱。復入鐵林。自業道行。入彼鐵林。一切身分。分分析裂。劈割令散。墮[9]鐵床上。彼惡業人。一切身分皆悉破壞。若脫彼處。望救望歸。處處馳走。復[10]雨鐵刀。劈割其身。一切筋脈。斷絕破壞。唯有骨網。無有少肉可停蠅處。皮骨筋連。*唯是骨網更復*雨鐵。劈裂破碎。悲苦唱喚。啼哭而走。處處馳走。而不得脫。自惡業起。不善業起。乃至作集不善惡業。未盡未壞極急燒煮一切身熟破滅壞爛不善業故。長遠時受。不得解脫。若彼惡業一切受盡。爾乃得脫。既得脫已。於一千世。生食瘀汁餓鬼之中。若脫彼處。於五百世。生畜生中。常有石墮壓搾之處。身如葦等。受大苦惱。因此致死。彼處得脫。若生人中同業之處。常貧常病。為他所使。曠野嶮岸磽沙之處。草[11]稀之處。無草之處。無水之處。離澤之處。常怖畏處。惡國土生。是彼惡業餘殘果[12]報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名曰身洋。受苦惱處。是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。有檀越家。常有好心正信成就。恒於病人。於出家人。為瘥病故。與其財物。如此財物。隨何病人。令得病瘥。而有惡人。[13]貝聲行人。內心不善。離善知識。遠無漏道。被服袈裟。而是大賊。食彼供養病人財物。用已不懺。心不生悔。不還不償。復教他人令[14]往隨喜。而復貪取。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生在身洋受苦惱處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。彼地獄處。一由旬量。熱沸鐵樹。彼樹焰燃。惡業所作。彼地獄處。有

[1] 搾＋（子割）夾註〔宋〕〔元〕〔宮〕　[2] 蹉＝搓〔元〕〔明〕　[3] 肉＝內〔宮〕　[4] 唯＝惟〔明〕*　[5] 經＝逕〔宮〕*　[6] 何等人＝人儉年〔三〕〔宮〕　[7] 明註曰此北藏作比　[8] 棒＝棓〔三〕〔宮〕　[9] 鐵床＝熱鐵〔三〕〔宮〕　[10] 雨＝兩〔宮〕*　[11] 稀＝希〔宮〕　[12] 報＋（此地獄北藏作比地獄釋通）夾註〔明〕　[13] 貝＝具〔明〕　[14] 往＝住〔明〕

熱焰石。金剛相似。觸甚堅鞕。百倍焰燒。如是火樹。燋然極❶高。樹根下處。彼地獄生。四百四病。增長苦惱。獨而無伴。頭面在下。脚足在上。彼樹炎熱。勢力熾盛。形地獄火。則如氷冷。彼樹根汁。一種苦❷壓。遍罪人身。無毛頭許。彼病苦重。於火百倍。樹*壓苦惱。復過於是。時節久遠。年歲無數。受如是苦。彼處復有閻魔羅人。手執鐵刀。脈脈遍割。彼地獄處。受五種苦。謂樹火鐵飢渴病苦。於長久時年歲無數。聞者毛起。百那由他。此說少分。堅鞕苦惱。惡味苦惱。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於七百世。生食火烟餓鬼之中。飢渴燒身。如燒林屋。彼處得脫。於五百世。生畜生中。作被燒龍。常雨熱沙。墮其身上。而被燒煮。於畜生中。既得脫已。若生人中同業之處。住叢林中。常負塼等。盡生極苦。不曾一飽。不得美食。唯聞好食美味之名。為奴他使貧病凡賤。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名❸兩山聚。是彼地獄第十別處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。有人行惡。於辟支佛飢欲噉食。而便偸取。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處在彼地獄*兩山聚處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。多有鐵❹棒鐵戟鐵鏟鐵函苦惱。上*兩鐵山。與種種苦。彼處多雨勝勝山聚。從上而墮一由旬量唯*兩山聚。打彼罪人。身體散壞。猶如沙摶。散已復生。生已復散。散已復生。有十一焰。周遍燒身。火燒身已。次復破眼。破已復生。閻魔羅人。復割其舌。割已復生。復割其鼻。熱白鑞汁。置其割處。復割其耳。熱赤銅汁。置耳令滿。以熱鐵鉢。盛熱沸灰。以灑其耳。復以利刀。割而復削。四百四病。常具足有。火焰普遍。合為一焰。受極熱苦。彼地獄處。於長久時。無有年數。乃至作集不善惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於五百世。生蠅虫等。遍覆其身。常所唼食。身有瘡孔。孔有惡虫。噉食其身。在屏中住。常食糞*尿餓鬼之中。若脫彼處。於七百世。生畜生中曠野惡處。常受鹿身。飢渴燒煮。既得脫已。若生人中同業之處。身常負重。被打身壞。晝夜不安。手足皆破口常乾燥。身體色惡。衣裳破壞。是彼惡業餘殘果報。雖生人中。於五百世非是正人。與鬼相似。身常苦惱晝夜不安。是彼惡業餘殘果❺報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名為閻婆叵度。是彼地獄第十一處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。有人野處。於河澤中。取濟活命。彼河澤處。是第一業。一切田地穀等食具皆從彼得。以存性命。有惡心人。斷截彼河。河既斷已。彼處國土一切皆失。鳥鹿亦死。況復人類。城邑聚落一切沙門婆羅門等。皆悉渴死。彼河斷故。國土人民一切死盡。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄閻婆叵度別異處生。受大苦惱。所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。七百由旬。如大曠野。嶮岸高山。大火焰燃。多有鐵樹。彼地獄人。顚倒見故。見有河池樹林具足。彼患飢渴。第一惡火。燒其身已。唱喚號哭。走向彼池。作如是意。我到彼處。飲彼池水。既到彼池。有熱沸灰。滿河池中。於彼池所。閻魔羅人。手執鐵刀。執彼罪人。以刀削割。受二苦惱。一刀割苦。二飢渴苦。彼人如是。在曠野處。刀破其身。受大苦惱。於長久時。若脫彼處。以飢渴故。處處馳走。飢渴燒身。處處馳走。見有冷河。疾走往趣。彼人既走。池中有鳥身大如象。名曰閻婆。嘴利生焰。執地獄人。上舉在空。舉已遊行。彼地獄人。即失憶念。然後放之。如石墮地。彼中地處。焰堅惡觸。罪人墮地。碎為百分。復更和合。合已復散。散已復合。鳥復更取。如前所說。與彼苦惱。彼地獄人。復有惡病。如前所說。如是無量。百千億歲。受如是種惡鳥苦惱。若脫彼處。而復更為閻魔羅人之所執持。置在熱沸赤銅旋河。既置彼處。身皆消洋。如水沫消。又復更生。彼惡業人。惡業行故。長久遠時。如是燒煮。無有年數。破國土人。若得脫已。飢渴燒身。處處馳走。自惡業故。所行之處。鐵鉤滿道。其刃極利。割破其足。自從足下。次第至髀。一切破

❶高＝熱【元】【明】　❷壓＝押【宮】【聖】*　❸兩＝南【元】【明】*　❹棒＝捧【明】　❺報＋（蠅字上下當有闕文）夾註【明】

裂。足破裂已。其身焰燃。受極苦惱。唱聲啼哭。心生悔惱。呻號叫喚。一切身分。皆悉燒燃。燒已復起。起已復去。彼人如是。心亂不正。彼處復有焰齒狗來。遍齧罪人。一切身分皆令破壞。皮肉脂髓。皆悉噉食。復飲其汁。彼[1]破國土惡業行人。自業如是。於長久時。受大苦惱。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於五百世。生餓鬼中。極受苦惱。若脫彼處。於五百世。生畜生中。作睒羅婆生生之世。入火被燒。或爲蛇食。或爲火燒。或爲風殺。彼處既脫。若生人中同業之處。無戒時生。一切人中最爲凡鄙。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名星鬘處。是彼地獄第十二處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。有人行惡。於起滅定。一切煩惱盡滅比丘。初起極飢。偸其食已。心生歡喜。食已貪取。口說讃善。復教他人業業普遍。作業究竟。作而復集。惡業堅鞕。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生星鬘處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處地獄二角。普地獄處。鑊湯焰燃。如虛空星。於一角處。二十億數。九那由他。九千鉢頭摩。六十億阿[2]孚陀。三十大鉢頭摩。億百網。[3]億二十千。[4]鬘過如是數時節燒煮。煮熟燒熟。如魚動轉焰燃赤沸銅旋鑊中。燒煮增長。一切時燒。受堅惡苦。彼惡業人。唱喚心悔。自心惡業。長久遠時。如是燒煮。如前所說。彼人如是一受苦處。若得脫已。又復更入。勝熱味風。惡觸如刀。割一切脈。既割脈已。舉之在上。移向地獄第二角處。彼惡業人。既到地獄第二角已。風吹億劍。割彼罪人一切身分。皆悉[5]散壞。*唯有筋脈。彼人如是。身唯筋纏。閻魔羅人。然後執持。置在星鬘風吹鑊中。既置彼已。足在於上。頭面在下。頭面先入。彼復後時。熱沸赤銅先燒其眼。次燒[6]髑髏。次燒其面。次燒其齒。次燒咽喉。熱赤銅汁置咽喉中。一切普燒。不能唱喚。不能出聲。彼人如是受堅鞕苦。受彼苦已。更復有餘。閻魔羅人。手執鐵杵。打築其頭。既築其頭。一切身分皆悉跳建。頭身俱跳。如魚動轉。過久遠時。如是兩角星鬘地獄。在中煮熟。乃至作集不善惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於一千世。生在悕望餓鬼之中。常受苦惱。飲食難得。於百年中。或得不得。彼處脫已。於五百世。生畜生中。在險迮處。而受鹿身。心常驚恐。於一切人。皆生怖畏。於嶮岸中離人之處。常怖畏故羸瘦無色。身體乾枯。惡業力故。獵人所殺。既得脫已。若生人中同業之處。則常治生。身爲導[7]主。飢渴常乏。一切時行。常繫屬他。爲他所使。依他活命。與人相似。非是正人。常受苦惱。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲一切苦旋。是彼地獄第十三處。衆生何業生於彼處。彼見聞知。有惡心人。起顚倒意。於一切智所說言語書[8]畫文字。除滅隱障。令失法身。令諸衆生不得信佛。若聞正法。則生信心。以無法故。衆生不信。如是心意。如是邪見。作集惡業。垢心惡心。若教他人令住隨喜。如是作已。後復更作惡心意故。業業普遍。作業究竟。復於彼處。作已復作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄一切苦旋別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。熱沸赤銅。置其眼中。二眼皆滿。或以熱沙金剛惡觸。揩磨其眼。消洋碎散。又復更生。生已復揩。復以利鋸。割截其手。截已復生。生已復截。復置焰鑊。頭在下入。身在鑊外。如是極煮。半身鑊外。利刀割削。以眼看法。滅壞法故。受如是報。以手[9]指磨滅壞法故。受鋸截報。以本惡心隱滅法故。在鑊中坐。金剛嘴鳥。拔心而食。飲其心汁。以惡心故。受如是苦。身坐鑊中。背分在上。不入鑊處。閻魔羅人。執利斤斧。以斤其皮。令使下脫。嚴熱[10]灰汁而灌洗之。焰熱利針。遍刺其身。焰熱鐵輪。疾轉在頭。如是受苦。若脫彼處。墮消洋地。苦常不斷。作集業故。於地獄中。受如是苦。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄

[1]破＝彼(明)　[2]孚＝浮(三)(宮)　[3]億＋(億)(三)(宮)　[4]鬘＝鬘(三)(宮)　[5]散＝破(明)　[6]髑＝體(宮)　[7]主＝王(宮)　[8]畫＝書(宮)　[9]指＝揩(宮)　[10]灰＝炭(三)

處爾乃得脫。雖脫彼處。於五百世生在食煙餓鬼之中。惡行覆身。心受苦惱。心亂不止。若脫彼處。於七百世。生畜生中。作夜行虫。若作𤝁狐兎梟等烏。脫彼處已。過去久遠。有人業者。若生人中同業之處。生雪山中。食惡飲食。恒常貧窮。於❶三百世夷人中生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名臭氣覆。是彼地獄第十四處。衆生何業。生於彼處。彼見聞知。有人邪見故以惡心。憶念思惟。隨順瞋心。生喜樂意。於僧田地。或甘蔗田。園林果樹。或復衆僧餘受用處。放火焚燒。如此燒僧所受用物。❷令諸比丘衰損失壞。業業普遍。作業究竟。和合相應。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄臭氣覆處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。有熱焰網。名針孔網。熱焰普遍。遍地獄中。惡業罪人。既生彼處。閻魔羅人。焰利大刀。執箭射之。驅入焰燃針孔網中。不能得走。彼惡業人。彼處繫縛不能得脫。彼網極利削割其手復削其脇。復削其背。一切身分。皆悉遍削。唯有骨在。網割削已。閻魔羅人。甘蔗杖打。百❸倒千*倒。若百千*倒。彼惡業人。惡業❹遍覆。受彼箭苦。於長久時。受大苦惱。堅鞕惡觸。所受苦惱。無異相似。彼地獄中。極受大苦。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處。於七百世。生於食血餓鬼之中。唯食𧖴血。若脫彼處。於五百世生畜生中。作雞孔雀鸖鴿等烏。脫彼處已。若生人中同業之處。於旃❺陀羅屠兒家生。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名鐵鍱處。是彼地獄第十五處。衆生何業。生於彼處。彼見聞知。有人輕心誑心惡意。於儉時世。請喚比丘。作如是言。於此年中。我家夏坐。病藥所須。我皆供給。一切勿憂。莫生異意。彼諸比丘。心皆生信。時世復儉。信彼人故。更不餘求。既赴夏坐。彼惡心人。一切不與。驅令使去。時世儉故。彼諸比丘。或有死者。或有比丘。失前夏者。或有極受飢渴苦者。或有比丘向異國者。如是惡人。棄捨比丘。妨廢惱亂。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄生鐵鍱處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處地獄罪人。十一焰聚。周匝圍遶。常患飢渴。閻魔羅人。數數常以熱赤銅汁❻熱鐵塊摶。令飲❼令噉。彼罪人身乃於無量大鉢頭摩。三余多數。尼余多數。常燒常煮。乾燥破壞。又復更生。復有勝苦。如業所作。閻魔羅人。取熱鐵鍱。廣五由旬。焰火甚熾。普一焰鬘。以彼鐵鍱。裹其身體。一切爛熟。普身焰燃。唱喚號哭。石壞苦惱。無少樂事。如針孔許。可攀緣處。如是鐵鍱火遍無間。如是惡觸。受苦叵耐。如是鐵鍱。作飢作渴。作大熾火。受如是苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。脫彼處已。於百千世生於食腦餓鬼之中。若脫彼處。於七百世生於食火畜生之中。彼處脫已。若生人中同業之處。於五百世爲王不信。常繫在獄。飢渴而死。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名十一焰是彼地獄第十六處。衆生何業生於彼處。彼見聞知有人惡行。若於佛像若佛塔等。衆僧寺舍。破壞拭滅。惡心破壞聖人住處。滅佛畫像。或復有人。非佛弟子。於佛不信。而自說言是佛弟子。爲求過失而聽佛法。推求其便。聞已於法不生信入。如是毀呰樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄十一焰處火中而行。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。有一千倍。嚴❽惡毒蛇。彼蛇多饒。普遍地獄。彼地獄人。在中來去。閻魔羅人。手執鐵❾棒。打令疾走。爲蛇所齧。復有執火。極熱燒燃。彼人如是二種火燒。謂毒火燒。地獄火燒。唱喚馳走。悲號啼哭。以唱喚故。閻魔羅人。復爲說偈❿呵責之⓫言

汝以⓬愛毒醉　一切癡心力
於正法頑鈍　今者⓭徒叫喚
見惡業喜樂　唯貪現在樂

❶三＝五【明】　❷令＝今【宋】　❸倒＝到【宋】【宮】*　❹遍＝遮【宋】【宮】　❺陀＝荼【宋】【宮】　❻熱＝然【宋】【元】【宮】　❼令＝食【宋】【宮】　❽惡毒＝毒惡【明】　❾棒＝棓【宋】　❿呵責＝呵嘖【明】下同　⓫言十（毒惡北藏作惡毒不必改）夾註【明】　⓬愛＝受【宋】【宮】　⓭徒＝從【明】

作惡初雖甜　後則如火毒
作惡業之人　一切人毀呰
作善者皆讚　如是應捨惡
見者不愛樂　惡報受苦惱
作惡得惡報　如是黠慧捨
作惡不失壞　一切惡有報
惡皆從作得　因心故有作
由心故作惡　由心有果報
一切皆心作　一切皆因心
心能誑衆生　將來向惡處
此地獄惡處　最是苦惡處
莫繫屬於心　常應隨法行
法行則常樂　惡行不寂靜
非法無善果　以不顚倒受
一切種種果　如因相似見
果與因相似　異相非因果
如是無常法　皆因緣而生
非無因見果　地獄中最勝
如因果相應　地獄中熟煮
作集業堅鞕　決定惡處行
業果相續縛　地獄中煮熟
若懺悔方便　惡業則破壞
不見不愛果　實見者所說
世間因光明　如業因得果
業果迭相因　一切法如是
見迭互因緣　迭互自在行
相似隨順縛　實見者所說
一切世間法　非是無因果
非自在等作　實見者所說
無始生死來　皆因緣而生
如業相似見　無法不相似
若知愛作業　衆生業因生
彼人知業果　故名寂靜人
自體作惡人　常爲癡羂縛
已作惡業竟　云何心生悔
惡常依止惡　法常依止法
黠慧人俱捨　實見者所說
若迷道非道　則迷於佛法
彼不得寂靜　如日中無闇
若人迷因緣　迷於法非法
[1]法到惡地獄　極苦惱之處

閻魔羅人。因相應語。呵責之已。復執[2]戟鉾。以瞋怒心。復以無量種種器[3]仗。縛地獄人。無量百千鉢頭摩數。於長遠時。斫刺打築。自業所作。如是受苦。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。既得脫已。於七百世生食糞[*]屎餓鬼之中。是彼惡業餘殘勢力。若脫彼處。於五百世生畜生中。作蚯蚓等。彼業勢力餘殘果報。脫彼處已。若生人中同業之處。生於邊地。身體黑色。[4]漁人之屬下濕之處。水田無食。飲食難得。食水中虫。是彼惡業餘殘果報

又彼比丘。知業果報。觀察阿鼻大地獄處。更不見有第十七處。下向亦無。傍[5]廂亦無。麁細俱無。近遠皆無。更無所攝。一切不見。彼比丘如是思惟。見道思惟。觀察盡邊。八大地獄。各十六處眷屬之處。如是盡邊惡業人地。一切愚癡凡夫之人。作集此地作惡業人。受證之處。八大地獄幷眷屬處。我更不見異大地獄。更無異業一種生處。更無惡處。如此阿鼻大地獄處。何處衆生得大苦惱。如此阿鼻大地獄處。毛起地獄。於千分中。不說一分。何以故。不可說盡。不可得聽。不可譬[6]喩。地獄苦惱。如是極惡。如是堅鞕。如是大苦。如是叵耐。如是苦惱。無異相似。不可喩苦。何以故。無人能說。無人能聽。若有人說。若有人聽。如是之人。吐血而死。此大地獄。不可愛樂。不可[7]憶念。彼地獄苦。苦中之苦。彼比丘。如是觀察大地獄已。則於一切生死苦惱。心生厭離。觀察無常苦空無我。見一切法皆悉無常。思惟聖諦。則於生死重生厭離。毀呰生死。如是生死。最爲鄙惡。彼比丘如是見已。生如是心。此諸衆生。無有天眼。不知過去離開正法。復於地獄極苦惱處。第一苦處。第一惡處。而復更生。此如是等愚癡凡夫。愛羂所縛。無始生[8]死

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。知彼比丘。次第觀察一切惡處。從活地獄。次第乃至阿鼻地獄。彼業果報。一切悉知。得十三地。不樂魔界愛不自在。爲脫愛縛。不住魔界。喜樂無常。彼比丘欲斷使結入涅槃城。彼地夜叉。見其精進。心生歡喜。轉復上聞虛空夜叉說如是言。閻浮提中。某國某村。某善男子。某姓某名。剃除鬚髮。被服法衣。正信[9]出家。正行正道。正見不邪。行出世道。知業報法。得十三地。盡見一切地獄邊底。知無

[1]法＝汝（三）（宮）　[2]戟鉾＝鉾戟（三）（宮）　[3]仗＝杖（宋）（宮）　[4]漁＝魚（宮）　[5]廂＝箱（宮）　[6]喩＝諭（明）　[7]憶＝億（明）　[8]死＋（離閻北藏作雜聞非是似有闕北藏後連下）次註（明）　[9]出家＝佛家（宋）

聞苦。彼地夜叉。如是如是。具足傳聞虛空夜叉。虛空夜叉。向四大王。如前所說。彼四大王。向四天王。亦如是說。彼四天王。向三十三天。說如是。三十三天。向夜摩天。亦如是說。彼夜摩天。向兜率天。亦如是說。彼兜率天。向化樂天。亦如是說。彼化樂天。向第六天。亦如是說。次第乃至向少光天。如是說言。天今當聽。心當正念。閻浮提中。某國某村。如是種姓某善男子剃除鬚髮。被服法衣。正信出家。彼正行法。不曾休息。心不樂住魔之境界。不樂染愛。不樂欲染。色聲香味觸等境界。得十三地。八大地獄一切業報。皆悉盡知。彼比丘如是知已。厭離無明黑闇生死。天今應知。魔分損減。正法增長。彼少光天。如是聞已。極大歡喜。其以得聞魔分損減。正法朋長。是故歡喜。彼處諸天。得聞正法。如是歡喜。未聞佛法。諸天聞已。猶尚歡喜。何況信心隨順行人。諦見正士。聞彼比丘知業報法。增長[1]正法。而不歡喜

正法念處經卷第十五[2]地獄品竟

正法念處經卷第十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四[3]之一

復次。比丘知業果報。遍觀一切地獄苦海。爲愛[4]漂水洄澓所沒。大地獄人富蘭那末迦離等。俱迦離提婆達多。如是等魚。爲大摩竭魚之所吞食。從活地獄。乃至阿鼻地獄。其獄廣大。沃焦深水。及餘地獄。大苦海中。[5]提彌魚。*提彌鯢羅魚。那迦羅魚。鳩毘羅魚。失收摩羅魚。龜鼈黿鼉。旋流洄澓。貪欲瞋恚。愚癡風力之所飄鼓。水浪濤波。洄澓相注。時如水沫。受大苦惱。淚如雨墮。啼哭悲泣。呻吟悲[6]嘷。辛酸大叫。猶如濤波。愁思波覆。惡業龍力。雨大苦雨。滿諸地獄。阿鼻地獄。無間極深。其火猛焰。如劫火起燒大劫時。滿斫迦婆羅山(魏言輪山即鐵圍山[7]是[8]也)是爲大地獄苦惱大海。劣弱之人。無有善力。無能度者。如是比丘。觀大苦已。心則厭離。伽他頌曰(偈者正音云伽他舉伽字[9]訛音爲偈)(魏言頌)

一切衆生癡所欺　爲[10]於愛染之所縛
將至世間嶮難道　老死惡濟恐怖處
三處退已入地獄　從地獄出生天上
三處命終墮畜生　復從彼終墮餓鬼
自業惡行之所迷　諸欲自在使衆生
爲癡羂網所纏縛　流轉洄澓三界海
無始久受大苦惱　種種衆生生死苦
無有厭離生死心　無始久集因緣故
諸天放逸自壞心　人中追求受諸苦
餓鬼常爲飢渴燒　畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火　餓鬼道中癡所惱
一切衆生生死中　微毫少樂不可得
於諸苦中生樂想　衆生癡惑愛所誑
無有教示正道者　於此苦中不得脫
若有遠離於善法　常行妄語無誠信
不能修習禪定法　長淪生死受諸苦
諸佛如來所說法　若今現在未來世
過於父母及親族　常隨衆生而不離
三聚之類衆生等　三種過惡常自在
常行三界不止息　以三種受爲伴侶
三業迷惑於衆生　行趣三惡嶮難道
於三有行常愛樂　[11]三有法中輪轉行
若有衆生歸三寶　自在修行三菩提
斷除遠離三種見　如是之人離衆苦
於三時中樂正行　如實觀見三種[12]老
於飲食中知止足　是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚　善思三業不造惡
如是行人離生苦　永斷一切諸憂熱
若人知於道非道　於有無中善思惟
能善修學慈悲心　則得第一最勝道
若有衆生不濁亂　心常清淨無所染
能離不善諸惡法　當知是人得解脫
若有人能行正道　正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有　是人解脫必無疑
若人能斷於有愛　不起有愛悕望心
是人於生老死苦　乃至不生微細著
若有愚人造諸業　作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親　有智之人應捨離
若人捨離於諸欲　心常樂求解脫果
是人不善滅無餘　如日光照除闇冥
如是親近善法者　常捨一切諸不[13]善
能善[14]思惟淨不淨　如是略說汝當知

如是比丘。當念此世他世。以智慧利益。心既念已。當以智慧。饒益一切世間。觀地獄苦。於一切衆生。思惟憶念。起[15]慈愍心。修行慈悲。

[1]正＝王(宮)　[2]〔地獄品竟〕－(明)(宮)　[3]〔之一〕－(宮)　[4]漂＝㵱(三)(宮)　[5]提＝堤(三)(宮)*　[6]嘷＝號(三)(宮)*　[7]〔是也〕－(明)　[8]〔也〕－(宋)(元)(宮)　[9]訛＝說(三)，詭(宮)　[10]於＝于(明)下同　[11]三有法＝於三法(宋)(元)(宮)，于三法(明)　[12]老＝者(明)　[13]善＝淨(宮)　[14]思惟＝思量(三)(宮)　[15]慈＝悲(三)(宮)

於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處。具觀察已。知業果報。知業報已。生厭離心。復作是觀。此諸衆生。云何沒於種種惡道大怖畏處。行於生死曠野之中。如是比丘。作是思惟。生慈悲心。[1]知餓鬼道喻惡之業。由心貪嫉。欺誑於人。貪惜積聚。欲望長富。廣積衆惡。惡貪所覆。不行布施。不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮。有來乞求。心生慳嫉。不肯施與。不作功德。不持禁戒。此世他世。無利衰惱妻子奴婢。恪惜不與。慳嫉自誑。以是因緣。墮餓鬼中。女人多生餓鬼道中。何以故。女人之性。心多妬嫉。丈夫未隨。便起妬意。以是因緣。女人多生餓鬼道中

復次比丘。知業果報。觀餓鬼道。餓鬼所住。在何等處。作是觀已。卽以聞慧。觀諸餓鬼。略有二種。何等爲二。一者人中住。二者住於餓鬼世界。是人中鬼。若人夜行。則有見者。餓鬼世界者。住於閻浮提下五百由旬。長三萬六千由旬。及餘餓鬼惡道眷屬。其數無量惡業甚多。住閻浮提。有近有[2]遠

復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼有無量種。彼以聞慧。略觀餓鬼三十六種。一切餓鬼皆爲慳貪嫉妬因緣。生於彼處。以種種心。造種種業。行種種行。種種住處。種種飢渴。自燒其身。如是略說三十六種。何等爲三十六種。一者迦婆離。鑊身餓鬼。二者[3]甦支目佉。針口餓鬼。三者槃多婆叉。食吐餓鬼。四者毘師[4]吔。食糞餓鬼。五者阿婆叉。無食餓鬼。六者[5]揵陀。食氣餓鬼。七者達摩婆叉。食[6]吐餓鬼。八者婆利[7]藍。食水餓鬼。九者阿賒迦。悕望餓鬼。十者唌[8]區伊反吒。食唾餓鬼。十一者摩羅婆叉。食鬘餓鬼。十二者囉訖吒。食血餓鬼。十三者瞢娑婆叉。食肉餓鬼。十四者蘇*揵陀。食香烟餓鬼。十五者阿毘遮羅。疾行餓鬼。十六者蚩陀[9]邏。伺便餓鬼。十七者波多羅。地下餓鬼。十八者矣利提。神通餓鬼。十九者闍婆隸。熾燃餓鬼。二十者蚩陀羅。伺嬰兒便餓鬼。二十一者迦[10]俱邏反摩。欲色餓鬼。二十二者三牟陀羅提波。海渚餓鬼。二十三者閻羅王使。執杖餓鬼。二十四者婆羅婆叉。食小兒餓鬼。二十五者烏殊婆叉。食人精氣餓鬼。二十六者婆羅門羅刹餓鬼。二十七者君[11]荼火爐。燒食餓鬼。二十八者阿輸婆囉他。不淨巷陌餓鬼。二十九者婆移婆叉。食風餓鬼。三十者鴦伽囉婆叉。食火炭餓鬼。三十一者毘沙婆叉。食毒餓鬼。三十二者阿吒毘。曠野餓鬼。三十三者賒摩舍羅。塚間住食熱灰土餓鬼。三十四者毘利差。樹中住餓鬼。三十五者遮多波他。四交道餓鬼。三十六者魔羅迦[12]耶。殺身餓鬼。是爲略說三十六種餓鬼。廣說則無量。重心造惡。業行各異。種種慳心。不行布施。貪心因緣。受種種[13]身

復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼。受大飢渴。自燒其身。以前世時。多起[14]妬嫉。惡心破壞。廣造三業身口意惡。十不善業。生餓鬼中。其人以作十種不善業道因緣。得一切苦。以惡業故。生餓鬼中。惡業牽故。業爲本故。入於惡道。爲彼所縛。以因業故。不脫生死。爲無始來獼猴之心。躁擾輕轉。行於嶮難障礙之處。攀緣種種羅網枝條。速疾往返。住生死山。睡於巖窟。所行之處。不可覺知。觀心獼猴。速疾不[15]停。應作如是。初調伏心。若心不調。能將衆生至大怖處。得大苦惱。如是心怨。能令衆生流轉生死。比丘如是思惟心已。於生死中得離欲穢。厭生死苦。如是思惟。一切生死。皆悉苦惱。如是比丘。思惟分別。餓鬼之中。有無量種。思惟是已一一分別。觀諸業報。非無因生。苦樂好醜。淨與不淨。善惡貴賤。上下生滅。一切雜類。非自然生。比丘如是觀諸餓鬼。知業果報。以聞慧觀。云何觀於迦婆離鑊身餓鬼。其身長大。過人兩倍。無有面目手足穿穴。猶如鑊脚。熱火滿中。焚燒其身。如火燒林。飢渴惱熱。時報所縛。無人能救。無歸無怙。愁憂苦惱。無人救護。以何業故生於彼處。卽以聞慧。見此衆生。於前世時。以貪財故。爲他屠殺。受[16]雇殺生。臠割脂肉。心無悲愍。貪心殺生。殺已隨喜。造集惡業。其心不悔。如是惡人。身壞命終。墮於惡道。受迦婆離餓鬼之身。[17]迦婆離迦秦言鑊身在於地下五百由旬。從此[18]命終。忽然卽往生於大怖黑闇之處。既生之後。上下二山一時俱合。壓笮其身。受大苦惱。身增轉大。滿一由旬。爲飢渴火焚燒其身。餓鬼道中經五百歲。餓鬼道中一日一夜。此閻浮提日月歲數經於十年。如是五百歲。名爲一生。少出多減。命亦不定。又第二業墮餓鬼中。若有衆生。受他寄物。抵拒不還。生於彼處。不施賚

[1]知＝如【三】【宮】　[2]遠＋（是疑作說）夾註【明】　[3]甦＝蘇【三】【宮】　[4]吔＝他【宮】　[5]揵＝犍【三】【宮】*　[6]吐＝法【元】【明】　[7]藍＝濫【元】【明】　[8]〔區伊反〕－【明】　[9]邏＝羅【三】【宮】　[10]〔俱邏反〕－【明】　[11]荼＝茶【三】【宮】　[12]耶＝邪【宋】【明】【宮】　[13]身＋（陀卽金彈舌呼不成字二蚩陀羅疑誤）夾註【明】　[14]妬嫉＝嫉妬【三】【宮】　[15]停＝亭【宮】　[16]明註曰雇北藏作顧　[17]〔迦〕－【明】　[18]命終＝終命【三】【宮】

財。不以法施。不施無畏。若男若女。不行如是三種布施。常懷慳嫉。以是因緣。生餓鬼[1]中

復次比丘。知業果報。觀於餓鬼。彼以聞慧。觀於針口諸餓鬼等。以何等業而生其中。彼以聞慧。觀於蘇支目佉餓鬼(蘇支目佉魏[2]云針口) 知此衆生。於前世時。以財雇人。令行殺戮。慳貪嫉妬。不行布施。不施衣食。不施無畏。不以法施。如是惡人。身壞命終。受於針口餓鬼之身。受鬼身已。自業誑惑。所受之身。口如針孔。腹如大山。常懷憂惱。爲飢渴火焚燒其身。受諸內苦。外有寒熱。蚊虻惡虫。熱病惱等。如是身心。受種種苦。餓鬼道中一日一夜。比於人間日月歲數。經於十年。如是[3]受命。滿五百歲。命亦不定。若男若女生在其中。又第二業。墮此針口餓鬼之中。若有丈夫。勅其婦人。[4]命施沙門婆羅門食。其婦慳惜。實有言無。語其夫言。家無所有。當以何等施與沙門及諸道士。如是婦人。誑夫悋財而不布施。身壞命終。墮於針口餓鬼之中。由其積習多造惡業。是故婦人多生餓鬼道中。何以故。女人貪欲。妬嫉多故。不及丈夫。女人小心輕心。不及丈夫。以是因緣。生餓鬼中。乃至嫉妬惡業。不失不壞不朽。於餓鬼中不能得脫。業盡得脫。從此命終。生畜生中。於畜生中。受遮吒迦鳥身(此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水)常患飢渴。受大苦惱。畜生中死。生於人中。以餘業故。常困飢渴。受苦難窮。常行乞食。以自存濟。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼。彼以聞慧。觀於食吐諸餓鬼等。是諸衆生。以何業故。受於食吐餓鬼之身。彼以聞慧。知此衆生。前世之時。身爲婦人。誑惑其夫。自噉美食。心懷慳嫉憎惡其子而不施與。或有丈夫。妻無異心。便起妬意。獨食美味。不施妻子。以是因緣。墮於槃多餓鬼之中(槃多婆叉魏言食吐) 受餓鬼身。常爲飢渴焚燒其身。其身廣大。長半由旬於曠野中。四奔疾走求覓漿水。高聲*嘷叫。唱言飢渴。以此衆生。前世之時不以財物無畏布施。不行法施。以是因緣。生餓鬼中。壽命長遠。如上所說。經五百歲。乃至惡業未盡。不破不壞。終不得脫。在食吐鬼中。常求[5]歐吐。困不能得。從此命終。生畜生中。亦常食吐。受飢渴苦。畜生中死。生於人中。餘業因緣。常患飢渴。於諸巷陌。常拾世人所棄殘食。或從沙門及婆羅門。乞求自活。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼。彼以聞慧。知此衆生。於前世時。多行貪嫉。常懷慳惜。不行布施。以不淨食。施諸沙門及婆羅門。如是沙門及婆羅門。不知不淨而便食之。此人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡道。生於食糞餓鬼之中。壽命長短如上所說。亦五百歲。飢渴燒身。求諸糞穢。猶不可得。以業力故。常不從心。不淨之處。蛆虫糞[6]屎。馳走求索。常不充足。至命不盡。常受苦惱。乃至惡業不盡不壞不朽。故不得脫。若惡業盡。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。遍受惡身。若生人中。貧窮多病。常困飢渴。恒乞朝食。以自活命。無量衰惡。以爲嚴飾。其身破裂。不淨臭穢。人所惡賤。口氣腥臊。其齒齹黑。餘業因緣。受如是[7]報

復次比丘。知業果報。觀於餓鬼慳嫉地處。一切餓鬼。慳嫉爲本。是諸衆生。以何業故。生於無食餓鬼之中。彼以聞慧。知諸餓鬼前身之時。以慳嫉故。自覆其心。妄語欺誑。自恃强力。枉誣良善。繫之囹圄。禁人糧食。令其致死。殺已快心。不生悔恨。心生隨喜。復教他人。既作惡業。初不改悔。如是惡人。身壞命終。生於無食餓鬼之中。若男若女。生於其中。飢渴之火。增長熾燃。如山澇水。涌波之力。腹中火起。焚燒其身。無有遺餘。滅已復生。生已復燒。有二種苦焚燒其身。一者飢渴。二者火燒。其人苦逼。*嘷[8]叫悲惱。四方馳走。自業惡果。不可思議。其人如是。受內外苦。一切身分業火所燒。身內出火。自焚其髓。譬如大樹內空乾燥。若人投火燒之熾燃。此鬼被燒。亦復如是。遍身皆燃。哀叫悲哭。口中火出。二[9]焰俱起。焚燒其身。慞惶求道。地生棘刺。皆悉火燃。貫其兩足。苦痛難忍。哀*嘷悲叫。火燒其舌。皆悉融爛。如燒凝[10]酥。滅已復生。以惡業故。奔走求水。至諸池流泉源諸水。水即枯竭。其人惡業。至於林中遊戲之處。若在高原。若陂澤中。[11]顚倒見故。但見一切。大火猛焰。山地樹木。悉見熾燃。往趣諸水。見諸水邊守水諸鬼。手捉器杖。遮打其頭。受大苦惱。皆由前世貪嫉心怨之所

[1]中＋（屬北藏作顧並借不必改注二遡下遡析北藏巳刪）夾註【明】　[2]云＝言【三】【宮】　[3]受＝壽【元】【明】　[4]命＝令【三】【宮】　[5]歐＝嘔【三】【宮】　[6]屎＝屄【宋】【元】【宮】*，屎【聖】*　[7]報＋（叒南藏作食北藏作飧並譌）夾註【明】　[8]叫＝㖃【三】【宮】　[9]焰＝火【宮】　[10]酥＝蘇【宋】【宮】　[11]顚＝顛【宮】

誑惑。壽命長遠。經五百歲。亦如上說。如是惡業。常無所食。惡業不盡。故使不死。乃至惡業不盡不壞不朽。故不得脫。若業盡得脫。從此命終。惡業所吹。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。處母胎時。母不能食。令母[1]身色憔悴醜惡。殺生業故。胞胎[2]傷墮。設不胎夭。令母身體臭穢可惡。樂行不善。若得出生。短命多難。王難繫縛。受牢獄苦飢渴餓死。以餘業故。受如是報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食氣諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。於前世時。多食美食而自食噉。不施妻子及餘眷屬。妻子但得嗅其香氣。不知其味。於妻子前。而獨食之。以慳嫉故。同業眷屬。而不施與。亦教他人不給妻子。起隨喜心。數造斯過而不改悔。不生慚愧。如是惡人。身壞命終。生於食氣餓鬼之中。既生之後。飢渴燒身。處處奔走。呻吟*嘷叫。悲泣愁毒。唯恃塔廟。及以天祀有信之人。設諸供養。因其香氣。及嗅餘氣。以自活命。　復有嗅氣諸餓鬼等。以諸世人多病因緣。水邊林中巷陌交道。設諸祭具。因斯香氣。以自活命。如是食氣諸餓鬼等。無量苦惱。惡業不盡。故使不死。乃至惡業不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。貧窮多病。身體臭穢。以餘業故。受如是報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食[3]法諸餓鬼等。以法因緣。令身存立。而有勢力。以何業故生於其中。彼以聞慧。見此餓鬼。於人中時。性多貪嫉。爲活身命。爲求財利。與人說法。心不敬重。犯戒無信。不爲調伏諸衆生故。說不淨法。說言殺生得生天福。強力奪財。言無罪報。以女適人。得大福德。放一牛王。亦復如是。以如是等不淨之法。爲人宣說。得財自供。不行布施。藏擧積聚。是人以此嫉妬覆心命終。生於惡道之中。受於食[4]法餓鬼之身。是人[5]壽命。經五百歲。日月脩短。亦如上說。於嶮難處。東西馳走。求索飮食。飢渴燒身。無能救者。猶如乾木。爲火所燒。頭髮[6]蓬亂。身毛甚長。身體羸瘦。脈如羅網。脂肉消盡。皮骨相裹。其身長大。堅勁麁陋。爪甲長利。惡業所誑。皺面深眼。涙流若雨。身色[7]黧黮。猶如黑雲。一切身分。惡虫唼食。蚊虻黑虫。從毛孔入。食其身肉。慞惶奔走。若至僧寺。或有人來於衆僧中。行二種施。因此施故。上座說法。及以餘人。讃歎說法。此鬼因是。得命得力。命得存立。乃至惡業。未盡不壞不朽。終不得脫。若業盡得脫。從此命終。由前世時以種種心造種種業。處處受生。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。常守天祀。[8]祠婆羅門。殺羊祀天。作呪龍師。不得自在。常依他人乞求自活。惡業因緣。還墮地獄。以餘業[9]故

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食水諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知諸餓鬼。於前身時。惡貪覆心。釀酤酒。欺誑世間。加水灰汁。或沈蚓蛾。以惡愚人。不行布施。不修福德。不持禁戒。不聽正法。不行正法。復教他人。令行惡貪。見作隨喜。作已不悔。如是惡業。身壞命終。生於食水餓鬼道中。常患飢渴。焚燒其身。走於曠野嶮難之處。惆悵求水。困不能得。其身狀貌。堅澁可惡。如焦鹵地。身破裂壞。擧體熾燃。長髮覆面。目無所見。飢渴燒身。走趣河邊。若人渡河。脚足之下遺落餘水。泥垢垂滴。速疾接取。以自活命。若有餘人。在於河側掬水施於命過父母。則得少分。以是因緣。命得存立。若自取水。守水諸鬼。以杖檛打。身皮剝脫。苦痛難忍。哀叫*嘷哭。走於河側。以作惡業。自誑身故。業繫不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不壞不朽。猶不得脫。業盡得脫。從此命終。業風所吹。流轉生死。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。生於邊地。貧窮困厄。無有林樹。無水漿處。而依住止。常患焦渴。恒困熱病。晝夜常渴。以餘業故。受如是報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀有諸餓鬼。名阿賒迦(魏言悕望餓鬼)以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。嫉妬惡貪。自覆其心。見他善人。因得少物。實買價直。不以道理。欺誑取物。作已隨喜。不生悔心。亦教他人。令作此惡。不行布施。不修福德。不持禁戒。不順正法。其心麁獷。不可調伏。不親善友。常懷嫉妬。如是惡人。身壞

[1]身＝生(宮)　[2]傷＝墮(宮)　[3]法＝吐(宋)　[4]法＝吐(宋)(宮)　[5]尋＝壽(宮)　[6]蓬＝髼(三)(宮)*　[7]黮＝黯(三)(宮)　[8]祠＝似(三)　[9]故＝果(宮)

命終。墮於悕望餓鬼之中。若諸世人。爲亡父母先靈設祀。如此餓鬼得而食之。餘一切食。悉不得食。常患飢渴。焚燒其身。如火燒林。無能救者。面色[1]皺黑。淚流而下。手脚破裂。頭髮覆面。身色可惡。猶如黑雲。辛酸悲叫。而說頌曰

[2]不施則無報　無施果亦無
如無燈無明　不施無樂報
如盲人無目　不能有所見
不施亦如是　來世無樂報
若生餓鬼道　人中常貧窮
流轉受苦惱　嫉妬因緣故
不施則無報　造業終不失
自業得果報　衆生依業食
我爲惡業燒　生在餓鬼中
受此大飢渴　猛火常熾燃
何時離飢渴　何時得安樂
受苦極熱惱　何時得解脫
不識道非道　不知善業果
飢渴如火燃　如是受苦惱
亂髮覆面目　無人能救護
脈現如網縛　苦逼命不盡
[3]惆悴行曠野　常受諸苦惱
孤獨無救護　具受諸辛苦

如是悕望餓鬼。呻吟奔走。處處逃遁。比丘觀已。如是思惟。生死熾燃。欲界增上。如是餓鬼若其種姓。或時設供祭祀亡者。得而食之。以濟身命。唯得食此。餘一切食。悉不得食。惡業不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。若惡業盡。從此命終。業風所吹。流轉世間。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。生工師家。下賤僮僕。爲人策使。餘業因緣。受如是報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食唾諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。若男若女。慳嫉覆心。以不淨食。誑諸出家沙門道士。言是清淨。令其信用。而便食之。或時復以非所應食。施淨行人。數爲此業。復教他人。令行誑惡。不行布施。不持禁戒。不近善友。不順正法。樂以不淨。而持與人。如是惡人。身壞命終。生惡道中。受於嘘吒餓鬼之身(嘘吒魏言食唾嘘區伊反)爲飢渴火。常燒其身。於不淨處。若壁若地。以求人唾。食之活命。餘一切食。悉不得食。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。若生人中。貧窮下賤。多病消瘦。鼽鼻膿爛。生除廁家。或於僧中。乞求殘食。以自濟命。餘業因緣。受報如是

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於魔羅食鬘餓鬼。([4]魔[5]羅魏言鬘世人所奉九子魔是也)以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。以前世時。盜佛花鬘。及尊重師長。盜其花鬘。以淨潔故。用自莊嚴。不以惡心。其心貪嫉。身壞命終。或生佛塔。或生天祀。而有神力。若人忿諍。詣塔要誓。則得其便。能示惡夢。以怖衆人。[6]若有異人。遭諸惡事。求其恩力。言此鬼神。有大威德神通夜叉。以花鬘上之。因此事故。得鬘食之。少離飢渴。不爲飢火之所焚燒。世人讚歎。鬼常喜悅。是食鬘鬼。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。若生人中。作守園人。賣花自活。以餘業故。受如[7]斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀諸餓鬼。食血自活。以何業故。而生其中。彼以聞慧。見諸餓鬼。本爲人時。愛樂貪嗜血肉之食。其心慳嫉。戲笑作惡。殺生血食。不施妻子。如是惡人。身壞命終。墮惡道中。貪嗜血故。生囉訖吒餓鬼之中(囉訖吒魏言血食)受鬼身已。人皆名之。以爲夜叉。供養奉事。以血塗[8]泥而祭祀之。旣噉血已。恐怖加人。數求禱祀。人皆說之。以爲靈神。如是次第。得自活命。壽命長遠。亦如上說。經五百歲。如是餓鬼。作諸妖孽。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。若得人身。生旃陀羅家。噉食人肉。以餘[9]惡業因緣。故[10]爾

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食肉諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。嫉妬惡貪。自覆其心。以衆生肉而作肉段。秤秤稱之。貿買欺誑。實少言多。以賤爲貴。如是惡人。身壞命終。墮於惡道。生在食肉餓鬼之中。是夜叉鬼。於四衢道。或在巷陌街巷市店。或在城內僧所住處。天祀中生。形狀醜惡。見者恐[11]怖。而有神通。其性輕軟。不多爲惡。行不淨施。以是因緣。故得神通。以諸衆生。雜類牛羊麞鹿之

[1]皺=皴〈宮〉　[2]不=無〈三〉〈宮〉　[3]惆=周〈宮〉*　[4]夾註作本文〈宋〉　[5]羅+(者)〈明〉　[6]若=共〈宮〉　[7]斯=是〈三〉〈宮〉　[8]泥=澆〈三〉〈宮〉　[9]〔惡〕－〈三〉〈宮〉
[10]爾=受斯報〈三〉〈宮〉　[11]怖=得〈宮〉

肉。設會與人。以是業緣。故有神力。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。有微善業。得生人中。墮於邊地。如旃陀羅蠻夷之處。噉食人肉。餘業因緣。故受斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀食香烟諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。爲嫉妬心惡貪所覆。商賈賣香。見人買香。速須供養。不以好香與彼買者。乃以劣香。價不酬直。心無淨信。謂無惡報。不識諸佛眞實福田。如是惡人。身壞命終。生食香烟夜叉鬼中。而有神通。身著香鬘。塗香末香。❶妓樂自娛。或生神廟四❷交巷中。寺舍林間遊戲之處。重閣樓櫓。皆遍遊行。世間愚人。恭敬禮拜。燒沈水等種種諸香。而供養之。以前世時。商賈賣香令人供養勝上福田。非心田故。若於佛法僧中行少布施。得大果報。譬如尼拘陀樹。其子甚小。種之良地。成樹甚大。枝條四布。若於佛法僧福田之中。行布施者。得大果報。亦復如是。福田力故。如是夜叉。有神通力。而得樂報。於鬼世界。得脫苦已。從此命終。隨業流轉。受於生死。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。生貧窮家。其身香氣而❸似香塗。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於疾行諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉覆心。或爲沙門。破所受戒。而被法服。自遊聚落。諂誑求財。言爲病者隨病供給。竟不施與。便自食之。爲乞求故。嚴飾衣服。遍諸城邑。廣求所須。不施病者。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生阿毘遮羅餓鬼之中（阿毘遮羅魏言疾行）受鬼身已。於不淨處。噉食不淨。常患飢渴。自燒其身。若有衆生。行不淨者。如是餓鬼則多惱之。自現其身。爲作怖畏。而求人便。或示惡夢。令其恐怖。遊行塚間。樂近死屍。其身火燃。烟焰俱起。若見世間疫病流行死亡者衆。心則喜悅。若有惡呪。喚之即來。能爲衆生。作不饒益。其行迅疾。一念能至百千由旬。是故名爲疾行餓鬼。凡世愚人。所共供養。咸皆號之。以爲大力神通夜叉。如是種種爲人殃禍。令人怖畏。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。若生人中。生呪師家。屬諸鬼神。守鬼神廟。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於何便諸餓鬼等。常求人短。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉覆心。誑枉衆生。而取財物。或作鬪諍。恐怖逼人。侵他財物。於村落城邑。劫奪他物。常求人便。欲行劫盜。不行布施。不修福業。不親良友。常懷嫉妬。貪奪他財。見他財物。心懷惡毒。知識善友兄弟親族。常懷憎嫉。衆人見之。咸共指之。爲弊惡人。是人身壞。墮於惡道。受蚩陀羅餓鬼之身（蚩陀羅魏言孔穴❹伺便）遍身毛孔。自然火❺焰。焚燒其身。如甄叔迦樹花盛之時（此樹花赤如火聚色故以喩之）爲飢渴火。常燒其身。呻❻嘷悲叫。奔突而走。求索飲食。欲以自濟。世有愚人。逆塔而行。若見天廟。順行恭敬。如是之人。此鬼得便。入人身中。食人氣力。若復有人近房欲穢。是鬼得便。入其身中。食人氣力。以自活命。自餘一切。悉不得食。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。若生人中。多遭衆難。王難水難。火難賊難。飢儉之難。常生貧窮下賤之處。多諸病苦。身體尫羸。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於地下黑闇之處。諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。愚癡造惡。貪嫉覆心。枉法求財。繫縛於人。置闇牢中。令其黑闇。目無所見。互相呼聲。音常哀酸。在於獄縛。受大憂苦。無人救護。如是惡人。身壞命終。墮黑闇處。生餓鬼中。在於地下黑闇之處。有大惡蛇。遍滿其中。受身長大。長二十里。風寒噤戰。飢渴燒身。頭髮*蓬亂。身體羸瘦。打棒其身。皆悉破壞。行大嶮難黑闇之處。受大劇苦。*惆障奔走。唯獨無侶。猛風勁切。猶如刀割。以惡業故。求死不得。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。多處深山幽嶮海側。不見日月。生此國土。其目盲冥。無所見了。貧窮下賤。乞求自活。以餘業故。受如斯報

❶妓＝伎（宮）　❷交＝郊（明）　❸似＝以（宮）　❹伺便＝同便六（宮）　❺焰焚＝焚炎（宋）（宮）　❻嘷＝號（元）（明）*

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼。名曰神通大力光明。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。妄語誑人。貪嫉破壞。偸盜他財。誑人取物。或恃勢力。強奪人財。賜諸惡友。不施福田。不淨布施。爲求恩故。爲求救故。爲飾會故。爲急難故。爲親附故。爲如是等。是爲不淨施。是人身壞命終之後。生於大力神通鬼中。受鬼身已。多有無量苦惱餓鬼。圍遶左右。在於深山。或處海渚。生處其中。神力自在。唯此一鬼。受第一樂。自餘眷屬。身如燒林。飢渴火逼。皆共瞻視。是受樂鬼。不淨施報。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受諸生死。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若得爲人。於飢饉世。統領國土。或爲大臣。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀夜熾燃諸餓鬼等。火從身出。呻※噑悲叫。奔突而走。至諸城邑村落人間山林住處。身如火聚。飢渴火燃。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉覆心。破壞他人。妄語誑人。抂奪人財。破人城郭。殺害人民。令他眷屬宗親散壞。抄掠得財。持奉王者大臣豪貴。得王勢力。王善其能。稱歎讚美轉增兇❶暴。如上所說。如是惡人。身壞命終。墮闍婆隸餓鬼之中（闍婆隸魏言熾燃）。以前世時。夜行劫奪。繫縛於人。加諸楚毒。以是因緣。夜則遍身熾燃火起。以前世時繫縛於人。※噑哭叫喚。以是因緣熾火燃身。悲聲大叫。惡業不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。從此命終。隨業流轉。人身難得。如海中龜值浮木孔。若得人身。常爲他人之所破壞。設有財物。多爲王賊侵❷陵劫奪。若登高危。或昇林樹。顚墜傷身。以餘業故。受如是報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼常求人便。伺求其短。殺害嬰兒。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。前世之時。爲他惡人。殺其嬰兒。心生大怒。即作願言。我當來世。作夜叉身。報殺其子。如是惡人。身壞命終。❸墮於惡道。受蚩陀羅餓鬼之身（蚩陀羅魏言伺便鬼）。常念怨家。瞋恚含毒。求諸婦女產生之處。伺嬰兒便。而斷其命。此鬼勢力。神通自在。若聞血氣於須臾頃。能行至於百千由旬。若婦人產。以微細身而求其便。以瞋恚心常求其便。處處追逐。欲殺嬰兒。求其❹害便。如是餓鬼。遍一切處。求小兒便。兒其因緣。若母犯過。育養失法。得其子便。若不淨穢汚爲鬼得便。闚視窓牖。或復門中大小便處。不淨水邊。呪中求短。求彼所忌。若見影像。若衣不淨。若火若水。若地若刀。若求喜慶。若臨高巖。若上高閣。上下求便。如是種種。常求其便。怨怒之心常不捨離。如上所說。若得其便。能害嬰兒。若不得便。至於十歲。種種求便。猶殺不捨。如是不善。自纏其心。飢渴燒身。不能殺害。若得其便。則斷其命。若此小兒有強善業。或爲善神之所擁護。不能殺害。彼鬼瞋心。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜值浮木孔。若生人中。宿業瞋習。怨結所❺縛。無緣之處❻悉如怨家。種種方便。求他短闕。以餘業故。受如是報

正法念處經卷第十六

正法念處經卷第十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品之二

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀❼於迦摩餓鬼（迦摩爾處波魏言欲色）。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。若男若女。若黃門人。著種種衣。而自嚴飾。服女人衣。行婬女法。若人欲發。與之交會。因此事故。而得財物。施與凡人。非福田處。不淨心施。以是因緣。身壞命終。生於欲色餓鬼之中。受鬼身已。種種嚴飾。隨意所念。皆得從心。欲善則美。欲惡則醜。若其欲作。愛不愛色。悉能爲之。或作男子。顏容端正。或作女人。姿首美妙。或作畜生。相貌殊異。能作種種上妙莊嚴。能遍遊行一切方所。若得食❽飲。能食無患。少行施故。能以微細之身。盜入人家。以求飲食。世人說言。毘舍闍鬼。盜我飲食。或作人身。入他飾會。或作鳥身。食人祭飯。其身細密。人不能見。此鬼如是。隨意能❾現種種衆色。世人皆名如意夜叉。或作女身。與人交會。如是種種莊嚴誑人。行於人間。在鬼道中。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死

❶暴＝謀㊈　❷陵＝凌㊂㊇　❸墮＝隨㊅　❹害＝空㊂㊅　❺縛＝纏㊂㊅　❻悉＝惡㊂　❼於＝千㊈下同　❽飲＝欲㊅　❾現＝見㊅

苦。人身難得。如海中龜値浮木孔。若生爲人。墮伎兒中。著種種衣縱逸遊戲。以求活命。自以己妻。令他從事。而求財物。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於海渚諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。前世之時。見有行人欲過曠野。病苦疲極。於是人所。多取其價。與直薄少。以惡貪故。巧[1]辭欺誑。曠野空乏遠行之人。以是因緣。生海渚中。是海渚中。無有樹林。陂池河水。其處甚熱。於彼冬日。甚熱熾盛。欲比人間夏時之熱。過踰十倍。[2]唯以朝露而自活命。雖住海渚。不能得水。以惡業故。見海枯竭。設見樹林。皆悉熾燃大火焰起。望心斷絶。衆惡臻集。無有安隱。飢渴燒身。呻[3]嘷悲惱。白心所誑。處處奔走。悲聲叫絶。無救無護。無依無恃。[4]鬣髮[5]蓬亂。身體羸[6]瘦。一切身脈。皆悉龜現。猶如羅網。所至之處。皆悉空竭。無救無歸。無依無怙。惡業不盡。不壞不朽。故使不死。業盡得脱。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。如海中龜値浮木孔。若生人中。生在海渚。或有一足。或復短足。困乏漿水。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於閻羅執杖餓鬼。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。以[7]慳嫉故。自壞其心。親近國王大臣豪貴。專行暴惡。心無慈愍。不行正理。爲諸賢善之所輕毀。如是惡人。身壞命終。受閻羅王執杖鬼身。於鬼世界。爲閻羅王。趨走給使。若有衆生。造諸惡業。時閻羅王。即令此鬼。錄其精神。此鬼身色醜惡可畏。手執刀杖。頭髮*蓬亂。倒髮覆身。長脣下垂。耽耳大腹。高聲大叫。以怖諸鬼。手執利刀。擬諸罪人。反執其手。以繩縛之。將詣王所。白大王言。我於人中。攝此罪人。來至於此。大王此人。前世行不善業身業不善。口業不善。意業不善。願王呵責。時閻羅王。即說偈頌。而[8]呵責言

汝是人中愚癡輩　種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行　如至寶渚空歸還
善業因緣得樂果　樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉　流轉生死常不斷
一切諸行悉無常　猶如水泡不堅固
若能如是修正法　是人未來得勝報
若有人能常修善　捨離一切諸惡業
是人則不至我所　乘[9]階上生受天報
若人愚癡無覺悟　愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善　是人則行第一道
若見世間諸業果　亦見天上種種樂
如是猶起放逸心　是人不名自愛身
爲利[10]誰故造惡業　放恣一切身口意
如是人等行各異　汝今業對至我所
汝爲衆惡所誑惑　畢定行於嶮惡道
若人愛樂造惡業　未來人身甚難得
若人遠離衆惡業　喜行善法心愛樂
此人現世常安樂　必得涅槃解脱果
若有衆生習善行　於世間中最殊勝
若人習學不善業　一切世間最大惡
若有智慧行善人　能離初中後惡法
若有造習衆惡業　則入地獄受苦報
能以善法調諸根　則獲世間淨勝法
是人身壞命終時　上生天宮受快樂
業繫縛汝其堅牢　閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道　閻羅世界大苦處
汝於前世作衆惡　此業今當還自受
自作自受不爲他　若他所作非己報

如是閻羅王。呵責罪人已。使者將出。以此罪人自作惡業自業所誑。將受果報種種苦惱。楚毒治之。飢渴所逼。但食風氣。惡業不盡。故使不死。從此得脱。隨業流轉。受生死苦。若處人中。生在邊戍。幽山嶮谷。深河峻岸。危怖之處。有自在者。行於此路。令其引導。以餘業故。受斯罪報

復次行者內觀於法。云何比丘觀[11]於五地。彼以聞慧。明眼觀察十種色入。何等爲十。一者眼入。二者色入。三者耳入。四者聲入。五者鼻入。六者香入。七者舌入。八者味入。九者身入。十者觸入。云何比丘眼緣色相。比丘觀眼緣色。而生於識。三法和合而生於觸。觸共受想思識者。觸相觸者。覺相受者。知相[12]想者。如長短愛不愛。現見相對等思者。識知一緣。而各各相。[13]思有三分或色非色 各各自體。如十大地法。何等爲十。一者受。二者想。三者思。四者觸。五者作意。六者欲。七者解脱。八者念。九者三昧。十者慧。一緣而各各相識等。十一法亦如是。猶如日光一起衆光自體各各別

[1]辭＝詞(明)　[2]唯＝惟(宮)*　[3]嘷＝號(三)(宮)*　[4]鬣＝頭(三)(宮)　[5]蓬＝髼(三)(宮)*　[6]瘦＝癡(宮)　[7]慳＝貪(三)(宮)　[8]呵責＝呵嘖(宮)下同　[9]階＝陛(宮)　[10]誰＝誑(元)(明)　[11]於＝在(三)(宮)　[12]想＋(相)(三)(宮)　[13]〔思有…色〕八字－(宮)

異。如識自體異。乃至思亦如是。彼比丘如實知色入。觀眼空無所有。無堅無實。比丘如是。如實知道離於[1]邪見。正見心喜。眼離癡垢。實見其眼但是肉段。癡無所知。但是淚竅如實知已離於欲心。觀眼無常。知無常已。但是肉團。住在孔穴。如實知眼。筋脈纏縛。當知衆緣和合而有眼入。如是眼者。無有見者。無我無知。乃至苦亦如是。觀眼入已。得離欲意。是比丘如實觀察眼入已。分別觀色。如是色者。愛以不愛皆悉無記。以分別生。何法可見。何者爲淨。何者是常。何者可貪。比丘如是思惟觀察。如實知色。非有非樂。如是思惟觀察色相。無堅無實。以分別生。愛不愛等。非實有[2]耶。一切衆生。於愛不愛。虛妄貪著。如此色者。非有自體。非常非有。非眞非樂。非不壞法。非堅非我。以貪欲瞋癡自覆心故。生愛不愛。非色有愛有不愛*耶。以憶念生故。比丘如是觀於色入。見名色已。不貪不染。不迷不取。知色無堅。彼比丘如是觀眼。觀色入已。不著眼識。得離欲穢。眼識非我。我非眼識。觸受想思。亦復如是。[3](觀眼色第五地於十三不相開)復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀噉小兒諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。惡術呪龍。爲除災雹。誑惑病人。呪術夜叉。取人財物。或復殺羊。如是之人。身壞命終。墮活地獄。受無量苦。從地獄出。生婆羅婆叉餓鬼之中(婆羅婆叉魏云食小兒)。復有衆生。殺生餘報。生在人中。爲此餓鬼。偸[4]而食之。或至產婦所住之處。取彼嬰兒。或匍匐時。或始行時。如是餓鬼。偸諸小兒。次第食之。若得其便。卽能斷命。若無殺業。莫能爲害。伽他頌曰

惡業繫縛受惡果　若行善業受樂報
業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不[5]得脫
不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業　必得解脫諸熱惱
以斷業繩無繫縛　得至無爲寂靜處
如魚入網爲人牽　愛縛衆生死亦爾
如人毒箭中野鹿　其鹿狂怖走東西
毒藥旣行不能脫　愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨　觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫爲愛燒　猶如大火焚乾薪
是愛初染難覺知　得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱　應捨愛結離諸著
如魚吞鉤命不久　愛結縛人亦如是
縛諸衆生詣惡道　墮於餓鬼飢渴逼
餓鬼世界諸苦惱　處處逃遁而奔走
地獄趣中受苦者　皆由愛結因緣故
若諸貧窮困病人　求索朝飡自存濟
皆由愛結因緣故　受斯苦報聖所說

如是具觀一切[6]貪嫉因緣果報。於生死中得生厭離。棄捨諸欲

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食人精氣諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。於前世時。巧*辭[7]誑人。詐言親友。我爲汝護。其人聞已。寬心勇力。是時彼人。令他入敵。欲喪其命。捨之而去。竟不救護。欲於王所取其財物。時被誑者。沒陣而死。彼人以是不善因緣。身壞命終。墮於食人精氣餓鬼之中。受大飢渴。自燒其身。刀斫其體。皮肉斷壞。從空雨刀。遍走四方。無逃避處。若見有人行惡無信。不奉三寶。卽得彼便。入其身中。食噉精氣。以自濟命。求之甚難。困不能得。或至十年。或二十年。乃得一便。常困飢渴。自作惡業。還自受之。惡業不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不失不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。生於人中。常守天祀。貧窮困厄。不得自在。食噉殘祀。以餘業故。依他自活

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼。名梵羅剎。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。前世之時。殺害生命。以爲大會。謂其希有販賣[8]飯食。賤取貴賣。[9]貪嫉破壞。如是衆生身壞命終。墮餓鬼中。名婆羅門羅剎餓鬼。爲飢渴火焚燒其身。馳奔疾走。現親人像。殺害衆生。或住空巷衢道四交路首。以求人便。諸婆羅門。殺生設會。多生其中。或自藏身。以殺害人。或入人身中。以斷人命。呪術人言。鬼神著人。入人身已。令人心亂。狂惑無知。如是惡業。常作衆惡。飢渴燒身。受大苦惱。住餓鬼界。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。餘業因緣。生在人中。常食人肉。或飲人血。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀火爐中食諸餓鬼等。以何業故。生於彼處。彼以聞慧。知此衆生。遠離善友。貪嫉覆

[1]邪＝衺(明)　[2]耶＝邪(明)*　[3]〔觀眼…開〕十二字－(宋)(宮)　[4]而＝兒(宋)(宮)　[5]得＝能(宋)(宮)　[6]貪嫉＝嫉妬(宋)(聖)　[7]誑＝誣(聖)　[8]飯＝飲(元)(明)　[9]貪＝妬(宋)(宮)

心。喜噉僧食。如是之人。身壞命終。墮於地獄。受無量苦。從地獄出。生於[1]君[2]茶餓鬼之中(＊君＊茶魏云火爐)既生之後。飢渴燒身。如火焚林。周遍奔走。而求[3]飲食。自業所誑。於天寺中。被燒殘食。合火而噉。心常憶念。火爐殘食。飢渴燒身。二火俱起。呻吟＊嘷叫。作諸惡業。決定成熟。乃至惡業不盡。猶不得脫。業盡得脫。餘業因緣。生於人中。貧窮多病。隨其行處。常為火燒。野火所焚。以餘業因緣。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。[4]彼以聞慧觀。多行嫉妬。習於漏業。究竟成業。墮餓鬼道。生於不淨巷陌之中。以何業行。生於彼處。彼以聞慧。見此眾生。慳嫉覆心。以不淨食。與諸梵行清淨之人。以是因緣。身壞命終。生於不淨驪他餓鬼之中(驪他魏言巷陌)若於晝日。人不能見。若人夜行。則多見之。若城邑聚落眾聚之處。若住曠野。行軍廁屏穢惡之處。虫蛆滿中。臭處不淨。若人見者。惡不欲視。[5]歐吐捨去。[6]而是餓鬼。生在其中。由前世時。以不淨食。持與眾僧。以是因緣。生不淨處。受大苦惱。雖處其中。常不得食。有諸惡鬼。手執利刀。又出火焰。在傍守護。常困飢渴。一月半月。乃得一食。猶不得飽。設得食飽。守糞諸鬼。強打令吐。飢渴燒身。呻＊嘷哀叫。交橫馳走。憂惱悲泣。卽以伽他。而說頌曰

種子不善因緣故　獲得憂苦惡果報
因果之性相相似　惡業因緣得苦報
為惡業鉤之所牽　如魚吞鉤入惡道
吞鉤之魚尚可脫　惡業牽人無免者
諸業大力牽眾生　不善業繩之所縛
將詣餓鬼世界中　具受諸大飢渴苦
諸餓鬼等飢渴苦　過於火刀及毒藥
如是飢渴有大力　無量飢渴惱眾生
無一念時得休息　晝夜苦惱常不離
乃至不得微少樂　常受種種諸辛苦
以作苦業因緣故　生惡道中受苦報
於此苦報難得脫　何時當得受安樂
所見諸泉悉無水　一切陂池皆枯竭
處處逃奔求水漿　往至諸河悉不見
我所行處求諸水　山林曠野無不遍
隨所至處望水飲　求覓少水不能得
飢渴之火燒我身　無歸無救受大苦

如是餓鬼。自業所誑。呻喚哀＊嘷。乃至惡業不盡。故不得脫。報盡命終。以餘業故。生於人中。受諸婬女。婦女之身。若得男身。生除糞家。身服女人所著之衣。行女人法。以餘業[7]故

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。以何業故。生於食風餓鬼之中。彼以聞慧。知此眾生。見諸沙門婆羅門貧窮病人。來乞求者。許施其食。及其來至。竟不施與。令此沙門及婆羅門貧窮病人。飢虛渴乏。如觸冷風。彼妄語人。身壞命終。墮於婆移婆叉(魏言食風)餓鬼之中。既受鬼身。飢渴苦惱。如活地獄。等無有異。奔走四方。無所悕望。無人救護。無依無怙。自心所誑。於遠方處。[8]適見飲食。在於林間。及僧住處。奔走往趣。疲極困乏。飢渴倍常。張口求食。風從口入。以為飲食。以惡業緣。故使不死。惡業持身。妄見食想。猶如渴鹿見陽焰時。謂之為水。空無所有。如旋火輪。以前世時虛誑許人而竟不與。以此報故。但眼見食。而不能得。伽他頌曰

因果相似聖所說　善因善果則成就
善因則不受惡果　惡因終不受善報
因緣相順縛眾生　生死相續如鉤鎖
生死繫縛諸眾生　輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛　堅牢鉤鎖業煩惱
是人能至寂靜處　永斷一切諸憂惱

其人如是。受相似因苦報之時。自心所誑。奔[9]挾馳走。常食風氣。以自活命。乃至惡業不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。貧窮下賤。人所輕忽。常為眾人許施房舍。飲食衣物。而無與者。聞他許時。心悅望得。至後不獲。轉懷憂結。受二種苦。一者飢渴。二者憂惱。受大苦惱。以餘業故。受如斯報。[10]伽他頌曰

如是眾生惡業熏　具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡　如是惡業應捨離
善法所熏最殊勝　能永離於惡道苦
如瞻蔔花熏香油　花雖滅壞香油[11]在

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀食火炭諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。典主[12]形獄。貪嫉覆心。打縛眾生。禁其飯食。令他飢渴。噉食泥土。以積生命。此典獄人。以是因緣。身壞命終。墮於食火餓鬼之中。常至塚間。噉燒屍火。猶不

[1]君＝居【宋】【宮】＊　[2]茶＝荼【三】【宮】＊　[3]飲＝飯【三】【宮】　[4]〔彼〕－【宮】　[5]歐＝嘔【三】　[6]而＝如【三】【宮】　[7]故＋（受如斯苦）【元】【明】　[8]適＝逢【三】【宮】　[9]挾＝突【明】　[10]伽他＝伽陀【三】【宮】下同　[11]在＝存【三】【宮】　[12]形＝刑【三】【宮】

能足。如是惡業。因時悅樂。受報極惱。心不愛樂。不淨可惡。愛毒勢力因緣和合。受於食火餓鬼之身。若得食火。少除飢惱。如人以水滅世間火。比丘如是觀時。於世愛欲。深生厭離。不樂與俱。作是念言。愚癡凡夫。爲愛所使。不得自在。食火除飢。無法可喩。受餓鬼身。乃至惡業。不盡不壞。故不得脫。業盡命終。生於人中。常生邊地飢儉之處。所食麁惡。無有美味。不識鹽味。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食毒諸餓鬼等。以何業故。生於其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉覆心。以毒食人。令其喪命。取其財物。如是惡人。身壞命終。墮活地獄。具受衆苦。從地獄出。生於食毒餓鬼之中。在於民陀山窟之內。或在波梨*耶多幽嶮山中。或生氷山極冷之處。或在摩羅耶山。極嶮惡難。多有毒處。無有漿水。多饒毒藥。寒則[1]氷凍。熱則毒盛。甚可怖畏。叢石峻巖。師子猛虎所居之處。而生其中。寒苦極惱。過人百倍。夏日熱惱。百倍於人。盛夏五日。空中雨火。燒其身體。極冬寒至於虛空中。五日雨刀。以惡業故。空中雨火。及雨刀劍。住嶮難處。爲飢渴火。焚燒其身。叫喚悲惱。以毒藥丸而自食之。食已即死。惡業不盡。即便還活。既得活已。飢渴倍前。[2]呻*嘷悲哀。有利[3]嘴鳥。來啄其眼。受大苦痛。擧聲大叫。鳥啄食已。眼復還生。如是受苦。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。交道巷陌。以自存活。惡業所熏。猶行蠱毒。還墮活等大地獄中。以餘業[4]故」

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧觀於曠野諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。以前世時。於曠野無水嶮難之處。日光焰暑。求福之人。種殖林樹。及造湖池。以給行路。有諸群賊。決去池水。令道行者。疲極渴乏。氣力微劣。破壞劫剝。奪其財物。[5]嫉妬覆心。不肯布施。如是之人。身壞命終。墮阿吒毘(魏言曠野)餓鬼之中。大火燒身。如然[6]燈樹。日光焰[7]爆。走於曠野。叫喚求水。及求飲食。求哀自救。如是餓鬼。以惡業故。遙見陽焰。謂是淸水。平住湛然。疾走往趣。望得水飮。不計疲極。所至之處。但見空地了無有水。何以故。陽焰之中。性自無水。云何而得。是鬼悼惶。走於曠野。荊棘惡刺。貫其兩足。疲極望水。悶絕躄地。惡業力故。死已復生。飢渴惱逼。過前十倍。未起之間。[8]烏[9]鵄雕鷲。競啄其眼。食其身肉。分張[10]摑裂。破散身骨。三苦[11]普至。受大苦惱。無歸無救。互相悲告。卽以伽他而說頌[12]曰

[13]雕鷲烏鵄諸惡鳥　金剛利*嘴啄我身
*摑裂破壞無全處　具受衆苦無救護
諸業如影不離身　如昔惡業今受報
我等宿害行路人　以是今受大苦惱
業園所繞業繩羂　不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時　乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生　業牽令至可畏處
惡業能隨至何所　至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界　輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡　則離衆苦無饒益
若人不愛諸惡業　觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣　不爲飢渴火所燒
於須臾時常增長　飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷　猶如大火燒山林
野火焚燒大山林　大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭　我火不可如是滅
業薪因緣生此火　爲愛欲風之所吹
此惡業火燒我身　周遍圍遶無空缺
持戒精進智慧水　以布施瓶而盛之
寂滅大人持此水　能滅三界諸業火
若爲三業之所使　三業流轉行諸有
是人迴旋行[14]三處　如是三法之所[15]證
三十六業所驅[16]使　不能離於四十行
九十八種諸結使　如是等法行三界
以一百八明智慧　思惟十二之深義
若人能知法非法　是人則得無量樂
若有能知二種相　思惟二八特勝行
思惟十六特勝已　是人遠離衆惡道
若人能見二種道　是爲四法究竟人
已得超越四流海　是人覺悟無衆惱
能善修行八聖道　十力之義善知見
善知二苦之因緣　是人則到無生處
若人善達二諦義　能善思惟四念處
能觀過去未來世　不爲魔網所障礙
我爲惡業之所使　遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中　自造惡業癡所惑

如是有諸餓鬼。利根智慧。有少善業。憶念本

[1]氷＝水㊂　[2]明註曰呻北藏作紳　[3]嘴＝觜㊇㊄*　[4]故＋(受如斯報)㊄㊁㊂，(受如斯報呻北藏作神非是)㊉但第五字呻字以下夾註　[5]嫉妬＝貪嫉㊂㊅　[6]燈＝鐙㊀　[7]爆＝暴㊂㊅　[8]烏＝鳥㊂㊃　[9]鵄＝鴟㊀　[10]摑＝攫㊇*　[11]普＝並㊂㊅　[12]曰＋(攫二藏作攫皆非下同)夾註㊉　[13]雕＝鵰㊅　[14]三＝北㊅　[15]證＝譜㊅　[16]使＝役㊂㊅

行。數數呵責諸餓鬼等。雖復呵責諸餓鬼等。然其惡業。猶不得脫。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。常行山嶮。隨逐群鹿。以餘業[1]故

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見塚間住諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉覆心。見有信人持花施佛。盜取此花。賣之自供。此人以是惡業因緣。身壞命終墮餓鬼中。受於塚間餓鬼之身。飢渴熱惱。常食燒死人處熱灰熱土。一月之中。乃得一食。或得不得。頭冠鐵鬘。火焰俱起。頭面髑髏。皆悉融爛。燒已復生。次著鐵鬘。以貫頸上。火焰復起。燒燃咽胸。一切身分。從內出火遍燒其身。以前世時盜佛花鬘。故獲斯報。受身醜惡。身上火起。諸虫唼食。有異羅剎。來至其所。以杖打[2]棒。刀斫其身。痛急*嘷叫。[3]受三種苦。何等為三。一者飢渴。二者鐵鬘。三者羅剎刀杖打斫。以惡業故。受如是報。憂悲苦惱。即以伽他。而說頌曰

我受飢渴諸辛苦　鐵鬘貫身火熾燃
刀杖打斫第三苦　具受如是諸憂惱
我為自心之所誑　為諸惡業癡所惑
今日受斯餓鬼苦　永離知識及親族
非是知識及妻室　亦非男女諸眷屬
能救我此業繫苦　是業大力不可奪
苦樂由業非他作　我今受斯三種業
布施持戒及聞法　我得聞已不修故
我為癡網所覆故　造作種種衆惡業
第一惡業因緣故　我今受斯大苦報
我今若得免離此　餓鬼世界大苦處
如是惡業未來世　乃至失命願不作

是時餓鬼。如是說已。大苦所壓。悔本造業。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。墮旃陀羅家。屠兒魁膾。擔負死屍。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀樹中住諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。於前世時見人種[4]殖福德林樹。為遠行者。及病困人。以[5]貪嫉心。斫伐取材。及盜衆僧園林樹木。此人以是不善因緣。身壞命終。墮毘利差(魏言樹)餓鬼之中生在樹中。以惡業故。寒則大寒。熱則大熱。逼迮[6]壓身。如賊木虫。受大苦惱。身體萎熟。為諸虫蟻。唼食其身。若有以食棄之於樹得而食之。以自活命。於餓鬼中。受諸辛苦。惡業不盡。不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生[7]於人中。常賣藥草[8]材木花葉以自存活。為他所使。不得自在。受大苦惱。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。見有餓鬼。住四交道。因以為名。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此衆生。貪嫉壞心。盜他行糧。取已含笑。[9]拾之而去。其人失糧。行於曠野。受大飢渴如是之人。以此惡業。身壞命終。墮遮多波他[10](魏言交道)餓鬼之中以惡業故。自然而有。鐵鋸截身。縱橫四徹。飢渴燒身。若諸世間多病因緣。交道設祀。凡夫愚癡。不識因果。行於惡見交道祭祀。後病得差。謂是鬼恩。是交道鬼。因此祭食。以自濟命。若是餘飯。則不能食。惡業不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生在人中。貧窮下賤。生於屠兒殺羊之家。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見諸衆生行於*邪道諂曲作惡。行於惡因。說*邪見法。謂是真諦。不信正法。如是之人。身壞命終。墮魔羅身餓鬼之中。受惡鬼身。若諸比丘。行時食時。及坐禪時。是魔羅鬼。為作亂心妨礙之事。或發惡聲。令其恐怖。為作惡夢。如是餓鬼。為魔所攝。[11]憎嫉正法。專行[12]暴惡。以此現造。惡業緣故。大熱鐵摶。從口中入。如地獄人等無有異。吞噉熱鐵。受大苦惱。無有休息。從此魔羅迦[13]耶鬼中。命終之後。墮地獄中。多劫受苦。或滿十劫。或二十劫。如是決定。在三惡道。或被燒炙。或受[14]打棒。為他食噉。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。盲冥[15]瘖瘂。聾頑無知。一切衆衰。無量病惱。莊嚴其身。貧窮下賤。以餘業故。受如斯報

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。以聞慧觀。如是略說餓鬼之處。若分別說。有無量種眷屬餓鬼。有住海中。有住海渚。有住閻浮提。有住瞿陀尼。有住弗婆提。有住欝[16]單羅越等。大洲中間之所住處。但以一名。[17]門說有種種名。門有羅剎鬼。鳩槃[18]茶鬼。毘舍闍鬼。知彼鬼神微細業行。各以何業。而生彼處。食

[1]故＋(受如斯報)〔元〕〔明〕　[2]棒＝棓〔三〕〔宮〕　[3]受＝喚〔宮〕　[4]殖＝植〔三〕〔宮〕　[5]貪嫉＝嫉妬〔三〕〔宮〕　[6]壓＝押〔宋〕〔元〕〔宮〕　[7]於＝在〔三〕〔宮〕　[8]材＝林〔三〕〔宮〕　[9]拾＝捨〔三〕〔宮〕　[10](四)＋交道〔三〕〔宮〕　[11]憎＝増〔三〕〔宮〕　[12]暴＝謗〔明〕　[13]耶＝邪〔明〕〔宮〕　[14]打＝持〔宮〕　[15]瘖＝喑〔宮〕　[16]單＝旦〔宋〕〔元〕〔宮〕　[17]門＝閻〔元〕〔明〕　[18]茶＝荼〔三〕〔宮〕

何等食。以何等行。何所欲樂。如是餓鬼。以何緣故。而生此處。皆由不能調伏心之獼猴行不調柔。猶如象耳。無有住時。如鳥在林。爲人所射。間[1]別趣枝。從一至一。於一切境界。常伺不息。猶如大風吹動諸塵。是心可畏。如師子獸。如虎如豹。如蛇如毒。尙可調伏。是心難調。復過於此。隨所造業。得相似果。是心如是難可覺知。如是染心。縛諸衆生。若心清淨。則得解脫。是心如王。諸根圍遶。以爲眷屬。由心造業。業因緣果。以果因緣。故有五道。心如機關諸根如絲。五根及心。不善調御。行於惡道。若能善調。作諸善業。生天人中。乃至證得不動涅槃。比丘如是觀微細心行。隨順觀察。如是觀已於生死中。得大厭離。是比丘先已觀地獄苦。厭離生死。次觀餓鬼世間種種衆苦。得入苦聖諦。得苦諦無礙行。未得無礙道[2]證

復次。修行者內觀於法。順法修行。彼比丘。如實觀業果報。先已分別。觀諸地獄。次觀餓鬼諸道差別。如實見諸生死過患。甚可惡賤。如是觀已。離魔境界。厭捨生死。起精進力。以求涅槃。成就具足。得十五地。既成就已。爾時地神諸夜叉等。心大歡喜。告虛空夜叉。虛空夜叉。聞已歡喜。告四大天王。時四天王。聞已歡喜。告三十三天。帝釋眷屬。聞已歡喜。告夜摩天。夜摩天等。聞已歡喜。告兜率陀天。兜率諸天。聞已歡喜。告化樂天。化樂諸天。聞已歡喜。告他化自在天。如是欲界次第相告。其聲展轉。從梵身天。乃至光音天。咸作此言。閻浮提中。某國某城。某村某邑。某種姓中。某善男子。剃除鬚髮。以信出家。離魔境界。欲破魔軍。令魔使者生大怖畏。能動一切諸煩惱山。入於正道。欲放光明。今得如是十五地行。時光音天。聞是語已。皆大歡喜。告餘天衆。汝等諸天。應生歡喜。增長正法。減損諸魔。及魔眷屬。令正法河。流注不斷。竭邪見池。調伏貪欲瞋恚愚癡。摧滅邪徒。紹隆正法。欲散生死。欲界天子。聞此語已。甚大歡喜。讃說之音。如是次第。展轉相告。乃至光音一切天衆。比丘如是。[3]勤修精進。心不休息。端直不諂。遠離邪曲。如是求涅槃城。善音名稱遍諸天衆

正法念處經卷第十七 [4]餓鬼品竟

正法念處經卷第十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五[5]之一

復次比丘。知業果報。如實觀諸地獄。知業果報。一百三十六地獄中。衆生壽命長短增減如實知已。觀第二道無量餓鬼。略而說之。三十六種。及觀業行。亦如實知。彼以聞慧。觀諸畜生種類差別。三十四億。隨心自在。生於五道。[6]於五道中。畜生種類。其數最多。種種相貌。種種色類。行食不同。群飛各異。憎愛違順。伴行雙隻。同生共遊。所謂飛禽。及諸走獸。烏鵲鵝鴈。鴻鳥衆類。異群別遊。不相怨害。狐狗野干等。互相憎嫉。烏與角鵄。馬及水牛。蚖蛇鼬等。共相殘害。形相不同。行食各異。以何業故。種種形相行食各異。彼以聞慧。觀是衆生。爲種種心之所役使。作種種業。入種種道。噉種種食。觀察彼[7]等。以何因故。各各異類共相憎嫉。卽以聞慧。知此衆生。於前世時。以[8]邪見故。習學邪法。復有衆生。亦學邪法。而生邪慢。以邪見論邪見譬喩。互相諍論。雖共談論。無所利益。無有安樂。亦非善道。如是二人。身壞命終。墮於地獄。受無量苦。從地獄出。以本怨憎。墮畜生中。是故怨對還相殺害。所謂蚖蛇黃鼬。馬及水牛。烏角鵄等

復次比丘。知業果報。觀諸畜生。以何業故。畜生之類相隨無害。卽以聞慧。知此衆生。於人中時。爲生死故。行布施時。尋共發願。於當來世。常爲夫妻。是人身壞命終之後。生畜生中。而有少樂非大苦惱。謂命命鳥。鴛鴦鴿鳥。多樂愛欲。以業因故

復次比丘。知業果報。觀諸畜生。狐狗野干。以何業故。性相憎害。卽以聞慧。知此衆生。於人中時。於諸善人出家人所。汚其淨食。常戲鬪諍。貪心因緣。身壞命終。墮畜生中。受於野干狐狗之身。互相憎嫉

復次比丘。知業果報。觀諸麞鹿。以何業故。而生彼處。卽以聞慧。知此衆生。爲前世時。喜作强賊。擊鼓吹貝。至於城邑聚落村營。破壞人村。作大音聲。加諸恐怖。如是之人。身壞命終。墮於地獄。具受衆苦。從地獄出。生麞

[1] 別＝蹊【三】【宮】 [2] 證＋（且北藏作單）夾註【明】 [3] 勤＝動【明】 [4] 〔餓鬼品竟〕－【三】【宮】 [5] 〔之一〕－【宮】 [6] 於＝于【明】下同 [7] 等＝業【三】【宮】 [8] 邪＝衺【明】下同

鹿中。心常怖畏。以本宿世破人村落。令他恐怖。是故生於曠野山林。常多恐怖。以業力故。若生人中。心常恐怖。小心怯弱。多懷怖畏。餘業緣故。如是少分。觀畜生處互相憎嫉。以多業故。共相殘害。隨本業故

復次比丘。知業果報。觀諸畜生。以何業故。受化生身。卽以聞慧。知此衆生。於前世時。爲求絲絹。養蠶殺繭。或蒸或煮。以水漬之。生無量虫。名火鑿虫。有諸外道。受邪齋法。取此細虫。置於火中供養諸天。以求福德。身壞命終。墮於地獄。具受衆苦。從地獄出。生於俱舍諸化生中。種種異類

復次比丘。知業果報。觀諸畜生。以何業故。墮濕生中。彼以聞慧。知此衆生。起惡邪見。殺害龜鼈魚蟹蜯蛤。及小池中多有細蟲。或酢中細蟲。或有惡人。爲貪財故。殺諸細蟲。或邪見事天。殺蟲祭祀。身壞命終。墮於地獄。具受衆苦。不可稱計。從地獄出。受濕生身。或作蚊子。或爲蚤虱。觀二種生已。如是次第以微細心。觀業果報。觀於卵生諸衆生等。以何業故而生彼處。若人未斷貪欲恚癡。修學禪定。得世俗通。有因緣故。起瞋恚心。破壞國土。是人身壞命終。墮於地獄。受無量苦。從地獄出。受於卵生飛鳥雕鷲之形。從此命終。若生人中。常多瞋恚。以餘業故

復次比丘。知業果報。彼以聞慧。觀諸畜生。以何業故。受胎生身。若有衆生。以欲愛心。和合牛馬。令其交會以自悅意。或令他人邪行非禮。是人身壞命終之後。墮於地獄。具受衆苦。從地獄出。受於胎生畜生之身。若生人中。受黃門身。以餘業故

復次比丘。觀十一種畜生已。次觀四種衆生。從地獄出。受四種食。何等爲四。一者摶食。二者意思食。三者觸食。四者識愛食。比丘思惟觀察四食果報。以聞慧觀。見有衆生。以諸摶食。與惡戒者及諸賊人。既食之後。令此賊人殺害除怨。是賊受語卽殺彼怨。如是惡人。身壞命終墮於地獄。具受衆苦。從地獄出。墮於段食畜生之中。受水牛牛羊駝驢象馬猪狗野干麞鹿犛牛❶烏鵶雕鷲鵝鴨孔雀命命鴻鳥雜類衆鳥。多處曠野嶮岸中生。是名少分摶食衆生

復次比丘。觀於觸食衆生之類。住在鷇中。或初出鷇。以觸爲食。復有衆鳥。樂住水中。依岸爲巢。或穿河岸。以爲窠窟❷聚產卵鷇。龍蛇等類。以何業故。而受觸食。比丘觀察。卽以聞慧。知此衆生。於前世時。心許行施。思惟籌量。後心還悔。而不施與。以不善業。墮畜生中。以本思心。受觸食報

復次比丘。觀於思食諸衆生等。以何業故。而受思食。卽以聞慧。知衆生類。謂赤魚子。提彌魚子。❸錯魚等子。螺❹蜯蛤卵。思心爲食。若母憶念。則不飢渴。身命增長。以何業故。而生此處。卽以聞慧。知此衆生。愚癡少智。不識業果。許施人物而語之言。却後半月。或至一月。我當施汝財物飲食。金銀珍寶。時彼貧人。聞其許施。心生歡喜。美言讚歎。一月半月望有所得。時貧窮人往至其家。是時其人更作異語。不復本信。如是惡人。命終之後。墮於憂喜地獄之中。具受衆苦。從彼命終。墮畜生中。意思爲食。以其前世許他貧人令生歡喜後覺無實。以是因緣。若生人中爲人奴婢以餘業故

復次比丘。知業果報。觀諸畜生第四識食。卽以聞慧。見有畜生。愛識苦惱。常憶飲食。生曠野中。受大蟒身。蜥蜴等身。唯吸風氣。復有光明天。亦名愛識憶食。而非苦惱。見食憶持。隨念卽飽。畜生憶食。以何業故。而受斯報。卽以聞慧。知此衆生。或以多瞋。或以多癡。殺害衆生。彼人身壞。生惡道中。受大蟒身。以前世時好愛怨結自縛其心。以是因緣。生畜生中。受斯苦惱。愛識食風。若生人中。於無因處。常懷瞋恚。而起鬪諍。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀無量無邊畜生世間。云何衆生受水蟲身。彼以聞慧。知此衆生。愚癡少智。無有慧心。臨命終時。極患渴病。貪愛念水。身壞命終。墮於惡道。受水蟲身。作種種魚。是人命終。於中陰有。見諸水時。起心卽往。生於水中。取因緣有。此中陰有分。若本不行布施持戒。是人則生❺煖水之中。口常乾燥。如觸灰汁。以本業故

復次比丘。知業果報。觀諸飛鳥畜生之類。以何業故。行於虛空無礙之處。卽以聞慧。觀三種神通。何等爲三。一者解脫神通。二者身行神通。三者心自在神通。是解脫人。隨心憶念。若鳥行地界。若飛於空。亦如地行。非解脫法。諸佛如來神通之力。如心念緣。隨意

❶烏＝鳥【元】【宮】　❷聚＝字【元】【明】　❸錯＝䱜【元】【明】*　❹蜯＝蚌【三】【宮】*　❺煖＝濡【三】

能至。有三種作。如是三種。聖神通勝

復次比丘。知業果報。觀於畜生。云何觀於地獄畜生。天人。水行陸行空行。飛鳥走獸。彼以聞慧。觀地獄中種種苦惱。有二種畜生。有衆生數非衆生數。衆生數者。生於彼處。被燒苦惱。非衆生數者。地獄罪人。以顛倒心。見諸大鳥。於虛空中翱翔遊戲。心即生念。願生此處。隨念即生。受飛鳥身。具受如上地獄苦惱。以惡業報。生地獄中。見諸師子。形色可畏。虎豹大鳥。惡蟲蟒蛇。大惡色者。非衆生數。以諸逼惱。害地獄人。是衆生數。業之所得。令諸罪人。受大苦惱。彼無苦惱畜生衆生。在地獄中。為師子虎豹。乃至蟒蛇之所惱害

復次比丘。知業果報。觀飢渴燒身諸餓鬼道。有諸畜生。受飢渴苦。即以聞慧。見三十六種餓鬼道中。生諸飛鳥。從人中死。生於烏中。受[1]烏鵄雕鷲鷹鷂等鳥害生之類。從烏中死。生餓鬼世間。受餓鳥身。飢渴燒身。啄諸餓鬼。拔其眼出。或破其頭而食其腦。如是餓鬼眼[2]睛腦髓。熱如融銅。此等衆生。皆共食之。以惡業故。比丘如是。觀餓鬼烏已。即以伽他而呵[3]責言

熱業得熱報　具受諸大苦
如是應捨離　此惡不善業
勿造斯惡業　貪嫉自破壞
若行貪嫉者　墮餓鬼畜生
互共相殘害　或打縛繫閉
則受餓畜生　故應捨愚癡
愚癡自壞心　遠離於戒施
為愛所誑惑　則墮畜生中
不識行邪正　食所不應食
應作而不作　不解法非法
五根癡頑鈍　但作畜生業

如是比丘。觀諸畜生。但有一業。時所繫縛。流轉無量百千生死。受畜生中。無量百千種種苦網之所繫縛。畜生一業。無量因緣次第貪欲業繫不斷。生大海中。深十由旬。受於摩竭大魚。螺*蚌蛤蟲。[4]提彌鯢羅。那迦*錯魚。迭互相畏。常懷恐怖。多行婬欲。愚癡因緣。非法邪行。不識應行。不應行處。生大海中。為水焦惱。常患飢渴。互相殘害。惶怖相畏。若多行瞋癡。生大海中。深萬由旬。受毒龍身。迭共瞋惱。瞋心亂心。吐毒相害。常行惡業。龍王所住城。名曰戲樂。其城縱廣三千由旬。龍王滿中。有二種龍王。一者法行。二者非法行。一護世界。二壞世間。於其城中法行龍王所住之處。不雨熱沙。非法龍王所住之處。常雨熱沙。若熱沙著頂。熱如燒火。焚燒宮殿。及其眷屬。皆悉磨滅。滅已復生

復次比丘。知業果報。觀龍世界雨熱沙苦。以何業因。而受斯報。即以聞慧。知此衆生。於人中時。愚癡之人。以瞋恚心。焚燒僧房。聚落城邑。如是惡人。身壞命終。墮於地獄。受無量苦。從地獄出。生於龍中。以前世時以火燒人村落僧房。以是因緣受畜生身。熱沙所燒

復次比丘。觀龍世間。以何業故。生於彼處。以何緣故。不為熱沙之所燒害。[5]即以聞慧。知此衆生。於前世時。受諸外道世間邪戒。行於布施而不清淨。如上所說。七種不淨。以瞋恚心。願生龍中。是人身壞命終之後。墮戲樂城。受龍王身。生彼城已。瞋恚心薄。憶念福德。隨順法行。如是龍王。其身不受熱沙之苦

復次比丘。知業果報。觀龍世間。以何業故。法行龍王生戲樂城。戲樂城者。為何等相。即以聞慧。觀法行龍王所住之城。七寶城郭。七寶色光。諸池水中。[6]優波羅花。衆花具足。[7]酥陀味食。常受快樂。香鬘[8]瓔珞。末香塗香。莊嚴其身。神通憶念。隨意皆得。然其頂上。有龍蛇頭。於其城中。有諸法行龍王。其名曰七頭龍王。象面龍王。婆修吉龍王。得叉迦龍王。跋陀羅龍王。(魏言賢龍)盧醯多龍王。(魏言赤龍)鉢摩梯龍王。雲鬘龍王。阿跋多龍王。一切道龍王。鉢[9]婆呵龍王。(魏言忍龍)如是等福德諸龍。隨順法行。以善心故。依時降雨。令諸世間五穀成熟。豐樂安隱不降災雹。信佛法僧。隨順法行。護佛舍利。如是龍王。無熱沙苦。受第一樂。於四天下。降澍甘雨。謂閻浮提。瞿陀尼。弗婆提。欝單越。若人順法。孝養父母。供養沙門及婆羅門。修行正法。令法行龍王增長大力。以法勝故。降微細雨。五穀熟成。色香味具。無諸災害。果實繁茂。衆花妙色。日月晶光。威德明淨。福德龍王。不放毒風。閻浮提人。有四因緣。則多喪命。何等為四。一者飢儉。二者刀兵。三者毒風。四者惡雨。若諸

[1]烏＝鳥〔宮〕　[2]睛＝精〔三〕〔宮〕　[3]責＝嘖〔聖〕　[4]提＝堤〔三〕〔宮〕　[5]即＝如〔元〕〔明〕　[6]優＝憂〔三〕〔宮〕　[7]酥＝蘇〔三〕〔宮〕　[8]瓔＝纓〔宋〕〔宮〕　[9]婆＝娑〔元〕〔明〕

世間。隨順法行。修諸福德。法行龍王。增長大力。不出惡雲。不降惡雨。無惡風氣。衆水調善。稻穀豐熟。果味肥美。色香味具。食之無病。離諸飢惱。色力具足。四大安隱。修行善業。以行善業。助其[1]果報。田稼豐熟。法行龍王。如是次第擁護順法修善衆生。觀閻浮提已。觀瞿陀尼。云何順法龍王。護瞿陀尼。瞿陀尼界衆生心軟。唯有一惡。以水濁因緣。食之[2]天命。順法龍王。於彼世界。不雨濁水。瞿陀尼人。食清水故。得無病惱。以龍力故

復次比丘。知業果報。觀弗婆提法行龍王。云何與樂。彼以聞慧。知弗婆提人。若聞雷聲。若見電光。以心軟故。即得病苦。法行龍王。於彼世界。不作雷音。不放電光。令弗婆提人。不遭病苦。龍王力故

復次比丘。知業果報。觀鬱單越人。云何衰惱。彼以聞慧。知鬱單越人。若遇黑雲。冷風所吹。香花不敷。既見花合。心懷憂惱。黑雲起故。僧迦賒山。鳥鳴麁惡。衆樂音聲。悉無美音。於惡龍所。得此衰惱。法行龍王。不以黑雲冷風飄[3]颺。如是四天下。法行龍王。以義安樂。利益衆生

復次比丘。知業果報。觀龍世間。何等惡龍。不順法行。即以聞慧。知戲樂城諸惡龍王不順法行。其名曰波羅摩梯龍王(魏言惱亂)毘諶林婆龍王(魏言奮迅)迦羅龍王(魏言黑色)睺樓睺樓龍王(魏言多聲)住於海中戲樂城內。　云何此等非法惡龍增長勢力

彼以聞慧。知諸衆生[4]行不善法。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。如是惡龍增長勢力。於閻浮提作大惡身。以惡心故。起惡雲雨。所雨之處。生惡毒樹。惡風吹樹。毒氣入水令水雜毒。一切五穀皆悉弊惡。若有食者則得病苦。穀力薄故令人短命。是弊龍王。惡心災毒。迭互相害。以是惡故。閻浮提人。悉皆毀壞。以非法龍作諸惡故

復次比丘。知業果報。觀於自在大力龍王。云何非法惡行龍王。以諸衰患。惱瞿陀尼。彼以聞慧。知非法惡龍。於瞿陀尼空山嶮處降澍洪雨。令一切水皆悉潦濁。瞿陀尼人。若有飲者。以此因緣。得大衰惱。如是比丘。觀瞿陀尼。如實了知

復次比丘。知業果報。觀弗婆提。彼以聞慧。知諸世間不修法行。時惡龍王力勢增長。震吼大雷。如大山崩。弗婆提人。以軟心故。多遭病苦。或[5]燿電光。遍滿世界。如火熾燃。雲中龍現。眼如車輪。其身黑惡。猶如黑山。其頸三頭。奮出衆花。形如馬相或作蛇身。現如是等種種惡身。令弗婆提有人見之得大衰惱

復次比丘。知業果報。觀鬱單越。如第二天。云何惡龍。於鬱單越人。加諸衰惱。即以聞慧。知鬱單越僧迦賒山。如前所說。蓮華常開。香氣[6]馚流。其色妙好。彼國衆人。嗅之歡喜。若世間人。不孝父母。不供養沙門婆羅門時惡龍王。以自在心勢力增長。起大重雲。猶如黑山。[7]靉靆垂布。掩蔽日光。蓮華即合。無有香氣。失金色光。鬱單越人。見華既合。愁惱怯劣。雲中出風。吹衆樂音。皆悉亂壞。不可愛樂。如是四天下惡龍勢力。而作衰害

復次比丘。知業果報。觀四天下有勝有劣。彼以聞慧。觀鬱單越國快樂安隱。勝三天下。閻浮提人行法非法。以是因緣。苦樂增減。是三天下。增長業地。行十善道。有佛出世。以閻浮提因緣故。有四天下。閻浮提人思惟。修行十善業道。能修梵行。此世界中。多能思惟觀察生滅。此國[8]金剛座處。一切世間閻浮提國悉無此座。金剛座處八萬四千由旬。佛坐此座生菩提心。以此因緣。如來出於閻浮提國。非餘天下。何以故。善根成就。得佛菩提。須彌山王。尚不能持。何況餘地。以是因緣。佛處閻浮提。不處餘國。人身難得。閻浮提中造業因緣。得生人中。以此因緣。四天下中。閻浮提國。第一最勝。非餘天下

復次比丘。知業果報。觀龍世界。以何業故。非法行龍王。呑食蝦蟇。噉食沙土。呼吸食風。彼以聞慧。知此衆生。於人中時欺陵妻子。獨飯美食。其人妻子。見之戀著。口中流涎。此人獨食。飽滿充足。於妻子所。但與麁澁。如是之人。身壞命終。墮於龍中。呑食蝦蟇。噉沙吸風。受相似業果

復次比丘。知業果報。觀龍世界。以何業故。諸龍降雨。復以何業。降諸災雹。即以聞慧。知此惡龍含毒瞋恚。不順法行。一一龍王。瞋恚鬪諍。起惡雲雨。惡風災雹。悉令五穀散壞不收。以諸衆生行於非法。惡龍瞋恚。故有斯變

復次比丘。知業果報　觀龍世界。云何於閻浮

[1]果報＝善果(明)　[2]天＝夭(三)(宮)　[3]颺＝故(三)(宮)　[4]行不＝不行(三)(宮)　[5]燿＝耀(宋)(元)(宮)　[6]馚＝芬(明)*　[7]靉靆＝靉靆(宋)(宮), 靉靆(元)(明)
[8]金剛＋(金剛)(三)(宮)

提降①澍時雨。潤益甘蔗稻麻叢林大小麥豆。五穀增長。卽以聞慧。見法行龍王。降汁時雨。以義安樂利益衆生。以諸衆生隨順法行。降*澍時雨。令國豐樂

復次比丘。知業果報。觀一切龍所住宮殿。幾許龍衆住於海中。幾許龍衆住於衆流。卽以聞慧。知閻浮提人不順法行。無量諸龍住於衆流。②閻浮提人隨順法行。五十七億龍。住於衆流

復次比丘。知業果報。觀龍世間。觀戲樂城及流水龍已。觀大海底。何等衆生住在其中。卽以聞慧。知大海地下天之怨敵。名阿修羅。略說二種。何等爲二。一者鬼道所攝。二者畜生所攝。鬼道攝者。魔身餓鬼。有神通力。畜生所攝阿修羅者。住大海底須彌山側。在海地下八萬四千由旬。略說四地。第一地處。二萬一千由旬。是羅睺阿修羅王所住之處。此羅睺阿修羅王。於欲界中化身大小。隨意能作。以人行善不善力故。時阿修羅作是思惟。我當觀彼怨家園林遊戲之處。與諸③婇女共相娛樂。恣意受樂。思惟是已。卽自莊嚴。以大青珠④王。波頭摩珠*王。光明威德珠*王。或以金玉五色赤珠*王。或以雜色衣*王。若青若赤。若黃若黑。種種諸色。莊嚴其身。以爲⑤鉀冑。光明晃昱。時羅睺阿修羅王。身量廣大。如須彌山王。遍身珠寶。出大光明。大青珠寶出青色光。黃黑赤色亦復如是。以珠光明。心大憍慢。謂⑥無與等。欲令天女阿修羅女愛敬其身。從城中出。其所住城。名曰光明。縱廣八千由旬。無量寶林。流泉浴池諸樹蓮花。莊嚴其城。首冠花鬘。塗香自嚴。散以末香。從城而起觀天園林遊戲之處。若閻浮提人不行正法。不孝養父母。不敬沙門婆羅門及諸尊長。不依法行。不奉三寶不觀善法及不善法。諸天勢力悉爲減少。四天王天展轉相告。悉避逃逝。恐師子兒羅睺阿修羅王來殺我等。若閻浮提人。修行正法。孝養父母。敬事師長。供養沙門耆舊長宿。一切諸天勢力增長。時四天王。以衆寶衣。莊嚴其身。塗香末香。卽時當於師子兒羅睺阿修羅。上虛空之中。雨諸刀劍。一切天衆。心生喜悅。至須彌側。發聲大叫。若天不出。阿修羅王。欲觀園林。日百千光照其身上。莊嚴之具。映障其目。而不能見諸天園林遊戲娛樂受樂之處。時羅睺阿修羅王。作是思惟。日障我目。不能得見諸天婇女。我當以手障日光輪。觀諸天女。卽擧右手。以障日輪。欲見天女可愛妙色。手出四光。如上所說。立海水中。水至其腰。寶珠光明。或青或黃或赤或黑。以手障日。世間邪見諸論師等。咸生異說。言羅睺阿修羅王蝕日。若日赤色黑色。以如是法相人壽命。不識業果諸相師等。作如是說。或言當豐。或言當儉。或言凶禍。殃及王者。或言吉慶。時阿修羅手障日已。諦觀諸天園林浴池遊戲之處。時天⑦帝釋見是⑧事已。勅諸天衆莊嚴宮殿。令諸天子以種種寶莊嚴其身。往趣羅睺阿修羅所。欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王。見諸天衆。卽還宮城

復次比丘。云何觀月蝕。卽以聞慧。知羅睺阿修羅王眷屬官衆。行於海上。見月常遊憂陀延山頂。行閻浮提。住毘琉璃光明之中。端嚴殊妙。百倍轉勝。官屬見已。卽至羅睺阿修羅所。白言大王。滿月端嚴如天女面。時羅睺王。聞是⑨語已。愛心卽生。欲見天女。從地而起。渴仰欲見。以手障月。欲見天女。阿修羅王。無量衆寶。莊嚴其身。如上所說。閻浮提中呪術師等。而作呪曰。一切國土聚落城邑衆惡速滅。一切世間土地衆惡速滅。一切婆羅門中衆惡速滅。若月黑色黃色。世間相師作如是說。或言當豐。或言當儉。或言王者凶⑩危。或言吉慶。或言兵刃勇起。或言不起。瞿陀尼。弗婆提。鬱單越。⑪何其方面所蝕之處無邪見說。以此一因緣故。日月掩蔽。謂是月蝕。復次二因緣故。掩蔽日月。天降大聲。羅睺阿修羅*王住大海下。時諸官屬白言大王。天主憍尸迦。住須彌山頂善見城內。處善法堂。諸天功德。五欲具足。眷屬圍遶。歡娛受樂。天主憍尸迦。爲諸天主。大王今爲我等所尊。王有大力。神通勝彼。可率官屬往攻。天主壞善見城。時阿修羅卽受其語。奮威⑫縱怒。出光明城。震吼如雷。閻浮提中諸國相師。謂天獸下。說如此相。或言豐樂。安隱無他。或言災儉。五穀⑬勇貴。或言王者崩亡。或言吉慶靈應嘉祥。或言兵⑭刀起於境內。或言人民安樂無變。或言當須齋肅潔淨拜神求福。時羅睺阿修羅王。如是思惟。我寶珠等。留此城內。爲我諸子作大光明。若無寶珠則

①澍＝注【三】【宮】* ②閻＝卽【元】，嚴【明】 ③婇＝㛉【宋】【元】【宮】，采【明】下同 ④王＝玉【宋】* ⑤鉀＝甲【三】【宮】 ⑥無與＝與天【三】【宮】 ⑦帝＝諦【明】 ⑧事＝時【明】 ⑨語＝說【三】【宮】 ⑩危＝猜【三】【宮】 ⑪何＝魔【三】【宮】 ⑫縱＝從【宮】 ⑬勇＝湧【元】【明】 ⑭刀＝刄【明】，明註曰以義詳之當作刄字今正

無光明。天上亦爾。有日月故則有光明。若無日月則應闇冥。我今寧可覆蔽日月。令天黑闇。時阿修羅思惟是已。從城而起。卽以一手。覆障日月諸光明輪。世間愚人。諸相師等。咸記災祥。如上所說。復以一手。摩須彌頂。欲與諸天決其得失。是阿修羅畜生少智。見天種種勝相莊嚴。威德光明。心生疑悔。還歸所止。住光明城。是名第二因緣。掩蔽日月。令日月蝕。天聲震吼

復次比丘。知業果報。觀大羅睺阿修羅王所受之樂。彼以聞慧。觀阿修羅所住城內。種種衆寶以爲莊嚴。在須彌山側。深二萬一千由旬。廣八千由旬。蓮華浴池。林樹❶蔚茂。皆悉具足。眞金爲地。色若電光。金殿堂閣。珊瑚寶樹。懸衆寶鈴。出妙音聲。種種樂音。歡娛受樂。一一池中。金花莊嚴。鳧鴈❷鴛鴦。皆眞金色。以爲嚴飾。見者愛樂。如天衆鳥。摩尼爲嘴。歡喜遊戲。七寶雜色。青毘琉璃以爲羽翼。於諸樓閣欄楯之間。歡娛遊戲。甚可愛樂。出妙音聲。見者悅樂。一切衆鳥亦復如是。清淨無穢。端正莊嚴。孔雀❸翡翠。❹尾也眼互開合。頭頂勝冠。雙類隨行。飮食華汁。婆㝹羅華。其聲雅妙。如童子音。頂冠金色。或毘琉璃。於欄楯間翱翔❺遊。未曾休息。悉於華汁。其目紺青。身色雜綵。如閻電光。衆色分明。黃色細軟。鮮明如電。行❻於林樹山巖之間。縱逸遊戲。華鬘瓔珞。如天虹色。光明遶身。如鬘莊嚴。咽喉含❼美。如赤珠色。❽兩翅柔軟。如蓮華敷。無量衆色。長摩尼*嘴。身氣香潔。如畢利迦。遊戲宮殿。雙類同行。羽翼潤澤。飛則俱遊。澡潔清池。翱翔陸庭。亦復如是。哀鳴相呼。出微妙音。發❾欲之音。俱❿枳羅鳥。遮俱羅鳥。婆求羅鳥。如是衆鳥。遍滿城中。林樹之間。悉聞其音。多有林樹。蓮華浴池。以爲莊嚴。於其城中。有四園林。皆是金樹。一一園林。縱廣正等滿百由旬。一名遊戲。二名⓫歡樂。三名鵝住。四名俱*枳羅。此四園林。映飾其城。一一林樹有三千種。如願之樹。其樹金色。如雲如影。其枝柔軟。鳥棲其上。衆華常敷。香氣*馚馥。滿一由旬。多有群蜂。流蜜充溢。或金色樹。酒泉流樹。⓬牛頭栴檀香樹。有如雲色。七葉香樹。*枳多迦樹。畢利迦樹。微風吹動。黑沈水樹。普眼香樹。明⓭燈香樹。摩尼香樹。火色香樹。青無憂樹。赤無憂樹。婆究羅樹。阿*枳多樹。阿珠那樹。尼⓮珠羅樹。青荊香樹。⓯堤羅迦樹。有如是等衆華香樹。其華敷榮。常若新出。復有衆果。摩頭迦樹。鳳⓰凰子樹。婆那娑樹。其果如瓮無遮果樹。垂瓠果樹。毘頭羅樹。地蓋果樹。虛空蓋樹。雲色果樹。樂見果樹。遮雲果樹。鳥集果樹。蜂芒果樹。香鬘樹。香華樹。種種色華。時時常敷。女人見之皆生樂著樹。⓱揷桃樹。迦卑他樹。波流沙迦樹。其葉具足。光明莊嚴。欝映渠流。嚴飾泉池。觀之可愛。如是種種諸樹。或有生於閻浮提中。或有生於欝單越國。或有生於阿修羅王光明城中。或有華樹。或有果樹。或有酒樹。阿修羅王遍行遊觀。歡娛受樂。與衆婇女圍遶自娛。於此煩惱。染無常不堅速朽之樂。謂爲甘露不死之地。阿修羅王有四婇女。從憶念生。一名如影。二名諸香。三名妙林。四名勝德。此四婇女。有十二那由他侍女。以爲眷屬。圍遶阿修羅王。娛樂恣情。縱逸受樂。無喩可說。阿修羅王自業成就。無量億衆婇女圍遶。歡娛喜樂。千柱寶殿。寶房行列

復次比丘知業果報。觀羅睺阿修羅*王。以何業報得阿修羅道。作何業故得如是報。⓲伽他頌曰

無因則無果　造業必有報
如種子得果　善業生人天
善業得樂果　常處天人中
惡業墮三處　阿修羅云何
彼受畜生道　云何受樂報
少智莫能了　此有何因緣

比丘思惟已卽以聞慧。觀阿修羅往昔過去。習婆羅門法。第一聰慧。善知世間種種⓳技術。喜行布施。於曠野中。施諸飮食果食根食。清泉美水。房舍敷具。又於四交路首。施諸病人。行路估客。盲冥貧窮。施於房舍。飮食敷具。悉令滿足。而不正見。爾時彌梯羅林。有僧伽藍。縱廣二十由旬。於其寺中。有無量百千佛塔寶焰莊嚴。⓴泥彌王等五百大王。共造斯廟。中有一塔。眞金瓔珞。焰鬘莊嚴。七寶映飾。種種㉑莊校。隨其曾聞諸佛名號。皆悉圖畫如來影像。種種林樹。池流泉源。莊嚴勝妙。如上所說

爾時閻浮提中。如羅睺阿修羅王城中林樹。

❶蔚＝欝【三】【宮】　❷鴛鴦＝鴛鴦【三】【宮】　❸翡＝翡【宮】　❹〔尾也〕－【三】　❺（戲）＋遊【三】【宮】　❻於＝林【宮】　❼美＝笑【三】【宮】　❽兩＝羽【宋】【元】【宮】　❾欲＝欲【三】【宮】　❿枳＝只【三】【宮】*　⓫歡＝觀【明】　⓬牛＝千【宮】　⓭燈＝燈【明】　⓮珠＝朱【宮】　⓯堤＝提【三】【宮】　⓰凰＝皇【三】【宮】　⓱揷＝揷【三】【宮】　⓲伽他＝伽陀【三】【宮】　⓳技術＝伎術【宋】【宮】　⓴泥＝尼【三】【宮】　㉑莊＝裝【三】【宮】

皆悉具有。如所見樹。畫工圖飾。莊嚴佛塔。浴池流泉。衆妙蓮華。衆鳥遊戲。亦如上說。時婆羅門。名曰婆利。誦毘陀論。廣造福業。如上所說。時婆羅門。以四[1]千乘車。載衆飮食。至大曠野。衆人行路。欲施所須。見一佛塔。高二由旬。廣五十里。時有惡人。以火燒塔。捨之而去。時婆羅門。見火燒塔。作是思惟。我今寧可且住施福。救如來塔。奇妙莊嚴。彫飾精麗。廣大希有。當滅此火。令塔不壞。若我不救。王若知者。或加重罰。非實信心。非尊重心。即以四千乘車。載水以滅此火。旣滅火已含笑而言。我救此塔。爲有福德無福德耶。若有福德。願我後身得大身相。欲界無等。雖作此願。而猶[2]不信不正思惟。常愛鬪戰不信正業。福田力故。生光明城作阿修羅王

正法念處經卷第十八

正法念處經卷第十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生[3]品之二

復次比丘。云何觀羅睺阿修羅王第二住處。彼以天眼智慧觀察阿修羅王所住之處縱廣一萬三千由旬。園林浴池。蓮華欝茂。遊戲之處。異類衆鳥。以爲莊嚴。阿修羅城。黃金爲地。處處多有摩尼寶珠。珂貝嚴飾。多衆[4]婇女。端正殊妙。羅睺阿修羅王之所主領。不相諍訟。隨意憶念。能有所至。所住境界。有十三處。何等十三。一名遊迷。二名勇走。三名憶念。四名珠瓔。五名蜂旋。六名赤魚目。七名正走。八名水行。九名住空。十名住山窟。十一名愛池。十二名魚口。十三名共道。若諸世間。不孝父母。不供養沙門及婆羅門。不行正法。諸天衆減。增長阿修羅衆。若諸世間。供養沙門及婆羅門。修行正法。減損阿修羅。增益諸天衆。以法非法二因緣故。[5]令諸天阿修羅增長損減

復次比丘。知業果報。觀羅睺阿修羅王所住境界。諸阿修羅業法果報。彼以聞慧。知此衆生。見漁獵者。張圍設網。罝罟遮截。爲利衆生。令其活命。破彼魚堰。或有勢力。逼令放生。或爲自利。或求名譽。或爲王者。或爲大臣。遮斷屠殺。或護種族。先世相習。行不殺法。不行諸善。是人身壞命終墮阿修羅道。受阿修羅身。壽命長遠。經五千歲。阿修羅中。一日一夜。比[6]於人間經五百歲如是壽命。滿五千歲。少出多減。亦有中[7]夭。以下中心。因緣力故。身相威德。如業得報。比丘當知。觀衆生心。種種信解

復次比丘。知業果報。觀大海底羅睺阿修羅地。彼以聞慧第一清淨利智。觀於地下[8]第二地。有地名月鬘。在羅睺阿修羅下二萬一千由旬。有阿修羅。名曰[9]陀摩睺(魏言骨咽)阿修羅王。名曰花鬘。彼有大城。名雙遊戲。縱廣八萬由旬。園林欝茂。清流浴池。蓮花映飾。金山巖崿。山窟幽邃。多有禽獸。周遍莊嚴。青毘琉璃。以爲其地。地生綠草。柔軟可愛。種種衆鳥。音聲和雅。諸阿修羅衆。悉住其中。充滿國界。豐樂安隱。周遍奇特。甚可愛樂。七寶林樹。莊嚴園觀。亦如上說。復有衆樹。殊特倍前。那伽龍樹。無憂龍樹。陀婆樹。佉提樹。無憂力樹。復有衆樹。勝前樹林。謂夜光樹。夜開敷樹。婆究吒樹。尼單多樹。重花樹。普愛樹。集花樹。繁花樹。柔軟花樹。五歲花樹。蜂愛樂樹。瞿流瞿流音聲樹。衆鳥遊戲樹。白齒樹。那羅葉樹。雙遊戲城。住四山中。其山金色。一名歡喜山。二名金焰光山。三名不見頂山。四名可愛光山。其山高廣五千由旬。種種林樹。流泉浴池。河水清冷。群獸異類。種種雜色。隨色[10]周遊。衆婇女等。歡娛受樂。種種衆寶。莊嚴門戶。牛頭栴檀樹。香風涼冷。觸身悅樂。常遊香林。遊戲自娛。種種衆寶。以爲光明。無所障蔽。種種妙花。莊嚴其身。無量百千。孔雀音聲。大阿修羅王之所守護。寒暑調適。多諸人衆。歡樂常悅。音聲伎樂。歌舞喜笑。以自娛意。星鬘城中。有大池水。縱廣五百由旬。第一清淨。最上美味。無有泥濁。亦無垢汚。湛然無減。端嚴可愛。猶如滿月。星鬘城中。其池名曰一切觀見。以池勢力。陀摩睺阿修羅王。若欲鬪戰。莊嚴器仗。園遶彼池。自觀其身。如視明鏡。自觀其相。知戰勝負。於池水中。如明淨鏡。自見退走。知天必勝。若於池中。見身偃臥。知爲死相。時陀摩睺阿修羅王。勇健阿修羅王。於池水中。自見其身。若走若墮。時阿修羅作是思惟。以

[1]千＝十【三】【宮】 [2]不＝無【三】【宮】 [3]品＋（第五）【三】【宮】 [4]婇女＝采女【明】下同 [5]令＝今【宋】 [6]於＝于【明】下同 [7]夭＝天【明】 [8]第二＝第三【宮】 [9]陀摩睺＝陀摩喉【宋】【宮】以下混用 [10]周＝岡【三】【宮】

何事故。於此池中。見如是事。我與天鬪。退墮破壞。卽皆還歸。所止之處。或至十年。或至百年。或五百年。時勇健阿修羅王。以衆器仗。種種鉾鎧。塗香末香。花鬘莊嚴。復至一切觀池。園邊自觀。何因緣故。見我破壞。卽於池中。見閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門婆羅門。修行正法。樂[1]生天上。命終之後。生諸天中。是故天衆增長。阿修羅衆虧損減少。以於池中見如是相。時陀摩睺勇健阿修羅王。作是思惟。以人修行孝養父母。供養沙門婆羅門。行法因緣。以人力故。天得勝力。我今當與世間之人作不安樂不饒益事。令天減劣我等增長。時陀摩睺勇健阿修羅王。復自思惟。以人因緣。天有[2]勝力。我當云何令此衆人失其所食。令天亦破。人以食故而得壽命。得修法行。今當方便斷人所食。思惟是已。卽向海中惡龍王所。是惡龍王。不順法行。含毒多瞋。常爲他人作大衰損不利益事。我今當往至彼住處。惱亂龍王。奮迅龍王。迦羅龍王。如是等龍。不順正法。時陀摩睺阿修羅王。既至龍所。作如是言。汝於世人。快得自在。人今助天。令我損減。人依食故而得壽命。汝當爲我斷彼人食。汝若能爾。則無復人。若無人民。天則損減。如婆修吉龍王。德叉迦龍王。是汝大怨。我於諸天。亦復如是。吾之怨敵。汝可爲我殄滅人界。爾時惡龍。聞陀摩睺勇健阿修羅王如是說已。答言。甚善。我當與汝共爲伴侶。朋翼佐助。是時龍王。自入其宮。起大瞋恚。震動大水。或百由旬。二百由旬。三百由旬。地住水上。以水動故。大地亦動。非法惡龍。動大地已。世間[3]邪見諸論師等。咸作是說。如是相者。國土災儉。或言豐樂。或言王崩。大臣受殃。或言王者靈瑞吉祥。或言兵起。或言安隱。或言水災。或言元旱。世間相師如是說於地動之相。而不能知動之因緣。復有異因緣故。令大地動。隨諸衆生行善不善業因緣故。令地大動。地下有風。名爲持風。持風動故。令大水動。大水動故。令大地動。五十由旬。或百由旬。或二百由旬。或三百由旬。或四百由旬。以隨風廣狹。水動亦爾。如水廣狹地動亦然。以何因緣。風動故水動。水動故地動。卽以聞慧天眼觀察。風持於水。水持於地。以風動故。大水則動。以水動故。大地則動。是爲二因緣。故令地大動。彼比丘觀二種動。若善因緣動。衆生豐樂。無諸衰患。若諸衆生作不善行因緣動者。衆生則有不善事起。善不善等一切諸業。從因緣生。非無因生。非有作者。因果相似。而得果報。邪見[4]相師。不識因果。作是說言。天帝動地。或言風動。災禍豐樂。飢儉荒壞。王者吉凶。風雨旱[5]澇。兵革軍陣。或起不起。天牛婆羅門。或善或惡。世間*相師占相吉凶。觀星宿者。不識因果。但作此說。記說百災。一言有徵。愚人皆謂我此書記最勝無比

復次比丘。知業果報。觀陀摩睺阿修羅勇健阿修羅王非法惱亂惡龍王等。具觀察已。爲利一切諸世間故。思惟觀察。云何惡龍弊阿修羅。何因緣故。損減不勝。不作衰損。壞諸世[6]間。卽以聞慧。知閻浮提人若修行正法。孝養父母。供養沙門婆羅門。及諸耆老。若王大臣。修行正法。爾時地神諸夜叉等。見彼惡龍惡阿修羅欲行非法壞諸世間。卽向大海。至婆修吉龍王德叉迦龍王等諸龍王所。說如是事。復告虛空諸夜叉衆。說如上事。時虛空中諸夜叉等。聞諸地神說是語已。卽以大身大神通力。生大瞋恚。口中出煙。乘空上行。往詣四天王所。說如是言。提婆天王。惱亂惡龍弊阿修羅。[7]今欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人。閻浮提中邪見論師。見彼夜叉口中出煙。謂彗星出。言是閻羅王一百一子。不知乃是一百一大力夜叉。時彼世人。或有見者。有不見者。世俗相師說言。是閻羅王一百一子。不如實知。妄生分別。言彗星出。或言豐樂。或言飢饉。或言王者吉祥。或言王崩或說兵起。或言不起。或言牛婆羅門吉與不吉。或言水旱災異。或言[8]某國凶衰。或言*某國無事。雖作此說。虛妄不實

復次比丘。知業果報。觀於惡龍惡阿修羅所行之法。彼以聞慧。見彼大身大神通力行使夜叉。告諸天衆。說如上事。時四天王告夜叉曰。汝莫怖畏。汝莫怖畏。諸天尊勝。阿修羅衆。怯弱下劣。何所能爲。所以者何。閻浮提人。修行正法。孝養父母。供養沙門婆羅門。恭敬長宿。以是義故我衆增長。阿修羅弱。無所能爲。時虛空神諸大神通。大夜叉等。聞天所說。歡喜踊躍。於彼惡龍阿修羅

[1]天上＝大土(宮)　[2]勝＝勞(三)(宮)　[3]邪＝耶(明)下同　[4]相師＝醫師(三)(宮)*　[5]澇＝潦(三)(宮)　[6]間＝聞(三)　[7]今＝令(三)(宮)　[8]某＝其(三)(宮)*

所。生大瞋恚。即下欲詣法行龍王。婆修吉德叉迦等諸龍王所。說上因緣。從空而下。一切身分。光焰騰赫。見是相者。皆言憂流迦下。(觀吉天❶狗下)若其夜下。世人皆見。若晝下者。或❷見不見。下入大海。至彼法行大龍王所。說上因緣。見是相已。世間邪見諸呪術師。咸作異說。是相出者。或言豐樂。或言飢饉。或言王者吉凶。或言兵起。或言不起。或言人民喪歿。或言不死。或言牛婆羅門有吉不吉。雖作此說。不知業果。隨相似說。無有真實

復次比丘。觀憂流迦天火下者。復有因緣。憂流迦下。諸天欲行。宮殿隨身。其行速疾。二殿竝馳。互相研磨。令火熾焰。光明騰赫。從上而下。世人見已。諸呪術師及占星者。作如是說。世間飢饉。或言❸豐樂。或言王者吉凶災祥。或言國土安寧。或言荒壞。或言畜生疫病流行。民遭重疾。或言人畜安吉。無為諸世邪論。雖作此說。而不能知相之因緣。何以故。但隨相說。不識業果故。所以者何。一切世間沙門婆羅門。若天魔梵。若阿修羅。不能如是知微細業因緣果報。 不能思惟我此法律十善業道。唯除如來

復次比丘。知業果報。觀於空行大力夜叉。云何而得此大勢力。能行❹天上。能至大海。法❺行龍王所。彼以聞慧。見空行夜叉大神通力入大海中。 至婆修吉德叉迦隨順法行大龍王所。說如是言。陀摩睺阿修羅。勇健阿修羅王。至一切觀池。自觀其身。如上所說。時婆修吉德叉迦等。諸大龍王。聞夜叉說。告夜叉曰。非法惡龍。我當呵❻責。令其折伏。我當於彼閻浮提中。降澍時雨。令閻浮提人。百穀苗稼。悉得增長。豐樂安隱。夜叉聞已。歡喜而去。時大龍王。婆修吉德叉迦諸龍王等。自莊嚴已。 往至非法惡龍惱亂龍王奮迅龍王。諸惡龍所。作如是言。汝行非法。好作衆惡。我行正法。隨順衆善。汝於我等。非為善伴。我今欲與汝鬪。決其勝負。時惱亂❼龍奮迅龍等。聞是語已。即起莊嚴。震雷耀電。霹靂起火。降澍大雨。若閻浮提人。孝養父母。供養沙門及婆羅門。耆舊長宿。時婆修吉德叉迦龍王等。則得勝力。惱亂奮迅惡龍王等。破壞還退。令閻浮提雨澤以時。人民豐樂。時諸呪師占星宿者。妄作邪說。言八曜等功德相故。二十八宿功德相故。是故依時降澍大雨。牛婆羅門力故。令天降雨。非餘因緣。若閻浮提人。不孝父母。不供養沙門婆羅門。不敬尊長。不行正法。婆修吉德叉迦如法龍等。退沒不如。時惱亂龍奮迅龍等。得大勢力。令閻浮提雨澤不時。災旱水澇。人民飢饉。世間邪見呪術占星諸相師等。作如是說。八曜過故。時節過故。卦相過故。諸外道等。不識業果。不知以衆人行惡。令國災儉。更作異說。非如實見。何以故。若天世間。若魔世間。若梵世間。若沙門婆羅門。非其境界。唯除如來及我弟子諸沙門等。聞我所說諸業果報。❽及餘業報決定之相。非是餘人能知此業

復次比丘。知業果報。觀陀摩睺阿修羅所住之處。若如法龍王。婆修吉等。得大勢力。非法者壞。陀摩睺阿修羅。住星鬘城。或住林中。心懷憔悴。光明威德悉亦損減。羞愧愁❾慼。自入其宮。作如是念。我今何時。能破諸天。時陀摩睺。思惟是已。即往羅睺阿修羅所。作如是言。阿修羅王。汝當強力。無得怯弱。不久我當破彼天衆。羅睺阿修羅王。聞是語已。告陀摩睺勇健阿修羅言。汝莫愁怖。且自安意。不久我能壞彼天衆。及其天主帝釋天王。時陀摩睺勇健阿修羅王。聞是語已。復更歡喜。還其所止

復次比丘。知業果報。❿觀星鬘城已。次⓫觀陀摩睺阿修羅⓬王。餘地園林。彼以聞慧。觀陀摩睺有異園林。縱廣一萬三千由旬。園林流池。衆鳥異類遊戲之處。蓮華浴池。鳧鴈鴛鴦。周遍莊嚴。歡娛受樂。其地住處。有七園林。一名雲鬘林。二名常林。三名戲樂林。四名果常集林 五名風樂林。六名伎樂林。七名雜寶林。是為七種大林。陀摩睺阿修羅之所住處多諸衆侶。以自業力。皆受富樂。悉滿其中

復次比丘。知業果報。觀陀摩睺阿修羅受業報果。以何業故生於彼處。即以聞慧。知此衆生。於前身時。作大施會。供養外道。行不淨施。雜漏不堅。以種種食施於破戒雜行之人。心無正思。如是施已。命終生於畜生之中。受陀摩睺阿修羅身。以下中上業。所得樂報。亦下中上。因果相類

復次比丘。知業果報。觀勇健阿修羅王業之果報。以何業報。得阿修羅王。彼以聞慧。見此衆生。於人中時。惡作賊盜。偸竊他物。以

❶狗＝苟〔宋〕 ❷見＝言〔三〕〔宮〕 ❸豐樂＝富豐〔三〕〔宮〕 ❹天＝大〔明〕 ❺〔行〕－〔三〕〔宮〕 ❻責＝嘖〔明〕 ❼〔龍〕－〔三〕〔宮〕 ❽及＝反〔宋〕 ❾慼＝族〔三〕〔宮〕
❿〔觀〕－〔明〕 ⓫觀＝歡〔明〕 ⓬〔王〕－〔三〕〔宮〕

不正思。施離欲外道。充足飲食。以是因緣。生阿修羅中

復次比丘。觀陀摩睺阿修羅壽命脩促。彼以聞慧。天眼觀察。見阿修羅壽六千歲。於閻浮提中六百歲。以爲陀摩睺阿修羅中一日一夜。如是壽命。滿六千歲。少出多減。命亦不定。以善不善業因緣故。爲畜生道業果所攝。於阿修羅爲第二地。觀第二地已。隨順法行。觀一切衆生。順法衆生。法護衆生。一切生死所攝衆生。善業生於人天之中。惡不善業。生於地獄餓鬼畜生

復次比丘。知業果報。觀天使者。聞虛空中神通夜叉。說是事已。爲何所作。彼以聞慧。知天使者。往詣護世鬘❶持天所。作如是言。阿修羅衆。不順法行。數諸惡龍。爲閻浮提順法行善諸福德人。作不饒益衰害惱亂。所以者何。恐彼行善順法之人。命終生天。彼作是念。閻浮提人。以食因緣。能行布施持戒智慧。汝當往至閻浮提中。降澍惡雨。害民百穀。空行順法諸夜叉等。來至我所。說如是事。我今語汝。汝可展轉告餘天衆。若軍持天。三箜篌天。常恣意天。說如是事。普令得聞。時四大天王。聞其所說。往詣善見城中善法堂上。五欲功德眷屬具足。憍尸迦天王所。廣說上事。天主憍尸迦。卽告護世四天王言。汝當往詣閻浮提。觀諸衆生。有信佛寶法寶比丘僧寶。供養沙門婆羅門耆舊長宿。知恩報恩。質直有信。孝養父母。受持齋戒。不諂不佞。不以斗秤欺誑於人互相陵易

爾時護世四大天王。聞是語已。爲利衆生。下閻浮提。一一國土。一一聚落。一一城邑。軍營村榭。一一觀察修行法數。遍行普觀。爾時護世四大天王。見閻浮提人隨順法行。孝養父母。敬信三寶。見此事已。卽詣大海大龍王宮戲樂城內婆修吉德叉迦等大龍王所。作如是言。法行龍王。勿怖勿怖。非法減少。正法增長。破壞闇冥。顯發光明。動魔軍衆。天衆增長。天人龍王樂行正法。能擊法鼓。歌頌法音。增益天衆。減損諸魔非法惡龍及阿修羅。時婆修吉德叉迦等。諸❷大龍王。聞已歡喜。卽白護世四天王言。我今歡喜天王。我今不畏非法惡龍非法惡行弊阿修羅。不能惱亂閻浮提中法行衆生。唯願仁者。爲我啓白釋迦天王時諸龍王說此語已。護世天王至帝釋所。具說上事。時天帝釋聞是語已。歡喜踊躍。❸伽陀頌曰

牟尼眞知說實道　若人能行生天上
諦行布施修慈心　護諸衆生說愛語
正見清淨心離垢　佛說三十三天道
淨修衆善行相應　能以善心正依止
從此樂處至樂處　復從光明還入明
譬如朝落光明花　亦如一燈燃異燈
若人欲得如彼燈　莫行放逸自壞心
若有常行淨善心　離垢明淨如寶珠
是人智慧離塵垢　能至諸天所生處
持戒習禪及三昧　若人有能心修行
是人智慧如眞金　必得往生諸天❹宮
若有捨離於殺生　於諸衆生起慈悲
愍哀質直心寂靜　如是之人生天宮
於一切人施軟語　捨離衆惡不善業
惡業不能汚其心　如是之人生天宮
若人視金如草木　觀諸愛欲如火毒
如是離欲智慧人　則生天宮受快樂
若有不爲欲境惑　不隨愛欲之因緣
得脫三惡道怖畏　如是之人生天上
若見鬪諍能勸喩　知識親族及兄弟
能善和解令無諍　如是之人生天上
若人離惡出欲泥　常施一切衆生樂
離垢寂滅心解脫　則能破壞魔軍衆
若能調伏於心意　不爲心意之所使
是人清淨破怨敵　則得上生諸天宮
若有人能淨身業　遠離衆惡不善法
離欲修習禪定樂　如是之人生天宮
捨離放逸惡知識　斷除愛毒諸煩惱
不爲女人欲所縛　如是之人生天宮
若人於法勤精進　布施持戒及三昧
志意勇猛心堅固　是人則生於天上
若人能於衆結縛　智刀斬之而不礙
自在離縛無所滯　如是之人生天宮
離諸欲垢不貪著　滅衆過惡除染愛
勇健離垢斷悕望　則得受於自果報
若有衆生受人報　能常修行衆善法
如是善人業果報　令天世間得增長
以人力故天增勝　以天擁護人安隱
各各迭互增勢力　得住正法隨順道
天之善道人世界　人之善道天世間
諸惡道地有三種　行善之人所遠離

❶持＝特〔宮〕　❷大＝天〔宮〕　❸伽陀＝伽他〔宋〕〔宮〕　❹明註曰宮字或作中按後宮中上三字雖出宋詳孰是未正

汝應勇猛勤精進　常樂親近善知識
如是常應增長法　勉力勤加昇天宮
法爲衆樂之根本　以法因緣得涅槃
眠睡衆生法❶常覺　法爲最勝第一道

時天帝釋如是教勅。護世四大天王。爲護閻浮提人增長正法。得利益故。遍行觀察

復次比丘。知業果報。觀天心行已內自思惟。隨順法行

復次比丘。知業果報。觀阿修羅第二地已。次觀第三阿修羅地。何等爲第三阿修羅地。彼以聞慧。見第三地。在第二地下二萬一千由旬。有阿修羅地。名修那婆。縱廣一萬三千由旬。樹林欝茂。浴池流泉。衆花常敷。伎樂充滿。城名鉿毘羅。縱廣八千由旬。於彼城中。有阿修羅王。名曰花鬘。阿修羅民。名遊戲行。彼阿修羅鉿毘羅城。種種衆寶。以爲莊嚴。園林遊戲。清流浴池。蓮花具足❷遊戲阿修羅衆。悉滿其中。有四大林。以爲莊嚴。於六時中。花常鮮榮。何等爲四。一名鈴鬘。一一林樹。皆有寶鈴。出妙音聲。二名黃鬘。其林皆悉是眞金樹。三名焰鬘。其樹花色。猶如火焰。四名雜林。諸雜花果。以爲莊嚴。此四種林。莊嚴阿修羅鉿毘羅城。遊戲阿修羅住處。快樂如天無異。以衆塗香末香。自塗其身。常樂遊戲。歌舞戲笑。百千*婇女圍遶衞護。花鬘阿修羅王。常遊園林而相娛樂。種種衆寶。莊嚴其身。是名遊戲阿修羅所受樂處。時第二地勇健阿修羅王遣使。名曰闍婆。來詣花鬘阿修羅所。作如是言。閻浮提人。供養父母。知恩報恩。恭敬沙門及婆羅門。如法行故。令天有力。我當竭力破壞人天所行正法。是時第三地花鬘阿修羅王。聞是說已。如上所說。心懷瞋恚。作如是言。我當云何壞彼人天。因人❸故天人天即是我之大怨。時第三地遊戲阿修羅。即時莊嚴種種鉀冑。執持器仗。欲詣樂城龍王宮殿。時婆修吉德叉迦大龍王等。聞阿修羅聲。生大瞋恚。身出電光。赫焰大明。雨大熾電。無量百千億龍從海中出。共阿修羅與大鬪諍。若閻浮提人修行正法。龍則得勝。阿修羅衆四散破壞。若世間人。不順正法。則阿修羅勝。龍衆破壞。既被破已。往白天使者曰。大仙。我今被破。汝應竭力破阿修羅。時天使者聞是事已。心生瞋恚。口中煙出。往告四天王白言。天王。阿修羅勝。龍今破壞。閻浮提中邪見相師。見煙相已。咸作是說。彗星出現。或豐或儉。或水或旱。亦如上說。是爲第二因緣彗星出現。若天龍勝。則時雨數降。疫氣不行❹兵革不起。邪見相師。復作❺此說。是八曜力之所作爲。廣說上事。若諸世間。不修正法。不順法行。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。則阿修羅勝。以阿修羅勝故。雨澤不時。人民飢饉。兵刃數起。世間邪見諸相師等。作是思惟。八曜所作。爲世人說星宿之過。廣說如上。如是一切諸外道等。不不知正法。及以非法。以愚癡心。憶想分別。不如實說。以阿修羅勝龍王不如。時護世四天王。即向四天衆。❻伽陀頌曰

法勝非法滅　增實離妄語
天勝阿修羅　光明勝黑闇
布施勝慳貪　持戒莫毀犯
佛勝非外道　不動勝退沒
實語莫諂曲　悲心勝❼怨害
慈心勝瞋恚　天王勝修羅
上勝下莫增　豐勝勿飢饉
智勝滅愚癡　法❽戒滅衆惡
精進離懈怠　丈夫勝女人
長者勝小人　忍勝於瞋恚
人勝非惡龍　白日勝於夜
月勝非餘曜　五穀勝❾皆苗
滅苦樂增長　離病常安樂
柔軟勝麁惡　解脫滅衆縛
法*戒勝一切　善法常增勝
不善常消滅

護世四天王如是說已。即擊天鼓。作如是言。諸天大衆。龍王退弱。阿修羅勝。時諸天衆聞是語已。莊嚴器仗。於須臾頃❿至大海上。若世間人。孝養父母。敬事沙門。阿修羅衆。見諸天來。即時退散。還入其宮。若諸世人。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。於須臾時。與天共鬪。天亦得勝。花鬘阿修羅王。敗散還宮。比丘。如是觀阿修羅與天共鬪。如實見已。生厭世心。順法修行

復次比丘。知業果報。觀第⓫二地花鬘阿修羅王所受業報。以何業故。生第三地。彼以聞慧。見此衆生。因節會日。相撲射戲。樗蒱圍棊。種種博戲。因此事故。行不淨施。無心無恩。亦無福田。是人身壞。墮於惡道。生遊戲

❶常＝當【明】　❷遊戲＝戲遊【三】【宮】　❸故天＝天故【三】　❹兵革＝兵刃【宮】　❺此＝是【三】【宮】　❻伽陀＝伽伽【宋】【宮】　❼怨＝怒【三】【宮】　❽戒＝式【宮】*
❾皆＝苔【宮】　❿至＝十(於)【宋】【元】【宮】，(于)【明】　⓫二＝三【三】【宮】

行阿修羅中。壽七千歲。以人中七百歲。於阿修羅中一日一夜。如是壽命。滿七千歲。亦有中天。命亦不定

復次比丘。知業果報。觀察思惟花鬘阿修羅王。即以聞慧。知此阿修羅王。以食施於破戒病人。心無淨思。以此業緣。生阿修羅中。於鞞毘羅城。作阿修羅王。名曰花鬘。其所食味。如天所食須陀之味。一切樂具。如前所說

正法念處經卷第十九

正法念處經卷第二十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

復次比丘。知業果報。觀❶於第四阿修羅地。彼以聞慧。見有畜生阿修羅地。在三地下二萬一千由旬。名曰不動。其地廣博。六萬由旬。城名鞞毘羅。縱廣一萬三千由旬。莊嚴妙好。阿修羅王。名鉢呵娑。阿修羅衆。名一切忍。是阿修羅王於諸阿修羅中。得勝自在。安樂勇健。光明威德。自在無畏。尚不畏於帝釋天王。況於餘天。有大力勢。放逸憍慢。住一切地下。從此以下。更無住處。是阿修羅王所住之處。摩尼寶珠。以爲其地。心常歡悅。如人節會。喜樂自娛。多諸愛慢。以衆蓮花。流泉浴池。周遍莊嚴。鞞毘羅城。七寶宮殿。以爲莊嚴。離諸怨敵。互相親善。無他怖畏。受第一樂。此第四地鞞毘羅城。園林❷流池。蓮花莊嚴。七寶宮殿。端嚴殊妙。如星處空。端嚴殊妙。亦復如是。❸伽他頌曰

心能造作一切業　由心故有一切果
如是種種諸心行　能得種種諸果報
心爲一切巧畫師　能於三界起衆行
爲心所使遍諸趣　處處受生無窮已
心爲繫縛解脫本　是故說心爲第一
爲善則能得解脫　造惡不善則被縛
如是心意使衆生　流轉行於三界海
愚癡愛結自在故　心使衆生流轉行
不能到彼涅槃城　如生盲人失正路

如是衆生。作種種業。是故彼城受種種報。是第四地。於其城外園林流池。周匝圍遶。河泉蓮花。衆鳥異類莊嚴。第四阿修羅地所住之處。一切忍阿修羅等。勇健無畏。第一端正。莊嚴其身。共相娛樂。不相惱亂。心常悅樂。猶如節會。與衆❹婇女。種種莊嚴。一一徒衆。眷屬圍遶。或百或千。遊戲❺嬉樂。其地皆以摩尼真珠以爲婇女。光明晃❻燿。諸阿修羅。恭敬尊重。鉢呵娑阿修羅王。瞻仰無厭。雖受樂報。無常敗散

復次比丘。知業果報。觀一切忍阿修羅王所受果報。以何業故。生於彼處。即以聞慧。見此衆生。於人中時。❼邪見覆心。不識業果。離佛法僧。見第一精進持戒之人。欲有所須。來從乞求。辛苦乞索。乃施一食。既施食已。而作是言。我施汝食。有何福德。我以癡故。施汝此食。汝下賤人。不應出家。以食施汝。如以種子投之沙鹵。如是難施。身壞命終。以此難施。墮於惡道。不淨布施。以福田功德。生於第一安樂之處。衆寶莊嚴。受畜生報。生不動界。作阿修羅。名一切忍。謂與天等。勝餘一切阿修羅王。一切樂具。皆悉具足。以施福田。得如是報。非自心生

復次比丘。知業果報。觀一切忍阿修羅衆。業及果報。以何業報。生一切忍阿修羅地。即以聞慧。知此衆生。愛著美味。住林樹間。護此林樹。非爲衆生。自活命故。非有悲心。爲自利益。身命因緣。護一切林。以是因緣。身壞命終。生一切忍阿修羅中

復次比丘。知業果報。觀阿修羅與天共鬪。即以聞慧。觀法行龍王住戲樂城。龍王頂上有七頭。其名曰婆修吉龍王。德叉迦龍王。跋陀龍王。樓醯龍王。雲鬘龍王。婆都龍王。一切道龍王。鉢呵娑龍王。婆利沙龍王。此諸龍王。正見順法。樂離放逸。如上所說。時不順法非法惡龍王。鉢摩梯龍王。毘諶林婆龍王。迦❽邏龍王。睺樓睺樓龍王等既爲如法龍王所壞。即走往趣第一住處雙遊戲阿修羅所。作如是言。速來速來。同伴當知。婆修吉龍王。德叉迦龍王。及四天王。破壞我等。汝今是我之所親友。何不相助。時遊戲阿修羅。聞是語已。即詣光明城。至羅睺阿修羅所。到已具說上事。若羅睺阿修羅王。知世間人。修行正法。供養沙門。知恩報恩語鉢摩梯等惡龍王言。❾且住一月。遮彼婆修吉德叉迦龍王。我當告彼第二住處阿修羅王❿無惱汝等。廣說如上。時陀摩睺阿修羅。聞是語已。入星鬘

❶於＝于【明】下同　❷流池＝浴池【宮】　❸伽他＝伽陀【明】　❹婇＝采【明】　❺嬉＝娛【三】【宮】　❻燿＝耀【宋】【元】　❼邪＝耶【明】下同　❽邏＝羅【宮】　❾且＝是【宮】　❿無＝天【宮】

城。至阿修羅王所。作如是言。大王。羅睺阿修羅王。遣使告我。作如是言。婆修吉龍王。德叉迦諸龍王。及四天王。惱亂鉢摩梯。時第二地勇健阿修羅王。聞是事已。即自觀察。有力無力。若閻浮提人。修行正法。供養沙門及婆羅門。自知無力。答彼使言。天有大力。所以者何。閻浮提人。修行正法。我今當往告第三處。爲一切行阿修羅。廣說上事。時勇健阿修羅。即往告彼第三住處阿修羅衆。時一切行阿修羅。聞是語已。入鋡毘羅城。至花鬘阿修羅王所。復說上事。花鬘阿修羅王。即觀閻浮提人。若有供養沙門婆羅門者。告一切行阿修羅言。我當告彼第四住處阿修羅等。時第三地阿修羅。即向第四地阿修羅所。說如是言。婆修吉德叉迦。與四天王。共破我伴。諸龍王等。我今當爲彼諸天衆作大衰惱。時第四處阿修羅衆。聞是語已。即向鋡毘羅城。至鉢呵娑阿修羅王所。時鉢呵娑告諸阿修羅。何故速行。即答如上。時鉢呵娑告諸阿修羅衆。羅睺阿修羅等。無所能爲。令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等。世間順法。供養沙門及婆羅門。何所能爲。我能壞之。時鉢呵娑阿修羅王至大衆阿修羅所。告言。速疾莊嚴。我今欲往婆修吉德叉迦等四天王所。破其軍衆。時諸阿修羅王以無等力。率諸軍衆。與天共鬪。時鉢呵娑阿修羅王。告諸阿修羅言。汝等何故無有勇力。不能破彼諸龍王等。而自破壞。我今當往。自以身力。破彼龍天。時鉢呵娑阿修羅王。勅其軍衆。速疾莊嚴。執諸器仗。我今不久。與天共鬪。汝等先見與天怨敵。不久當發。我已告諸阿修羅衆。天不可忍。當與彼戰。時諸阿修羅。知是事已。即自莊嚴種種器仗。是時大力波羅呵娑阿修羅王。自以勇力大心無畏。不量自力他❶力優劣。自出其城。至第三地。詣鋡毘羅城。到花鬘阿修羅王所。時鉢呵娑阿修羅王。與無量億那由他諸阿修羅。到花鬘阿修羅所。作如是言。速起速起。爲鬪戰故。我等能破婆修吉德叉迦等諸龍王。及天王等。時花鬘阿修羅王。聞是語已。告諸軍衆。今非鬪時。所以者何。閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門。修行正法。以是事故。天有大力。是故我今非是鬪時。時鉢呵娑阿修羅王。聞花鬘阿修羅王說是語已。告言。速起速起。我能獨破婆修吉等。及諸天衆。何況汝等。爲我同伴。時花鬘阿修羅王。聞其所說。威力增長心生歡喜。及其無量億那由他阿修羅衆。詣第二地。時鉢呵娑阿修羅王。勇健阿修羅王。花鬘阿修羅王。相隨往詣羅睺阿修羅所。告言。速起速起。阿修羅王爲鬪戰故。破諸天故。時羅睺阿修羅王。告諸阿修羅王言。我等今者。非是鬪時。所以者何。閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門婆羅門。生於天上。令天大力。是故不得與天共鬪。阿修羅王。以非時故。時諸阿修羅王。語羅睺阿修❷羅言。速起速起。我爲鬪故而來至此。欲與天鬪。時羅睺阿修羅王。即隨其意。起欲往詣大海。告鉢摩梯惡龍王等。說如是言。諸阿修羅王。今欲破彼婆修吉德叉迦諸龍王等。時鉢摩梯。聞是語已。心大歡喜。即往婆修吉德叉迦所。告言。汝來同伴。汝今可出。吾共汝戰❸住何處鬪。時婆修吉德叉迦龍王即出其城。與鉢摩梯惡龍共戰。非法龍王。破壞還退。時無量億阿修羅衆。速疾馳奔。詣龍王所。欲共鬪戰。時婆修吉德叉迦。復出其城。與阿修羅。在大海上。交陣鬪戰。不可稱說。於虛空中。或雨大火。或雨刀戟。互相攻伐。愛毒自燒。以愚癡故。如是鬪諍。若閻浮提人。順法修行。孝養父母。恭敬沙門婆羅門。一法行龍。則能獨破一切阿修羅軍。若世間人。行法者少。則阿修羅勝。法行龍退。若龍破壞。即往詣於天使者所。告言。速來速來。一切阿修羅衆。悉來伐我。我與彼戰。敗失不如。時天使者。聞是語已。種種器仗。而自莊嚴。向婆修吉德叉迦龍王所。作如是說。我聞汝爲阿修羅王之所破壞。是故至此。破阿修羅軍。時天使者。與龍王俱詣阿修羅所。欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王。聞是事已。亦向天所。在大海上。列陣而戰。若世間人。順法修行。時天使者。即能速疾破阿修羅衆。時阿修羅。既被破已。還其宮城。時第二地阿修羅衆。聞是事已。告諸軍衆。汝等勿怖。我身尙❹存。能討彼天。汝何所畏。時阿修羅。即復疾走。詣天使者。與大鬪戰。於大海中。交陣共鬪。天復得勝。壞阿修羅軍。阿修羅軍既被破壞。時第三地阿修羅衆。聞其被破。即向天所。與天共戰。❺迭互相害。若天破壞。即向護世四天迦留天所。作如是言。提婆天王。速疾馳赴。阿

❶力＝有【宮】　❷羅＋(王)【三】【宮】　❸住＝往【三】【宮】　❹存＝在【三】　❺迭＝遞【三】【宮】

修羅衆。嬈亂我等。時迦留天持諸器仗。卽往詣彼阿修羅所。時阿修羅。見天衆來。生大瞋恚。疾詣天所。與迦留天衆。合陣大鬪。見者毛竪。一切世間。鬪戰大者。無過天與阿修羅戰。無可喩者。若諸世間。順法修行。迦留天則得大勝。壞阿修羅。如是諸天。與阿修羅無量大衆。鬪於大海。無可喩者。以法非法因緣力故。有勝有退。非其自力若迦留天。爲彼所壞。時護世天。卽往告彼鬘持天衆。時鬘持天。與迦留天及天使者。及德叉迦婆修吉等無量大衆。和合共集。時羅睺阿修羅王。住光明城。第一地雙遊戲阿修羅。陀摩睺阿修羅。與無量億那由他阿僧祇阿修羅衆。同爲一軍。與天共鬪。不可稱說。若世間人。順法修行。天衆則勝。阿修羅軍。退散破壞。一切皆由法之力勢。令天得勝。不由非法。若無順法行人。則阿修羅勝。護世四天。見是事已。往詣常恣意天所。作如是言。速疾莊嚴。阿修羅軍。勝於❶天衆。常恣意天。聞是語已。與無量百千天衆。持種種器仗。欲詣大海與阿修羅鬪。住大海中。厲聲大叫。欲望速破阿修羅軍。更互合戰。經於多時。大惡鬪戰。無量苦惱。若阿修羅。爲天所破。卽往向彼羅睺阿修羅所具說上事。時羅睺阿修羅王。安慰諸阿修羅言。汝今莫怖。汝今莫畏。我有大力能壞天衆。天力劣弱。我力勝彼。阿修羅。汝等可迴。諸阿修羅。聞羅睺阿修羅王說是語已。卽復還迴。欲與天鬪。是時諸天。與阿修羅列陣大戰。無量刀戟互相打斫。如是大戰。時第

一地雙遊戲阿修羅。第二地陀摩睺阿修羅。與諸天衆。對敵共戰。若諸世間。不順法行。阿修羅勝。天衆則退。若諸世間。修行正法。天衆則勝。悉能破壞阿修羅軍。如是法者。是天勝幢。法爲第一。法爲能救。若行非法。行非法者。非法不救。一切阿修羅行非法故。天作是念。阿修羅王。惱亂我等。既不勝天。不與天等。何以故。閻浮提人。孝養父母。隨順法行。恭敬種姓耆舊有德。淨修八齋。布施持戒修行福德。不行放逸。不近惡友。是人命終。生於天上。阿修羅非法無法。救護一切天衆。思惟是已。時天使者。鬘持天。常恣意天。一切天衆。持天法幢。速疾馳往。向阿修羅軍。而語之言。住住。阿修羅。我住天中。汝等何故。數惱我等。汝既不能勝諸天力。又非第一。非汝兵戈能勝諸天。我今爲欲破汝軍衆。故來至此。以汝惡心。於諸天故。不得至汝所住宮城。以汝一切不行正法。不得安樂。不得寂滅。如是說已。直趣其所。一切決勇。雨大刀戟。婆修吉等。雨大焰火。墮阿修羅軍。時阿修羅。見是事已。卽喚鉢摩梯諸惡龍等。汝爲我伴。當與德叉迦婆修吉大龍王等雨火共戰。時鉢摩梯。聞是語已。卽走往趣婆修吉所。時二部龍。雨火相燒。天與阿修羅。大興鬪戰。天復得勝。破阿修羅軍。時阿修羅。皆共相牽。往至羅睺阿修羅所。憂慼憔悴。以求救護。羅睺阿修羅王。見是事已。安慰之言。勿怖勿畏。以有我故。若獨一身。尚不畏彼帝釋天王。況有汝等。以爲翼從。諸天劣弱。何

所能爲。汝何所畏。我今當告大仙勇健阿修羅王花鬘阿修羅王。鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王等。爲彼說已。我當自往破彼天衆。時羅睺阿修羅王。卽往告彼三地阿修羅王。到其所已。說如是言。一切天衆。四天王天。皆共和合。來至我所。與我共鬪。今當思惟。設何方便。破彼諸天。時諸阿修羅。聞是語已。卽答羅睺阿修羅言。我當莊嚴。與彼三十三天王帝釋共戰。汝今可去。天當破壞。阿修羅勝。時羅睺阿修羅王。卽往戰處。欲與天鬪。時諸阿修羅衆。向羅睺阿修羅王說言。大王。天有大力。天有大力。不可共戰。時羅睺阿修羅王。卽趣天衆。雨諸刀戟。與天共戰。是時諸天。見阿修羅雨諸刀戟。使龍雨火。疾走往趣。欲破羅睺阿修羅軍。天雨劍戟。猶如金剛。交陣鬪戰。不可稱說。若閻浮提人。順法修行。孝事父母。供養沙門及婆羅門。恭敬耆舊。天衆則勝。阿修羅軍。退沒不如。若諸世人。不順法教。天則退弱。阿修羅勝。如是法力非法力故。天與阿修羅。無等鬪戰。若阿修羅勝。天衆破壞。一切天衆。互相告曰。提婆提婆。當念於法。以有法故。天衆得勝。以法因緣。天得增長。是故諸天。當起信敬。思惟念法。復往趣彼阿修羅軍。一切天衆。以念法故。爲法所護。光明威德。皆悉增長。勝前百倍。時阿修羅。見諸天衆光明威德。卽生怯弱。告諸軍衆。汝今何故生怯弱心。天之威德。不與吾等。及其刀戟兵刃相撲。吾悉勝彼。汝今何故而生怯弱。時諸軍衆。聞阿修羅王

❶〔天〕一

安慰之音。氣力增長。是時羅睺阿修羅軍。還向天衆。時諸天等。身得法力。速疾馳奔。向阿修羅。交陣大戰。時大力羅睺阿修羅王。處其軍中。猶如第二須彌山王。天以法力。即破羅睺阿修羅軍。諸救護中。法爲第一。一切光明。法光第一。時羅睺阿修羅。見其軍衆破壞退散。皆悉怯弱。阿修羅王。復安慰言。汝等阿修羅。勿怖勿怖。何故丈夫。怯如烏鳥。自於己舍。云有勇健是大丈夫。汝等亦皆解知論法。無所畏懼。曾已具見無量軍衆破壞退散。汝今何故。而生愁怖。時諸阿修羅。聞安慰已。心生歡喜。以憍慢故。即迴復❶返。欲與天鬪。時羅睺阿修羅王。以憍慢心。在其軍前。一切阿修羅。依止羅睺。羅睺所護。以羅睺王。爲最第一。一切阿修羅。皆往向彼四天王所。諸阿修羅。以依羅睺阿修羅力。得生氣力。羅睺阿修羅王。在我前行。此王之力。尚能破彼。釋迦天主。況四天王。即復對敵。雨諸刀戟。又雨大石。猶如大山。從空而下。欲壞天衆。時護世天。見羅睺阿修羅王雨大石山。告諸天衆。羅睺阿修羅王。雨大石山。汝等當雨刀戟鉾矟。莫令天衆得大衰惱。時護世天。說是語已。及諸天衆。直趣羅睺阿修羅王。共羅睺阿修羅。合陣大戰。雨刀雨石從空❷而下。墮大海中。令海涌沸。天雨刀劍。傷害海中無量百千衆生之類。或死或怖。逃走長避。遍大海中。皆生泡沫。羅睺阿修羅。與天共戰。餘天阿修羅。見是事已。皆作是念。未曾有也。天與阿修羅。如是大戰。戰鬪不止。若世間人。修行順法。一切阿修羅。多諸❸伎術。刀矟矛劍。大力勇健。心無所畏。雖有此術。即時破壞。若世間人。不順正法。羅睺阿修羅王。則勝天衆。是故法爲第一。法爲最勝。一切諸法。非無因緣。若羅睺阿修羅王。破壞失力。諸阿修羅。皆悉愁悴。厭離※鬪心。時羅睺阿修羅王。見諸軍衆。皆悉愁悴。生厭離心。而告之曰。阿修羅。莫有愁悴令心劣弱。勿怖勿怖。我若與汝至本宮城。不安樂住。莫作是意。欲避宮城。奮迅威武。令增身力。迴詣戰場。莫歸本處。時阿修羅。聞是語已。復往趣彼四天王所。更共鬪戰。雨大石山。雷電❹注雨。黑雲❺霹靂。列陣大鬪。見者毛竪。天復得勝。破阿修羅軍。一切諸阿修羅。作是思惟。天有大力。我當歸彼第二住處星鬘城中。阿修羅王以求救護利益安樂破諸天衆。彼城之中。有阿修羅王。名曰勇健。自性勇健。已曾百千與天共戰。乃至天主釋迦提婆彼亦能勝。如是阿修羅。勝過一切。思惟是已皆共往詣勇健阿修羅所。說如是言。阿修羅王。天衆大力。羅睺阿修羅王與之共鬪。不能令伏。今可疾往。以力利益。爲作救護。佐助勝力王若執仗。帝釋天王。亦不能壞阿修羅軍。況餘天衆。王曾伏彼。於諸鬪戰。阿修羅中。得大名稱。速疾詣彼。馳奔急趣。手執兵戈。奮動武器。與天共戰。破彼天衆。汝先已曾百千破彼金剛之手。於彼天中。汝以勝力。奮威振武。時阿修羅王。聞是語已。即向花鬘阿修羅。毘摩質多鉢呵娑阿修羅所。作如是言。天軍力勝。破壞羅睺阿修羅王及其軍衆。王今聽我。與天共鬪。令我得勝。時花鬘阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。鉢呵娑即告勇健阿修羅曰。速去速去。我爲汝伴。能壞天衆。汝助羅睺阿修羅王。則能破壞一切天衆。況四天王。時勇健阿修羅王。聞是語已。即向羅睺阿修羅所。爲助戰故。時諸阿修羅衆。見勇健來。皆大歡喜。悉生勇力。手執武器。刀鉾箭矟。直詣天衆。設諸鬪具。箭如雨墮。時天見此二阿修羅將大軍衆。各作是言。此阿修羅。如是數數。無有羞恥。來惱天衆。以畜生故。我數破之。猶來不止。作是說已。牢自莊嚴。奮迅勇力。向阿修羅軍。欲共交戰。時勇健羅睺阿修羅王。見天衆已。作如是言。天今下此。必共戰諍。我當與天列陣大戰。時二阿修羅王。籌量此已。速疾往詣四❻大王所。決意欲鬪。各望得勝。若月在天後。阿修羅軍。日在其前。以日光明照其目故。不能加害。亦不能雨刀仗劍戟。不能以日正視諸天。各各相謂日光晃昱。照我眼目。是故不得與天鬪戰。是時羅睺阿修羅王。即以一手。障彼日光。是第三因緣。世人見已。以恐癡心。咸作是言。今者日蝕。或言當豐。或說當儉。或言水災。或言旱災。或言。王者吉凶災祥。或言。衆人有疫無疫。如是無實。妄生分別。不如實知。隨恐癡說。如是羅睺阿修羅王。障蔽日光。而語勇健阿修羅言。天今易見。天今易見。可以刀劍種種武器兵戈矛戟破彼諸天。勇健阿修羅王。在其前面。速疾馳

❶返＝反【宮】【聖】　❷而＝參【宮】【聖】　❸伎＝技【元】　❹注＝澍【宮】【聖】　❺霹靂＝霹靂【宋】【宮】，霹靂【元】【明】　❻大＝天【宮】【聖】

走。雨諸刀戟。向諸天所。天衆見之。莊嚴種種❶鬪戰之具。亦疾往趣。勇健阿修羅王。雨衆武器刀劍矛矟。向鬘持天。鬘持天衆。見是事已。讃言。善哉善哉。阿修羅王。我諸天衆。數數破汝。而汝無恥。不生厭心。我以法力。以行法故。以歸法故。以修法故。不離法故。是故我勝。汝多貪故。貪著他物。望爲己用。多行貪故。汝無法行。云何於此十善業道順法諸天。欲望破壞。黑闇不能。覆障光明。明力勝故。勇健阿修羅王。聞是說已。告諸天曰。何須多言。我見汝等神通威德。不能忍之。我等自依己力。破壞天衆。以見諸天威德勝故。不能忍之。作是語已。直前往趣鬘持天所。時鬘持天。見是事已。雨種種箭。射阿修羅身。無空缺處。當於勇健阿修羅上。雨衆刀劍。時鬘持天。告阿修羅曰。何故多貪阿修羅。汝以惡業。而自破壞。何用與天共相攻伐。非法不能破壞如法。我不爲汝作諸衰惱。汝等何故數惱天衆。雖作此說。然阿修羅。猶復馳奔走趣天衆。時鬘持天。告婆修吉德叉迦等諸龍王曰。今此勇健阿修羅王。以憍慢故。自恃己力。猶不調伏。汝今可於阿修羅上降❷澍大火。令彼失力破壞還退。時婆修吉。聞是語已。即於空中。雨大猛火。燒鉢摩梯諸惡龍等。復疾走趣勇健阿修羅上。放大燄電。霹靂猛火。雨阿修羅軍。時阿修羅王。被龍火已。生大瞋恚。手擎大石。廣八百里。擲鬘持天。時迦留天。見是事已。即雨大火。燒滅此山。是時勇健阿修羅王。見山被燒。即失威力。告諸天曰。此山已燃。我當更以大山擲汝身上。爾時勇健阿修羅王。手擎大山。復欲擲天。時諸天衆。告阿修羅言。汝既無法。而作非法。不能壞我。我住正法。汝住非法。諸天如是。毀呰阿修羅王。是時羅睺阿修羅王。聞是語已。將諸軍衆。疾走向天。天衆見已。皆亦馳赴。欲與阿修羅交陣大戰。以諸兵❸刃種種刀戟戈矛箭矟。互相攻伐。天說法已。誠心憶念。歸命三寶。直趣阿修羅軍。天衆既至。阿修羅軍。皆悉退散。爲百千分。欲向海下。非法惡龍。鉢摩梯等。語阿修羅言。勿怖勿怖。汝今捨我。欲何所至。德叉迦婆修吉諸龍王等。我能遮之。汝當獨與諸天共鬪。破諸天衆。汝若畏者。汝本何故。自出宮城。來至於此。汝不自審力之强弱。何故乃與諸天作怨。若汝捨怨。還本宮城。我等龍衆。爲何所趣。德叉迦婆修吉。是吾怨家。我何所趣時阿修羅。聞是語已。復還天所。與天共鬪。時諸惡龍。不能遮彼如法龍衆。阿修羅軍。尋復退散。還歸海下。入本宮城。時阿修羅。見其軍衆如是破已。遣阿修羅。向第三地花鬘阿修羅所。白言。大王。速起速起。天衆力勝破壞一切阿修羅軍。分散四趣。逃避迸走。大王。久已與天共戰。得大名稱。今亦如是。當起厲意。破諸天衆。王若去者。帝釋天王。不❹得爲敵。況餘天衆。是時花鬘阿修羅王。聞是語已。思惟籌量。即與無量億阿修羅衆。而自圍遶。以種種器仗刀戟鉾矟。坐自莊嚴。往詣戰場。大聲震吼。聲滿十方。時羅睺阿修羅王。見是事已。語勇健阿修羅言。花鬘阿修羅王。今來向此。益我威力。破諸天衆。汝今可迴。汝今可迴。花鬘阿修羅來。我今大力軍衆聞已。還詣戰場。欲與天鬪。時四大天王。語阿修羅言。汝畜生法。天數破汝。而復還迴。汝愚癡心。自失軍衆。說是語已。向阿修羅衆。速疾馳走。花鬘阿修羅。見諸天來。告其軍衆。汝等阿修羅。勿怖勿畏。與天共戰。何故聚住破彼天衆。莫生怯弱。以有我故。汝何所畏。獨我一身。能壞諸天。何況勇健阿修羅王。爲我朋侶。師子兒羅睺阿修羅王。爲我同伴。汝等鬪戰。莫生怖畏。莫生怖畏。增長威力。破彼諸天。❺令阿修羅增長得勝。猶怒大力。與之共戰。時花鬘阿修羅。如是勅已。即與諸阿修羅。往詣鬘持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。所住之處。毘琉璃地。周遍嚴飾。心生喜悅。而作是說。我等不須三十三天。帝釋天王。能數數壞。阿修羅軍。以法力故。以法爲伴。時阿修羅處在大海。遍於海上。欲與天鬪。集在大海。是時諸天。見阿修羅大衆集已。各共議曰。一切第三地花鬘阿修羅。宿大力者。今皆來集。說是語已。阿修羅衆。皆至共所。時天見已。即告阿修羅曰虛來至此。望壞天衆。我有大力。何以故。閻浮提人。隨順法行。孝養父母。供養沙門婆羅門。喜樂善法。修行善法。命終生天。是故我今。勝於汝等。有大力勢。第一無比。我等如法。順法修行。不惱汝等。汝行非法。惱亂我等。時阿修羅。聞是語已。不受天語。即與天鬪。時諸天

❶鬪戰＝戰鬪【三】【宮】　❷澍＝注【三】【宮】　❸刃＝力【宮】　❹得＝能【三】【宮】　❺令＝今【明】

等。從其所住。滿虛空中。從空而下。欲破阿
修羅軍。兩軍交戰。聲震大海。魚龍黿鼉。摩
竭大魚。那迦[1]錯魚。心皆大怖。散爲百分。或
百千分。天等大鬪。兩諸器仗。矛矟刀戟。天
與阿修羅。如是大戰。時花鬘阿修羅王。告諸
天曰。前軍鬪戰。我時未至。令汝破之。我今
至此。當摧汝衆。獨我一身。能伏帝釋。何況
汝等四天王衆。是故我能破汝天衆。說是語
已。卽向鬘持天。時迦留天。見其來已。卽向
花鬘阿修羅所。時阿修羅。欲破其軍。於大海
邊。拔取大石。方四百里。或三百里。或二百
里。或一百里。或一由旬。大火熾燃。欲以此
山擲迦留天。時天見之。卽歸三寶。思惟念法。
以箭射之。碎如沙末。墮大海中。時阿修羅。
見事無功。卽取大戟。與迦留天。對敵共戰。天
既見已。於虛空中。雨金剛[2]雹。碎其刀戟。阿
修羅軍。[3]皆悉散壞。時勇健阿修羅王。復走
往趣常恣意天。欲共鬪戰。取大園山。名波
利佉。廣五百由旬。告諸天曰。我今破汝。一
切諸天。令汝天衆至閻羅王所。說是語已。直
向常恣意天。時護世天。見是事已。接取園
山。以打阿修羅胸。卽時破壞。走入海下。還
本住處。時諸軍衆。見阿修羅退。[4]陀[5]摩睺阿
修羅軍。皆亦散走。困乏垂死。還入本處。時
羅睺阿修羅。及其軍衆。復疾往趣三箜篌天
自以己力。欲與鬪戰。諸天見已。於羅睺阿修
羅上。雨大猛火。燒阿修羅軍。阿修羅王。及
其軍衆。退走散壞。還歸海下。是時諸天。見
阿修羅軍皆悉退散。心大歡喜。阿修羅王。憂
感愁惱。丈夫之力。皆悉散壞。還走水下。從
門而入。欲求救護。求歸依處。時諸天衆。知
阿修羅悉入水下。還本山頂。住毘琉璃山。
恐阿修羅[6]復來至此。何以故。毘摩質多羅
阿修羅王。鉢呵娑。於阿修羅中。最爲大力。
第一最勝。能救一切諸阿修羅。猶未來此。彼
若破壞。一切阿修羅皆悉破壞。說是語已。皆
大歡喜。氣力增長。皆共遙視阿修羅軍。決意
欲戰。時婆修吉德叉迦法行龍王。破鉢摩梯
等。被傷殘餘。還入戲樂城。望鉢呵娑阿修羅
王。破壞諸天。救護我等。若不能壞天還得勝
天衆增長。如是阿修羅。伴惡龍王。鉢摩梯等。
愁毒苦惱。住本城中。阿修羅軍。亦復如是。愁
憂苦惱。住於本處

正法念處經卷第二十

正法念處經卷第二十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

爾時毘摩質多羅阿修羅王。聞第三地華鬘
阿修羅王。勇健阿修羅王。羅睺阿修羅王。被
破失力。時有阿修羅。語鉢呵娑言。軍衆破
壞。無能救者。[7]唯汝有力。能護彼軍。鉢呵娑
言。汝速看彼三阿修羅王。今在何處。阿修
[8]羅言。今者悉爲諸天所破。還歸水底。住[9]於
門下。皆失勢力。遙歸大王。娑羅呵娑。欲求
救護。望助其力。羞慚愧恥。於門下住。不得
入城。時毘摩質多羅鉢呵娑。聞是語已。語阿
修羅言。阿修羅等。與天共戰。釋迦天主。在
中不[10]耶。阿修羅言。未曾來也。時鉢呵娑。聞
是語已。卽大瞋恚。眼赤如血。奮其身力。視
阿修羅。作如是言。唯四天王。破壞三地。諸
阿修羅。令失勢力。阿修羅軍。無所能爲。爲
彼一天之所破壞。我今當往破一切天。時鉢
呵娑阿修羅王。作是語已。諸阿修羅。皆有威
力。阿修羅王。勅諸軍衆。速疾鼙鼓。我欲自
出擊彼天衆。令其破壞衰惱喪滅。及帝釋王。
我獨能破。天今破壞阿修羅衆。我不能忍。若
無我者。得言諸天有大勢力。我今猶存。云何
諸天。能有大力欲望奪我阿修羅女。毘摩質
多羅鉢呵娑。說此語已。擊大戰鼓。告諸軍
衆。速疾莊嚴。我今欲往攻彼天衆。令阿修
羅衆[11]皆得增長。如是勅已。卽自發起百千
輪殿。無量千億阿修羅軍。光明如日。始發起
時。一切大地山河。乾陀羅山。須彌山王。皆悉
大動。乃至善見城。天善法堂。釋迦天主。所坐
之處。動搖不定。時天帝釋。作是思惟。我座
搖動。阿修羅王。必與天鬪。是故令我坐處
傾動。時天帝釋。告諸天曰。若毘摩質多羅阿
修羅起。則園林山谷須彌山王。皆悉大動。汝
等三十三天。速疾莊嚴。阿修羅來。毘摩質多
羅鉢呵娑阿修羅王。發起欲來破壞天衆。我
今亦自乘伊羅婆那象。及諸天衆。共諸鬪
處。何以故。我不見天衆能與此鉢呵娑毘摩
質多羅阿修羅王共戰。時天帝釋。說是語已。
善見城中。善法堂上。一切天衆。一一天宮所

[1] 錯＝鯌(元)(明)　[2] 雹＝電(宮)(聖)　[3] 皆悉＝悉皆(宮)(聖)　[4] 陀＝逃(聖)　[5] 摩＝羅(宮)(聖)　[6] (還)＋復(宮)(聖)　[7] 唯＝惟(明)　[8] 羅＋(王)(宮)(聖)　[9] 於＝于(明)下同　[10] 耶＝邪(明)　[11] 〔皆〕－(聖)

住之處。皆悉勅令。出善見城。往趣毘摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處。天衆聞已。即入質多羅林。取種種器仗。此質多羅林。一切戰具皆悉備有。時彼天衆。或百或千。或千億萬億。疾入彼林。皆取戰具。聲震躁擾。如海潮聲。遍迫隘❶疾。颷塵滿空。如是大衆。或有行空。有行山脊。有行山谷。周匝大陣。無空缺處。復有諸天。遊戲林間。聞鼙鼓聲。走趣質多羅林。捨於❷欲樂。取衆戰具。百百千千億億萬衆。一切諸天。皆共瞻仰帝釋天王。時天帝釋。見是天衆。皆大歡喜。坐衆寶殿。其殿嚴麗。七寶莊嚴。或以光寶而爲嚴飾。或有金色以爲莊嚴。或毘琉璃。或以頗梨。或以車𤦲。或以迦羅種種大寶。以爲莊嚴。或種種摩尼。以爲莊嚴。寶網羅絡。懸衆寶鈴。端嚴殊妙。如業果報。得此勝殿。其身光明。威德赫焰。位次相比。間不容人。或有住於須彌山峯。❸側滿充遍。有住空中。百百千千。皆共瞻視釋迦天王。伺待天❹主與阿修羅王共戰。各各籌量。設諸方便。時天帝釋。告御臣曰。賢士汝往告彼伊羅婆那六頭白象。具足一切大龍功德。我乘此象。摧阿修羅。是時御臣。受天主敎。即向如意蓮華池所。時伊羅婆那六頭白象。與衆群象。遊戲池中。爾時侍臣。告象子曰。天主釋迦。欲乘寶象摧阿修羅。象子聞已。即告寶象。伊羅婆那。聞其所說。即共守者。詣御臣所。到善法堂。侍臣即入。白天帝釋。天王當知。第一寶象。今已來至。時天帝釋。即以億念。化此寶象。令有百頭。面貌清

淨。離諸塵垢。其一一頭。皆有十牙。皆悉鮮白。一一牙端。有十華池。一一池中。有千蓮華。一一蓮華。有十華臺。一一華臺。有百華葉。一一葉中。有百玉女。以五音樂。歌舞嬉戲。出美妙音。無以爲比。如是伊羅婆那。殊勝寶象。帝釋天王之所變化。其身廣大。一千由旬。其色鮮潔。純白無比。帝釋乘之。欲破阿修羅軍。種種伎樂。或有歌舞。或有戲笑。或嘯或吼。或有叫喚。光明威德。端嚴殊妙。出善見城。諸天見已。各乘種種異色寶殿。種種器仗。以自莊嚴。種種伎樂。歌舞戲笑。喑❺啞❻烏蕹反出聲。歡喜悅樂。見帝釋王喜悅倍前。時天帝釋。端坐寶象。❼王處其中。大功德力之所集成。無量天衆。周匝圍遶。端嚴無比。種種天衆。皆共圍遶。三十三天王。其明勝於百千日光。滿虛空中。衆伎樂音。充塞遍滿二萬由旬。從上而下。詣阿修羅鬪戰之處。爾時護世四大天王。發聲大叫。上昇虛空。往詣天帝釋。即於空中。遇天帝釋。白言。天王毘摩質多羅鉢呵娑。欲伐諸天。一切大海。擾亂不定。百千衆山。皆悉動搖。阿修羅衆。奮武遊戲。出大怖聲。大海魚鱉及小龍子。皆失身力。小羅刹鬼。毘舍遮鬼。無量衆生。喪失身命。❽婆羅摩❾悌。非法惡龍。歡喜踊躍。吼如雷震。婆修吉德叉迦等。法行龍王。愁悴自守。毘摩質多阿修羅王。從水下出。六萬眞金須彌樓山。❿悉皆震動。一切衆生。心皆怯弱。鬘持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。心皆惶怖。怯弱不安。遣我來至大天王所。天王當作

何等方便。如是我⓫已破彼三地阿修羅軍。羅睺阿修羅王。華鬘阿修羅王。勇健阿修羅王。百千共戰。悉已破壞。帝釋聞已。告護世言。我已先知。毘摩質多羅鉢呵娑。起欲惱天。我今欲下摧破阿修羅軍。救護諸天。我爲法護。爲法所救。修行於法。法爲勝幢。求法樂法。不樂非法。我以如是功德。能破彼軍。我則得勝。無勝我者。衆生怖畏。我今將大軍衆。到阿修羅所。莫生怯弱。所以者何。閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門婆羅門耆舊長宿。知恩報恩順法修行。守護正法。喜樂正法。信奉正法。供養沙門。知業果報。於六齋日。齋戒自守。布施持戒。修福習智。我常憶念。順法修行。受行法戒。彼阿修羅。無有法行。是故於彼阿修羅所。無少畏心。時天帝釋。說是語已。往詣毘琉璃山頂。四天王天所住之處。時天帝釋。見四天王。告諸天衆。此護世四天。來集此處。欲破阿修羅軍。時護世天。白帝釋言。此諸天衆。天王所攝。天王所護。依止天王。不畏阿修羅及其軍衆。如是說已。時三十三天。皆大歡喜。讃天王言。天王常勝。天衆常勝。既讃歎已。到四天王所。時天帝釋所將天衆。無量百千宮殿圍遶。乘伊羅婆那大白象王。如上所說。其身殊妙。七寶光焰。赫若電光。滿虛空中。無量音樂嘯吼之聲。充滿十方。百千天衆。歡喜圍遶。住須彌山。⓬乾闥婆衆。莊嚴諸天。仙聖歌頌。無比讃歎。共相娛樂。自善業果。受第一樂。時四天等。見帝釋下。皆大歡喜。時天帝釋。告四天言。我今至此。欲破

❶疾＝闇【三】【宮】　❷欲＝慾【三】【宮】　❸側＝測【聖】，惻【元】【明】　❹主＝王【元】【明】　❺啞＝瘂【元】【明】　❻〔烏蕹反〕－【明】　❼王＝正【三】【宮】　❽婆＝波【三】【宮】　❾悌＝梯【三】【宮】*　❿悉皆＝皆悉【三】【宮】　⓫已＝以【三】【宮】　⓬乾＝揵【三】【宮】

阿修羅。勿怖勿怖。諸天大衆。悉集來此。時四天衆。聞已歡喜。白言。天王。我已獨能破阿修羅。況天王來。大衆皆集。我依天王。於阿修羅。無少畏心。說是語已。卽遶帝釋。於一面住。觀毘摩質多羅阿修羅王。羅睺阿修羅王。勇健阿修羅王。華鬘阿修羅王軍。身著諸天金剛鎧鉀。手執種種兵刃武器。欲摧阿修羅軍。心念不息。住種種寶莊嚴殿上。法行龍王。婆修吉德叉迦等。心欲鬪戰。住在一面。瞻仰帝釋。隨其敎勅。卽當奉行。共觀水下。時四阿修羅王。忽然直出。一切軍衆。無量千億。皆共圍遶。手執種種鬪戰之具。直前而進。不顧左右。無量百千億大衆圍遶。一切須彌留山。皆悉震動。一切阿修羅中。其力最勝。善解無量鬪戰之術。從水下出。猶如第二須彌山王。與鉢摩※悌等非法惡龍。而自圍遶。毘摩質多羅鉢呵娑。來至戰場。諸天大衆。遍虛空中。阿修羅軍。滿大海上。欲共天衆與大戰鬪。各自思惟。欲觀鬪戰。於一面住。時四天王。德叉迦婆修吉等。白帝釋言。天王。阿修羅軍。在我前住。天王何故。不勅我等與彼共戰。時天帝釋。告諸天衆。及諸龍衆。我今當遣護世四天。下閻浮提。觀諸衆生。孝養父母。恭敬沙門婆羅門。順法修行。則能破壞阿修羅軍。天爲法護。依止於法。依法增長。天亦增長。法損減故。天衆亦減。我今遣汝詣閻浮提。到人世界。如是說已。卽勅四天。汝速往閻浮提。觀諸衆生。若有順法。孝養父母。恭敬長宿。供養沙門。齋戒自守。布施持戒。不行放逸。隨順正法。時四護世。聞是語已。如射箭頃。至閻浮提一一住處。一一村落。一一城邑。一一軍營。一一交道。一一國土。一切觀察。孝養父母。供養沙門婆羅門耆舊長宿。皆遍觀察。見閻浮提人順法修行。孝養父母。供養沙門婆羅門耆舊長宿。如法修行。見是事已。心生歡喜。如射箭頃。到帝釋所。心喜踊悅。白天王言。甚可慶悅。釋迦天王。閻浮提人。順法修行。孝養父母。恭敬沙門婆羅門耆舊長宿。布施修德。增長天衆。減損阿修羅軍。帝釋聞已。甚大歡喜。告護世言。一切天衆。應生歡喜。我今破壞阿修羅軍。我今破壞阿修羅軍。閻浮提人。多修福故。天衆聞已。皆大歡喜。身力轉增。過先十倍。白言天王。何故而住。何故而住。我以天王威勢力故。破彼怨敵。令天得勝。時天帝釋。告婆修吉德叉迦等諸龍王曰。汝速走趣鉢摩梯等非法龍所。莫往毘摩質多羅阿修羅軍。時婆修吉❶德叉迦。聞是語已。卽疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所。雨大猛火。時毘摩質多羅鉢呵娑。卽遣鉢摩梯。放大熾電。一切惡龍。身上火然。受大苦惱。尋復破壞。走趣阿修羅軍。作如是言。各各異軍。不可勝彼大衆。皆當和合共鬪天乃可破。作是語已。卽復走向婆修吉德叉迦所。時法行龍婆修吉。見彼惡龍。語德叉迦言。彼以惡心瞋❷恚而來。我當爲之而作衰惱令不復來。若不加彼。數數如是惱亂我等。作是語已。時德叉迦卽走往趣鉢摩梯所。於虛空中。雨大猛火。放諸煙焰燒彼惡龍。既被燒已。尋便退走。奔趣阿修羅所。望救生命。羅睺阿修羅王。見是事已。作如是言。此龍破壞。退來至此。汝等何故捨之而住。作是語已。奮力而走。時迦留足天。見羅睺阿修羅來。亦走往趣。交軍合戰。甚可怖畏。如惡險岸。諸小阿修羅。住於海中。皆悉聾塞。或有恐怖喪其身命。空中雨刀。遍注❸駃下。百千萬數。如是鬪時。若天被害。斬截手足。尋復還生。無所患害。一切身分。亦復如是。無所患苦。色相不異。妙色具足。唯除斬首及斷半身。天阿修羅互相怨敵。如是鬪戰。若阿修羅。爲天所害斷則不生。亦如人法。受諸苦痛。非如天法。時迦留足天。與羅睺阿修羅軍。如是大戰。時迦留足天。復取無量大山。雨阿修羅軍。時阿修羅軍分散破壞。爲百千分。羅睺阿修羅王。見共軍衆悉破壞已。卽取大山。廣三❹百由旬。走向天衆。時迦留足天見已。手執弓仗。亦走往趣。以箭射山。碎如沙末。墮大海中。虛空雨刀。時阿修羅。見是事已。奮生心故。少勇怯弱。走向勇健阿修羅軍。勇健阿修羅王。見共退還。告軍衆言。此羅睺王。空有大身。無有少力。爲天所壞。走來奔軍。欲望救護。如凡阿修羅。等無有異。以無力故。若有力者。則以此身。必能獨破一切天衆。是身如第二須彌山王。此迦留足天第一勇健。能與如是大身共鬪。而不破壞。作是語已。卽與陀摩睺衆。走趣迦留足天。欲共鬪戰。時天見已。卽告鬘持天言。速來速來。今勇健

三

❶德＝得【宋】【元】　❷恚＝想【宋】　❸駃＝駛【宋】【宮】　❹〔百〕－【元】

阿修羅王。將大軍衆。來向我所。時鬘持天。聞是語已。卽復疾走向勇健羅睺阿修羅所。羅睺復與勇健阿修羅。牢自莊嚴。迴向天衆。欲與迦留足天相撲共鬪。念本宿怨。擲大山石。❶上雨刀箭。種種器仗。及擲大樹。滿虛空中。間無空處。不復相見。百千共鬪。無等鬪戰。諸天身分。壞已復生。亦如上說。阿修羅軍。被斬不生。亦如人法。諸天軍衆。唯除斬首。命則不全。若斷中腰。亦復如是。是時天衆。少有減損。阿修羅衆。多有喪滅。時阿修羅。被天破已。餘殘軍衆。還退水下。欲望救護。天衆大叫。阿修羅軍。聞其叫聲。皆失威力。微命自存。羅睺勇健。走還本城。於門下住。時第三地華鬘阿修羅王。見羅睺勇健爲天所破。告軍衆曰。我軍悉來。當與天戰。我有大力。天何所能。作是語已。卽與其軍走趣天衆。及羅睺勇健阿修羅軍餘殘相率。還與華鬘俱詣天衆。共相謂言。何故妄稱阿修羅王。而自退走。既自無力。又無刀戟。善巧戰敵。設得至宮。毀辱妻子。說是語已。氣力還增。身如大山。手執兵器。走速如風。復向天衆。欲與天戰。時天使者。及鬘持天。常恣意天。迦留足天等。皆共籌量。一切阿修羅。皆共和集。欲來我所。自恃己力。而生憍慢。不知天力。說是語已。走趣阿修羅。卽共大鬪。上雨大山。或雨大石。雨刀雨戟。共相擒撲。無量相殺。無量逼迫。無量相打。無量喪命。遍大海上。無量種鬪。無法可喩。龍衆❷共龍。無量種鬪。時天帝釋。見是事已。告三十三天言。速疾莊嚴。一切阿修羅衆。今皆來此。除鉢呵娑。我當乘伊羅婆那白象。與鉢呵娑鬪。時天帝釋。告諸天已。❸語伊羅婆那白象王言。我今乘汝。破毘摩質多羅阿修羅王及其軍衆。作是語已。手執金剛。遍觀阿脩羅❹衆勢力誰勝。見天得勝。阿修羅軍。退沒不如。天見阿修羅破壞退走。皆大歡喜。天王帝釋。怡悅喜樂。時鉢呵娑。見是事已。作是思惟。❺三地無量億阿修羅衆。鬪戰失力。皆已破壞如前。於一切觀池所見無異。如實不虛。我今當往破天帝釋。壞彼諸天。說❻是語頃。天衆已至水底門下。時毘摩質多鉢呵娑。生大瞋恚。諸山搖動。大海涌波。日光山頂。皆作赤色。及其軍衆。住於水底。見諸天衆破羅睺等阿修羅軍。走趣水下。無力無救。一切擾亂。天大唱叫。一切阿修羅。皆悉失力。互相謂言。我今無力。無有救護。有阿修羅言。勿怖勿怖。還迴勿走。說是語時。卽雨山峯。遍打阿修羅軍。天大歡喜。唱如是言。捉阿修羅。捉阿修羅。殺此非法惡行畜生。常惱我等。不能鬪戰。怯如烏鳥。無勇健志。不諳刀戟。如是好破。令不復迴。此阿修羅❼鬪。不知時節。如是天衆。各各歡喜。向阿修羅。欲加打害。瞋恚目赤。猶如絳色。雨刀雨戟。❽又雨大火。猶如秋月降注大雨。如是破壞阿修羅衆。時鉢呵娑阿修羅王。坐百千輪行殿之上。與無量億阿修羅衆。而自圍遶。雨種種刀戟。手接大山。或一由旬。乃至五由旬。向於天衆。時羅睺阿修羅等。見是事已。氣力還生。復迴欲鬪時鉢呵娑安慰之言。勿怖勿怖。我今來此。破一切天。喪滅摧壞。汝莫怖畏。阿修羅王。勿怖勿怖。若至本宮。於己妻所。云何自稱。我是丈夫。而無膽勇。虛稱丈夫。時鉢呵娑。說是語已。走趣天衆。諸天見之。亦疾往趣。天與阿修羅。合陣大戰。大聲震吼。滿須彌留山川峽谷。時羅睺阿修羅王。走趣迦留足天。勇健阿修羅王。手執大戟。走趣鬘持天。華鬘阿修羅王。手擎大山。廣三由旬。走趣三箜篌天。及天使者。如是大戰。一切衆生。聞說毛竪。何況親見。時鉢呵娑阿修羅王。復欲調伏摧壞諸天。如風吹雲自恃大力。不憚天衆。時四大天王。如是被惱。至三十三天。白❾帝釋言。天衆獨鬪。將爲阿修羅之所破壞。天王速去。莫令天衆散滅毀壞畜生得勝。天王速去速去。除善法堂。餘一切天。皆當速去。三十三天。聞是語已。一切天衆。皆悉疾往鉢呵娑毘摩質多所。雨衆刀箭。鉢呵娑於三十三天衆上。雨大石山。滿虛空中。一切和合。吼叫大鬪。各各自謂。我軍得勝。如是鬪戰。百千山❿谷。互相打觸。碎爲⓫微塵。於虛空中滿千由旬。此塵雲中⓬迭互雨箭雨山。猶如秋雨。無量億阿修羅衆。喪滅不還。諸天衆中。無量千人天命喪壽。怯弱阿修羅等。爲護命故。走入本宮。敗軍之餘。既入⓭城已。阿修羅衆諸婦女等。來問之言。我夫今者。爲何所在。阿修羅答言。阿修羅軍。與天共鬪。破壞天衆。皆大歡喜欲來不久。時阿修羅諸婦女等。卽向一切觀池觀阿修羅

❶上＝興【三】【宮】　❷共＝其【明】　❸語＝與【明】　❹〔衆〕－【三】【宮】　❺三＝字【宮】　❻是＝此【三】【聖】　❼（諍）＋鬪【三】　❽又＝叉【元】【明】　❾帝＝言【明】　❿谷＝合【三】【聖】　⓫微＝金【聖】　⓬迭＝遞【三】【聖】＊　⓭城＋（中）【三】【宮】

軍。見天得勝。阿修羅軍敗散破壞。死屍狼藉。已退不退。諸女見已。悲塞懊[1]惱。却坐於地。啼泣悲哭。心大苦惱。遶地而住。椎胸大叫。自拔頭髮。擧手拍身。眼中流淚。時諸婦女。於池水中。見夫死已。憂悲大苦。天阿修羅。如是共鬪。如是大惡。鉢呵娑阿修羅王。與無量億阿修羅。而自圍遶。來向帝釋。帝釋見已。告諸天衆。此阿修羅。今來我所。欲共鬪戰。難可調伏。我[2]以法伴。當破彼軍。如明除闇。說是語已。乘伊羅婆那白象王。其走速疾。猶如射箭。善法天衆。而自圍遶。從上而下。直向阿修羅軍。拔大樹林。擲其軍上。又擲大石。或雨大箭。向鉢呵娑。時鉢呵娑。乘大輪殿。攻帝釋王。時天帝釋。語鉢呵娑。汝爲畜生。住非法道。欲何所至。吾當壞汝。令汝退還。走入水下。時毘摩質多羅鉢呵娑。語天主言。我今破汝及諸天衆。時毘摩質多羅鉢呵娑。接大金山。廣五百由旬。以擲天衆。伊羅婆那白象王。見金山來。口出猛風。吹破金山。猶如沙末。墮大海中。時阿修羅王。見金山碎。復取金剛齊山。廣五百由旬。擲天帝釋。時伊羅婆那白象王。以鼻接取。還打鉢呵娑阿修羅胸。令其傾動。三十三天。見是事已。揚聲大叫唱言。畜生。天王破汝。白象打汝。令汝傾動。何況帝釋。手放金剛。作是語已。一切天衆。走向阿修羅軍。有取大石。有取大樹。有取大山。有執大戟。有執大矟。有震雷電霹靂起火。有執犁具。或有相撲。有執刀輪。或有執刀。有行虛空。有執弓箭。有執園山。有相擒[3]扠[4](枯加反)有順法鬪。有相道理。或有指授。有多巧僞。有以火鬪。或有水鬪。或有注流。或一切鬪。或有闇鬪。或有幻鬪。或以鋸鬪。或用[5]抓鬪。或以殿輪。或以聲叫。聞者不忍。或以脚踏。或以手鬪。如是種種器仗。身皆具足。一切天衆。在帝釋前。向阿修羅。時鉢呵娑羅睺王等。見諸天衆執種種器仗。共鉢呵娑向帝釋所。時諸天衆。見四阿修羅王向帝釋所。即自莊嚴。以助天王。時天帝釋。自觀天衆。告阿修羅曰。汝等畜生。云何如是癡無所知。一切阿修羅力。不及一天之力。獨我一天。能破汝軍。何以故。天有法力。汝無法力。法以非法。相去[6]玄絕。譬如日光。比於闇冥。如以實語。比於妄說。如以須彌山。比於衆山。如以解脫比於繫縛。如以利益。比於衰損。如以善友比於[7]寃家。如以甘露比於毒藥。如以白日比於昏夜。如以僞珠比於眞寶。如以巨富比於貧窮。猶如行使比安住者。如以螢火比於日光。如無足者欲比猛風。相去*玄遠。如以盲人比明眼者。如以險路比平坦道。如以外道比於如來。猶如虛空比於土地。如以一念欲比一劫。汝之與我。相去*玄殊。亦復如是

汝不順法。我則敬重。汝便愚癡。我有智慧。汝不修福。天修福行。汝是畜生。我爲淨天。如是知已。汝則不應與吾共戰。說是語已。即現去相。令伊羅婆那向阿修羅。[8]伽他頌曰

法能破非法　實語破虛妄
智慧破愚癡　天破阿修羅

爾時帝釋。說是語已。化伊羅婆那。如前所說。向阿修羅軍。速過疾風。手執千刃金剛。怖阿修羅。不以殺心。時阿修羅。見天帝釋。亦走往趣。時四天王。三十三天。亦各疾走。天與阿修羅。交陣大戰。皆望得勝。互相攻伐。天阿修羅。有被傷害。殞命而死。或有怯弱。退走還歸。有住觀視。有心念歸。或有瞋恚。或復癡亂。或有怖畏。時天帝釋。即作變化。令阿修羅見伊羅婆那白象王。一一頭上。有千帝釋。皆以手執千刃金剛。種種器仗。衆蓮華池。亦如前說。於華池中。見無量千帝釋天王。伊羅婆那。化爲[9]十頭。一一頭上。有千浴池。一一池中。有千蓮華。一一蓮華。有百華臺。一一華臺。各有千葉。象頭華臺。有百千億帝釋天王。億那由他種種武器。金剛寶劍。間無空處。時阿修羅。見是化已。怖畏迷沒。作是念言。帝釋天王。遍虛空中。間無空處。手執種種刀戟器仗。身[10]力無量。種種刀杖。滿虛空中。間無空處。遍於十方。恐其水下。天帝軍衆。亦滿其中。時阿修羅。甚大怖畏。各共相告鉢呵娑言。阿修羅。勿怖勿怖。我能伏彼帝釋天王。伊羅婆那。說是語已。疾走往趣伊羅婆那大龍象王。時[11]伊羅婆那。即時以鼻。捉阿修羅。於虛空中迴旋轉之。如人弄鈴。垂死乃放。象既放已。得少[12]甦息。語阿修羅[13]言。一人云何能破帝釋。今當一切盡共攻之。時四阿修羅王。復走向伊羅婆那。帝釋見已。放金剛雹。打阿修羅。欲令退散。非爲奪命。時阿修羅。以無量大山刀劍矛矟。雨天王

[1]惱＝懊【宋】【元】【宮】　[2]以＝於【宋】【元】【宮】，于【明】　[3]扠＝阿【三】，搦【宮】　[4]枯加＝丘家【宋】【元】【宮】，〔枯加反〕－【明】　[5]抓＝爪【元】【明】　[6]玄＝懸【三】*　[7]寃＝怨【三】【宮】　[8]伽他＝伽陀【三】【宮】　[9]十＝千【三】　[10]力＝刀【宮】　[11]明註曰伊羅婆那四字疑說書當作鉢呵娑三字未改　[12]甦＝蘇【三】【宮】　[13]言＝云【三】【宮】

上。如夏降雨。法❶天王身。端嚴無患。如是天王。與阿修羅無量大鬪。餘天見已。走趣阿修羅軍。阿修羅軍馳趣❷天衆。互共鬪戰。無量惱害。無量衆生見者大怖。無等嬈亂。如是大戰。天阿修羅王。及其軍衆。互相攻伐。無量器仗。堅如金剛。共合鬪戰。時天帝釋。雖見無量阿修羅衆在其前住。而不奪命。但欲破彼阿修羅衆。令退無餘。時鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王。及其軍衆。退散敗走。以來救護。求歸依處。歸大海下。向門而走。喪失勢力。毘摩質多羅鉢呵娑。乘百千輪殿。以爲却敵。令三阿修羅王在前而走。怖畏苦惱。時天帝釋。告伊羅婆那白象王言。速疾逐彼毘摩質多羅。彼以慢心。自言大力。汝今速往破其所乘百千輪殿。大仙所說不殺生戒。是涅槃道。此言眞實。衆生愛命。勿斷其命。汝速至彼。破其輪殿。爲百千分。伊羅婆那。聞是勅已。以變化身。疾於迅風。至大海下。鉢呵娑毘摩質多羅。見已怖畏。在大海底。向門疾走。無力能進。伊羅婆那。以大勢力。到其所已。手執其輪。令鉢呵娑墜墮殿下。接令離殿。現對其❸所。碎其大殿。如摧朽草。時花鬘阿修羅王。皆失勢力。命垂欲絕。憶念妻子。走趣門下。勇健阿修羅王。亦復逃奔。走趣水下。向門而走。以求自救。羅睺阿修羅王。亦復逃遁。走趣水下。望自救命。雖有大身。悉無氣力。是時天衆見阿修羅悉破壞已。歡喜而言。阿修羅等。鬪戰得報。破壞退走。天見是事。作如是言。我等當往至其門下。觀❹彼破阿修羅。時天疾往。走向水下。阿修羅被破。猶如猛風吹破浮雲。天帝見已。語阿修羅言。汝以何故。自爲此惡。令無量阿修羅衆喪失軀命。汝與諸天共爲怨敵。無少利益。今閻浮提人。順法修行。以人修善。天有勝力。人行不善。天則破壞。汝不知時。不知方處。與我怨敵。無所利益。汝欲伐天。自得衰害。時阿修羅。聞是語已。復入水下。以求生命。時天帝釋。勅諸天衆。可迴可迴。阿修羅軍。皆失氣力。唯有微命。放之令去。還本所止。時諸天衆。白天❺王言。此阿修羅。不可調伏。不知自力。不稱他力。我等今可復更破壞阿修羅衆。令不復迴我於天中。自業受樂。於阿修羅。不生惱害。此阿修羅。云何於他順法行人。而欲衰惱。我不報怨。終不迴也。說是語已。手執種種器仗刀戟。速疾走趣阿修羅軍。加以怖畏。令其破壞。而不殺害。時天帝釋。起悲愍心。於鉢呵娑恐其怖死。告諸天衆。汝等無慈悲心。說是語已。與善法堂一切天衆。還向天宮。時四大天王。見帝釋還。告三十三天衆言。天王既還。汝亦可迴。既得勝力。皆各歡喜。悉還本宮。天王帝釋。乘伊羅婆那白象王 三十三天。歌頌讚歎。詣第二天。昇善法殿。及餘天衆。皆入本宮。悉捨❻鉀冑。置雜殿❼林。伊羅婆那。捨於化身。還復本形。入蓮華池。如是到天世界。受五欲樂。五欲功德。共相娛樂。遊戲林池。婆修吉龍王。德叉迦龍王等。破阿修羅既得勝已。心懷歡喜。遊戲樂城。阿修羅軍被破餘殘。身體毀壞。羞愧低頭。諸婇女等。憂惱愁悴。向阿修羅。羅睺阿修羅。語諸被破阿修羅言。我先不語汝等。非是與天共戰鬪時。人順正法。孝養父母。恭敬沙門婆羅門耆舊長宿。增長天衆。減損阿修羅。我說是語。不隨我言。是故今日。得此惡果。❽令天殺害無量衆生。有阿修羅。語羅睺言。實如所言。不用王言。非時而鬪。是故今得如是惡果。陀摩睺阿修羅言。以業欲熟。令我不迴。生如是意。得此惡果。如是*迭互說已。還於自地。毘摩質多羅。到第四地。入其本城。甚大羞恥。憂悴低頭。婇女圍遶。憂慣憔悴。鉢摩梯等。非法惡龍。喪失氣力。還戲樂城。如是愛毒。破壞衆生。互相加害。流轉世間。無有少樂。賢聖弟子。如是觀已。得離欲意

復次修行者。內觀於法。隨順修行。此比丘如是觀已。得十七地。心常樂觀。第一實諦。爾時地神夜叉。見已歡喜。告虛空神。虛空夜叉聞已歡喜。告護世天。如是展轉。乃至少淨天。皆說是言。閻浮提中。有善男子。住某聚落。名字某甲。以信出家。剃除鬚髮。被服袈裟。離魔境界。不樂煩惱。厭捨生死。作是觀已。令得如是。第十七地。諸天聞已。皆大歡喜。作如是言。如此比丘。天中之天。損減魔衆。增益諸天

正法念處經卷❾第二十一 ❿畜生品竟

❶天＝大【明】 ❷天＝大【宮】 ❸所＝前【三】【宮】 ❹彼＝被【三】【宮】 ❺王＝主【明】 ❻鉀＝甲【三】【宮】 ❼林＝床【三】【宮】 ❽令＝今【元】 ❾〔第〕－【明】 ❿〔畜生品竟〕－【明】

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六[1]之一[2]四天王初

復次比丘。知業果報已。觀地獄餓鬼畜生不善業報。如實細觀察已。次第當觀善業果報。所以者何。一切衆生。樂於樂果。厭捨苦報。諸樂集故。名之爲天。復觀微細業。集衆善業。受生滅身。得愛果報。以七種戒。生於天中。何等爲七。口業四種。身業有三。以其親近多修習故。生六欲天。六欲天中。有上中下道。命亦如是。有中有下。食亦如是。有中有下。色亦如是。有中有下。力亦如是。有上中下。樂報亦爾。有中有下。六欲天中。初之二天。依須彌山。四天依空。猶如雲聚。彼初天衆。屬四天王天。初鬘持天。遶須彌山四埵而住。是鬘持天。有十住處。於一一面。異業異名。如是無量業。生鬘持天。依業受樂。無量種色娛樂受樂。無有老苦。諸業網印印之。從因緣生。非無因生。亦非斷滅。非有作者。是故丈夫。常當自勉修諸善業。若愛自身。無始流轉善不善無記業網。縛諸衆生。流轉生死。猶如水輪。流轉地獄餓鬼畜生。於人世間。如觀[3]伎衆。若行善業。生於天中。依須彌山。有六萬山遶須彌山。種種衆寶。焰光明曜。照諸山峯。蓮華浴池。流泉清淨。莊嚴其山。山高八萬四千由旬。四寶所成。善業諸天所共圍遶。無量光焰。以爲照明。甚可愛樂。如是比丘。觀於初天。鬘持天衆。其鬘持天。有十住處。何等爲十。一名白摩尼。二名峻崖。三名果命。四名白功德行。五名常歡喜。六名行道。七名愛欲。八名愛境。九名意動。十名遊戲林。是爲十處。各各異住。須彌龕向閻浮提。有二天住。一名白摩尼。二名峻崖。向閻浮提。隨意所至。向瞿陀尼。有二天住。一名果命。二名白功德行。向弗婆提。有二天[4]處。一名常歡喜。二名行道。向欝單越。有四天住。一名愛欲。二名愛境界。三名意動。四名遊戲林。是諸天等。一一住處。廣千由旬。住大海上。彼天壽命。閻浮提中五十歲。爲一日一夜。如是壽命。滿五百歲。亦有中天

復次比丘。知業果報。觀彼地天。遊戲受樂。作何等業。生於[5]何地。彼以聞慧。觀須彌山側所住諸天。若人修善。以清淨心。歸佛歸法歸比丘僧。十[6]指手頃。不生餘心。彼人命終。生須彌埵白摩尼天。以其淨心。受三歸故。獲威德身。光明莊嚴。受樂自在。所受快樂。十六分中。轉輪王樂。不及其一。其地有河。名曰欲流。眞珠爲沙。以布其底。以何力故。峻崖二天心所憶念。從河而出。種種美飲。復有珠河。名曰眞珠。珊瑚寶流。天衆玉女。種種衆寶。從河而流。所謂毘琉璃。碎金剛珠。天尼羅珠。天大青珠。天赤眞珠。天車璖寶。及餘種種衆寶莊嚴。隨念即得。復有香河。名曰香水。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。其河兩岸。多有金樹。以爲園林。種種衆鳥。天聞香氣。發欲心喜。受欲樂已。百倍悅樂。及餘五欲。共相娛樂。多有衆樹。赤枝青葉。青枝赤葉。復有衆樹。其葉雜色。青黃綠色雜色。衆蜂以爲莊嚴。心常悅樂。出妙音聲。受善業報。遊戲受樂。種種衆寶。莊嚴山峯。或嚴平頂有五山峯。何等爲五。一名雜[7]種。二名種種流泉。三名衆鳥音。四名香熏。五名常果。如是等山。七寶莊嚴。此諸地天遊戲喜樂。恣意自娛。天衆玉女。以爲圍遶。歌舞戲笑。五欲恣情。心意悅樂。三歸功德。乃至盡報。於未來世。得至涅槃。若生人中。財物具足。常得歡喜。受第一樂。好習伎樂。財物具足。以餘業故

復次比丘。觀天世間。見鬘持天。第二住處。名曰峻崖。以何業故。而生彼處。即以聞慧。見此衆生於河津濟。造立橋船。或以善心。以船[8]渡於持戒之人。以持戒人故。兼*渡餘人。不作衆惡。是人命終。生於善道。住峻崖處。以善業故。生彼天已。受種種樂。多衆華池。園遶莊嚴。清淨涼冷。香色妙好。無有泥濁。常有戲笑。歌舞遊戲。多衆天女。以爲圍遶。衆寶嚴身。諸天女衆。恭敬供養。五樂音聲。以爲音樂。與諸天女。遊戲園林。衆寶浴池。娛樂受樂。有六浴池。何等爲六。一名流樂。二名樂見。三名一切喜。四名雲鬘。五名池鬘。六名如意。復有四林。見之可愛。出妙香風。衆華莊嚴。何等爲四。一名香風林。二名雜林。三名蜂遊戲。四名悅樂。天諸玉女。於彼林中。受五欲樂。隨心所念。遊戲園林。所行無[9]礙。無所遮止。以衆妙寶。莊嚴其身。受樂增長。如山澮水。五欲自娛。五根愛河波蕩縱逸。遊戲諸園

[1]之一＝品之初【宋】【元】【宮】 [2]〔四天王初〕－【宮】【聖】 [3]伎＝妓【宮】【聖】 [4]處＝住【明】，明註曰上住字北藏作處非是今正 [5]何＝彼【宮】【聖】 [6]指＝拍【宮】 [7]種＝積【宮】【聖】 [8]渡＝度【宮】【聖】* [9]礙＝閡【宮】【聖】

林樹浴池。種種衆寶莊嚴金山。與諸天女。遊戲山峯。多衆天女。花鬘自嚴。端正無比。種種美味。食之充滿。受斯樂報。心意悅樂。不可稱說。善業因緣。乃至業盡。從此命終。生於人中。賢直巨富。爲王典藏。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。見鬘持天第三住處。名曰果命。以何善業。生此天中。卽以聞慧。知此衆生。於飢饉世。守持淨戒。淨身口意。爲利安樂諸衆生故。種植果樹。行者食之。安樂充滿。以是因緣。得安隱行。是人命終。生於天上。生果命天。生彼天已。無量天女。色妙無比。眷屬具足。受天快樂。園林華果。眞金爲樹。珊瑚爲枝。諸寶交絡。懸衆寶鈴。出妙音聲。遊戲林中。受五欲樂。有六種林。何等爲六。一名一切義林。二名四園林。三名柔軟林。四名遍樂林。五名蜂樂林。六名金影林。此園林中。常有天女。遊戲受樂。蓮華浴池。以爲莊嚴。遊戲林中。流泉浴池。出妙音聲樹出光曜。衆鳥哀鳴。飮食豐足。七寶莊嚴。種種山峯。遊戲受樂。其須彌山。有五山峯。何等爲五。一名光明莊嚴。二名閻浮。三名白水。四名笑莊嚴。五名常遊戲。此諸天衆。遊戲如此。衆山峯間。受善業報。與無量百千諸天女衆。以爲圍遶。共相娛樂。[1]伽他頌曰

以少因生天　得受一切樂
是故應捨惡　常行於善業
思心行布施　及護持淨戒
戒能生天上　受五欲功德
非父母利益　兄弟及親友
善護持淨戒　從樂得樂處
持戒二世利　或持道最勝
持戒人爲上　從樂得樂處
持戒施正行　是名淨行人
以此自業[2]深　[3]從人生天處
戒爲無盡藏　戒樂爲無上
丈夫持勝戒　常受於安樂
持戒智慧人　常得三種樂
讚嘆及財利　後生於天上
若人能持戒　如是修戒者
現樂得涅槃　永得不死處
無始生死來　欲癡等怖畏
戒爲大光明　是故常行戒
常應讚歎戒　戒如清淨池
王賊及水火　不能劫戒財
是故常修戒　遠離於破戒
若人樂持戒　則得至涅槃
持戒人爲貴　應親近持戒
戒如日[4]月光　破戒可鄙穢
無垢離曠野　離憂無熱惱
戒爲佛所讚　能至涅槃城
若人具足滿　淨戒常增長
是人戒守護　臨終無怖畏
戒爲初後善　一切樂行轉
持戒者爲貴　破戒如畜生
若人破戒者　行於畜生道
不識作不作　是故常修戒
若人持禁戒　爲戒衣所覆
若有不持戒　裸形如畜生
持戒者之天　如至遊戲處
如親人憶念　持戒來至此
淨戒持正行　善業皆和合
此人修善業　則生於天中
若人欲求樂　常應持淨戒
是人能成就　增長戒充滿
現在及未來　戒爲第一伴
功德常隨逐　是故應修戒
曠野飢渴怖　戒爲能救護
持戒行爲勝　隨至未來世
若有持戒人　知戒果如是
彼則以利刀　自斷其身首
衆樂皆和集　不可以喩說
持戒果清淨　善逝如是說
初善及中善　後善亦如是
戒果甚廣大　從樂得樂報
知此功德已　常應修淨戒
戒爲能救護　無有與等者

如是比丘。思惟持戒實功德已。常讃持戒。毀呰破戒。如彼天處。受五欲樂。持戒業盡。退生人中。神德無比。第一端正。所生國土。多有樹林。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。知鬘持天。有第四處。受天快樂。名曰白功德行。以何等業而生此處。若人少智。見佛行時。以所著鬘。散於佛上。或以華鬘。供養佛塔。以善心[5]思福田功德。思功德故。是人命終。生於善道白功德天。生彼天已。功德

[1]伽他＝伽陀【三】【宮】　[2]深＝染【宮】　[3]從＝彼【宮】　[4]月光＝光明【三】【宮】　[5]〔思〕－【三】【宮】

❶辮鬘。莊嚴其身。毘琉璃寶。以為其地。七寶莊嚴。多有衆鳥。身七寶色。出妙音聲。光明普照。百功德光。莊嚴妙好。衆樹叢林。無量嚴飾。善宿之樹。兩崖生樹。香熏樹等。以為莊嚴。隨心所念。香氣廣狹。滿諸由旬。華果常茂。及餘莊嚴。莊嚴其地。諸天❷伎女。歌頌舞戲。歎娛受樂。一一方面。遊戲之處。娛樂悅樂。笑舞喜戲。園遶恭敬。所受快樂。不可稱說。其地柔軟。猶若生❸酥。天人行時。隨足上下。如兜羅綿。一一住處。足躡隨平。亦如前說。一一寶樹。出妙色光。其光如日。光明悅樂。妙色金樹。華葉常鮮。無有萎落。善業所生。不可喻說。戒力自在。善業所得。如印印物。如是天子。遊戲園林。蓮華浴池。自業受報。有上中下。受天戲樂。自業身相。光明可愛。色聲香味觸等。恣情悅樂。身無病惱。無有飢渴。常恣五欲。未曾厭足。多起愛欲。心不充滿。若天憶念。隨念皆得。隨念所得。他不能破。自在無礙。心常歡喜。隨念能至。化身隨心。大小任意。廣大輕軟。一眴目頃。能行至於百千由旬。無少疲極。如風行空。無所障礙。天亦如是。無有疲極。天身威德。從心❹而生。輕淨無垢。一切行處。如意光色。天子天女。歡喜遊戲。於園林中。天子天女。五欲自娛。意悅受樂。各各相隨。共相娛樂。諸地住處。於乾陀羅山園林之中。縱逸遊戲。❺耽著欲樂。不念退沒。無常之苦。放逸自恣。癡愛所誑。遊戲放逸。乃至愛樂。生❻天因集。業盡還墮地獄餓鬼畜生。若有善業。生於人中。或守城主。或護國土。多饒人衆。常歡喜處。無病端正。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀鬘持天第五地處。彼以聞慧。見鬘持天有地。名一切喜。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見持戒人。心有正信。以花供養諸佛如來。自力致財。買花供養。是人命終。生於善道。生一切歡喜行天。生彼天已。受四種樂。何等為四。一者無怨。二者隨念能行。三者餘天不能勝其威德。四者天女不念餘天。五種伎樂歌舞。互相娛樂。種種遊戲。或以水戲。花池遊戲。或以花戲。或以果戲。或以香戲。或以鳥戲。或遊戲林中。蜂音遊戲。互相瞻視。天女園遶。遊戲喜笑。共相愛樂。皆悉無有。嫉妬之苦其地勝樂。妙香花池。以為園遶。所謂善香。蓮華池。不萎蓮華池。雜優鉢羅蓮華池。常饒蓮花池。如是無量蓮華池。莊嚴其地。種種快樂遊戲林中。以相娛樂 其林金樹。多有衆蜂。遊戲林中。 種種衆香衆鳥哀鳴。甚可愛樂。 人中五音。十六分中不及其一。 如是天子妙色盈目。❼乾闥婆音以悅其耳。種種香風鼻所悅樂。如是五欲境界。無量衆色。甚可愛樂。非從作生。他不能奪。不從他求。自業成就。天諸上味。妙色味觸。隨意念生。從自業起如是一一林樹。一一華池。一一園苑。無量天女眷屬圍遶。種種欲樂。❽愛樂喜悅。受善業果。多衆金樹。流出光明。金色衆鳥。出妙音聲。聞之悅意。如是無量不可譬喻。成就如是無量❾悅樂。乃至*愛業盡。從天中退。或墮地獄餓鬼畜生。若有善業。生於人中。或❿主城邑。或主聚落。大富自在。心無慳⓫悋。無量給使。以為園遶。受第一樂。以於福田種善業故。乃至涅槃

復次比丘。知業果報。觀鬘持天。彼以聞慧。見鬘持天第六地處。名曰行道。以何等業生於彼處。彼以聞慧。知持戒人。見大火起焚燒衆生。以水滅火。救諸生命。是人命終。上昇善道。生鬘持天。以無畏施因緣力故。受天樂報。愛色妙聲。衆香味觸。無量天女之所園遶。種種伎樂。歌舞戲笑。多衆天女。黃金欄楯。寶鈴莊嚴。眞珠⓬羅網。以覆窓牖。無量寶珠。以為莊飾。無量天女。遊戲其間。諸天女衆。皆生愛樂。瞻仰天子。視之無厭。種種莊嚴。瓔珞其身。其身香潔。怡悅⓭含笑。常懷歡喜。園遶天子。如是天女。見此妙色。心極愛樂。耳聞衆聲。皆悉悅樂。所謂金色衆鳥。珊瑚為觜。遊戲翱翔山峪之中。出美妙音。不可稱喻。或在山中出衆妙音。或在峪中。或在花中。或在水中。或在空中。或在平地。或在階道。或在山窟。出美妙音。如是天耳。常聞妙音。常聞妙香。所謂善妙香風。無量衆華。無比快樂。天女口中。出妙香氣。及餘種種可愛妙香。聞之悅意。舌得無量須陀美味。轉輪聖王所食上味。百千倍中。不及其一。身所衣服。無有經緯⓮縱纜之文。細滑柔軟。生愛樂心。無量種衣。著之悅樂。若生憶念。隨意即得。清淨可愛。他不能奪。如是無量六欲境界。無量快樂。無量蓮花林中遊戲。無量林樹。金摩尼林。種種衆鳥。其音美妙。⓯合共遊戲。於摩尼殿。如

❶辮＝辦【三】【宮】　❷伎＝妓【明】　❸酥＝穌【宋】【宮】　❹而＝如【宋】【宮】　❺耽＝躭【明】　❻天＝大【元】【明】　❼乾＝揵【三】【宮】　❽愛＝受【三】【宮】*　❾悅＝快【三】【宮】　❿主＝生【三】【宮】　⓫悋＝吝【明】　⓬羅網＝網羅【三】【宮】　⓭含＝合【明】　⓮縱＝綜【三】【宮】　⓯合＝各【三】【宮】

是遊戲河池蓮華。流泉浴池。如是種種欲樂果報。彼比丘以聞智慧。觀察是已。而說頌曰

六根愛著　境界所燒　愛火燒天
過於焚林　得樂愛樂　爲樂所誑
不念退沒　愛所欺誑　諸樂必盡
無有常者　欲得常樂　應捨愛欲
諸天退時　離天樂處　恩愛別離
過地獄苦

比丘思惟是已。復觀世間諸樂。悉無自在。無常退沒。爲愛所誑。不知退沒。作是觀已。厭捨天欲。如是天中所受之樂。乃至善業不盡。業盡還退。隨業受生。或墮地獄餓鬼畜生。若生人中。受第一樂。常無怖畏。爲一切人之所愛樂。王者信用。乃至盡命無有惱亂。以餘業故。於未來世。得至涅槃

復次比丘。知業果報。觀鬘持天第七地處。彼以聞慧。見此衆生修行善業。見他親友互相破壞。心懷怨結。能爲利益。和合諍訟。以是善業。此人命終。上昇善道。生欲愛天。生彼天已。隨心所念。隨念即得種種戲樂。種種衣服。種種莊嚴。天冠瓔珞。受天樂具。一一出[1]中種種歌頌。伎樂音聲。所謂單[2]茶樂音。天女歌音。乘衆寶殿。常懷歡悅。種種園林。[3]山巘谿嶺。河池流泉。蓮華欝茂。天女園邊。金色蓮華。香風搖動。出妙香氣。所謂毘琉璃林。多羅林。珍頭迦林[4]（鵝言細[5]果）鳥樂林。蓮花林。衆樂音林。俱枳羅林。善業所生。遊戲其中。天河清淨。摩尼莊嚴。蓮華浴池。林樹映飾。於河水中出妙音聲。如是之音。多有衆鳥其鳴哀雅。以此河池。莊嚴其地。譬如女人。衆色具足。若無功德。若不孕產。不名莊嚴。天所住處。亦復如是。無河莊嚴。不名淨妙。種種美味。色香具足。是故[6]此河爲第一莊嚴。一切世間。愛染味中。水爲第一。莊嚴園林。乘於寶船。莊嚴人天。常所受用。多所利益。如是功德具足之水。衆生受用。於此水中遊戲受樂。從水戲已。詣鏡水林。受天快樂。入鏡林中。自照其身。樹淨無垢。猶如明鏡。自觀見其善惡業相。若有善業。自見其身生於善處。若有惡業。將受苦報。自見其身。先造業相。墮三惡處。五道生死所受苦樂皆悉明見。若不善業。見墮活地獄。黑繩地獄。叫喚大叫喚等。大地獄中。受種種苦。如前所說。皆悉具見。如天上樂。不可稱說。地獄[7]罪報。亦復如是。不可稱說。於鏡樹中。自見相已。悉忘天樂。猶如隔世。見無量苦。不復覺樂。如一兩鹽投恒河中。莫知其味。如是心苦。如大恒河。其樂微少。如彼鹽味。雖有歌頌伎樂音聲。園林遊觀。衆鳥哀鳴。都無樂心。見是事已。捨至異處。心還耽著天諸五欲。復於異樹。自見其身。墮於種種餓鬼道中。種種苦惱。飢渴燒身。見是相已。生大怖畏。告餘天曰。大仙。我於鏡樹見大怖相。汝爲見不。時天答言。我不見也。若有惡業。見餓鬼相。若有善業。不見惡相。大仙天子而問之言。汝見何相。天子答曰。見餓鬼相。受諸苦惱。既見餓鬼受苦惱已。悉忘天樂。如隔千生。厭捨林觀。更向餘處。復貪天樂。五欲自娛。色聲香味觸。種種華池。衆鳥妙音。遊戲其中。與衆天女。遊戲受樂。如是愛水之所漂沒。復至鏡林。惡業因緣。見畜生身。互相殘害。自見其身。受畜生身。受種種苦。心甚厭惡。向餘天所。如前具說。厭捨而去。還著貪愛。受五欲樂。往返生死。復於鏡林。見人身時。隨業所集。知識親友兄弟破壞。還爲和合。以是因緣。生此天中。見自業已。厭捨而去。還著欲樂。受愛色聲香味觸等。如是放逸。受天欲樂。又入鏡林。復見自身命終退沒。生於餘道。或見自身。墮於地獄餓鬼畜生復生厭離。此處無常。我必退沒。離諸天女。諸行無常。離別不久。一切動壞。作是念已。時護世天告言。天子。歡喜可愛。閻浮提人順法修行。孝養父母。供養沙門婆羅門。增長天衆。減損魔軍。如來正覺。出於世間。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。演說正法。初善中善後善。妙義善語。無垢無滅。清淨白法。安隱寂靜。所謂此色。此色集。此色滅。此色滅證。於鏡林中。自見業已。聞如是說。問護世言。如來世尊。阿羅呵三藐三佛陀。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今在何處。護世告言。在閻浮提。爲一切衆生。宣說正法。是時天子。聞護世說。畏退沒苦。下閻浮提。於人道中。[8]死爲大苦。於[9]畜生中。相殘害苦。餓鬼道中。飢渴大苦。地獄道中。燒煮拷掠。種種衆苦。如是觀察。五道之中。五怖畏已。來向佛所。遙見世尊。端嚴澄淨。諸根寂靜。意善寂滅。無上調伏。睒摩他定。人中之龍。調御丈夫。威德

[1] 中＝生〈明〉　[2] 茶＝荼〈宮〉〈聖〉　[3] 山巘谿嶺＝山谷溪澗〈宮〉〈聖〉　[4] 〔鵝言細果〕－〈明〉　[5] 果＝魚〈宋〉〈元〉　[6] 〔此〕－〈宮〉〈聖〉　[7] 罪＝苦〈宮〉〈聖〉　[8] 死＝而〈明〉
[9] 畜＝支〈明〉

光焰。如[1]融金聚。過[2]踰日光。不可傾動。如須彌山。甚深如海。端坐樹下。如眞金山。是天中天。天子見已。發清淨心。至世尊所。頭面禮足。在一面住。白佛言。世尊。頗有常處不動不壞不變[3]易不。爾時世尊。卽爲天子。說四聖諦。天子聞已。還歸天宮。到天宮已。受五欲樂。乃至愛善業盡。從天退已。隨業流轉。若生人中。雖未見諦。常値知識。親族眷屬。兄弟具足。大富饒財。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。見鬘持天第八地處。名愛境界。此等衆生。以何業故。而生彼處。卽以聞慧。見有衆[4]生作說法會。是人命終。上昇天宮。生愛境天。過欲愛天。至愛境界。生彼天已。受善業報。其諸宮殿。皆眞金色。七寶莊嚴。眞金欄楯。多有衆鳥。心愛樂鳥。一切音鳥。遊戲河鳥金色之鳥。如是等鳥。其數衆多。河池流水。園林遊[5]觀。百河具足。百千種鳥。或受四欲。或有五欲。以自娛樂。目覩妙色。皆生愛樂。耳聞妙音。心愛悅樂。鼻聞妙香。內心愛悅。舌得美味。愛心增悅。身觸細軟。愛悅充滿。心所憶念。意悅喜樂。五欲功德。心甚愛樂。受第一樂。於愛境地受無等樂。乃至*愛善業盡。此世他世。業盡還退。若有餘業。不墮地獄餓鬼畜生。得生人中大富國土。所謂迦尸國。憍薩羅國。或生刹利大姓。婆羅門大姓。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀天世間。以何業故。生鬘持地意躁動天。彼以聞慧。見此衆生。以淨信心供養衆僧。掃如來塔。清淨信心。知上福田。是人命終。生於善道。意躁動天。生彼天者。身無骨肉。亦無汚垢。香氣能熏一百由旬。其身[6]潔淨。猶如明鏡。悉見一切諸天色像。成就如是善業果報。彼天住處。有四園林。何等爲四。一名無垢林。二名明了林。三名善香林。四名曼陀羅林。於彼林中。有蓮華池。池生蓮華。珊瑚爲莖。眞金爲鬚。鵝鴨鴛鴦。出衆妙音。種種色香。上妙之花。無有塵垢。亦無萎落。水無衣濁。香乳充滿。林中衆鳥。常共遊戲。於蓮花[7]池。其一一樹。衆華常敷。猶若新出。無有萎落。甚可愛樂。六時無變。善業之人。遊彼林中。與諸天女。衆寶嚴身。歡娛受樂。於六欲境。心意染著。無須臾頃厭離之心。愛網所縛。如魚在網。受愛善業。乃至不盡。業盡還退。有餘善業。不墮地獄。畜生餓鬼。得受人身。作大導師。大富饒財。王所敬愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。見鬘持天第十地處。名曰林戲。以何等業。生於彼處。彼見聞知。若人持戒。信心清淨。知僧福田。爲施衣故。施一果直。爲作衣價。心常愛樂。而生隨喜。是人命終。生林戲天。生彼天已。於天園林。自在遊戲。隨意所至。若行水上。如遊陸地。若行於空。亦無所畏。服天衣鬘。受第一樂。如上諸地。遊行無礙。池流泉水。出妙香氣。多衆天女。威德光明。如第二日。受天快樂。以業因緣。得樂果報。非爲自作。他人受報。衆生作業。自受果報。若造善業。生天人中。若作不善。墮於地獄餓鬼畜生。乘善上生。恣意受樂。乃至善業不盡。業盡還退。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。若生人中。所生國土。多有林樹。神德自在。不可破壞。以餘業故

正法念處經卷第二十二

正法念處經卷第二十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六[8]之二[9]四王天之二

復次比丘。知業果報。觀鬘持天十種地已。觀迦留波陀天[10](此言象跡天)所住之地。有幾種地。自作善業。受樂果報。彼以聞慧。見迦留天。有十種地。何等爲十。一名行蓮華。二名勝蜂。三名妙聲。四名香樂。五名風行。六名鬘喜。七名普觀。八名常歡喜。九名愛香。十名均頭。是爲迦留足天。十種住處。各各異業。生於天中。彼以聞慧。見此衆生。持戒善業。以熏其心。歸佛法僧。稱南無佛。三自歸命。以此善業。畢至涅槃。其善不盡。是人命終。生迦留足天。行蓮華地。受五欲樂。愛著欲味。目覩不眴。身如日光。愛樂彼地。一切蓮華。如[11]白象色。莊嚴其地。華常開敷。一一蓮華。香氣普熏一百由旬。勝餘一切衆華之香。種種色蜂。毘琉璃色。出種種音。人中種種伎樂音聲。百千分中不及其一。何以故。天欲天音。人不能聞。所以者何。非人境界故。除轉輪王及離欲人。轉輪聖

[1] 融＝鎔【三】【宮】　[2] 踰＝喩【宋】【宮】　[3] 易不＝不易【三】，不朽【宮】　[4] 生＝坐【宮】　[5] 觀＝歡【元】【明】　[6] 潔淨＝淨潔【三】【宮】　[7] 池＝內【宮】　[8] 之二＝品之二【宋】【元】【宮】　[9]〔四王天之二〕－【三】【宮】　[10] 天＋（也）夾註【三】【宮】　[11] 白象＝白鳥【宮】

王諸根力大。能受天欲。離欲之人。眼等諸根。離愛喜故。是故能聞。畜生蜂音。猶尚如是。何況天女愛欲歌音。不可譬喩。如天女聲。甚可愛樂。色香味觸。亦復如是。受無量種。無量愛樂。乃至①愛善業盡。從天中退。若有餘業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。生長者家。多饒財物。以餘善因緣。乃至涅槃。其福不盡

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第二住處。彼以聞慧。見第二地。名勝蜂喜。衆生何業而生彼處。若人智慧。有信持戒。有慈悲心利益衆生。華香伎樂。供養佛塔。是人命終。生迦留足天勝蜂之處。種種音樂歌舞戲笑。遊戲受樂。受自業果。華香恣意聞天女歌。即受快樂。無量天女。歌頌妙音。風吹衆華。香氣殊異。與諸天女。遊戲衆寶須彌山峰。耳聞音聲。受天快樂。如是善業果報。比丘觀已。爲讃善業。即以②伽他。而說頌曰

戒善如階道　業力生天中
③若人乘此道　得至天樂處
四種口業戒　身三種淨業
智人乘七業　能④至於天中
持戒第一樂　財物所不及
財富可敗失　持戒常牢固
人以戒莊嚴　戒香常端正
佛說淨善業　生第一天處
若人行善業　能行於天中
如至遊戲處　受第一快樂
身出大光明　晃昱照天宮
遊戲諸園觀　自業之所得
心常懷歡喜　受樂常安悅
遊戲天宮殿　持戒因緣故
若人善持戒　護持無量種
成就天果報　是故應修戒
持戒爲階陛　得衆樂因緣
若人破戒者　無有安樂處
持戒清淨水　湛然常充滿
以此自澡沐　天宮受快樂
若天鬘莊嚴　和合受快樂
遊戲於天宮　皆由善因得
天女所圍遶　如日月光明
天中受快樂　皆由善因生
隨心念皆得　得已終無失
善法常增長　皆由善因得
受無量快樂　一切常增長
若人持戒者　則得如是樂
若人常行善　爲王所敬重
善爲勝莊嚴　是故應行戒
善⑤人常調伏　⑥矜愍諸群生
常行慈布施　能至天世間
不殺害衆生　慈哀一切衆
常修行正業　是人生天宮
不盜他財物　心常念布施
諸根寂滅慧　是人⑦至天中
不犯他婦女　常樂行正道
求⑧寂滅涅槃　彼人生天中
不飲酒醉亂　醉者人所輕
智人能離酒　彼人生天中
持戒善修行　捨離衆惡業
能生無量樂　安慰一切衆

如是比丘。觀無量樂讃善業已。勝蜂歡喜無量衆蜂出衆妙音。乃至愛善業盡。從天還退。若有善業。不墮地獄餓鬼畜生。若生人中。第一端正。巧言辯⑨辭。常受安樂。無有衆惱。壽命長遠。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第三住處。彼以聞慧。見第三地。名曰妙聲。衆生何業。生於彼處。即以聞慧。知持戒人奉施如來無量心者。寶蓋供養。是人命終。生妙聲天。受天快樂。行於眞金毘琉璃山。與諸天女天鬘莊嚴。遊七寶山。入犍闥婆林。塗香⑩末香。種種樹林。種種泉流。河池蓮華。其林光明。青黃紫色。入彼林中。香風微動。葉出歌音。阿修羅犍闥婆所有歌音。十六分中不及其一。微風吹動。互相⑪敬觸。出妙音聲。五樂之音。娛樂受樂。既聞樂音。十倍放逸。愛樂音聲。染著自誑。香味觸等。亦復如是。乃至*愛善業盡。從天上退。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。多愛音樂。大富多財。舍宅安隱。五穀豐足。眷屬妻子。壽命延長。王所敬愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第四住處。彼以聞慧。見迦留天第四地處。名曰香樂。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。香塗佛塔。信心持戒。是人命終。生香樂天。受天快樂。不可譬喩。天修陀味。以爲飲食。身心無惱。五樂音聲。天鬘莊嚴。戲笑歌舞。與天女衆。常相娛樂。如山涌水。遊戲山峯。天青珠

①愛善＝受善【宋】【元】*　②伽他＝伽陀【宋】　③若＝善【宋】　④至＝生【宋】【元】　⑤人＝行【宋】【元】　⑥矜愍＝愍矜【宋】【元】　⑦至＝生【元】【明】　⑧寂＝淨【宋】【元】　⑨辭＝詞【宋】　⑩末＝抹【宋】【元】*　⑪敬＝投【宋】【元】

寶。珊瑚玫瑰。車𤦲馬瑙。金山峯中。種種流水。河泉花池。俱翅烏林。見種種林。遊戲其中。流水河池。其味美妙。勝閻浮提。一切美味。善業所生。食此上味。受是天樂。乃至*愛善業盡。從天還退。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。生大富家。多饒財物。豊足五穀。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第五住處。彼以聞慧。見迦留足天有第五地處。名曰風行。以何業故。生於彼處。即以聞慧。知彼衆生信心持戒。見比丘僧。以扇布施。令得清涼。如憂尸羅冷藥草名令諸比丘。讀誦經法。是人❶壽終。生風行天。受天快樂。以善業故。香風來吹。悅樂無比。四天香風。皆來熏之。百千倍香。涼冷可愛。或勝一倍。乃至五倍。四天王天。香氣二倍。三十三天。香氣三倍。夜摩天上。香氣四倍。兜率陀天。香氣五倍。化樂天。他化自在天。香氣六倍。以業勝故。天衆亦勝。觀善業已。其風行天。遊戲林中。受諸香觸。六天香風。皆入此天。同一風力。何以故。一風功德。不可宣說。隨天所念。從風皆得。欲聞音樂。風吹山峪。天女歌音所不能及。若欲念香。乃至他化自在天衆。華香和合。不可稱說。來熏此天。若念涼冷。隨心所欲。若遊異方欲見衆寶。須彌山峯。或遊金峯。閻浮檀金。或頗梨峯。園林之中。種種華果。流泉河池。衆鳥❷香華。以爲莊嚴。種種天女所住之處。無量香觸。出妙音聲。天子乘風。至諸園林。山峪遊戲。如前所說。如是香風。令此天子乘之去來受五欲樂。共相娛樂。遊戲受樂不生嫉妬無有諍心皆相愛樂。以自染業。上中下業。如印印物。得相似報。得妙香風。無有嫉妬。業力既盡。從天還退。所造之業。有上中下。受報既盡。業盡還退。如是衆生業行。隨業流轉。非無因生。彼比丘觀察業已。而說頌曰

如因日知時　因時生草木
隨業因緣生　非是無因生
無量千生死　業鎖之所繫
三種愛堅牢　繫縛諸衆生
如蜜和毒藥　是所不應食
天樂亦如是　退沒時大苦
業盡懷憂❸怖　捨離諸天女
退時大苦惱　不可得譬喩
善業欲盡時　如燈焰欲滅
不知何所趣　心生大苦惱
愛毒之所燒　憂悲自壞心
語聲身相動　怖畏失天身
如是衆樂味　愛欲最大誑
以不捨離故　增長大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱
地獄衆苦毒　十六不及一
一切諸焰輪　愛力之所作
愛鎖縛衆生　至諸嶮惡道
諸天退時苦　人中捨命苦
觀生死如火　見已離諸欲
若人放逸行　彼人無解脫
放逸癡所惑　去涅槃甚遠
應離於放逸　放逸爲大怨
天中放逸故　退墮地獄中
三界如輪轉　業繫輪不斷
是故捨愛欲　離欲得涅槃

如是比丘。觀天退已。厭離欲心。觀風行天無常之樂。業因緣生。不離無常。乃至*愛善業盡。從天還退。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。善於海行。爲大導師。善知風路。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第六住處。彼以聞慧。見迦留天第六❹地處。名散華歡喜。以何等業生於彼天。彼以聞慧。見持戒人心有淨信。正身口意。僧說戒時。施諸澡瓶。或行道路。或於曠野。盛滿淨水。施人澡瓶。是人命終。生散花歡喜天。種種音樂。遊戲音聲。與衆天女遊戲衆寶毘琉璃須彌山側。香風所熏。種種香鬘。瓔珞其身。流泉浴池。以爲莊嚴。天子天女互相娛樂。受無量樂。於無量時。入流泉林。於彼林中。受天快樂。毘琉璃樹。眞金爲葉。眞金爲樹。毘琉璃葉。入此林中。常懷喜悅。身出光明。飲天甘露。善業因緣。閻浮提中。上味蜜酒。比天所飲。苦如❺葶藶。色味具足。其香普熏。滿一由旬。一切衆鳥。身眞金色。飲衆香水。心懷悅樂。出妙音聲。遍滿林中。多有衆蜂。遊戲其中。一切香味。從樹流出。或有金色。有琉璃色。有車𤦲色。赤眞珠色。有如❻綠色。從樹流出。以爲香河。名歡喜流。廣二由旬。天子天女。遊戲兩岸。歡❼娛受樂。天子天女。飲已喜悅。歌舞戲笑。金色蓮華。琉璃爲莖。遊戲歌頌。乘衆寶殿。入大池

❶壽＝命㊂㊥　❷香＝蓮㊂㊥　❸怖＝惱㊂㊥　❹地處＝處地㊂㊥　❺葶藶＝亭歷㊪㊥　❻綠＝緣㊪㊥　❼娛＝喜㊂㊥

中。八功德水。遊戲受樂。互相澆❶濆。其池名曰阿栖❷之迦。清淨嚴飾。殊妙無比。如是天衆受天快樂。乃至*愛善業盡。從天命終。不墮三惡。得受人身。生豐樂國。常無飢渴。生大富家。不値飢世。衆人所愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第七住處。彼以聞慧。見迦留足天第七地處。名曰普觀。以何等業生於彼處。彼以聞慧。知持戒人修行善業。以善熏心。於破戒病人。不求恩惠。悲心施安。心不疲厭。供養病人。是人命終。生普觀天。受五欲樂。天鬘莊嚴。心意悅樂。一一遊觀。如意遊行。與諸天❸女。而自圍遶。威德明❹耀。猶如日光。一切天衆。恭敬尊重。遊於須彌寶山之中。著衆天衣。衆寶莊嚴。隨念遊戲。行於林中。衆蓮華池。山谷河泉。受自業報。如是遊戲天園林中。眞金欄楯多有衆鳥以爲嚴飾。風吹鈴網。出衆妙音。其林名曰普現莊嚴。威德光明。勝百千日。須彌留山。有七山峯。圍遶此林。何等爲七。一名高山。二名合山。三名雨落。四名龍聲。五名愛光。六名雨寶。七名星鬘。圍遶彼林。以衆寶鈴。莊嚴衆樹。諸天女等。天鬘莊嚴。遊戲林中。身百千光。晃*耀明照。天子見已。五欲縱逸。以金蓮華。共相娛樂。歌舞戲笑。妙音愛色香味觸法。不知厭足。如是三十六火之所圍遶。如火燒然。皆無厭足。比丘見已。而說頌曰

愛火所圍遶　遍於天世間
欲燒不自在　爲欲癡所使
如火益乾薪　增長火熾然
如是受樂者　愛火轉增長
薪火雖熾然　人皆能捨離
愛火燒世間　纏綿不可捨
若人❺渡愛河　思覺惡蟲畏
得至寂滅處　遠離愛欲故
若人脫愛網　遠離於欲瞋
智人度煩惱　永離諸憂患
若布施持戒　心常念於天
斯人汚淨戒　猶如雜毒水
愛誑諸衆生　過於億千劫
愚者不能捨　爲貪之所使
衆生愛所誑　猶依止於愛
如人負重❻擔　而飮熱鹹水
飮已尋復渴　須臾無暫息
愚人不善思　唐勞自焦苦
是故應離愛　愛心難調伏
愛使諸衆生　不得脫生死
無上第一樂　禪樂遊觀處
是樂爲最勝　能❼視涅槃城
成就勝樂因　則受天樂報
愛網之所縛　還受地獄苦
愛初後非善　常受衆苦惱
愛爲衆❽惡本　正法導師說

如是比丘。觀天世間。欲河洄❾澓之所漂歿。退沒死苦。具觀察已。心生厭離。如是普觀。天所住地。受天快樂。乃至*愛善業盡。從天還退。不墮地獄餓鬼畜生。若生人中大富饒財。妻子奴婢僮僕賓客。眷屬和合。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第八住處。彼以聞慧。見迦留足天第八❿地處。名常歡喜。以何業故生於彼處。即以聞慧。知此衆生。以淨信心。見犯法者。應受死苦。繫在牢獄。以財贖命。令其得脫。不爲財利。爲益衆生。慈悲心故。不求報恩。是人命終。得生天上。常自歡喜。悅樂百倍。勝於餘天。以業勝故。無量天女。歌舞戲笑。以爲娛樂。遊戲山谷。金毘琉璃。柔⓫濡觸樂。河池流泉。於園林中。受天快樂。所受之樂。百千萬分。轉輪王樂。不及其一。何以故。與諸天衆同業生故。身無骨肉。亦無垢汚。於須彌山側。衆寶蓮華。天鬘天衣。莊嚴其身。若上金峯。身則金色。昇琉璃峯。身琉璃色。如入池水。身皆同色。上琉璃峯。其身光色。如第二日。琉璃力故。若昇銀峰。身色如雪。如拘物頭華。一切身分。端正莊嚴。天女圍遶。作衆伎樂。遊戲園林。受天快樂。如是遊戲。遙見園林衆樹具足。名天戲林。乘閻浮檀金殿。入天戲林。其林柔*濡。衆鳥音聲。和合美妙。天子入已。鳥名天音。天同業生。天善業故。即說頌曰

若有人能作　愛樂之善業
彼人業果報　成就極端嚴
既得受天樂　若不行放逸
從樂⓬至樂處　後必至涅槃
一切樂無常　要必終歸盡
莫受此天樂　以爲自⓭娛樂
此天樂無常　壽盡必退沒
既知此法已　⓮當求涅槃道
一切法皆盡　高者亦當墮

❶淡＝濆【三】【宮】　❷明註曰之字疑誤未正　❸女＝共【宮】　❹耀＝曜【三】【宮】*　❺渡＝度【三】【宮】　❻擔＝儋【宮】　❼視＝是【宮】　❽惡＝苦【三】【宮】　❾澓＝伏【三】【宮】　❿地＝住【三】【宮】　⓫濡＝軟【三】【宮】*　⓬至＝得【三】【宮】　⓭娛樂＝歡娛【三】【宮】　⓮當＝常【三】【宮】

和合必有離　有命皆歸死
三界諸衆生　現在及未來
生者必有死　無有法常者
譬如日出沒　一切人皆見
一切生亦然　死法常現前
如是知諸法　一切皆生滅
莫行放逸心　放逸過毒害
謹愼不放逸　是處名甘露
若行放逸者　是名爲死句
若不放逸者　常得不死處
若行放逸者　常趣於死路
若人行放逸　如毒亦如火
行放逸衆生　命終至苦處
若人不放逸　所至應敬禮
能至寂滅處　永離諸放逸
一切樂皆盡　愚者不覺知
至於臨終時　一切皆忘失
若人自愛身　應修行善業
修行於法樂　如佛之所說
一切皆無常　後則致大苦
佛因實諦故　爲諸衆生說

時天聞鳥說是偈已。心自思惟。其心醒了。念宿命果。少離放逸。知足光明。持其心意。不貪五欲。不行放逸。不久心動。復著五欲。受五欲樂。乃至*愛善業盡。從天還退。若無惡業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。不遭王難。常受快樂。不値衆惡。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第九住處。彼以聞慧。見迦留足天第①九地處。名曰香樂。衆生何業而生彼處。彼見聞知。若人持戒。信於三寶。佛法僧中大福田處。施衆*末香塗香。淨心供養。如法得物。以用布施。作已思惟而生隨喜。是人命終生香樂天。受天快樂。身出光明。天五樂音。心常歡喜。經於多時。受五欲樂。不覺長遠。諸根②耽樂。躁動貪著。無始流轉。不知厭足。遊戲園林。以衆花鬘。自嚴其身。塗香末香種種③樹林。具足光明。河池流泉。以爲莊嚴。心著欲樂。不覺退沒。如是欲境。愛心所誑。受五欲樂。乃至業盡。從天還退。若有善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。生淸涼國。不値荒壞刀兵飢饉。爲一切人之所供養。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留足天第十住處。彼以聞慧。見迦留足天第十地處。名曰均頭。以何等業生於彼處。若人持戒信心淸淨。見有衆生得罪於王被髮受戮。救命得脫。是人命終。生均頭天。受五欲樂。三方天王所受欲樂。此天所受。具足無減。具三天樂。欲樂欲明。欲樂相續。三天之樂隨念皆得。乃至天女五欲音樂受樂之具。乃至*愛善業盡。從天還退。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身常離怖畏憂苦惱亂。無病安隱。端正妙色。人所愛念。大富饒財。隨劫增減。壽命長遠。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀迦留吒足天十種地已。觀四天王天第三住處。名常恣意。有幾住地。彼以聞慧。觀恣意天有十種地。何等爲十。一名歡喜岸。二名優鉢色。三名分陀利。四名衆彩。五名④質多羅。六名⑤山頂。七名摩偸。八名⑥欲境。九名⑦淸涼池。十名常遊戲。是名常恣意天十地住處。以何等業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。淨心持戒。離於⑧邪見。見人斫伐鬼神大樹。夜叉羅剎之所依止。其人擁護令不斫伐。此諸鬼神不惱害人。依樹受樂。無樹則苦。以此人故。鬼神得樂。是人命終。生歡喜岸天。受天快樂。池名淸涼。鵝鴨鴛鴦。身皆金色。以爲莊嚴。出衆妙音。七寶蓮華。以爲嚴飾。金色林樹。名曰金林。其蓮華池周匝圍遶。金寶林樹。影現池中。無量種色。其池妙好。如帝釋池。若天帝釋。從上而下。欲伐阿修羅。見其蓮華。如日初出。如是蓮華。無量百千。以爲莊嚴。帝釋見已。告諸天曰。此淸涼池。淸淨莊嚴。甚爲奇妙。於如是等。功德華池。心常愛樂。喜岸天子。與諸天女娛樂受樂。不可譬喩。自在遊戲。天女圍遶。受第一樂。行食自在。於華池岸。及行異處。身無疲極。心常悅樂。第一具足。歌舞戲笑。音常不絕。天女圍遶。念身心樂。淸淨無垢。增長成就。受五欲樂。心無厭足。何以故。愛心如火。不知足故。如是天子。遊戲種種山河宮殿。池水蓮華。七寶莊嚴。遊觀之處聞種種音。與衆天女遊戲諸林。歡娛受樂。須彌山峰。毘琉璃寶。白銀珊瑚黃金之色。光明照曜。自在遊行。光明如日。可愛如月。或有光色不可譬喩。以善業故。得此妙身。受善業果。是天遊戲。受五欲樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。端嚴殊妙。豐樂安隱。

①九＝十(住)【三】【宮】　②耽＝厭【明】　③樹＝林樹【三】【宮】　④質多羅＝住雜岸【宮】　⑤山頂＝依衛【宋】【宮】　⑥欲境＝醉欲【宮】　⑦淸涼池＝住涼泉【宮】
⑧邪＝耶【明】下同

巨富多財。受第一樂。以餘業故

復次比丘知業果報。觀常恣意天第二地處。彼以聞慧。見常恣意。第二地處。名優鉢羅色。衆生何業。生於彼處。彼以聞慧。見此衆生順法修行。持戒淨信。爲欲供養佛法僧故。造優鉢華池。供養三寶。是人命終。生優鉢羅色天。受天快樂。遊戲華池。歡喜娛樂。歌舞戲笑。受無量樂。一一園林。琉璃珊瑚。眞金莊嚴。其地成就無量山峪。娛樂喜樂。以樂因故。受樂果報。五根所對皆悉快樂。身如琉璃優鉢羅色。遊諸華池。[1]優鉢羅間。其華香氣。滿百由旬。勝一切華。如[2]王最勝。以因得果。如來所說。生天上已。愛彼華池。遊戲其中。受無量樂。六根所對。心常愛樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。生大國土多饒華果。具足天樂。巨富饒財。以餘業故

復次比丘。知業果報。彼以聞慧。見常恣意天第三住處。名分陀利。衆生何業而生彼處。彼以聞慧。見此衆生。淨身口意爲佛法僧。造蓮花池供養三寶。是人命終。生分陀利天。善業成就。受天快樂。種種衆寶。莊嚴其身。光明晃曜。諸天所愛。華鬘莊嚴。多諸天女。以爲圍遶。金剛青摩尼寶車渠衆寶。莊嚴娛樂。自在受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。所生國土。多有陂澤。大富饒財。受第一樂。父母兄弟妻子眷屬之所愛念。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天第四住處。彼以聞慧。見常恣意天第四地處。名曰彩地。衆生何業生於彼處。即以聞慧。見此衆生心有淨信。爲比丘僧。染治袈裟。若畢鉢羅。若赤若黃。若紫若紺。若栴檀。若青若綠。若黑若碧。以此衆色。爲出家人。染治法服。是人命終。生彩地天。受天快樂。衆[3]綵衣鬘。以爲莊嚴。其身常出種種光明。以照其地。一切皆亦。如赤寶華。所出光明。其地光明。亦復如是。及餘種種青黃雜寶。莊嚴其地。一切彩色衣服莊嚴。亦復如是。莊嚴其身。遊戲林中。常受快樂。無以爲比。無量殊勝。功德具足。受種種樂。善業所得。種種園林。宮殿樓觀。與衆天女。衆寶莊嚴。遊戲園觀。隨至彩地。皆與同色。一一林樹。一一山峯。一一華池。一一河水。一一流泉。遊戲受樂。種種伎樂。歌舞戲笑。與衆天女。共相愛戀。六欲自娛。食須陀味。飮天甘露。無有醉亂。天衆圍遶。受斯悅樂。比丘觀已。而說[4]偈曰

善業爲高勝　勝[5]高須彌山
善業能將人　阿迦尼吒天
種種持禁戒　護於無量種
以善業果報　天中受快樂
戒光淨莊嚴　持戒清淨水
澡浴修行人　生天受快樂
施戒自調伏　利益諸衆生
智[6]慧進慈心　彼人生天中
正行離衆過　戒寶自莊嚴
悲心於衆生　彼人生天中
質直者如金　鍊之離塵垢
修行樂正業　彼人生天中
慈愍諸衆生　心常念利益
不染諸惡業　彼人生天[7]宮
晝夜持禁戒　智慧常護持
彼人生天中　常得受快樂
若人念思惟　乘於持戒馬
到諸天宮殿　無量戲樂處
若遊戲天宮　受天快樂報
皆由持淨戒　如來之所說
若[8]人鬘嚴飾　天華極精妙
遊戲於天中　皆由善業故
遊戲優鉢花　園林而莊嚴
遊戲於天中　皆由善業故
若住虛空界　天寶而莊嚴
清淨光明天　皆由持戒得
金寶莊飾處　周遍妙花香
遊戲於山峰　皆由持戒得
如人入已[9]室　其心無怖畏
持戒亦如是　能至於天中
非雞多花香　非摩盧[10]占蔔
能勝天中香　持戒香最勝
若人護持戒　此[11]人則爲勝
若人捨離戒　是名爲死人
知此功德已　若爲愛自身
善護持禁戒　遠離犯戒心
持戒常調伏　忍辱人樂見
如人乘階道　到天快樂處

如是比丘。觀天所受白業果報。觀業果已於

[1]優鉢羅＝優鉢林【三】【宮】　[2]王＝玉【明】　[3]綵＝彩【明】　[4]偈＝頌【三】【宮】　[5]高＝過【三】【宮】　[6]慧＝精【三】【宮】　[7]明註曰宮當作中按上下文良是未改
[8]人＝天【三】【宮】　[9]室＝舍【三】【宮】　[10]占＝瞻【明】　[11]人＝命【宋】【宮】

生死中厭離欲心。彼彩地天遊戲受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。爲一切人之所愛敬。大富饒財。生於南天無惱亂處。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天第五住處。彼以聞慧。見常恣意天第五地處。名質多羅①執言雜地衆生何業。生於彼②處。即以聞慧。知此衆生信心悲心。以種種食。施與持戒不持戒人。是人命終。生質多羅天。以種種業。得種種樂。種種敷具。受種種樂。種種遊戲。諸園林中。與諸天女娛樂受樂。種種山林。嵥峪峯嶺。遊戲其中。衆華池泉。優鉢羅華。鉢頭摩華。種種花果。遊戲之處。種種衣服。莊嚴其身。種種言說。巧言辯辭。戲笑愛語。論議之言。作種種因。種種林中。受種種樂。如是比丘。觀已歎喜。而說頌曰

諸業之所作　過於巧畫師
業畫師天中　作種種樂報
種種衆彩色　現觀則可數
心業布衆彩　共數不可知
毀壁畫則亡　二俱同時滅
若身喪滅時　業畫不可失
譬如一畫師　造作衆文飾
一心亦如是　造作種種業
五彩光色現　見之生愛樂
五根畫亦爾　如業有生死
如世巧畫師　現前則可見
心畫師微細　一切不能見
圖畫好醜形　令壁衆像現
心業亦如是　能作善惡報
是心於晝夜　思念恒不住
如是業隨心　展轉常不離
風塵煙雲熱　畫色則毀滅
捨善不善時　諸業爾乃失

如是比丘。觀心畫師自在造業。如實觀業。厭離生死。此天受於種種愛業。乃至業盡。從天命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。大富多財。常行正法。乘大船舫。以求財寶。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天所住之處。彼以聞慧。見常恣意天第六地處。名曰山頂。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。以善修意。爲遮寒熱。造作義屋。令人受用。是人命終。生山頂處。受天快樂。五欲自娛。種種成就。有七園林。一名曼陀羅戲林。二名雲林。三名息樂林。四名遊戲林。五名吼林。六名幻林。七名尼迦羅林。於此林中。與衆天女。相隨戲笑。歌舞縱逸。作天伎樂。隨意遊觀。受第一樂。一一華林。遊戲其中。以衆寶藏。莊嚴其山。一一山峯。出金色光。遊戲其中。離諸病惱。以衆善業。得生彼處。受天悅樂。河水流泉。蓮華浴池。而相娛樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。爲大王師。衆人所愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天所住之地。彼以聞慧。見常恣意天第七地處。名曰摩偸執言雜地衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生修行善業。受持禁戒。利益衆生。柔*濡悲心。質直不諂。不惱他人。以食布施。道行沙門婆羅門。貧窮病苦孤獨之人。或一日二日。乃至多日。常供不息。是人命終。生於美天。受天快樂。園林③鈴網。出妙音聲。諸天女衆。周匝圍遶。無量天欲。歡娛受樂。多諸童子。天須陀味。甘④美恣意。曼陀羅華。以爲天鬘。遊戲華林。金毘琉璃。頗梨山峯。多有衆蜂。遊於華池。出美妙音。與衆玉女遊戲園林。其林勝於百千日光。曼陀羅林。俱賒林中。金色衆鳥。音聲可愛。五樂音聲。受天快樂。金毘琉璃。以爲其地。多有諸池。眞珠爲沙。以布其底。一一池中。八功德水。自業所生。須彌留山。金毘琉璃頗梨迦以爲其石。莊嚴寶山。與天玉女。遊戲受樂。受自業果。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。常受富樂。近蚳⑤荼山。受大王封。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天所住之地。彼以聞慧。見常恣意天第八地處。名曰欲境。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。於持戒人。若邪見病人。施其所安。飲食湯藥。令離病苦。是人命終。生欲境天。受天快樂。無所怖畏。同地諸天。悉皆供養。以業勝故。樂報亦勝。譬如燈大。光明亦大。如是天上。受天勝樂。以善業力。生於彼處。毘琉璃寶。摩尼金光。須彌山峯。遊戲受樂。無量遊觀。莊嚴其地。園林浴池。河泉流水。七寶莊嚴。種種光明。多諸⑥天女。恭敬圍遶。受五欲樂。如意遊戲。受諸欲樂。於彼受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若有餘業。不墮地獄餓鬼畜生。得受

①執＝此㊞＊　②處＝地㊂㊇　③鈴＝餘㊄㊉　④美＝實㊂㊇　⑤荼＝荼㊂㊇　⑥天女＝女天㊂㊇

人身。第一端正。無所怖畏。大富多財。王所敬重。衆人供養。壽命延長。生好國土。生値正法。不生惡世。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天所住之地。彼以聞慧。見常恣意天第九地處。名淸涼池。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見有衆生信心悲心。見諸衆生臨終渴病。見閻羅使。生大怖畏。以石蜜漿。若以冷水。施此病人。以是因縁。是人命終。生淸涼天。受天快樂。其地具足。流水河池戲樂之處。於彼天中。受種種❶樂。目視則足。香氣恣意。身觸細*濡。聲味亦爾。其心淸涼。離於醉過。其飮具足。五種功德。天既飮已。增十功德。行空不墮。乘空無礙。如遊平地。不勞其力。歌舞戲笑。心常悅樂。受天功德。百功德樂。耳聞音聲。無所障礙。如是天中。受第一樂。如是天樂。隨意所受。境界之樂。有八林樹。七寶所成。一名四歡喜。二名遊戲行。三名意淸涼。四明風樂林。五名音樂聲。六名葉音。七名花林。八名如意林。於此林中。遊戲受樂。眼視妙色。耳聞愛聲。鼻聞妙香。舌得上味。如是離垢。其心淸涼。五根境界。皆悉受樂。爲如是等六欲所燒。日夜增長六欲之火。縱逸熾然。而不覺知。生放逸地。放逸壞心。乃至*愛善業盡。從天命終。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。常離飢渇。無有疲倦。不値飢怖。受第一樂。一切世間人所愛念。爲設敷具。供身醫藥。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀常恣意天所住之地。彼以聞慧。觀常恣意天第十地處。名常遊戲。衆生何業生於彼處。即以聞慧。見有衆生。爲修禪者。生厭離故。圖畫房舍。作死屍觀。是人命終。生常遊戲天。常受快樂。其地皆以金毘琉璃珊瑚因陀青摩尼寶。以爲莊嚴。遊戲受樂。無量音聲。甚可愛樂。不可具說。飮食衣服華香之具。隨念即得。無量遊戲。所謂見林遊戲。悅樂遊戲。爲音遊戲。音聲遊戲。恣意遊戲。善香遊戲。觸衣遊戲。種種香熏。種種和合。遊戲之樂。行於虚空。見諸親友。心亦悅樂。行衆寶山。亦受悅樂。成就如是無量悅樂。五樂音聲。自業成就。乃至愛善業盡。從天命終。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。常有種種遊戲之處。著於種種綺綵衣服。愛種種語。種種遊戲。以❷餘業故

正法念處經卷第二十三

正法念處經卷第二十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三❸四天王之三

復次比丘。觀四天王三地住處。一一業果。其觀察已。觀第四處。彼以聞慧觀三箜篌天。有十種地。何等爲十。一名❹乾陀羅。二名應聲。三名喜樂。四名探水。五名白身。六名共娛樂。七名喜樂行。八名共行。九名化生。十名集行。是爲三箜篌天十地住處。比丘如是。分別觀察彼業果報。以何業故生此天處。即以聞慧見箜篌天。修行善業。生彼天中。得相似果。第一地處。名*乾陀羅。衆生何業生於此天。若有衆生。信心修身。以園林地。或甘蔗田。或菴羅林。美果之林。施與衆僧。令僧受用。此人命終。生*乾陀羅天。受無量樂。以天栴檀。牛頭栴檀。以塗其身。無量天女。❺圍遶娛樂。種種莊嚴。種種色貌。善知歌舞戲笑之法。遊戲園林。及諸華池。遊戲受樂。身服天衣。華鬘自嚴。心相愛樂。其華香氣。熏百由旬。天諸玉女。聞此香氣。皆大歡喜。百倍縱逸。瞻仰天子。欲情無厭。無量種法。百倍恭敬。如是天子。心意恣逸。欲樂自娛。有諸河流。一名寶流河。二名波流河。三名金流河。四名酒流河。五名美流河。六名流沫笑河。如是諸河。鵝鴨鴛鴦。出衆妙音。於河兩岸。多有園林。其林欝映。衆鳥雜色。七寶莊嚴。出和雅音。甚可愛樂。諸天女衆。出妙歌音。聞衆鳥聲。百倍增欲。不樂餘音。聞已歡喜。受無量樂。七音具足。柔軟相應。河中衆鳥。天女歌戲。飮天甘露。無有醉亂。與諸天女。歡娛受樂。於衆寶山。金毘琉璃頗梨山峯。園林❻池河。流泉蓮花。衆鳥嚴飾。復與天女。遊於青色毘琉璃地。種種衆華。遍覆其地。於此地中。遊戲受樂。以善業故。天樂成就。如是比丘。以聞智慧。觀天樂已。而說頌曰

五根常❼受樂　欲境所誑惑
欲火未曾有　須臾❽間厭足
一一諸境界　處處見天女
一切勝境界　欲火焰熾然

---

❶樂＝飮【三】【宮】　❷餘＋(果)【宋】【宮】　❸〔四天王之三〕－【三】【宮】　❹乾＝揵【宋】【元】【宮】*，犍【明】*　❺圍＝圍【宋】　❻池河＝河池【三】【宮】　❼受＝愛【宮】　❽間＝閑【宮】

若合若離散　或說或憶念
以[1]天女因緣　火起燒天人
火法和合有　不合則不生
若合若不合　欲火常熾然
因緣不合故　火遠則不燒
欲火無遠近　常燒害衆生
以[2]意想薪力　[3]邪憶念所使
愛油投欲火　焚燒愚癡人
若以火燒身　燒已須臾滅
名色離散已　欲火猶不滅
欲火[4]燒衆生　過於火燒人
欲火害雖甚　而人不生厭
五根因緣起　緣於五境界
愛風之所吹　欲火燒衆生
從憶念燧生　由境界增長
雖非可見法　燒人過熾火
欲火亦如是　增長過熾然
如是欲所盲　貪著於欲樂
火則有光明　欲火闇所覆
是欲如怨毒　智人應捨離

如是比丘。觀於[5]欲火焚燒天人。心生悲愍。見其過故。不樂天樂。如是*乾陀羅天。受種種樂。乃至[6]愛善業盡。從天命終。有餘善業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。多有田封大富饒財。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住境界。彼以聞慧。觀三十三天第二地處。名曰應聲。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見有衆生正行善業。爲邪見人說一偈法。令其心淨。清涼信佛。是人命終。生應聲天。受五欲樂。遊戲天河。蓮華池中。金毘琉璃。頗梨山峯。*乾闥婆音。諸天女衆。種種莊嚴。歌舞戲笑。端正無比。圍遶天子。增長喜樂。遊戲山峯。受種種樂。天鬘末香。莊嚴其身。無量境界。以自娛樂。[7]又遊山峪。金山園林。遊戲受樂。有諸金山。所謂瞻婆帝山。無影之山。一切樂山。心意化山。如是等山。衆寶莊嚴。金園林莊嚴。諸天衆等。歡喜歌頌。遊於山峯。[8]乃至衆水。衆蓮華池。其水清淨。涼美淨潔。以爲莊嚴。衆鳥縱逸。出妙音聲。其山住處。甚可愛樂。受自業報。遊戲受樂。天女圍遶。種種衆鳥。出衆妙音。衆蜂欲音。遊戲天子。所住林殿。與衆天女。受第一樂。如是地天。所受之樂。乃至*愛善業盡。從天還退。隨業流轉。受諸生死。或生地獄餓鬼畜生。若有餘業。得受人身。生於大姓豪富第一。人所敬重。身口意善。眷屬堅固。奴婢僮[9]客。皆悉具足。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第三地處。名曰喜樂。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生修行善業。以淨信心。施人美飲。或施行人清淨美水。令其安樂。或覆泉井。恐諸蛇毒蜘蛛虫蟻墮於井中。行人飲之。而致苦惱。以是因緣。覆蓋[10]泉井。不求恩分。爲福德故。彼人命終。生三十三天喜樂地中。生彼天已。其身光明。如第二日。以善業故。遍身莊嚴。遊戲山峪。泉池流水。與諸天女。同心共遊。端正少年。無有苦老。無量色聲香味愛觸。受五欲樂。其地山林多有七寶。以爲林樹。無萎林等。其林衆花。未曾萎毅。香氣常熏。金影樹林。金枝彌覆。毘琉璃峰。以爲莊嚴。孔雀衆鳥。俱翅羅鳥。七寶羽翼。出美妙音。自觀身相。心生悅樂。所謂雜色羽翼。隨天所念。出美妙音。聞其聲已。各各皆發希有之心。此鳥能知我心所念。隨意出聲。其音美妙。於鳥口中出甘露飲。相續不斷。衆鳥飲之。十倍縱逸。心生歡喜。口出百種功德之音。其音莊嚴。功德勝妙。聞種種鳥歌衆妙音。愛欲之心。百倍放逸。心生[11]歡樂。復有衆鳥。名勝遊戲。於鈴網內。出衆妙音。其音清妙。與鈴音合。不可分別。和合出聲。兩倍轉妙。復有衆鳥。名曰岸行。住於河岸。金蓮華中。流出香飲。復有衆鳥。名曰影遊。隨其行處。地則同色。復有衆鳥。名曰輪鳥。若此輪鳥[12]戲行所近。令諸天女。端正殊妙。過先百倍。無量林中。遊戲受樂。未曾斷絕。隨念成就。第一勝樂。清淨無比。無量天女。而自圍遶。遊戲林中。或遊山峯。乘空趣於金毘琉璃山頂。衆蓮華池。鵝鴨鴛鴦。其水清淨。如毘琉璃。香水湛然。充滿其中。於遊戲處。衆[13]香流水。諸林香氣。悉皆普熏。無量金樹。毘琉璃樹。圍遶彼山。其地柔軟。舉足下足。蹈之隨平。於此地中。與諸天女。遊戲其中。皆共娛樂。目覩愛色。無量百千。種種妙色。無量百千。可愛妙聲。無量百千。種種妙香。如是諸根。受無量樂。乃至*愛善業盡。從此命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。常得安樂。王所愛重。衆人所念。以餘業故

[1]天＝見【三】　[2]意＝憶【明】　[3]邪＝耶【明】下同　[4]燒＝燃【三】【宮】　[5]欲＝慾【宋】【元】【宮】　[6]愛善＝受善【三】【宮】*　[7]又＝人【宮】　[8]乃＝及【三】　[9]客＝容【明】【宮】　[10]泉井＝井泉【明】　[11]歡＝喜【三】【宮】　[12]戲＝遊【三】【宮】　[13]香＝者【元】

復次比丘。知業果報。觀三十三天。彼以聞慧。見三十三天第四地處。名曰探水。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。修行善業。信心悲心。潤益之心。見病困者。其命臨終。咽喉之中。[1]唿唿出聲。餘命未盡。施其漿飮。或施其財。以續彼命。是人以此善業因緣。命終生於三十三天探水之地。受天快樂。光明威德。如帝釋[2]王。諸天女衆。周匝圍遶。常受快樂。受自業報。過無量時。見無量林。無量河流。諸天女衆。相隨入林。林名摩利。無量河水。蓮華浴池。以爲莊嚴。天諸音樂。出妙音聲。多有天女。歡喜娛樂。於其林中。多有華果。乾闥婆音。衆鳥之音。其林寶樹。曼陀羅林。俱舍耶林。不破壞林。常歡喜林。正歡喜林。如意香林。如是華香。普熏一切。諸天[3]女衆。隨天所念。於摩利林。既遊戲已。向五華林。互相娛樂。其林衆鳥。名曰宿命。見諸天衆。而說頌曰

福德可愛樂　能得勝果報
是故應修福　無及福船筏
福德藏無盡　福德親無上
福德如明燈　亦如慈父母
[4]福德至天中　福能至善道
人[5]能修福故　天上受福樂
若人修勝福　常得生樂處
是故應修福　無及福德[6]樂
利益於[7]二世　愛敬及財物
常觀此二因　是名福德樂
福德恒隨身　如影常不離
福爲第一樂　無福無樂報
若天福德盡　退已隨業生
世間善惡果　是故應修福
我於天世間　今受畜生身
無福因緣故　自業之所欺
若無福調伏　常行於惡道
共人無安樂　如沙不出油
恐人爲心欺　遠離於福德
共人不得樂　衆苦常不斷
是人數數生　數數還退沒
以天行放逸　彼天樂無常
業網繫衆生　癡愛之所誑
無始生死來　流轉如水輪
諸天退沒時　具受大苦惱
地獄衆苦毒　不得以爲比
天樂必有退　如何不覺悟
不見死滅故　貪著世間樂
諸世間生滅　不可以數知
而人莫能厭　爲愛之所欺

時諸天衆。聞鳥說法。心少憶念。還復放逸。爲心所使。行於愛欲。於彼林中。五樂音聲。歌舞戲笑。以自娛樂。爲放逸火。燒境界薪。一一住處。一一園林。一一山峯。一一宮殿。一一華池。與諸天女。遊戲其中。受五欲樂。於此天中。受天快樂。乃至愛善業盡。從天命終。隨業流轉。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。從生至終。不遭病苦。無有惱亂。人所愛敬。生好國土。離於飢渴。色貌端正。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天。彼以聞慧。見三十三天第五住處。名曰白身。衆生何業。生於彼處。若有衆生。識於福田。以淨信心。見有佛塔風雨所壞。若僧房舍。以福德心。塗飾治補。以正信心。知業果報。作已隨喜。復教他人。令治故塔。是人命終。生白身天。生彼天者。服白色衣。如珂如雪。如拘牟頭華。十六分中不及其一。所住宮殿。亦復如是。一切白光。其身鮮白。遊戲諸林。珊瑚樹林。出衆妙香。種種樂音。歌舞戲笑。受天快樂。入珊瑚林。其林多有衆鳥音聲。光明莊嚴。有大勢力。光明赤色。諸色中上。本身鮮白。以樹赤光。身皆赤色。互相瞻視。各作是言。我等本色。皆悉不現。更生異色。此樹色赤。可至餘林。即與天女。入毘琉璃林。其林青色。如閻浮提。仰觀虛空。令諸天身皆失白色。其樹青光。悉覆天身。所有衆鳥。及諸蓮華。悉亦青色。時諸天子。與諸天女。而自圍遶。作[8]天伎樂。遊戲歌舞。久受天樂。五欲自娛。經於久時。復詣銀林。縱逸遊戲。其銀林中。一切嚴飾。皆爲白色。白寶蓮華。白寶衆鳥。是白身天。入此林中。猶如乳中見月色像。久[9]住此林。遊戲受樂。天衆伎樂。不可譬喩。捨此林已。[10]詣衆雜林。其林種種諸樹莊嚴。或有金樹。或有銀樹。或琉璃樹。種種色葉。以爲莊嚴。此天身色。亦復如是。生種種色。於此林中。與諸天女。多時遊戲。復捨此林。詣金山峯。名曰普遍。其金山峯。七寶莊嚴。乘彼山頂。悉見須彌山王眷屬。六萬金山。須彌山王。住在其中。復至普眼山。[11]上彼山已。久時遊戲。多諸流水。河池莊嚴。周遍園林。多有衆

[1]唿唿＝欬欬【三】【宮】　[2]王＝天【三】【宮】　[3]女＝人【三】【宮】　[4]福德＝修福【三】【宮】　[5]能＝中【三】【宮】　[6]樂＝報【三】【宮】　[7]二＝三【三】【宮】　[8]天＝大【宮】　[9]住＝在【三】【宮】　[10]詣＝諸【元】【明】*　[11]上＝土【宮】

鳥。出妙音聲。白身天等於普眼山。久受天樂。與諸天女。遊戲受樂。捨彼山已。復往上於大❶園山頂。復有異天。來在此山。共集遊戲。時白身天。與諸天衆。遊戲受樂。天伎樂音。甚可愛樂。受樂盡時。如燈油盡。其光則滅。猶如日沒。其明亦滅。天亦如是。業盡還退。隨其本業。生於地獄餓鬼畜生。若生人中。其身鮮白。如藕絲色。生於北天漢國土等。皆悉好色鮮澤具足。受第一樂。統領人民。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀箜篌天所住之地。彼以聞慧。見箜篌天第六地處。名共遊戲。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生信心持戒。同爲法義。和合共會。持戒布施。以是因緣。此諸人等。從此命終。生共遊戲天。生彼天已。福德成就。皆共一心。和合受樂。遊戲行食。皆共愛樂。境界悅樂。五樂音聲。戲笑歌舞歡娛受樂。諸天女衆。種種莊嚴。種種珍寶。莊嚴山地。遊戲其中。受自業果。毘琉璃珠。以爲欄楯。種種衆寶。鵝鴨鴛鴦。莊嚴其河。種種寶樹。莊嚴河岸。諸天女衆。園邊遊戲。諸眞珠河。於其河中。無量流飮。清淨香潔。白眞珠沙。以布其底。眞金爲泥。多有金魚。無量寶珠。莊嚴魚身。其河兩岸。黃金爲樹。毘琉璃寶。以爲其葉。毘琉璃樹。黃金爲葉。一切華果。妙色具足。華果常敷。衆鳥遊戲。常懷悅樂。聞其音聲。皆生愛樂。若以目視。見之心悅。彼諸天子。常懷歡喜。復往詣於本所住處。婆求水中。寶樹枝葉。如屋如殿。其地柔軟。隨足上下。如天青寶。往返遊❷戲。衆蓮華林。以爲莊嚴。平正廣博。種種衆鳥。妙寶莊嚴。或有金地。毘琉璃樹。枝如羅網。以爲宮宅。多衆華香。衆蜂圍遶。以爲莊嚴。天子天女。充滿其中。受天樂報。復往泉水。園林浴池。其林衆鳥。遊戲水中。其身金色。充滿其中。出妙音聲。河泉流水。清淨香潔。往注金山。出種種音。諸天女等。於其河側。手執金華。園邊天子。娛樂受樂。以華相撲。以爲喜樂。經於多時。復與諸天。詣於欲林。於彼林中。如是一切。放逸覆心。其林衆鳥。恣於果味。衆蜂色貌。如毘琉璃。恣於華味。俱翅羅鳥。心常醉逸。猶如春時。河岸衆鳥。醉於美飮。如是天子。五欲恣意。諸天女衆。見諸天子。欲心充滿。如是女人。無有餘樂。勝於欲樂。如是女人。欲味念欲。依止於欲。自性念欲。常念天子。心不捨離。若見天子。與諸天女。娛樂受樂。百倍惛醉。如是受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。隨業流轉。❸墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。還與眷屬。同生一國。同業修福。以餘業故。皆悉巨富。皆行善業。一切皆共同❹受一業。同處受生。其人善惡。皆悉同受。無有差別。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀箜篌天所住之地。彼以聞慧。見箜篌天第七地處。名樂遊戲。若人持戒。化諸衆生。令心淨信。勸令歡喜。或教布施。或教持戒。信於福田。具功德處。是人命終。生樂遊戲天。身具光明。即自思惟。我以何業來生此處。即自念知。我於前世。於人中時布施。此人爲我知識。同爲福德。以是因緣。生此天中。憶念如是。沙門知識。教化力故。令我布施。發清淨心。是故我今生遊戲天。即時迴顧。見諸天女。如蓮華林。衆妙色相。其足莊嚴。見之心著。不復念本毫微之善。生放逸地。愛著五欲。受天觸樂。見諸天女無量妙色。心生戀著。無始流轉。欲火所然。猶如猛火。焚燒枯林。欲火所然。亦復如是。諸天女衆。向諸天子。口出香氣。遍其住處。手執蓮華。無量莊嚴。詣天子所。天子天女無量欲樂。共相娛樂。受五欲樂。比丘如是。觀放逸已。厭離生死。於生死苦大怖畏處。生怯弱心。而說頌曰

苦樂法初起　則忘久苦樂
譬如❺初日朝　則無有先日
云何天世間　現在受天樂
不知當退沒　一切皆歸盡
如蜜在棘林　亦如雜毒飯
諸樂亦如是　不覺退沒苦
天中上妙欲　受之無厭足
天中諸愛力　大樂自覆心
愛火燒衆生　求樂不可得
若得離愛欲　一心行爲樂
無我離欲人　能至涅槃城
是人初後淨　從樂得樂處
若人斷愛結　令心無遺餘
善攝於心意　不*受一切法
知應作不作　彼人常得樂
若能斷愛河　得脫生死流
勇健者能度　必至涅槃城
愛者則無樂　三毒和合故

❶園＝薗【宋】【宮】　❷戲＝行【宋】【宮】　❸〔墮〕－【宋】【宮】　❹受＝愛【元】【明】*　❺初日＝日初【宋】【宮】

若❶能解脫欲　是名清淨樂

如是比丘。觀放逸行天愛火增長。生悲愍心。是時彼天。與諸天女。詣香烟林遊戲之處。天女圍遶。種種音聲。歌舞戲笑。娛樂受樂。或行虛空。如鳥飛翔天女圍遶。有乘鵝殿。有乘鵝鳥。有行於地。多有天女。歌讃音頌。身皆安樂。無有疲惓。*詣香烟林。見彼林中。先住諸天。生大歡喜。和合共集。戲笑音聲。第一歡悅。於香烟林無量音聲。充滿其中。簫笛箜篌。種種鼓樂。天女莊嚴。衣環珞具。出衆妙聲。歌笑之音。諸河流水。出種種音。衆寶色鳥。種種形色。天諸歌音。聞者悅樂。遍滿林中。其林多有天諸藥草。鳳鳥泉池。華果具足。於此戲處。受五欲樂。復與天女眷屬圍遶。詣須彌山辯才峯間於彼山中。衆蓮華池。園林具足。其山峯中。毘樓勒天王之所住處。無量天女所共圍遶。觀諸衆生。所作事業。法以非法。幾許衆生行於法行。幾許衆生行於非法。作何業故。利益世間。作何業故。不益世間。以何令彼正法增長。非法減少。云何令魔軍衆減少。勇健阿修羅惱亂龍等。皆悉損減。如是護世天王。於辨才山。去峯不遠。日所行道。毘留勒天王。觀其光明。修行何法。有此光明。照於世間。思惟觀日。行道光明。若世間人。順法修行。擁護正法。如法增長。日光清淨。時節隨順光明照曜。五穀成熟。人無疾病。若行非法。則日無光明。五穀不登。人民疾病。如是皆由法非法力。得增上果。日之光明。非無因緣。光明無等。行須彌側。故名大明。毘留勒天王。因見日已。觀諸世間彼諸天衆。歡喜受樂。見此大明。行山峯間。光明威德。百倍歡喜。毘留勒天王。觀世間已見天光明威德增勝。心生歡喜。而說頌曰

三種作善業　有三種三因
三時三地處　三功德三果
不盜常行施　而行於正法
實忍善相應　一切天中❷生
具足天莊嚴　天鬘自嚴身
如是天中樂　皆由善業因
若放逸衆生　不行於善業
如是愚癡人　不得生天中
人中作善業　人作業成就
以是業報故　得生此天中
若有愛自身　欲受於樂果
作大福德因　得生天世間
若於諸天中　受上中下樂
如是三種樂　福德因緣故
若人作諸業　隨業有增減
如是隨諸業　天中受樂報

時毘留勒天王。觀諸天衆說是偈已。與諸天衆。遊戲山峯。園林浴池。華果地處。種種衆鳥。出妙音聲。多諸天衆。目視山谷。❸心生愛樂。受六欲樂。貪於六境。放逸遊戲。五樂音聲。於蓮華池遊戲之處。或遊飲河毘琉璃林泉池莊嚴。皆共遊戲。乃至*愛善業盡。從天命終。隨業受報。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。智慧辯才。爲世導師。人所信受。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三箜篌天所住之地彼以聞慧。見箜篌天。第八地處名曰共遊。衆生何業。生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。信心修行。持戒布施。法會聽法。佐助經營。勸助隨喜。深心善心。以淨信心。如是思惟。此人福德。我亦如是。念當修福。是人命終。生共遊天。隨喜施故。無量境界。心生愛樂。其園林中。種種音聲。遊戲受樂。其池四岸。毘琉璃珠。以爲欄楯。金華遍覆。種種衆鳥。出妙音聲。與諸天女。而共遊戲。其園林中。俱翅羅鳥。孔雀莊嚴。與諸天女。遊戲受樂。其諸蓮華。琉璃爲莖。黃金爲葉。金剛爲臺。遊戲其中。於美林中。衆果具足。與諸天女。飲於美味。受五欲樂。或行❹山峯毘琉璃地。其地平正。或遊山王。河泉流水。清淨無垢。清涼快樂。與諸天女。❺遊戲其中。或遊渡濟。眞珠爲沙。以布其地。清淨水中。而自遊戲。或有樓閣。七寶莊嚴。高峻廣大。或有伎樂。與諸天女。遊戲受樂。或有意樹。寶鈴妙聲。以爲莊嚴。或有林中。六時具足。與諸親友。及天女衆。常受快樂。或有七寶。以爲其地。上此山已。觀餘天衆。如是種種。不可譬喩。自業所化。受天快樂。如是諸天。愛樂放逸。不知厭足。眼愛無量種種妙色。不知厭足。耳鼻舌身意。貪於聲香味觸及法。亦復如是。如是六根。染愛六境。不知厭足。隨得境界。愛心轉增。如火益薪。隨得境界。無量增長。愛覆諸天。不識眞樂。受如是等無量天樂。乃至*愛善業盡。從天命終。若無善業。墮於地獄餓鬼畜生。若

❶能解脫欲＝解脫欲等〈三〉〈宮〉　❷生＝王〈三〉〈宮〉　❸心生愛樂＝生愛樂心〈三〉〈宮〉　❹山＝此〈宋〉〈宮〉　❺遊戲＝戲遊〈三〉〈宮〉

生人[1]閙。同集一衆。或入大海。商賈求財。或同一城。或在山中。同一村落。或同一業。或復親友。或同一王。大富自在。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天第九住處。名曰化生。衆生何業而生彼處。彼以聞慧。知此衆生。起大悲心。見有衆生。飢饉所逼。投没深水。欲自喪身。救此溺人。愛之若子。悲心救護。是人命終。生於天上。隨此天子所近天女。[2]加趺而坐。從其懷中。忽然化生。時天父母。卽生子想。天子生已。生父母想。父母愛子。亦如閻浮提人。如是天中。從坐化生。愛之彌甚。語天子言。汝善果報。從我化生。我與汝樂。我今將汝遊戲一切諸園林中。諸蓮華池。及遊山頂。金網所覆。泉流浴池。樹枝彌覆。蓮華池中。金色蓮華。衆蜂莊嚴。清淨流水。及諸飲河。種種美味。恣意共汝遊戲受樂。天子白言。我今生此。得善果報。生値父母。我今供養。時天父母。卽將天子。詣兩閻浮檀林。與諸天女。至彼林中。見閻浮檀樹。華果欝茂。其香普熏。滿五由旬。以華遍散種種妙色。青赤黃紫。種種形色。長短方圓。以此衆華。莊嚴其身。如天[3]髮旋。時天父母。語其子言。此兩閻浮檀林。歡喜花敷。若風動樹。其華遍散。一切天衆。汝今可於此林遊戲。與天女衆。而自娛樂。相隨遊戲。說是語已。與諸天衆。共入彼林。見衆天鳥。名曰命喚。卽以偈頌。讃天子曰

善來汝賢士　從作善業生
讃持七種戒　今得如是果
持戒衆安樂　天中受果報
持戒如船筏　能度生死津
若人戒水淨　澡浴勇健心
閻浮檀金花　天中自澡潔
持戒爲種子　修種種戒行
遊戲於天中　汝今樂成就
若人調伏心　常以戒莊嚴
彼人得天處　受無量快樂
若人作善業　從樂生樂處
遊戲於天宮　持戒增長故
乘於尸羅階　增長於智慧
此人至善道　智慧善業故
是故常持戒　布施智慧財
常離於破戒　是避刀火毒
如是善護戒　將人至善道
若離於持戒　則無安樂處

如是命鳥偈讃天子。令心喜悅。天子聞已。心生歡喜。卽與其父。共入林中。其林皆以如意之樹。以爲莊嚴。猶如日光。莊嚴奇特。無並百千樹林和合。流泉浴池莊嚴其林。毘琉璃樹。異金莊嚴。無量愛樂。初生天子。見此林樹。生大歡喜。遊彼林中。見諸天女。無所[4]繫屬。時諸天女。見此天子。獨遊林中。容貌端嚴。未有天女。皆疾走詣此天子所。戲笑歌舞。作天伎樂。時彼天子。旣捨父母。欲心所覆。詣天女衆。共相娛樂。歡喜無比。天衆伎樂。受樂成就。於金銀毘琉璃車𤦲馬瑙寶山峯中。園林浴池。眞珠爲沙。以布其地。天蓮華池。種種衆鳥。以爲莊嚴。與諸天女。處處遊行。遊戲受樂。一一山中。一一河中。一一流水。與諸天女。遊戲受樂。觀察如是希有事已。共天女衆。歡娛受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。或作國王。或爲大臣。爲一切人之所愛念。顏貌端正。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天有第十地。名曰正行。衆生何業而生彼處。彼見聞知。若有衆生。行於善業。見人亡被。爲他抄掠。救令得脫。或於曠野嶮處。敎人正道。或疑怖處。令他安隱。利益衆生。善行三業。淨身口意。是人命終。生正行天。生彼天已。其身光明。猶如滿月。其光明曜。六根常受五欲之樂。常自娛樂。無量天女。以爲供養。身服天衣。及著天鬘。常行遊戲園林華池。入頗梨林。其林皆悉是頗梨樹。普出光明。以爲嚴飾。華果具足。其[5]葉光澤。猶如雲母。果如明鏡。其相[6]方正。是時天子。入毘留博叉林。見百千身。皆悉端正。塗香末香。華鬘莊嚴。百倍踊躍。謂餘天衆悉不如己。時毘留博叉。入彼林中。觀諸世間。以林勢力。毘留博叉。於此林中。見空行夜叉地行夜叉及閻浮提法非法相。見增長果。於頗梨樹。見人行法。心則歡喜。見行非法。心則不悅。毘留博叉。見法非法。向帝釋說。於夜叉所。知閻浮提人若善不善。時彼天子。於此林中。受五欲樂。乃至*愛善業盡。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。於法城內。生於正見大長者家。大富饒財。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天已。觀四大

[1]閙＝中〔三〕〔宮〕　[2]加＝跏〔三〕〔宮〕　[3]髮＝鬘〔明〕　[4]繫＝纒〔宮〕　[5]葉＝華〔三〕〔宮〕　[6]方正＝正方〔三〕〔宮〕

天王天。名曰行天、遶須彌山王、住於宮殿、外道說言、躡及星宿、粗略而說、三十六億眾生、何業生於彼處、彼以聞慧見此眾生。持七種戒。身戒口戒。身三種戒。口四種戒。生於彼處。得增上果、以眾生作善不善業因緣故、現善惡相。日月星宿。名曰行天、遶須彌山、虛空持風。名曰風輪。為增上緣。轉持日月星宿、遶於須彌山王。於彼天中。二護世天。一名提頭賴吒。二名毘沙門。此諸天眾。與二大天王遊四天下、種種摩尼。以為宮殿。青黃赤白、如前所說。與行天眾遊戲❶空中。受五欲樂。如意自娛乃至*愛善業盡。墮於地獄餓鬼畜生。若得為人。常樂遊行一切國土。設無因緣。常遊諸國。或受安樂。或受苦惱。以餘習故。餘戒力故

復次比丘。知業果報、觀四大天王、更無餘地、作如是念。四天王天。無量無邊。如是盡觀於須彌山四面受樂。右遶遊行、日月遊行。遶須彌山、隨在何方。須彌山王、則有影現。人說為夜。閻浮提北。名曰風輪、持北方星、輪轉不沒。風輪持故。諸外道等。見此辰星。北斗七星。常現不沒、便謂此星能持一切世間國土。不如實知。不知風力之所持也。如是外道。少分有知。比丘如實觀、四天王天。厭離生死、見天退苦、觀已厭離。生死無常。一切破壞。一切變動。一切別離。一切業藏。諸業流轉。如是比丘。以聞知見。復次行者。內觀於法。順法修行。一切愚癡凡夫。貪著欲樂。為愛所縛。為求生天而修梵行、欲受天樂。如是比丘。深生厭離。不樂不著。不修不味。觀諸樂已、以聞智慧、見彼比丘。能與魔諍。欲度生死海。得第十七地、地神夜叉。聞已歡喜。告虛空神。空行夜叉。聞已歡喜。告四天王。如前所說、次第乃至無量光天、閻浮提中。某村某邑、某城某國、某種姓中。某善男子。名字某甲。以信出家。剃除鬚髮。而被法服。與魔共戰。欲出諸有、如是無量光天、聞已歡喜。告餘天曰。閻浮提人、順行正法、我今隨喜。此人發心。欲出生死。與魔共戰。持戒正行。欲與魔戰。減損魔軍。增長如來所說正法

正法念處經卷第二十四

正法念處經卷第二十五

❷大魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四三十三天❸初

復次比丘。觀於持戒。若有離於持戒智慧。不得生天。彼以聞慧。見持戒者生於天中。受天快樂、以有智故。命終退時。不墮惡道。以何等戒。有幾種戒、生於天中。以何相生。見七種戒。化生天中。有上中下。不殺生戒、生四天王處。不殺不盜。生三十三天。不殺不盜不行❹邪婬。生夜摩天。不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌惡口綺語。生兜率陀天。受世間戒。信奉佛戒、不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語。生化樂天。他化自在天亦如是、比丘如是。觀於戒業。繫諸眾生、上生天中、云何持戒。生於何處、彼以聞慧、見此眾生。受不殺戒。生四天處。❺身量色力、富命第一。若受不殺不盜戒。生三十三天。身量色力。富命轉勝。若受不殺不盜不婬。親近修習生夜摩天。身量色力。富命轉勝、信智勝故。生兜率陀天。身量色力。富命轉勝。不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語。生化樂天、身量色力、受樂富命。轉勝於前。受持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語。生❻於他化自在天中、身量色力。壽命富樂勝於餘天。非魔波旬自在所使。亦不使魔

復次比丘。知業果報、觀微細因生於天上、彼見思心。為勝戒因。上中下戒、生六欲天。心勝業勝。生於六天。以心勝故生處亦勝

復次比丘、觀戒幾種、彼見世間、有二種戒、一者自生、二者從他。自生者。自性能持。從他者。和合而生。復有二種戒。一者在家、二者出家。在家戒者。所謂五戒。出家戒者。持解脫戒。復有二種戒。謂一行戒。非一行戒。一行者。所謂一戒。非一行者。或受二戒。或持三戒。復有二種。一者久時。二不久時。久時者。盡形護戒。不久時者。隨心所要、隨力持戒。復有二種。一者有垢。二者無垢。有垢戒者生於天中。無垢戒者。至於涅槃。復有二種戒。一者世間戒。二者出世間戒。世間戒者則有流動。出世間戒則無流動。復有二種戒。一者自護。二者❼護他。自持戒者。名曰自護。他護者。令他住於世間染戒。復有二種。一者止。二者作。作者。成就諸行。轉於生死。止者。知因知緣。

❶空＝宮【元】【宮】　❷大＝元【元】　❸初＝之一【明】　❹邪＝婬【明】下同　❺〔身量…生三〕十七字－【宮】　❻於＝于【明】下同　❼護他＝他護【元】【宮】

而不進學。復有二種。一者智攝。二者施攝。布施攝戒。得大富樂智所攝戒。得至涅槃。復有二種。一者內行。二者外行。外行者。依於淨身。內行者。心口意淨。復有二種。一者修習。二者不習。修習者。已於無量世來修習。不習者。一世持戒。如是比丘。觀如是等無量二戒

復次比丘觀微細戒。有幾種戒。比丘觀戒。復有三種。一者少分戒。二者多分戒。三者盡受戒。少分戒者。持於一戒。多分戒❶者。或持二三。盡受戒者。持一切戒。復有三種。一者❷愛。二者不*愛。三者自性❸愛。*愛者。為財利故。而受禁戒。不*愛者。疾病故而受禁戒。自性者。自性淨行。此功德勝。復有三種戒。一者禪行戒。二者無禪戒。三者離惡戒。禪行戒者。修世間禪。乃至入於城邑聚落。而常修禪。非禪戒者。離禪行戒。離惡戒者。恐遭衆惡。捨之不為。如人醉酒。行不善業。智人見之。斷酒不飲。復有三種戒。一者諂曲戒。二者不諂曲戒。三者性善戒。諂曲戒者。垢染不淨得少果報。不諂曲戒者。得大果報。性善戒者。若心增上則得大果。若心劣弱其果則小。復有三種。一者因緣持。❹二非因緣持。三者法不應作。因緣持者。有因緣故。護持禁戒。非因緣者。無緣持戒。不應作者。生於大姓所不應作。護種姓故。復次從緣持戒者。為得佛故。以思勝故。其果則大。無緣持戒。其果則小。不識果故。不應作者。求世名故。其果亦小。生於人中。復有三種。一者畏師。二非畏師。三者畏於惡道。畏師持戒名下持戒。非畏師持戒名❺中持戒。若畏惡道名上持戒。復有三種。一者自持戒。而不教人。二者自行教人。三者於他行捨。復有三種。一者缺戒。二者不缺戒。三者一切缺戒。缺戒者。初善持戒。後則破戒。是名缺戒。不缺戒者。初中後時。常善持戒。是名不缺戒。一切缺戒者。會諸外道。而受齋戒。邪見殺生。是名一切缺戒

復次比丘。觀四種戒。何等❻為四。離口四過。一者妄語。二者兩舌。三者惡口。四者綺語。復有五種戒。止五境界。是名為五。復有六種因緣而持禁戒。一者畏他求便。二者畏於罰戮。三者怖畏。四者因緣。五者不觀。六者自性。復有七種戒。謂身三戒。口有四戒。比丘如是。觀無量持戒。衆生畏於惡道。持戒能度。如是持戒。略說二種。一者世間。二者出世間

如是比丘。觀四天王天已。觀三十三天所住之地。及觀業行。以何業故生三十三天。彼以聞慧。見三十三天所住之地。何等三十三。一者名曰住善法堂❼天。二者名住峯天。三者名住山頂天。四者名善見城天。五者名鉢私❽地天。六者名住俱吒天❾(俱吒者山❿名也) 七者名雜殿天。八者名住歡喜園天。九者名光明天。十者名波利耶多樹園天。十一者。名險岸天。十二者。名住雜險岸天。十三者。名住摩尼藏天。十四者。名旋行地天。十五者。名金殿天。十六者。名鬘影處天。十七者。名住柔軟地天。十八者。名雜莊嚴天。十九者。名如意地天。二十者。名微細行天。二十一者。名歌音喜樂天。二十二者。名威德輪天。二十三者。名月行天。二十四者。名閻摩娑羅天。二十五者。名速行天。二十六者。名影照天。二十七者。名智慧行天。二十八者。名衆分天。二十九者。名住輪天。三十者。名上行天。三十一者。名威德顏天。三十二者。名威德焰輪天。三十三者。名清淨天。如是三十三天。比丘觀於微細業之果報。持戒善業。集何等業。生於善道。善業因緣。得善果報。樂報處生。彼以聞慧。聞佛說法。非外道法。彼見諸天所生之處。遊戲受樂。不可稱說。帝釋天王之所擁護。住善法堂。外道說為常住不滅。初觀善法。次分別觀。善修何戒。生善法堂。彼見聞知。若人持於七種之戒。不缺戒。不穿戒。不隟戒。堅固持戒。不可譏嫌。布施修心。於福田中。稱時而施。若施阿羅漢。若看病人。若父母。若阿那含。若斯陀含。若須陀洹。若起滅定。若道行人。行慈悲心。歡喜捨與。於怖畏者。施其壽命。是人命終。生善法殿。作釋迦提婆。姓憍尸迦。名能天主。有九十九那由他天女。以為眷屬。恭敬圍遶供養帝釋。如一女人供給丈夫。諸天女等心無嫉妬。供養天后同奉帝釋亦無⓫妬心。其善法殿。廣五百由旬。毘琉璃珠。以為欄楯。珊瑚為柱。頗梨⓬車渠⓭馬瑙莊嚴。閻浮檀⓮金。而為殿壁。如融金色。其⓯床皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠玉寶。以為莊嚴。其諸蓮華。金剛為鬚。真金為莖。清淨華池以為莊嚴。復有衆鳥。毘琉璃翅。赤蓮華珠。以為其嘴。青因陀寶。以為其身。遍滿池中。其池四岸。青摩尼華。摩尼布地。復有衆

❶(者)一㊂㊪　❷愛＝受㊂＊　❸(愛)一㊂㊪　❹二非＝非二㊪　❺中＝日㊪　❻(佉)一㊂㊪　❼(天)一㊂㊪　❽地＝陀㊂㊪　❾山＝正㊪
❿名＝谷㊂㊪　⓫妬＝嫉㊂㊪　⓬車＝陣㊂㊪＊　⓭馬瑙＝碼碯㊂㊪＊　⓮金＋(剛)㊂㊪　⓯床＝牀㊪

鳥。青因陀寶以爲其足。*車𤦲爲*嘴。珊瑚爲眼。充滿[1]池中。其池復有衆鳥。具足其身。皆如閻浮檀金。珊瑚爲翅。因陀羅寶以爲其眼。復有浴池。衆蜂莊嚴。其蜂色相。如毘琉璃。莊嚴浴池。其善法堂。有十大華池。何等爲十。一名難陀蓮華池。二名摩訶難陀蓮華池。三名歡喜蓮華池。四名大歡喜蓮華池。五名遊戲蓮華池。六名正憶念蓮華池。七名一切義蓮華池。八名正分別蓮華池。九名如意樹蓮華池。十名因陀羅覆處自在大光明蓮華池。是爲十種大蓮華池。以用莊嚴天善法堂。復有其餘蓮華林池。其華清淨。白銀爲莖。眞金爲鬚。琉璃爲葉。金剛爲臺。復有蓮華。金剛爲莖。雜色爲葉。一一華葉。如赤寶華。如毘琉璃。有如*車𤦲。有如金色。有如是等。雜色蓮[2]葉。或有百葉。有二百葉。乃至千葉。種種色華。各各差別。以爲莊嚴釋迦天王善法殿堂。[3]音聲鳥。若天帝釋。與諸天女。入蓮華池。娛樂遊戲。鳥亦遊戲。天奏音樂。鳥亦發聲。復有衆鳥。名欲放逸。若天帝釋。遊於華池。鳥亦遊戲。如天女身。復有衆鳥。名曰遊行。於華池岸。口銜華鬚。遍於池側。舞弄遊戲。出妙音聲。釋迦天王。有如是等勝蓮華池

復次比丘。觀天帝釋善業所化。彼見華池。眞金爲魚。或白銀魚。毘琉璃魚。赤蓮華寶以爲其翼。*車𤦲爲目。若瞋恚時。如赤蓮花。種種雜寶。以爲鱗鮔。或七寶翅。遊戲受樂。於蓮花池

復次比丘。復觀帝釋蓮華林池。彼以聞慧觀蓮華池。以何爲地。彼以聞慧見天帝釋。眞珠爲沙。以覆其地。或以銀沙。或以金沙。或毘琉璃。以爲其沙。如是種種雜色莊嚴。悉分別見。帝釋天王善業所化

復次比丘。如是分別觀察地分。彼以聞慧。見彼波頭摩[4]華之林。周匝皆以眞金欄楯。或毘琉璃。以爲欄楯。或[5]以白銀。而爲欄楯。眞金羅網。以覆其上。種種衆鳥。出妙音聲。遊戲池邊。復次比丘。知業果報。觀善法堂蓮華池中。其蓮華池。衆蜂雜色。出[6]衆妙音。金色華中。白銀色蜂。金剛爲翅。其身柔軟。白銀蓮華。金色爲蜂。如是種種衆蜂。遊戲其中。如是善業成就種種果報。復次比丘。觀善法堂。彼以聞慧觀善法林。釋迦天王。幾種園林。彼以聞慧。見善法堂所有園林。一一觀察善法諸天。帝釋天王。與諸天女。在何等林。遊戲受樂。五欲自娛。彼見有林。名天女遊戲。天樹華果。皆悉具足。衆鳥充滿。樹名如意。隨天所念。悉從林生。若諸天衆。遊戲林中。勝華開敷。天女入林。若近其樹。華卽下垂。授諸天女。時諸天女。既取華已。枝條還舉。如是衆華。色香相貌。各各差別。隨其念生。故名意樹。若念音樂。亦復如是。聞種種音。隨心所念。善[7]業之風。吹諸樹葉。互相[8]敲觸。其聲美妙。如天樂音。故名意樹。復有無量憶念之樹。隨諸天女心之所念。莊嚴之具。天衣天華。隨念皆得。故名意樹。復有意樹。毘琉璃色。眞金莖葉。白銀爲枝。毘琉璃葉。珊瑚爲枝。或七寶葉。流出美味。復有意樹。若諸天女。欲見帝釋。以善業故。卽於此林。見化帝釋。與之娛樂。此林功德。見化帝釋。如是林中。九十九那由他天女。一一天女。各見與己共相娛樂。不見餘女。與天主會。隨諸天女。心念莊嚴。見帝釋身。卽隨所念。故名意樹。如是林中。無量欲樂。於此林中。次第遊戲。至喜樂山。其山莊嚴。七寶所成。以金剛身巖崿莊嚴。眞金樹枝。彌覆周遍。猶如宮殿。金銀青珠。以爲欒鹿。莊嚴其山。多有衆鳥。出妙音聲。其山有殿。名曰勝上。殿有千柱。其柱皆以金毘琉璃青摩尼寶之所成就。金剛廁塡。百千天宮。猶如[9]紅色。端嚴殊特。師子之座。敷具柔軟。殿有千床。毘琉璃寶。以爲莊嚴。釋迦天王。攻阿修羅軍。既得勝已。一切天衆。皆懷歡喜。讚歎帝釋。共諸天女。升於此殿。遊戲歌舞。共相娛樂隨其本業。各各自受上中下樂。既遊戲已。復入山中。遊戲受樂。一心念欲。何以故。女人多欲。天欲勝故。天欲熾然。復詣一河。於其河中。上味飲食。隨河而流。種種色香。上味之飲充滿其中。若有飲者。離於醉亂。飲名歡喜。天女飲之心大歡悅

復有美飲。名曰能觀。既得飲已。悉能遍觀一切天中所有園林無量山障。一切皆見。復有天飲。名曰衆味。其飲甚多。飲之色力百倍增長。天女飲已。復入食地。以其自作上中下業。得如是報。種種色香。美味具足。既飲食已。復往詣於音[10]樂之地。遊戲山中。毘琉璃寶。以爲樂器。眞金爲[11]絃。衆寶鼓音。*馬瑙雜寶。以

[1]池＝共【明】　[2]葉＝華【三】【宮】　[3]音＝喑【三】【宮】　[4]（蓮）＋華【三】【宮】　[5]〔以〕－【宮】　[6]衆妙＝妙衆【宮】　[7]〔業〕－【明】　[8]敲＝振【三】，根【宮】　[9]紅＝缸【宮】【明】　[10]樂＝箏【三】【宮】　[11]絃＝弦【三】【宮】

為簫笛。諸天女衆。無量音聲。如是無量。無數音樂。乾闥婆音。諸天女衆。遍身莊嚴。身諸樂具。遊戲受樂。以自娛樂。歌樂音聲。宮商和雅。音曲齊等。皆悉具足。為增欲樂。既作歌音。復❶往詣於鈴音之地。其地鈴網。微風吹動。出於無量百千妙音。聞之歡喜。歌舞戲笑。種種妙寶。莊嚴其身。復往詣於衆鳥莊嚴遶華之池。其池衆鳥。金銀雜寶。以為莊嚴。天女入中。遊戲受樂。各取金華。而共遊戲。以華相散。心無嫉妬。種種遊戲。其聲美妙。八功德水。遊戲其中。既遊戲已。為增欲故。自欲難滿。貪著欲❷燒。不知厭足。復往詣於鏡樹之林。於此林中。自見其身。種種莊嚴。功德具足。種種鏡中。見種種色。十倍放逸。何以故。女人之性。三種放逸。何等為三。一者自恃身色。而生放逸。二者自恃丈夫。而生放逸。三者憍慢。而生放逸。自見身色。輕餘女人。復捨此地。更詣一林。名一切時。其林一日具有六時。常不斷絕。猶如輪轉。以六種時。而為莊嚴。林中衆鳥。無量雜色。隨其林中。時分相似。其遊林中。離於嫉妬。心懷悅樂。見此林已。隨心所念。入六時林。隨時遊戲。而受悅樂。種種時鳥。自集遊戲。與諸天女。而相娛樂。於此林中。受五欲樂。不念餘林。時天帝釋。既至此林。天女歡喜。歌舞戲笑。供養帝釋。如是帝釋。一林之中。種種功德。皆悉具足

復次比丘。觀天帝釋。第二園林。有幾種林。名字何等。彼以聞慧。見帝釋林。名一切遊戲。有何功德。彼見聞知。其林自體。名一切林。於此林中。多有天子。共諸天女。遊戲受樂。百千天女。隨念遊戲。於遊戲處。有八萬四千行殿。毘琉璃寶。以為其輪。閻浮檀金。以為鈴網。白銀羅網。以覆其上。七寶莊嚴。第一天子。或有乘馬。或有乘鵝。或有乘空。或有地行。或有伎樂。或作歌音。圍遶帝釋。向遊戲處。八萬四千龍象。金網覆身。寶鈴莊嚴。柔軟繒綵。以覆象上。若象念慾。頤則開敷。香汁流出。第一勝天。乘此龍象。瞻仰帝釋。前後圍遶。詣遊戲處。八萬四千天女。種種莊嚴。瞻仰帝釋。或歌或舞。或奏天樂。種種遊戲。詣遊戲處。八萬四千天女。作衆伎樂。遊戲歌舞。娛樂帝釋。種種莊嚴。瞻仰帝釋。天后舍脂。乘千輻輪七寶之殿。真金毘琉璃硨磲※馬瑙。天青珠寶。大青珠寶。以為莊嚴。駕百千鵝。閻浮檀金為身。珊瑚為足。赤寶為目。赤蓮華寶。以為其身。珊瑚為嘴。真珠為翅。以駕其殿。隨帝釋念而有所至。帝釋坐上。以種種寶。莊嚴其身。威德光明。勝百日光。同時並照。與后舍脂。詣遊戲處。勝餘一切天女莊嚴。足一百倍。其天帝釋。分座而坐。詣遊戲處。如是諸天受於色聲香味觸樂。與三十三天。向一切樂林。一切天衆。圍遶帝釋。及以舍脂。如前所說。受於無量百千種樂。龍象之殿。大臣侍衛。歌樂音聲。娛樂帝釋。向一切樂林遊戲受樂。欲至彼林。先作天女。聞天樂音。手執蓮華。作衆伎樂。出迎帝釋。帝釋見之。告諸天衆。此諸天女。一切林中。種種衆寶。以為莊嚴。種種音聲。我今與之遊戲林中。時諸天衆。聞帝釋說。白言。天王。此諸天女。王之給侍。常歸於王。以王為主。帝釋告言。此天女等。非我給使。非歸於我。非我業力。以自業力。自業受身。隨其自業。有上中下。是故天女有上中下。非是我力。爾時帝釋。而說頌曰

下業得下報　衆生道成就
中業得中報　上業丈夫身
若人所作業　隨業得果報
共人時處業　於此身中受
若天光明輪　遊戲種種樂
斯人得善果　清淨勝業故
若丈夫作業　或善或不善
受於果報時　或苦或受樂
此種種樂報　種種❸天遊戲
此非我因緣　由彼前業得

時諸天衆。聞天帝釋說此偈已。皆生隨喜。合掌頂受。向一切樂林。欲共遊戲。諸天女等。或百或千。手執蓮華。種種莊嚴。一一天女。形貌色相。悉無差別。歌音亦爾。善業所化。瞻仰帝釋舞戲而行。向遊戲林。其林寶樹。白銀為葉。白銀為地。銀色衆鳥。充滿其中。出種種音。帝釋為首。與諸天衆。次第而入。種種寶光。若身若地。光明旋轉。遍虛空中。帝釋見已。心大歡喜。天女歌音。宮商齊等。天樂音聲。八萬四千行殿。駕以龍象。鈴網莊嚴。出衆妙音。無量天子。九十九億天女。讚歎帝釋。受❹六欲樂

時天帝釋。與諸天女。復往詣於一切樂林。乘

❶往＝彼【宮】　❷燒＝境【元】【明】　❸天遊＝遊戲【宋】　❹六＝五【三】【宮】

大龍殿。亦如前說。天主釋迦。及餘天衆。次入金林。金葉金果。五丈夫量。其味甜美。衆香具足。食之增欲。龍象食之。醉欲而行。聞衆樂音。舞戲自娛。諸天見之。生希有心。舞戲可愛。食已舞戲。種種鳥音。於此林中。銀色衆鳥。住於金林。第一端嚴

時天帝釋。與后舍脂。及諸天衆。天子天女。遊戲受樂。餘天子等。各與天女。歌舞戲笑。互相娛樂。以善業故。不生嫉妬。復往金林。林中有池。名曰清❶涼。金色蓮華。毘琉璃華。種種和集。圍遶帝釋。天善法堂。共天帝釋。娛樂受樂。與天女衆。久時在於蓮華池邊。作衆伎樂。共善法殿。一切❷天衆。復入一切樂林。其林皆悉毘琉璃樹。金果具足。美味充滿。如波那❸婆果。色香味具。諸天取果。開而飮之。其味勝於人中上味摩偸之酒。諸天飮之。無有醉亂。天有三種放逸受樂。一❹者天女。二者食果。三者五欲。是爲三種。受放逸樂。如釋迦天主所食天飯蘇陀之味。自業成就。一切天衆。恭敬圍遶。一一方面。於毘琉璃林。遊戲受樂。種種衆鳥。及以衆蜂。鈴網彌覆。❺既遊戲已。還與天衆。入善法堂。有第三林。名曰無比。釋迦天王。有五百子。天女圍遶。遊戲其中。其園廣博。所受之樂。次如帝釋。常順法行。正見無邪。以正見故。於鬪戰時。勝阿修羅。若人供養父母。恭敬沙門婆羅門。隨順無諍。彼作是念。我今當將諸天女等。詣無比林。一一天子。有一那由他天女。以爲眷屬。妙色具足。皆共一心。遊戲受樂。時諸天子。詣帝釋所。白言天王。我今欲往至無比林遊戲娛樂。願與我等。至彼林中。時天帝釋告天子言。吾已遊戲。今欲順法。以自利益。樂從欲生。不可滿足。我今捨樂。畏放逸過。放逸過毒。是故捨離。時天帝釋。而說偈言

不放逸不死　放逸是死處
不放逸不死　放逸常生死
不放逸不死　放逸是死句
我以不放逸　今得天中勝
我今信如來　汝當修行法
我於佛教法　不敢有違失
若違如來語　貪欲愚癡人
不得脫衆苦　常受諸衰惱

時天帝釋。說是語已。入善法堂。爾時帝釋❻子諸天子等。生大歡喜。共詣本宮。金寶莊嚴。歌頌娛樂。還其所止。擊鼓相命。欲詣園林。遊戲受樂。爾時七萬天子。各乘寶殿。有乘天鳥。與諸天女。遊行空中。天衆圍繞。或有遊於蓮華池間。奏諸天樂。歌舞戲笑。詣無比林。時帝釋子。天鬘莊嚴。雨栴檀香。其明晃耀。猶如日光。或有光明。如月盛滿。有如星宿。隨其自業。向無比林。各各愛戀。其心無閒。入彼林中。受天快樂。其林端嚴。不可喩說。入彼林時。香氣無比。牛頭栴檀香。十六分中不及其一。聞此香已。生希有心。復入飮林。爲求樂故。次第入林。以善業故。毘琉璃樹。金樹銀樹。頗梨迦樹。各有百數種種雜色。猶如雜❼綵。其樹雜色。莊嚴奇妙。亦復如是。無量色相。天子見之。如淨明鏡。無量百千。四顧觀視。生大歡喜。天女圍遶。聞衆樂音。心甚歡喜。復於異處遊戲自娛。其林衆鳥。眞金爲翅。毘琉璃❽爲胸。珊瑚爲足。白銀爲背。亦眞珠寶以爲其目。出衆妙音。復有天子。聞斯妙音。各相謂言。諦聽諦聽。衆鳥之音。無量音曲。與天女音不可分別。聞鳥聲已。復詣異林。遊戲受樂。見諸池中。千葉蓮華。光明如日。至彼池間。種種莊嚴。如前所說。與諸天女。圍遶華池。歌舞戲笑。娛樂受樂。復與天女。更至異林。於此林中。河泉流水。於其河中。有種種水。所謂流乳。及以流飮。甜美衆水。天子飮之。多有衆蜂。衆鳥百數。金銀珊瑚。雜色寶石。集在河中。天子天女。於此林中。遊戲自娛。經於多時。受五欲樂。復往詣於華樹林中。其林衆華。悉不萎變。香氣普熏。滿十由旬。所謂月光明華。月色華。白色華。清涼無❾熱如星色華。復詣果林。其林有果。所謂蜜❿摶⓫樹果。辛味樹果。柔⓬濡樹果。香鬘樹果。聞香卽飽。六味樹果。如意味果。無厭足果。如是無比林中。具足此果。善業所生。於此林中。遊戲受樂。飮食餐飮。復往詣於鳥舞之林。其林衆鳥。遊戲歌舞。出妙音聲。天子聞之。卽受快樂。復詣雜林。其林異色。一切華果。如前所說。河池衆鳥。亦復如是。故名雜林。於此林中。五欲自娛。乾闥婆音。久受快樂。釋迦天王。作是思惟。我諸子等。何處受於放逸之樂。不覺退沒。時諸天子。知天帝釋心之所念。至帝釋所。諸天女等。各還本宮。遊戲受樂。爾時帝釋。見諸天子。而說頌曰

❶涼＝淨〈三〉〈宮〉　❷天衆＝衆天〈三〉〈宮〉　❸婆＝娑〈三〉〈宮〉　❹者＋(受)〈三〉〈宮〉　❺〔既〕－〈三〉〈宮〉　❻子＝及〈三〉〈宮〉　❼綵＝彩〈明〉　❽〔爲〕－〈三〉〈宮〉　❾熱＋(華)〈三〉〈宮〉　❿摶＝揣〈宋〉〈元〉〈宮〉　⓫〔樹〕－〈宋〉〈宮〉　⓬濡＝軟〈三〉〈宮〉

悕望諸境界 愛心難厭足
離愛則知足 此人無❶憂惱
若人愛欲境 則不得安樂
境界如毒害 後世受苦惱
若初若中後 若現在未來
求樂不可得 後則受苦惱
一切諸世間 增長於生死
流轉不暫❷停 和合必有離
未曾有免者 樂為苦所覆
無量諸誑惑 衆生癡所誑
遊戲於愛欲 一切癡愛人
未曾有厭足 境界難滿足
如火益乾薪 世間愛所誑
難滿亦如是 雖近於死地
猶不生厭離 為愛境所誑
不求善資糧 天退不自在
為愛所誑惑 我今教呵汝
汝為欲所迷 當作自❸利益
法為第一道 若有行法者
從樂得樂報 能如是行者
得寂滅涅槃 是故應修福
以求涅槃樂 若有常修福
得至無盡處 天聞帝釋說
寂靜心調柔 是時帝釋子
調伏順父教

時天帝釋。教呵諸子。令順正道。修行善業。閉惡道門。詣於雜林。遊戲受樂。諸善所生。帝釋天王。有五百殿。種種諸寶頗梨珊瑚。金銀天青寶王。天大青寶。種種諸寶。釋迦天王。見種種林。諸蓮華葉。如日初出。以為莊嚴。帝釋見已。而說頌曰

人中造福德 人中無量種
作種種福德 種種皆成就
不作衆善業 為心怨所誑
退時不自在 墮於極惡處
一切諸宮殿 諸業所莊嚴
以善業增長 成就天人報

爾時釋迦天王。說此偈已。復詣餘殿。其殿敷置無量柔軟寶莊嚴座。以為嚴飾。善業所化。時憍尸迦。見此宮殿處之受樂。復至銀殿。無量光明。無量衆寶。無量衆華。嚴飾其殿。無量天女。遊戲受樂。復至園林諸天女等。其地柔軟。衆華莊嚴。其林廣博。種種❹金鳥。出衆妙音。衆蜂圍遶。如意之樹。釋迦天王。普眼所觀。天衆圍遶。遊戲受樂。其身威德。勝於日月。金樹林中毘琉璃殿。以衆寶柱而為莊嚴。諸蓮華池青寶莊嚴。時天帝釋。作如是念。我入寶殿。遊戲受樂。諸天亦念。天王欲入。與諸眷屬。天女圍遶。歡娛受樂。爾時帝釋。知天所念。告諸天子。汝等各各遊戲園林。時諸天子。聞天王教。各入華池。與其天女。遊戲自娛。天王入殿。坐於清淨毘琉璃床。以善業故。其殿清淨。猶如明鏡。於此淨壁。悉見古昔諸天王等退沒之相。及以名字。其名曰鉢浮多天王。自在天王。無憂天王。正慧天王。一切樂天王。善住天王。普❺明天王。一切愛天王。千見天王。威德天王。持德天王。青色天王。不退天王。如幻天王。齋戒天王。福德天王。諸遊戲天王。❻揥羅天王。憍尸迦天王。以善業故。見如是等三十❼三天王。如是天王。善業盡故。退墮地獄餓鬼畜生。❽隨所生處。受大苦惱。若入地獄。壁上見其受大苦惱。若墮餓鬼。見其壁上。受大苦惱。飢渴燒身。羸瘦苦惱。筋骨相連。若墮畜生。見其壁上互相殘害。受大苦惱。若生人中。追求作業。受種種苦。如是見諸生死。無可樂處。於生死中。多諸過患。無堅無常。變易破壞。如是天王。皆悉退沒。以自業果。生於地獄餓鬼畜生。云何捨於如是大樂。受斯苦惱。云何可忍。奇哉生死。甚為大苦。能將天人至大怖處。第二天王。受斯大苦。釋迦天王第一勝人。見此事已。生大厭離。自觀其身。閉三惡道。從天中死。生於人中。人中命終。還生天上。若生人中。生安樂國城邑聚落。生大姓家。行正法處。離於邪見憍慢諂曲。復有自見。生於人中。為國王子。大臣之子。正見家生。大富自在。人中命終。當生何處。即自見身。還生天中。具大神通。第一光明。其餘天衆。食於雜食。心生愧恥。以業盡故。隨所作業。如業得食。後於生處。不見勝食。愧心思惟。我當幾世受如是報。以善業故。於殿壁中。自見其身。天中七生。人中七生。去來七返。無第八生。非於天中。非於人中。非地獄中。非餓鬼中。非畜生中。帝釋心念。云何我身無復生處。我生何處而不可見。心生驚怪。何故無有第八生處。久思惟已。即自念知。先聞世尊說如是言。須陀洹人。七生之後。入無餘涅槃。我必如是。以清淨心。敬禮世尊。發歡喜心。坐其

❶憂＝苦【三】【宮】 ❷停＋（如駛水奔注）【三】【宮】 ❸利益＝益利【三】【宮】 ❹金＝入【聖】 ❺明＝眼【聖】【宮】 ❻揥＝捺【三】【宮】 ❼〔三〕－【三】【宮】 ❽隨＝墮【元】【明】【宮】

金座。閻浮檀金。以爲床座。衆寶莊嚴。復於壁中。見諸先世退沒天王。復念入於善法堂上。見諸天衆。利益諸天。時天帝釋。從其座起。往詣雜林。共諸天子天女眷屬。遊戲自娛。受五欲樂。種種衆鳥。莊嚴林樹。及以蓮華。以爲嚴飾。諸天見已。作諸伎樂。乾闥婆音。至帝釋所。皆爲作禮。圍遶帝釋。天子天女。歌舞遊戲。種種歡喜。善法堂天。種種莊嚴。共諸天女。圍遶帝釋。作衆伎樂。詣善法堂。一切歡喜。歌舞戲笑。時善法堂所住諸天。隨帝釋行。供養帝釋。種種音❶聲。鼓天伎樂。種種歌舞。出美妙音。遍諸天衆。異住諸天。聞此樂音。皆來詣於善法堂上。皆爲天王。稽首作禮。右遶而住。無量百千。詣善法堂。善知歌舞。種種莊嚴。以善業故。生在其中。戒善所護。受斯大果。一切天衆。樂報成就。其善法堂。縱廣五百由旬。其色鮮妙。如融金聚。毘琉璃樹。以爲莊嚴。種種寶花。周匝嚴飾。其花香氣。滿五由旬。常若新出。令心愛樂。未曾厭足。如是天衆。給侍帝釋。九十九那由他天女。隨天帝釋。入歡喜殿。金毘琉璃。硨磲寶柱。以爲莊嚴。其床柔軟。敷以天衣。釋迦天王。悉令就坐。諸天受教。即皆就坐

正法念處經卷第二十五

正法念處經卷第二十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五❷(三十三天之二)

時天帝釋告諸天曰。以善業故生此天中。業盡則退。業果因緣而生此天。我❸於此天必有退沒。當自勉力以求安隱。時諸天衆。聞天帝釋說是語已。白帝釋言。如是天王。我等於此善業樂處。不敢復作放逸之行。白言天王。以何因緣令我不退。爾時帝釋。告諸天曰。八方上下所生之處。無非有爲無常破壞。勿生貪著謂可常保。不淨煩惱後致大苦。非生樂法。非智因緣。非爲正行。如是憶念。後則大苦。諸天子。汝等已曾無量世中。生此天上。命盡還退。墮於地獄餓鬼畜生。復以善業。生此天中。受自業果。受天中樂。業幻所誑。復墮地獄餓鬼畜生。是故天子。不應放逸。我所說者。是恒河沙等諸佛之法。聞此法者。於生死中。當得解脫。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是❹唯有大苦聚集。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是大苦聚滅。如是天中生死迴旋。如是見已。生厭離心。煩惱盡故。常不破壞。不生不老。無死無盡。是名涅槃。諸天子若能如是則脫生死。此生死處。無有此法。所謂無生常住不可破壞。無盡無滅。於生死中則無此法。於生死中。唯有退沒生滅之法

時諸天子。聞❺天帝釋說是法時。於過去世佛正法中。修行來者。更不放逸。信佛法僧。一心清淨。種涅槃因。若有天人。於過去世佛正法中。不修心者。放逸亂心。爲愛所誑。受五欲樂。以愛誑故。具受無量生死❻苦惱。時天帝釋。說是法時。護世四天王。如是思惟。釋迦天王。共諸天衆住在何處。作是念時。即見天王坐於天宮。天衆圍遶。威德光明。受天快樂。時四天王。即詣善法堂。至帝釋所。頂面作禮。於一面坐。坐已須臾。復從座起。於帝釋前白言天王。閻浮提人。行十善道。順於法行。孝養父母。恭敬沙門婆羅門耆舊長宿。天王。願加歡喜。時天帝釋。告護世言。我亦隨喜。護世天王。利益世間。令行善法。我聞歡喜。汝得善業。如是閻浮提人。隨順法行。護世天王。向帝釋說。若閻浮提人。不順法行。不孝父母。不敬沙門婆羅門耆舊長宿。增長魔衆。減損正法。帝釋聞之。告三十三天及四天王。速疾莊嚴。阿修羅王提羅勇健鉢呵娑王。非法惱亂惡龍王等。住於海下。或來戰鬪。爾時護世四天王等。聞帝釋敎。還四天處。至樂見山。莊嚴器仗。如前所說。時天帝釋。與護世天無量千衆。而自圍遶。天衣天鬘。以自莊嚴。將諸天女。詣一切❼主山。❽猶如衆星圍遶滿月。遶須彌山。亦如月光處於衆星。如百千金山圍遶須彌。金銀毘琉璃青因陀珠赤蓮華寶。以此

❶聲鼓…五二百九字增上寺麗本落張故依忍澂師校正本補之　❷〔三十…二〕六字－〔元〕　❸於＝于〔明〕下同　❹唯＝惟〔明〕下同　❺天帝釋＝天王釋〔宋〕〔宮〕　❻苦＝若〔明〕　❼主＝王〔宮〕＊　❽〔猶〕－〔宋〕〔宮〕

寶樹莊嚴。天帝遊戲之處。多有衆鳥出妙音聲。天蓮華池。伊羅婆那白龍象王遊戲之處。金色蓮華。琉璃爲莖。與諸乳象。共遊其中。如前所說。雖是畜生。亦受天樂

時天帝釋。至其象所。以手摩捫。而戲弄之。我此白象王。善能與諸阿修羅鬪。令我得勝。說是語已。復往詣於一切*主山。至無憂殿。與諸天子九那由他天女。而共遊戲。受五欲樂。共諸天衆。伎樂音聲遊戲之處。無量莊嚴。天衆受報。乃至❶愛善業❷盡集樂報盡。於善法堂命終還退。或墮地獄餓鬼畜生。若有善業。得生人中。常受快樂。聰明智慧。同生一城。或同聚落。於世間中。最爲上首。或爲親友兄弟知識。常受安樂。以餘業故。帝釋天王閉三惡趣。觀天退沒。而說❸偈言

此地諸園林　及諸蓮華池
山峯極端嚴　廣大多珍寶
蓮華諸河池　寶石而莊嚴
林樹種種花　衆鳥皆和集
金樹如意樹　淨如毘琉璃
銀寶或珊瑚　種種雜莊嚴
衆蜂出妙音　在於蓮華池
寶樓甚廣大　端嚴極❹淨妙
莊嚴甚奇特　諸天所應供
如是諸嚴飾　天人輪迴轉
如幻亦如泡　如❺乾闥婆城
五欲愛所誑　天樂亦如是
愛傷諸世間　流轉生死海
愛毒如猛火　滅壞諸世間
欲樂無厭足　求之而不息
無常火燒已　不知何所趣
衆生皆爲此　愛毒之所誑
愛染覆諸天　不覺時所遷
天人阿修羅　地獄龍夜叉
一切無自在　念念時所遷
一切三界中　爲時網所羅
不知無自在　爲愛之所惑

如是天帝釋。見天無常。有生有滅。見無常已。念第一法。以偈讚佛

無婆伽婆　利益諸衆生
說愛如毒害　爲衆廣分別
了知一切法　其智無罣礙
離於智所知　則無第三法
無常及苦空　亦無有作者
如來見實諦　爲諸衆生說

爾時帝釋。以清淨心。讚歎佛已。如印所印。還住所止。受天快樂

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第二處。名曰山峯。衆生何業。而生彼處。彼以聞慧。見此衆生。敎人持戒。乃至一日一夜。不殺衆生。亦不偸盜。不犯王法。不行偸盜。乃至小罪亦不故犯。是人命終生於第二。山峯之處。其地柔軟。須彌山峯。種種雜業。光明莊嚴。於此地中。觀見一切須彌山根。金銀琉璃雜寶莊嚴。無量天鬘衣服。莊嚴其地。妙色如融金聚。毘琉璃林莊嚴山地。與諸天女。遊戲其中。復往詣於飮食之河。一名天善味河。二名大駛流河。三名流行河。四名大流河。五名曲流河。六名澓鬘河。七名千流河。八名如意河。飮此河流。離於醉亂。一切諸飮。從河而流。種種衆味。種種諸色。或有乳色。或赤寶色。青寶❻王色。毘琉璃色。或黃金色。或有雜色。妙香流出。濊然常滿。復有天食。皆有種種色香味具。味如石蜜。香潔白淨。如意之味。隨天所念。有種種味。種種園林。香花莊嚴。種種色鳥。以爲嚴飾。與諸天女。遊戲其中。種種伎樂。歌舞戲笑。甚可愛樂。多有諸林。謂娑羅林。大娑羅林。如意樹林。常華香林。如意風林。觸身悅樂。金枝莊嚴。鈴網彌覆。百千衆鳥。出妙音聲。受五欲樂。共相娛樂。無有病惱。離於飢渴。身無疲極。無所營作。如心所念。遊戲園林。蓮華池中。見諸妙色。五欲娛樂。住山峯天。其身光明。如意大小。神通自在。隨意所念皆悉即得。得已不壞。無能奪者。如是住峯。一切天衆受自業樂。乃至*愛善❼業本所持戒。不殺不盜。善業既盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。住於山谷。大富饒財。端正第一。園林鬱茂。寒暑調適。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天第三地處。彼以聞慧。見有地處。名曰山頂。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見有衆生。持二種戒。見諸衆生被縛幽閉。解之令脫。行於曠路。爲飢所逼。不盜他人甘蔗果菜。雖有勢力。不奪他人漿水飮食。以其不殺放衆生故。是人命終。生三十三天山頂之處。受無量樂。無量河水。所謂欲流洄澓。悕欲爲岸。歡喜之人。憶念濤波。

❶愛＝受【三】【宮】*　❷〔盡〕－【三】【宮】　❸偈言＝頌曰【三】【宮】　❹淨＝精【三】【宮】　❺乾＝犍【三】【宮】*　❻王＝玉【宋】【元】【宮】*　❼業＋（盡）【三】【宮】

於此河中。多有衆鳥。色香愛味。諸❶有蛟龍。無量欲著。曲戾流行。水沫爲机。嫉妬園林。無量境界。以爲山谷。如是愛河。諸天沒溺。無能❷渡者。無始輪轉。不得彼岸。流注不絕。習爲甚深。行於三道。❸瀑流波注。遍於欲界色界無色界。生老病死。憂悲苦惱。爲大勢力。❹如是愛河。諸世間人。亦不能*渡。山頂諸天。愛河常流。與諸天女。遊戲其中。受五欲樂。有六園林。何等爲六。一名常歡喜。二名常遊戲。三名白雲聚。四名普樂林。五名如月林。六名恒河林。如是等林。嚴飾山頂。遊戲其中。受無量樂。復向飲河。所謂質多羅河。手觸之河。無厭足河。雜色水河。其河兩岸。金銀頗梨。以爲林樹。華果具足。甚可愛樂。以善業故。其地諸天。種種河❺林。飲食香潔。從河而流。千萬天衆遊戲娛樂。所服天衣。無有經緯。身具光明。無有骨肉。亦無汗污。口意無惓。常懷歡喜。行步❻庠序。歌舞戲笑。乃至*愛善業盡。身口意業。清涼業盡。第一樂報。決定業盡。從天還退。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。巨富饒財。樂修智慧。遊戲歌舞。所生國土。多處高原。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第四地。名善見城。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見有衆生修行持戒。救於溺人。令脫水難。或將被殺。救贖令脫。或以自身投深水中。救彼溺人。若有惡人。教令偸盜。不從他教。不行偸盜。乃至行於曠野。飢渴所逼。尚不盜人❼粮食果食。尊敬於戒。於微細戒心生畏懼。不敢毀犯。是人命終。生善見城。其城縱廣十千由旬。十千階道。閻浮檀金。以爲其地。十千大殿。毘琉璃寶。或閻浮檀金。或有白銀因陀青寶。及餘七寶。間錯莊嚴。於諸街巷。多有樓閣寶殿莊嚴。光明晃耀。若以日光。喩彼天宮。如日中燈。其城四面。毘琉璃寶。以爲園林。周❽匝莊嚴。眞珠羅網。遍覆其上。復有金樹。銀網彌覆。復有銀樹。金❾網彌覆。有七寶樹。爲遊戲處。如意之樹。隨天所念。從此樹生。因陀青寶。大青寶林。金色衆鳥。出妙音聲。金林之中。銀色衆鳥。青寶林中。赤寶華鳥。赤寶林中。雜色衆鳥。如是園林。衆鳥妙音。以爲莊嚴。善見大城。街巷阡陌。一切皆以眞金宮殿。白銀爲柱。毘琉璃樹。以爲莊嚴。復有金殿。毘琉璃柱。復有金殿金樹莊嚴。雜寶宮殿。莊嚴階道。金色衆鳥。出妙音聲。周遍莊嚴。善見大城。不可稱說。有四大林。以爲嚴飾。一名雲鬘林。二名大樹林。三名光明音林。四名樂見林。一一園林。縱廣二千五百由旬。一一林中。有一萬河。皆以金華。彌覆水上。兩岸嚴飾。甚可愛樂。金銀頗梨。青寶*王樹。以爲莊嚴。於此林中。多有衆蜂。白銀爲身。毘琉璃寶。以爲兩翅。其音美妙。勝於箜篌絲竹之音。過十六倍。毘琉璃樹。黃金爲果。香美柔軟。味勝石蜜。其果香氣。滿一由旬。鳥聞香氣。百倍受樂。金樹銀果。香美上味。毘琉璃樹。黃金爲葉。雜寶色果。如是種種。無量林樹。莊嚴圍繞。善見大城。隨其憶念。種種善業。皆悉成就。得種種報。如其種子。受如業報。住善見城。受無量樂。此城如是。衆所樂見。故名善見。其林種種。赤寶莊嚴。珊瑚❿車渠。種種鈴網。彌覆園林。⓫遊戲之處。善見諸天住在其中。其城宮殿。華鬘寶幢。無量百千億寶幢幡蓋。微風吹動。出於種種微妙樂音。多諸天子。天女眷屬圍遶。住於須彌山頂善見城中。善業莊嚴。受勝報者。三十六億帝釋天王之所識知。有大神通。光明威德。心常歡喜。無量百千天子天女。出天王城。詣林遊戲。乘於無量百千億殿。種種幢幡。百千億種。以爲莊嚴。其殿種種色相莊嚴。因陀青寶。以爲箱輿。赤蓮華寶。以爲殿輪。有乘寶殿。紫磨金地。毘琉璃道。*車渠爲繩。以界道側。寶鈴莊嚴。復有天子。乘衆寶殿。有乘寶宮。*車渠爲底。眞珠羅網。以覆其上。珊瑚爲蹀。白銀爲柱。復有天子。乘於金殿。眞珠爲蹀。赤寶爲底。白銀爲柱。珊瑚莊嚴。一一莊殿。出千光明。百千諸殿。不可稱說。天衆圍遶。無量百千種種莊嚴。天子乘之。往詣園林。毘琉璃幢。或赤⓬覆幢。或紫金幢。或赤蓮寶幢。無量種色。寶幢衆幡。遍於虛空。歡喜遊戲。往詣四林。無量伎樂。百千億聲。種種妙音。皆悉具足。聞者愛樂。如業所得。上中下報。歡⓭喜受樂。往詣大林。一一天子。與天女衆。或百或千。乃至百千。歌舞戲笑。*乾闥婆音。伎樂具足。往詣大林。受五欲樂。一一天女。各與天子。娛樂受樂。如意縱逸。往詣種種遊戲之處。或行空中。如青雲氣。毘琉璃色。如是天衆。處於虛空。以種種衣莊嚴其身。種

❶有＝見(三)(宮) ❷渡＝度(三)(宮)* ❸瀑＝暴(三)(宮) ❹如是＝是故(宮) ❺林＝水(宮) ❻庠＝祥(宮) ❼粮＝根(三) ❽匝＝市(宮) ❾網彌覆＝鈴莊嚴(三)(宮) ❿車渠＝硨磲(三)(宮)* ⓫遊戲＝戲遊(宮) ⓬覆＝寶(三)(宮) ⓭喜＝娛(三)(宮)

種嚴飾。美音愛語。往詣大林。或有天衆。行於金道。無量百千。寶殿輪輞。䃞諸金地。金塵滿空。令空陰翳。而無染汚。若諸天子。命欲終時。塵則著身。有諸天子。曾見餘天。有如是相。不久退沒。受大苦惱。生慈悲心。而說頌曰

諸天行此道　或百或千還
爲於時節火　而燒境界薪
見他病死相　而自不覺知
衰相既至已　乃知自苦惱
放逸自濁心　常樂於境界
不覺死隨逐　常不離衆生
❶受樂遊戲人　樂行於放逸
死軍將欲至　破壞如毒害
非是呪藥力　非天阿修羅
自業之所縛　世所不能救
塵垢覆身面　而猶不自覺
死信既來至　不久必終沒
衆生常貪欲　❷渴愛無厭足
死賊忽已至　著樂不覺知
汝已死相現　爲死之所牽
須臾必退沒　退時受苦惱
此山頂衆生　園林莊嚴處
業縛不自在　受於自業報
遊戲放逸行　受樂無厭足
癡人愛增長　退沒不自在
有煙必有火　其相法如是
如是退沒相　必當歸死苦

如是天子。見是相已。放逸心息。修本善根。呵責自心。及餘天子。如是說時。有諸天子。乘種種殿。寶網彌覆。懸衆寶鈴。無量莊嚴。以白校飾。見者愛樂。天蠶天衣。以爲莊嚴。如融金聚。百千萬衆。遍須彌頂。是時天子。見天衆來。或乘金殿。或在地行。或乘鵝殿。有與天女。歌舞戲笑。向遊戲林。天蓮華樹。河泉池流。華果茂盛。種種雜寶。以爲莊嚴。一切園林。甚可愛樂。善見諸天。既至園林。即皆下殿。往詣金樹。其樹鮮榮。曜若日光。空行天衆。從空而下。詣遊戲處。一切天衆。皆悉雲集。鼓樂❸絃歌。遊戲受樂。無有嫉妬。歌舞戲笑。五欲自娛。莊嚴樂音。與諸天女。行於飲食河岸之間。向琉璃林。其琉璃林。以眞金果以爲莊嚴。香色具足。味如蜜酒。與諸端正妙色天女。飲摩偸果。久受天樂。如是天衆。歌舞戲笑。以受快樂。餘天聞已。往帝釋所。合掌頂禮。白言天王。善見城中。一切天衆。皆詣園林遊戲之處。天王當知。帝釋聞已。勅諸天衆。速疾嚴飾。我欲往詣善見諸天遊戲之處。善法堂上。一切天衆。聞天王勅。乘種種殿。若乘金殿。毘琉璃幢。毘琉璃殿。眞金爲幢。七寶雜幡。以爲莊嚴。金色鳥殿。出衆妙音。或有馬殿。其行速疾。或有金鵝。毘琉璃足。赤蓮華寶。以爲兩翅。天子乘之。隨天帝釋。向善見大城遊戲之處。復有天子。乘孔雀鳥。七寶爲身。是孔雀鳥。於閻浮提中。勝餘一切衆鳥之色。何況天中善業莊嚴。形相色貌。無以爲比。乘此孔雀。詣遊戲處。種種樂音。歌舞戲笑。詣善見天。遊戲受樂。時天帝釋乘於千輻四輪之殿。其殿莊嚴。七寶所成。何等爲七。一者青寶王。二者赤蓮華寶。三者車𤦲寶。四者清淨毘琉璃寶。五者珊瑚金剛。六者頗梨。七者眞金。如是七寶。雜色莊嚴。駕以千鵝。身七寶色。種種形相。音聲美妙。勝諸天女歌頌之音。帝釋乘之。有五百幡。金銀毘琉璃。以爲寶幢。青黃赤白紫色。雜成莊嚴其殿。帝釋乘之。無量天女。歌頌妙音。在前歌舞。或遊虛空。或行於地。隨意自在。無所障礙。受五欲樂伎樂自娛向善見天遊戲之處。餘天見之。執種種華。毘琉璃莖。往帝釋所。善見天衆。見帝釋來。皆捨遊戲。往迎帝釋。帝釋告言。汝等今應遊戲水中。善法天衆。聞帝釋勅。頂受其敎。卽入池水。取蓮華葉。向善見天。❹馳速而走。善見天衆。亦執蓮華。走向善法天衆。遊戲喜笑。時天帝釋。住在空中。觀諸天衆。遊戲水鬪。久時遊戲。猶不厭足。復以蓮華。而共鬪戲。或以金華毘琉璃華。種種色莖。共相打擲。久於此處。以蓮華相打。以爲戲笑。復詣果林。取諸軟菓。遙相打擲。果戲鬪已。復往酒林。食摩偸飮。以善業故。而不醉亂。時天帝釋。從殿而下。入於林中。時諸天子。見帝釋來。皆大歡喜。供養帝釋。諸天子等。合掌白言。我得善命。得善果報。得値天王利益我等。過於父母。如是天衆。既供養已。時天帝釋告諸天子。汝等皆悉如我之子。如兄如弟。相慰勞已。入放逸地。於園林中。❺遊戲受樂。河流泉水。蓮華池中。❻種種衆鳥。出妙音聲。以爲莊嚴。以諸金華。莊嚴其地。其地細妙。柔軟平正。其諸樹

❶受＝愛【三】【宮】　❷渴＝渇【宮】　❸絃＝弦【三】【宮】　❹馳速而＝奔馳速【三】【宮】　❺遊戲＝戲遊【三】【宮】　❻種種衆＝有種種【三】【宮】

林。金毘琉璃。頗梨諸樹。莊嚴其地。河泉流水。出衆飲食。皆悉具足。曼陀羅華。居賒耶舍大蓮華等。以爲莊嚴。天子天女。遊戲歌舞於山谷中。歡娛受樂。五樂之音。天女歌音。受五欲樂。善見城中。諸天子等。善法堂中。諸天子等。皆共遊戲於園林中。於人中數經無量時。遊戲受樂。還向本宮。其道種種遊戲之處。戲笑受樂。種種莊嚴。還於本宮善見城中。所住諸天。受於大樂。乃至。愛善業盡。從天命終。隨其本業。墮於地獄餓鬼畜生。若有善業。得生人中。常受安樂。多聞知見。常愛音樂。歌舞戲笑。愛於節會。多饒資生。不遭疫病。離於憂惱。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第五地。名鉢私他。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見持戒人。貧窮乞索。財物飯食。見大貧人。分餐惠施。減妻子分而施貧窮。盲冥孤獨困病之人。善信修[1]集。見他犯姦。爲官所執。從右門出。執事魁膾。欲斷其命怖畏。[2]目冥。救令得脫。是人命終。生三十三天。鉢私他地。生此天已。以善業故。其身光明。皆悉普照。猶如日光。其光色相。無量光明。青黃赤白。紫緑諸光。遍照諸天。十倍增勝。如閻浮提衆星宿之中。月光第一。此地天子。其身光明。亦復如是。衆色具足。餘天比之。猶如螢火。諸天女等見此天子。皆走往趣。天子既生。莊嚴之具。亦皆隨生。於其頂上。大青寶[3]王。以爲寶冠。其光普照滿一由旬。[4]餘大珠寶。見此珠光。皆滅不[5]現。猶如日出。螢火失光。自然七寶。以爲花冠。其光普照。滿百由旬。一切光明。以爲莊嚴。青黃赤白紫緑諸光。於其身上。自然而有。珠寶瓔珞。七寶光明。其光普照一百由旬。身服瓔珞。七寶所成。其光能照一百由旬。以金剛綖以爲帶[6]繞。垂於胸前。所著腰帶。如天虹色。脚著種種雜色履屣。其光明曜。猶如電光。行不疲極。若念行空。隨其所向。以屣力故。能有所至。終不疲惓。所著衣服。無有經緯。種種衆寶。光明照曜。殊勝可愛。天子生[7]已。即自思惟。我以何業。來生此中。適生此念。自見往世於閻浮提善不善處。從彼命終。來生此天。若閻浮提中。修行善業。此中成熟。我作善業。故來生此。以因緣生。非無因生。於須臾頃。諸天女衆。少壯妙色。光明具足。悉來親近。初生天子。諸天女等。莊嚴之具。所出音聲。如五樂音。其香普熏。滿二由旬。其華勝於一切諸華。妙色光顏。[8]天服莊嚴。功德所生。天善業故。譬如日出。衆華開敷。天子既生。天女色敷。至天子所。種種遊戲。娛樂天子。抱持天子。詣林遊戲。種種伎樂。歌舞戲笑。瞻仰天子。共詣林中。其林名曰蓮華化生。若諸天子。入林戲時。一一足下。悉生蓮華。以承其足。毘琉璃莖。金剛爲鬚。眞金爲葉。其臺柔軟。衆蜂莊嚴。隨其舉足。欲下足時。蓮華即生。以承其足。從此花林。入摩偸林。其林金樹。流出香飲。勝[9]葡萄酒。色香味具。諸天飲之。無有醉亂。天女飲之。復往詣於遮都羅林。其林三衆。不可譬喻。一者鳥音。二者蜂音。三者天女歌頌之音。彼諸天子。三衆林中。一一遊處。一一華池。種種鳥音。聞之悅樂。不知厭足。愛火所燒。乃至*愛善業盡。從天命終。業所繫縛。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。妙色端正。生大種姓。功德具足。富樂自在。隨心遊戲。無病安隱。壽命長遠。生値善世。或値中國。不生邊地。或爲大王。或爲大臣。多饒財寶。爲大商主。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之[10]處。彼以聞慧。見第六處。名曰俱吒。衆生何業。而生彼處。彼聞知見。若有衆生。獲執賊人。不加罰戮。不令苦惱。或他捉賊令其得脫。以潤益心。利益衆生。供養父母。奉施病藥。隨心所須。不盜父母所有資財。悅意軟語。利益少言。常以香華供養禮拜。念佛功德。恭敬師長。禮拜問訊。和言軟善。見惡知識。而不親近。不樂其行。不善惡人。不正行人。世間所賤。不共同行。不與同住。親近宿老。遵奉祇敬。受佛禁戒。智慧具足。眞心持戒。不惱壞他。衆人所愛。善言讃嘆。軟語供養。奴婢僮客。不橫加怖。[11]飲食知足。不飲餘食。不惱衆生。不喜瞋恚。不與下賤屠兒魁膾販賣貿易。賣買[12]貿直。不誑衆生。不入[13]酒肆。不爲女人之所輕易。不壞威儀。進止[14]庠序。言則奉行。不求他人好惡長短。心不懷恨。不說毀呰。亦不言[15]習。見他田植。不生嫉妬。租稅依法。不斯王者。不盜他田溉灌之水。若晝若夜。不取他果。一切衆惡。悉捨不爲。或一一止。或復下止。云何下止。遍作諸業。是名下止。云何中

[1]集＝習【明】　[2]目＝盲【元】【明】　[3]王＝玉【三】【宮】　[4]餘＋（一）【三】【宮】　[5]現＝見【三】【宮】　[6]繞＝遶【三】【宮】　[7]已＝時【宮】　[8]天服＝天衣【三】，服衣【宮】　[9]葡萄＝蒲桃【宋】【元】【宮】，蒲萄【明】　[10]處＝地【三】【宮】　[11]飲＝飯【三】【宮】　[12]貿＝貨【宋】，價【元】【明】　[13]酒＝酤【宮】　[14]庠＝詳【宋】【宮】　[15]習＝訟【三】【宮】

止作已懺悔，毀呰不作。是名中止。云何上止。不作漏業。不教他人。勸他令捨。不生隨喜。捨離惡人中下之業。如是三人，得三種果。謂上中下。如是行善，捨惡業人，身壞命終，生俱吒天。既生天已，身無骨皮。離於❶汚垢。受樂成就不可稱說。譬如轉輪聖王。七寶千子。王四天下。所受之樂，比此天樂如活地獄其天住處，縱廣三千由旬，七寶天樹河池莊嚴。於彼天中名曰行林。其林金樹，隨天憶念。悉從樹生隨天所至常與天俱如轉輪王七寶。隨王心念。常與王俱。此天園林亦復如是。若天念住，林即住地。譬如飛鳥，翱翔❷於空。住則依地。此天園林，亦復如是。此俱吒天。一勢力也。以善業故，復有勢力，以善業故，隨其行處，衆妙音鳥，常與天俱。是俱吒天二勢力也。復有善業，隨其行處，諸蓮華池，衆蜂妙音，鵝鴨鴛鴦，以爲莊嚴。是俱吒天三勢力也。復有善業。著天華鬘。行於空中自然而有千葉蓮華。毘琉璃莖。諸天女等。坐其華臺。與共遊戲。是俱吒天四勢力也。復有善業隨天所至。行於空中。天諸寶器，盛滿天飮。自然在手。共諸天女。 次第飮之歌舞戲笑如意能行是俱吒天。五勢力也復❸有業力。隨其所念。一切成就。若有憶念，欲行異方，能越山峯，園林華果。皆悉具足。行於空中。與諸天女。作天伎樂隨意所至善法堂天。善見城天。見此天衆。昇此高殿，下觀山谷。生大歡喜。如天使者。觀閻浮提。善法堂天。善見城天見此天衆共相謂言。此俱吒天。如念能行。能踰我等。處處無礙。是俱吒天。六勢力也。釋迦天王。與其❹后坐，百千葉蓮華臺上。乘❺空而遊。善業所化。一一華葉。有五天女。天鬘莊嚴。坐於華葉。如融金聚。作天伎樂。瞻仰帝釋。端正殊妙。與天帝釋。諸俱吒天。時彼天衆。見帝釋來。皆大歡喜。出迎帝釋。頭面敬禮。美言讃歎。圍遶帝釋。四面而住。或在山峯。或遊戲處。或在山頂。或在園林。或蓮華池。共帝釋住。俱吒天衆。與天帝釋。久時遊戲。還歸本宮。釋迦天王。還善法堂。此天所受五欲之樂。上妙色聲香味觸等。乃至*愛善業盡。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人❻間。第一安樂。不遭病苦。或居大洲。不畏怨敵。或爲大王。或爲大臣。❼常受安樂。以餘業故

正法念處經卷第二十六

正法念處經卷第二十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六(三十三天之三)

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第七地。名曰雜殿。衆生何業生❽於彼處。若有衆生。見故塔寺。或惡國王。❾邪見大臣。斷僧田業。如是衆生。不畏王禁。施僧田物。向此惡王。說佛功德。善言嘆佛。是人命終。生雜殿處。生此天已。五樂音聲。歌舞戲笑。受種種樂。復有異業。生於此天。不殺不盜。於屠兒所。以財贖命。自不作惡。不教他人。若有造惡。心不隨喜。云何不盜。自爲國主。或爲大臣。不枉稅奪。亦教他人。令共住戒。以此二業。生雜殿處。其林縱廣三千由旬。種種宮殿。天子遊戲。故名雜殿。諸天子等。一一宮殿。莊嚴奇妙。金色蓮華。香氣第一。毘琉璃蜂。出妙音聲。其蓮華林。一切雜生。一一華池。種種蓮華。或有華池。赤寶蓮華。雜琉璃華。或有華池。生諸蓮華。金華琉璃。一一華❿雜生。一一蓮華。各有⓫百葉。或有金葉。或赤寶葉。復有雜華。毘琉璃葉。金色衆蜂。遊戲其中。復有華池。生諸蓮華。赤寶衆蜂。以爲莊嚴。復有華池。生諸蓮華。毘琉璃莖。眞金爲華。或有華池。生諸蓮華。眞金爲莖。白銀爲華。或有華池。生諸蓮華。⓬車渠爲莖。白銀爲華。復有華池。生諸蓮華。摩羅伽多爲莖。閻浮檀金爲華。種種色蜂。出妙音聲。滿蓮華間。譬如閻浮提中香樹之華。衆蜂滿中。雜殿華池。亦復如是。譬如畫師。若畫師弟子。於閻浮提所嘗聞事。以衆雜⓭彩。畫種種像。其雜殿林。亦復如是。復有雜色種種衆鳥。頭足雜色。其身胸腹。亦復如是。或有衆鳥。金臆銀翅。赤寶爲背。日如赤寶。或有衆鳥。白銀爲臆。眞金爲翅。青毘琉璃。以爲兩日。赤寶臆華。雜寶爲背。以七寶色種種衆鳥。以爲莊嚴。雜殿林中。復有山峯。青寶珠⓮玉。*車渠毘琉璃寶。赤寶眞金。光明普照。遍滿林中。互相間錯。旋流宛轉。滿此林中。莊嚴奇特。甚可愛樂。雜殿林中。復有雜臺。互相交錯。毘琉璃莖。赤寶爲鬚。以爲纓臺。果實莊嚴。白銀爲莖。青寶爲

❶汚＝汙【三】 ❷於＝遊【宮】 ❸有＝次【三】【宮】 ❹后＝同【三】【宮】 ❺空＝虛【三】【宮】 ❻間＝中【三】【宮】 ❼常＝嘗【宮】 ❽於＝于【明】下同 ❾邪＝衺【明】下同
❿雜＝離【宮】 ⓫百＝可【宮】 ⓬車渠＝硨磲【三】【宮】* ⓭彩＝綵【宋】【元】【宮】 ⓮玉＝王【宮】

鬘。光明圍遶。*車𤦲爲枝。眞金纒遶。赤寶爲枝。白銀纒絡。如是[1]二色。互相纒裹。是雜殿林。復有三色。莊嚴樹枝。以爲幰帳。毘琉璃枝。眞金赤寶。以爲纒遶。如是赤寶爲枝。金銀爲纒。白銀爲枝。*車𤦲赤寶。以爲纒遶。是一一枝。一一枝纒絡。雜殿林中。復有雜華。眞金爲枝。一毘琉璃華。若以銀枝。因陀色華。若金枝赤寶爲華。*車𤦲爲枝。毘琉璃華。生衆色果。亦復如是。雜心所起。作諸雜業。雜因集故。得種種報。以業因緣。於雜殿林受雜果報。因果相似。如種種子。得相似果。如其業力。隨其所作。隨其時節。隨心雜生。如是作業。得如是報。如印印物。天中樂果。非無因生。地獄苦報。亦復如是。非是我作他人受報

復次比丘。知業果報。觀雜殿林。云何衆生造業生於三十三天。若諸世間。有諸衆生。行於非法。不孝父母。不敬沙門婆羅門及諸長宿。不近善友。不信業果。行於邪見。如是之時。魔王歡喜。行非法時。於此世間。有四[2]天衆。何等爲四。一名闘諍魔使。二名荒亂魔使。爲法行人。而作亂心。令聽法者惛濁。[3]睡眠。三名貪癡魔使。令諸施主心生貪惜。作如是念。若我以物施諸福田沙門婆羅門。我之妻子。當如之何。衣食自濟。四名離正念魔使。令出家人離於正念。是爲初惡。若人入於城邑市肆。見諸女人。酒肆闘諍。互相撾打。夢行破戒。是名四種魔使。若閻浮提人。行於非法。作此惡時。四種魔使。心生歡喜。白魔王言。損減正法。增長魔軍。甚可慶悅。魔王聞之。問使者言。云何世間增長我法。減損正法時魔使者。白魔王言。閻浮提人。行於非法。不孝父母。不敬師長沙門婆羅門。聽正法者。我令惛睡。令出家者。還入凡俗。捨離法服。或出家人。或有持戒。或梵行人。於其夢中。作婦女身。令其心亂。令諸施主。貪惜財物。慳貪覆心。戀著妻子。令出家者習學種種販賣闘諍。互相撾打。我作如是種種方便。令魔增長。正法[4]損減。時魔聞之。卽遣使者。告羅睺勇健毘摩質多羅阿修羅。鉢摩梯惱亂惡龍。汝等今日。應生歡喜。佛之正法。今已損減。魔軍增長。如是魔使。卽詣水底。至毘摩質多阿修羅所。廣說上事。時阿修羅。聞之歡喜。卽告惱亂惡龍王等。富樂城中惡龍聞之。生大歡喜。爲世間人。而作惱亂。如上所說。時天帝釋。聞毘留勒天王說如是語。入雜殿林。與三十三天。共論斯事。護世天王來白我言。魔天大力。及阿修羅毘摩質多惱亂惡龍。汝應集諸天衆。悉來至此。我當至彼寶莊嚴山。與阿修羅闘。諸天聞之。答言如是。各還本宮。而自莊嚴。雜殿天衆亦還本宮。種種音聲。歌舞戲笑。入雜殿林。時天帝釋。與諸天衆。捨雜殿林。詣於餘地。此雜殿林所住天子。所受之樂。乃至[5]愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。成就快樂。莊嚴端正。從少至終。常愛雜色種種莊嚴。好種種語。衆人所愛。若行出家。昇師子座。爲說法師。解種種語。聞之知足。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第八地處。名歡喜園。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見此衆生。善心深心。不殺不盜。亦教他人。令不殺盜。若見殺者。勸令不殺。不教人作。見作不喜。若有所犯。尋卽悔過。離惡知識。云何不殺。見鳥殺害。救令放捨。自不作惡。設作卽悔。受不殺戒。以財贖命。令其得脫。復教他人。令助歡喜。云何不盜。云何偸盜。一切官人。王所勅令。持國[6]理民。聚落城主。若放牧主。若邊戍主。[7]有所勅令取牛羊等。是人護戒而不肯取。以是因緣。命終之後。生歡喜天。三十三天歡喜之園。復有聽法。得聞法會。六齋之日。聽法受法。一心聽法。是法會主。命終之後。生於天中。一切施中。法施第一。以此因緣。命終生於三十三天歡喜之園。生彼天已。成就無量百千天樂。不可譬喩。當說少分。其林縱廣三千由旬。七寶林樹。以爲莊嚴。其歡喜天。不詣餘園。是故名曰歡喜園林。自功德名。其林皆是如意之樹。隨天所念。皆從樹出。若天生念。欲須宮殿。念已欲上。卽見樹林。是七寶殿。有一百柱。一一殿柱。或以金銀琉璃頗梨赤寶*車𤦲。用如是等．一切衆寶。以爲殿柱。復作是念。欲[8]得柔軟階道。昇此殿堂。隨念卽見階道成就。旣入宮殿。復自思惟。[9]今此宮殿生蓮華池。隨念卽生諸蓮華池。七寶之色。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。復作是念。我此堂中。應有天女歌舞戲笑。隨念卽有天女來赴。隨心戲笑歌舞供養。復作是念。我今應得天衆伎樂隨其所念。風吹[10]樹葉。互相[11]敲觸。出妙音聲。勝諸天

[1] 二＝三【三】【宮】　[2] 天＝大【三】【宮】　[3] 睡眠＝眠睡【三】【宮】　[4] 損減＝減損【三】【宮】　[5] 愛善＝受善【三】【聖】*　[6] 理＝里【聖】　[7] 〔有〕－【三】【宮】　[8] 得＝須【三】【宮】　[9] 今＝令【三】【宮】　[10] 樹葉＝葉樹【三】【宮】　[11] 敲＝振【三】【宮】

樂。復作是念。今此宮殿。應生飲食。隨其心念。樹枝[1]割裂。流出飲河。色香味具。復作是念。我今應得須陀之味。隨其念已。即生上味。須陀之食。色香味具。天子食之。乃至充足。復與天女遊戲娛樂。入歡喜園。歡喜園中所住天子。成就如是勝妙之樂。從殿而下。於此地中。即生蓮華。毘琉璃莖。眞金爲葉。其莖柔[2]濡見者愛樂。色香具足。擧足下足。蹈華而行。如是步步。成就天樂。隨其念念受五欲樂。一切諸根。於自境界。不知厭足。所謂眼常貪色。種種瞻視。愛樂不息。令眼悅樂。見如是色。猶不厭足。耳聞妙聲。不知厭足。如是鼻香。若嗅諸香。生大愛欲。不知厭足。舌貪美味。不知厭足。如是愛觸。不知厭足。如是所念。皆是愛念。愛樂自身。遊戲林中。受欲無厭。境界爲母。諸根爲[3]攢憶念風吹。自高爲薪。欲火熾然。欲無厭足。以愛欲心。於歡喜園遊戲受樂。釋迦天主。於雜寶聚山。破阿修羅。得大名稱。如上所說。復來入於歡喜林中。告諸天曰。汝等大衆。當生歡悅。入歡喜園。受五欲樂。遊戲自娛。我亦自當於歡喜園遊戲受樂。已破魔軍。毘摩質多羅。及惡龍等。一切天衆。及諸天女。皆可至吾遊戲之[4]處受五欲樂。滿夏四月。五欲自娛。時天帝釋。向三十三天。說是語已。心大歡喜。告白象王伊羅婆那言。汝今莊嚴。[5]吾欲與汝共諸天衆。幷諸天女。遊戲娛樂。於歡喜園。汝當化身。令諸天衆。乘汝頂上牙[6]頂之上。向於遊戲華池園林山峯之中。如先所化

爾時白象伊羅婆那。聞天主敎。卽化大身。身有百頭。頭有十牙。一一牙端。有百浴池。一一浴池。有千蓮華。一一蓮華。皆有千葉。七寶所成。一一葉端。皆有千數七寶衆蜂。一一葉間。有千天子。其象頂上。有諸天女。不相妨[7]礙。作天伎樂。乘虛而遊。到歡喜園。其象兩脇。化二園林。一名喜林。二名樂林。於其林中。河池蓮華。皆悉具足。七寶意樹。諸天子等。遊戲其中。受五欲樂。天子天女。充滿林中。時伊羅婆那大白象王。譬如第二須彌山王。詣歡喜園。其象背上。化作大城。平正柔軟。其城街巷。七寶宮殿。園林莊嚴。猶如第二善見大城。如是化殿。七寶所成。有一百柱。以爲莊嚴。殿有華池。帝釋天王。與諸天女。遊戲其中。作天伎樂。憍尸迦天王。坐於大殿。向歡喜園。其身不動。如須彌頂。其象耳中。復生華池。其池縱廣。滿十由旬。其第二池。十一由旬。一名甚深。二名淸淨。八功德水。充滿其中。池中生華。名優鉢羅。毘琉璃莖。赤寶爲華。衆蜂莊殿。天香具足。其華開敷。優鉢羅華。天子天女。坐華[8]鬚上。遊戲娛樂。或有天子。以水遊戲。或有天子。蓮華遊戲。不知白象爲行爲住。其象鼻端。化作樓殿。廣五由旬。種種衆華。曇陀羅華。悉遍莊嚴。衆蜂妙音。牛頭栴檀葉以覆樓殿。復有金樹。種種衆華。以覆其上。有諸天女。坐華[9]鬚上。歌衆妙音。讚歎天王。如是象鼻所化[10]長殿。於白象王蓮華之中。化生蓮華。廣一由旬。有百千葉。其葉廣長。香氣第一。滿十由旬。一一葉中。天子天女。遊戲其

中。各不相見。如是遊戲。不相妨*礙。與天王釋向歡喜園。皆不覺知象之行住。猶如住於須彌山頂。於象[11]頂上。復化大山。名界莊嚴。以種種界而爲莊嚴。天樹河池。園林蓮華莊嚴之處。遊戲受樂。是名象王頂化大山。其白象王。於其牙上。化作園林。如一億月。多有衆華。其地白淨。如須陀色。多有衆蜂。俱翅羅音。充滿其中。無量衆鳥。衆寶莊嚴。孔雀命命。如是無量種種衆鳥。從牙化生。其白象王。身量廣大。天衆圍遶。大身大力。行步平正。而不搖動。向歡喜園。其白象王。從鼻兩孔。化作河流。如閻浮提恒河之水。閻牟那河水。從[12]池流下。其水淸淨。涼冷不濁。從上而下。白象鼻中所出河流。亦復如是。於四天下。人所住處。林樹藥草。亢旱炎熱。穀麥增長。草木葉上。有水相現。名之爲露。其象鼻水。從空而下。去地遠故。爲風所吹。散而[13]氣燥。故令露少。三天下中名之爲露。復次天白象王。若放霧氣。隨行天中。世人觀之。其色則白。外道說爲因陀天王所行之道。復有說言。白象王道。如實白水。風持不墮。在於空中。猶如陽焰。直以遠故。見之不了。其象頭上大山之頂。寶幢華蓋。懸以寶幡。毘琉璃輪。眞金爲蓋。其光明曜。猶如日光。於其幢上。懸以長幡。於其幡中。出大光明。大海之中。諸阿修羅。見是事已。各相謂言。帝釋天王。勝幡已現。乘白象王。向歡喜園。時天帝釋。遙見園林。告諸天曰。汝見此林。甚可愛樂。釋迦天主。破阿修羅。既得勝已。[14]遊戲此林。如此林樹。甚可愛

[1]割＝剖【三】【宮】　[2]濡＝軟【三】【宮】　[3]攢＝鑽【元】【明】　[4]處＝園【宮】　[5]吾＝五【三】【宮】　[6]頂＝項【三】　[7]礙＝閡【三】【宮】*　[8]鬚＝臺【宋】　[9]鬚＝臺【宮】　[10]長＝樓【三】【宮】　[11]頂＝頭【三】【宮】　[12]池＝地【宮】　[13]氣＝九【三】　[14]遊戲＝戲遊【三】【宮】

樂。與三十三天夏四月時。於此林中。遊戲受樂。時諸天衆。白帝釋言。隨王所勅。我當奉行。說是語已。近歡喜林。歡喜林中。先住諸天。受五欲樂。見天[1]勝幢及白象王。心大歡喜。出迎帝釋。禮拜供養。合掌頂上。作天伎樂。歌舞遊戲。入歡喜林。時天帝釋。即下白象。與諸天衆。入歡喜園。一切天衆。亦皆下象。如是象頭鼻端。及象兩脇。一切[2]天衆。皆捨白象。入歡喜林。遊戲受樂。歡喜林中。先住諸天。及與天主。伐阿修羅諸天衆等。於夏四月。受天快樂。釋迦天王。共諸天衆受樂自娛。如此時間。若諸天子。善業將盡。乃至愛善業盡。命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。種種解了。端正第一。衆人所愛。山林河池可愛樂處。而生其中。主大國土。富樂自在。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀伊羅婆那大龍象王。以何業緣。成就大身。大神通力。與阿修羅鬪。得大名稱。以何業故。受畜生身。彼以聞慧。見此衆生。天中壽命。滿[3]七萬歲。過去之世。毘陀論部。名不羅那。有婆羅門。大修福德。好行布施。貧窮盲冥苦惱之人。以善心故。常樂施與。利益衆生。爾時有王。名曰善見。於節會日。出宮遊戲。如諸天衆。與八萬四千大白象王。金網彌覆。寶鈴莊嚴。猶如如來。一切金鈴。以爲莊嚴。八萬四千[4]婇女。而爲圍遶。八萬四千妓樂之音。向遊戲處園林之殿。是善見王第一威德。受大樂果。時婆羅門。具足威德。詣善見王遊戲之處。是婆羅門。名三摩多。見此大王。具足威德。王有白象。名曰雲聚。寶鈴莊嚴。眞珠金網。以爲瓔珞。善巧工匠之所成就。莊嚴白象。種種歌戲。詣遊戲處。端正第一。時三摩多婆羅門。心自念言。此白象王。第一快樂。我當願生。爲天帝釋。作白象王。以布施力及願力故。命終生天。爲[5]天帝釋。作白象王。比丘觀已。而說頌曰

如此業畫師　處處業所牽
心王力甚大　造作種種報
勝因緣所轉　處處心所使
在在一切處　行於三界道
一切衆生業　自在使心行
是故調伏心　能至不退處
[6]輕轉難調伏　處處妄攀緣
若善調伏心　調伏則安樂
若能調伏心　則能斷衆過
勇者離過惡　不復受諸苦
若此世苦惱　若未來世苦
一切不調伏　輕心因緣故
天龍阿修羅　地獄鬼羅剎
心常爲導主　如王行三界
心將詣天上　復行於人中
心將至惡道　心輪轉世間
心輪轉壞人　境界癡所誑
愛漂諸衆生　現得無邊苦
一行常隱覆　大力難調伏
害而不可見　輕動速流行
若人有智慧　調伏如是心
其人離魔網　則能到彼岸
憶念邪諂曲　深而極輕動
是心惡險岸　將人至惡道
如是離衆惡　不爲諸根使
不著諸惡法　得至不滅處
心從因緣生　所須從心得
緣轉速流注　如是流轉行
如是作諸業　得種種果報
微細心流行　一念常不住
行處不可知　常無有形色
將人至何所　行於何等道
到已住何處　身爲業所作
見心所作業　作者不可見
此心難調伏　其形不可見
遍害諸衆生　無目速造業
是心性如幻　從惡得惡報
是心性如幻　行處甚難知
能將一切人　無量生死處
非[7]刀所能[8]割　火亦不能燒
是心雖無目　燒害一切人
業繩甚堅牢　縛諸苦惱人
受百千生死　將去不可見
須臾作善業　須臾起不善
心作善不善　調伏則得樂
六根緣境界　多貪無厭足
不覺心將至　惡道受苦惱

如是比丘。觀婆羅門作大善業。其願狹小。見已思惟。自誠其心。如是善業。或得天身。或離生死。爲心所使。墮畜生中。心願力故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。

[1]〔勝幢〕－㊊　[2]天＝大㊇㊈　[3]七＝十㊇　[4]婇＝采㊊　[5]天帝釋＝天王釋㊂㊇　[6]輕＝轉㊂㊇　[7]刀＝力㊂㊇　[8]割＝制㊂㊇

彼以聞慧。見第九地。名曰光明。衆生何業。生於彼處。彼見聞知。若人持戒。轉教他人。自不作惡。不教他作。見作勸捨。自護禁戒。教人護戒。堅固不缺。悉令清淨。不殺不盜。云何不殺。若見有地。多有衆生。爲持戒故。不自穿掘。不教人掘。若蠍若蟻。蝦蟆黃❶犰。種種衆生。知此衆生所居之處。不自穿壞。教他不作。或受禁戒。或不受戒。若見爲惡。教令懺悔。云何不盜。若是他地。若陶師處。若復餘人。乃至泥土。自不盜取。不教人取。令他住戒。見他盜者。不生隨喜。勸令不作。是名不殺不盜。是持戒人命終之後。生光明天。心常歡喜。歌舞戲笑。遊戲受樂。其身光明。常照天衆。多有天人。園林遊戲。第一持戒。生此天處。作善業人。受斯樂報。所有園林。金網彌覆。寶鈴妙音。毘琉璃鈴。善業所感。遙見天子。鈴中歌頌。說如是言。善來天子。修善之人。以寂靜偈。而作頌曰

善寂靜心護持戒　持戒清涼令受樂
善持禁戒種種行　後得涅槃或樂報
❷或遮惡道至善處　是故持戒後清涼
持戒之人臨終時　其心安隱不恐怖
我無惡道之怖畏　以持淨戒能救護
汝以持戒善護持　❸今至天中莫放逸

如是天子。以善業故。鈴網之音。演說偈頌。覺悟其心。令離放逸。有諸天子。久於先世持戒來者。聞是法已。少時持戒。不入放逸。若天持戒不經多世則入放逸。不自覺知。雖聞法音。卽入放逸。遠離鈴網覺悟之音。更詣餘林。七寶莊嚴。光明林中。其林廣長三千由旬。唯除四地及善見城。餘無勝者。其林四維。有四如意。毘琉璃樹。善淨無垢。其光普照滿一由旬。光明如日。五千由旬悉皆見之。天子天女。在於樹枝。遊戲受樂。隨心所念。從樹得之。四樹之中。有光明林。金銀琉璃。爲蓮花池。莊嚴林樹。如融金聚。處處皆有須陀之味。善淨無垢。清潔香美。大力自然。須陀之味。復有衆鳥。視之可愛。其音美妙。以爲莊嚴。眞金爲首。白銀爲翅。毘琉璃胸。赤寶爲嘴。蓮華色寶。以爲其目。如是衆鳥。以爲莊嚴。銀葉樹上。有眞金鳥。黃金樹上。有白銀鳥。毘琉璃樹赤蓮華鳥。赤蓮華樹。青寶王鳥。一切衆鳥。飲酒食果。有七寶樹。七寶色鳥。遊戲其上。復有衆蜂。如赤寶華。作種種業之所受身。於蓮華中遊戲受樂。如是樹中。一切功德影皆悉具足。天子天女。於此樹上。遊戲自娛。其林具足諸天功德。若天阿修羅。共鬪之時。釋迦天王。告諸天衆。速疾莊嚴。阿修羅軍。惱亂樂見山頂所住諸天三十三天。聞是語已。向光明林。一切天衆。共天帝釋。入四樹間。光明林中。毘琉璃樹。淨如明鏡。自見其相。知鬪勝否。若損身分。具悉見之。如是樹中。自見其身。若打若害。若見被劓。壞已復生。若見斷首斷腰。卽時逝沒。於此樹中。皆具見之。如其所見。告諸天子。當避橫死。甚爲大利。阿修羅鬪害此天子。帝釋聞已。告言。大仙。汝勿鬪戰。必當衰害。非時夭壽。比丘思惟。觀天樹中。見衰沒相。以聞慧知。若人悲心。見屠殺者。欲殺衆生。令其得脫。以是果報。於光明林。自見身相。諸天復詣光明林中。名曰雜林。住光明林。如意之樹以爲莊嚴。入此林已。各自思惟。天阿修羅。誰力增勝。以何力故。天得增勝。以何力故。阿修羅勝。時天帝釋。告諸天衆。修行法者。生諸天中。閻浮提人。於劫初時。行十善道。或教他人。自勅身口。持七種戒。不缺不漏。堅固不諂。如是衆生。命終生天。譬如皮囊。滿中盛沙。不繫其口。有大力人。❹瀉之速出。劫初之時。生諸天中。亦復如是。是故諸天。勢力增長。阿修羅衆。其力減少。樂見山頂所住諸天。能遮阿修羅。復於後時。人行不善。缺漏不堅。行少善業。閻浮提人。命終生天。譬如菴羅果欲熟之時。有大力人。搖動其樹。其果少墮。生於天中。亦復如是。復於異時。行雜垢業。不持身戒。不持口戒。不堅不淨。不常修習。是人命終。少生天中。譬如毘羅大樹之果。其果未熟。少力之人。雖復搖之。不能令動。設得動之。果落甚少。若有熟者。其果則墮。若未熟者。則不❺墮落。如是劫初衆生。多生天上。後世衆生。生天甚少。亦復如是。以其雜垢破禁戒故。汝等諸天。莫行放逸。若行放逸。增益阿修羅。減損諸天衆。今世衆生。多行非法。無有戒法。不持七種身口之戒。誑惑他人。令生熱惱。不孝父母。不敬師長。不順法行。是人命終。墮於地獄。譬如皮❻囊滿中盛沙。不繫其口。有大力人。*瀉之速出。今世衆生行不善業。❼墮阿修羅。亦復如是。若諸衆生。有半持戒。或身或口。是人命

❶犰＝鼬【三】　❷或＝戒【三】【宮】　❸今＝令【明】　❹瀉＝寫【三】【宮】*　❺墮＝隨【宮】　❻囊＝帒【宮】　❼墮＝生【聖】

終。生阿修羅中。或生天中。譬如菴婆羅果樹。有大力人。搖動其樹。若果熟者。隨搖則墮。若未熟者。搖之不落。雜業衆生。亦復如是。或生天中。或墮地獄。或有生於阿修羅中。若諸世間。識行不善。不孝父母。不順法行。不敬師長沙門婆羅門。不持身戒及以口戒。是人命終。墮於地獄。或復墮於阿修羅中。是故令諸阿修羅軍。增長大力。天力減少。雖復如是。我今能勝阿修羅軍。非餘天衆。汝當思惟。行於法行。若於今世。若未來世。守護正法。一切力中。法力最勝。餘無及者。汝當思惟。憶念正法。勉力勤加。破阿修羅。時諸天衆。聞天帝釋說如是教。白帝釋言。如天王教。我當奉行。說是語已。向❶鉀冑林。從樹出生不可壞*鉀。以自莊嚴。著此*鉀者。無能爲敵。其光照曜。譬如日出。憂陀延山。其光❷明曜。亦復如是。向樂見山。欲與阿修羅列陣大戰。如前所說。光明林中所住諸天。互相娛樂。受五欲樂。心意放逸。於毘琉璃林。黃金樹林。赤寶林中。華果具足。種種衆鳥。出妙音聲

復次比丘。知業果報。觀三十三天中種種鳥獸。有種種色。種種莊嚴。種種形相。種種音聲。種種寶翅。遊戲受樂。於園林中。如實觀之。知微細業因緣果報。彼以聞慧。見諸衆生。爲工畫師。雖受❸雇直。無巧僞心爲他營願。圖畫僧房講堂精舍。明淨*彩色。以青黃朱紫種種雜色。圖畫佛塔精舍門閣。或作山樹人龍鳥獸師子虎鹿。園林城郭。浴池戲處。蓮華林池。沙門婆羅門軍營殿堂。爲供養佛。莊嚴因緣。圖飾形像。受人*雇直。或復刻鏤。或以泥木金銀銅等。如是種種造立形像。諸工匠師。命終生天。受衆鳥身。造作雜業而不持戒。作此鳥身。或受鹿形。衆蜂之身。常受快樂。如其作業。得相似果。如天受樂。無智造業。雖有思心。以無智故。癡身受樂。於天園林。遊戲受樂。山林峯嶺。如❹畫刻鏤。象牙金銀。如素所爲。如印印物。於天園林。生無量色。如本❺彩色。天復於此光明林中。遊戲歌舞。受種種樂。此光明天。乃至*愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有善業。生於人中。常受安樂。或爲國王。或爲大臣。爲無量人之所供養。樂行遊戲。愛於節會。心常歡喜。顏色端正。飮食如意。常受安樂。他不能奪。床褥臥具。園林遊觀。奴婢充足。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十地。名波利耶多。衆生何業而生彼處。彼見聞知。若人淨信。以❻久捨物。若衣服飮食床❼臺湯藥。以用布施。復教他人不殺衆生。乃至蜫蟻。不起殺心。若見有果爲蟲所食。爲護其命。不食蟲果。見人食者。勸令不食。自持禁戒。復教他人。云何不盜。於他所有。乃至不取根食果食。若於林中。若於空地。自❽既不取。亦教他人。如是之人。自利利人。命終之後。生於波利耶多樹園。波利耶多樹。第一最勝。於此一樹。能示閻浮提人善不善相。若閻浮提人隨順法行。其樹華果。則便具足。以閻浮提人順❾法行故。其華光明。照百由旬。三十三天。心懷歡喜。圍遶而住。如是波利耶多樹華果茂盛。知閻浮提人。孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長宿。是故此樹華果敷榮。夏四月時。其諸天衆。圍繞此樹。娛樂受樂。若波利耶多樹。其華半生。則少歡喜。知閻浮提人少分持戒。令此天樹。但生半華。若一切人。盡行非法。則此天樹波利耶多❿華皆墮落。其色憔悴。無有光明。亦失香氣。譬如冬天。雲霧障日。光明不了。視不曜目。如是波利耶多拘毘陀羅樹。光明微少。香氣損減。相貌憔悴。時諸天衆。見是事已。白帝釋言。天王當知。波利耶多樹光明損減。香氣劣弱。一切威德。悉不如本。必是閻浮提人。不孝父母。不敬沙門婆羅門耆舊長宿。帝釋聞之。卽取寶像與諸天衆。恭敬供養。尊重讚歎。如來之像。念佛功德。告諸天衆。此波利耶多拘毘陀羅樹。花葉墮落。我今當往至彼樹下。汝等莊嚴。我今善心。持如來塔。世尊形像。至彼樹下。以天塗香末香。供養世尊。爾時諸天。聞帝釋敎。無量百千。諸天大衆。詣帝釋所。時天帝釋。以如來像。置天冠上。頂戴而行。往詣波利耶多樹園。見彼天衆。皆無歡悅。以此波利耶多樹葉墮落。失本光明。是故不悅。時天帝釋。以如來像。安置樹下七寶之地毘琉璃座。一切天衆。皆起信敬。生敬重心。以天摩盧迦華。天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。拘賒耶⓫舍華。如是衆華。以爲供養。香水澡浴如來形像。如是供養已。敎諸天衆。當起信敬。離於慳嫉。離放逸心。此佛如來。三界大師。正法聖衆。諸天子

❶鉀＝甲【三】【宮】*　❷明＝見【三】【宮】　❸雇＝顧【明】*　❹畫＝盡【宮】　❺彩＝綵【宋】【元】【宮】*　❻久＝父【三】【宮】　❼臺＝褥【三】【宮】　❽既＝說【宋】【宮】　❾法行＝行法【三】【宮】　❿華＝葉【三】【宮】　⓫舍＝賒【元】【明】

等。聞帝釋教。皆起敬信。頂禮如來天尊之像。爾時帝釋。即以偈頌。而讚歎曰

如來解脫恩愛毒　親愛一切諸衆生
久已度於生死海　南無南無一切智

爾時帝釋。合掌恭敬。向如來像。與諸天衆。[1]蹦跪合掌。復以偈頌。讚歎如來

如來永斷欲貪瞋　永離熱惱不可量
一切衆生無上師　南無南無一切智

偈讚佛已。一切天衆。圍遶樹王。敬重如來。生大信根。如是一切天衆。以淨善心。增長正法。供養佛像。時波利耶多樹。即便生嘴。新葉欲出。諸天見已。皆大歡喜。其樹不久。次第花葉。如本不異。其光遍照一百由旬。香氣亦爾。葉如雲色。衆蜂圍遶。其影鮮澤。天衆圍遶。如第二日。見[2]光威德。其香普熏一百由旬。其枝遍覆一百由旬。根亦如是。一切天衆皆大歡喜。其[3]天樹王。光明香氣。如本具足。譬如六萬衆山之中。須彌山王最爲第一。種種樹中。波利耶多樹。光明莊嚴。亦復如是。最爲第一。見勝光明。威德殊勝。充滿具足。明淨顯現。具足明焰。三十三天。見之歡喜。共相謂曰。汝等天子。見佛如是大勢力不。此天樹王。華葉光明香氣具足。如本不異。三十三天。見樹勢力。光明增勝。皆離疑網。閻浮提人。順法修行。念法心勝。魔軍損滅。非法惡龍及阿修羅。不能破壞。如法之人。正法增長。天衆不減。於天女中不復劣弱。魔軍減少。天衆大力。以樹王相。當知諸天有大威德。如是三十三天。各各說已。爾時護世。從閻浮提。詣第二天波利耶多樹王園中。是時護世。見三十三天。於波利耶多樹下。以清淨心。供養如來。身出光明。到已頭面頂禮帝釋。白天王言。諸天大衆。今應歡喜。今閻浮提一切人民。隨順法行。供養父母沙門婆羅門。恭敬長宿。時諸天衆。聞其所說。皆大歡喜。供養護世。作如是言。汝令我喜。汝亦如是。常得慶悅。以說閻浮提人行法行故。如是天衆。聞護世天說如是語。復設供養。既供養已。持如來像。詣善法堂。樹王諸天。及天帝釋。還入波利耶多樹園。夏四月中。受天快樂。遊戲娛樂。天女圍遶。於夏四月遊戲受樂。若有天子。從此命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有前業。得生人中。顏貌端正。人所樂見。心常歡喜。安樂無惱。衆人愛敬。歌舞戲笑。常自娛樂。一切女人。若有見者。皆生愛敬。或爲國王。或爲大臣。以餘業故

正法念處經卷第二十七

正法念處經卷第二十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之七(三十三天之四)

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第十一地。名離險岸。衆生何業生[4]於彼處。彼聞知見。若人持戒利益衆生。福德熏心。或功德人。持戒智慧。或復病人。施其一食。自不殺生。若空樹中。或有蟲蟻。種種細虫。若種種放牧牛羊象馬駝驢之人。或冬寒時。氷雪霜降。於曠野中。放火焚燒。若有善人。或以水[5]土。滅此燒火。見作勸止。自不故作。設作改悔。不生隨喜。爲說恐怖。令住善法。令彼衆生住於善法。自不偸盜。亦不教人。如是之人命終。生於離險岸天。其地金銀。種種赤寶。以爲廁塡。如是種種金銀雜寶雜業莊嚴。種種衆寶。種種廁塡。種種寶樹。以爲莊嚴。種種禽獸。莊嚴其地。處處皆有禽獸之類。遍險岸地一切園林。無量七寶。以爲莊嚴。離險岸天。住此林中。莊嚴之具。如融金聚。百千天女。以爲圍遶受五欲樂。隨其住處。身出光明。岸樹光明。亦如天身。於此林中。遊戲受樂。與諸天女。往詣河林。其河兩岸。多諸金樹。黃金爲葉。以樹光明。令水黃色。悉無白色。其流[6]駛疾。不見白色。於園林間。天子天女遊戲受樂。天作是念今此樹中。應出美飲。以善業故。隨其所念。即時流出。種種美飲。色香味具。以諸寶器而用飲之。飲天上味。受天快樂。見諸天女愛火所燒。以樂覆故。而不覺知。天子復念。我今欲聞種種音聲。以善業故。隨其所念。有風動樹。出妙音聲。勝五樂音。天子復念。今此樹上。應當出於須陀之味。以善業故。隨其所念。即於樹上。猶如大器。盛物[7]瀉之。從上而下。石蜜之味。不得爲比。天子食之。歌衆妙音。往詣寶地。諦觀瞻視。常樂念欲。至寶地中。受五欲樂。捨此地已。復詣普林。其普林中。有七種鳥。眞金七寶。以爲鵝鳥。因陀青寶。以爲鸚

[1]蹦＝胡【明】　[2]光＝先【三】【宮】　[3]天＝入【宮】　[4]於＝于【明】下同　[5]土＝止【宮】　[6]駛＝駃【宮】　[7]瀉＝寫【三】【宮】

鵠。翅多赤寶。以爲鴛鴦。毘琉璃寶。以爲[1]鳧鴨。青寶[2]車𤦲。以爲孔雀。大青七寶。爲命命鳥。珊瑚銀寶。爲迦陵頻伽。其聲美妙。如婆求鳥音。衆所樂聞。翺翔空中。遊戲自娛。其音美妙。如天女音。於蓮花池。衆蜂莊嚴。遊戲其中。復於陸地。翺翔遊戲。復有金樹。種種葉影。映飾鳥身。天見衆鳥。發歡喜心。耳聞其音。心意悅樂。天子行空。與鳥遊戲。或於水中。與鳥遊戲。或於陸地。共鳥遊戲。如是天衆。共鳥遊戲。天子天女。互相娛樂天鳥[3]仇匹。遊戲受樂。比丘觀鳥。受天樂已。而說頌曰

畜生行欲 癡力所作 天若如是
畜生無異 人受富樂 不著放逸
是智慧人 愚者相違 放逸將天
至於地獄 智者所說 放逸如毒
爲癡放逸 著現在樂 放逸果熟
後生大悔 觀於放逸 無少利益
若捨放逸 常無憂惱 放逸大苦
不放逸樂 舉要言之 應捨放逸
若人愛苦 應行放逸 樂行放逸
終無樂報 樂不放逸 至不退處
不行放逸 常無苦報 此諸天衆
與鳥遊戲 天與畜生 等無差別
界道身意 一切皆壞 天人非人
地獄餓鬼 意差業別 業別道分
諸業分異 道亦如是 種種雜業
生於天中 樂著放逸 不覺退沒
死相既至 汝當自知 於天中退
受大苦惱 爲癡所害 放逸所誑
諸天渴愛 墮於地獄 戲樂自誑
墮於地獄 受天樂已 後受大苦
爲心所惑 不厭生死 爲愛所欺
從苦入苦

比丘如是以是偈頌。呵責放逸諸天子等。貪於五欲。不知厭足。如火得薪。乃至[4]愛善業盡。從天還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有善業。生於人中。常受安樂。飮食充足。國土豐樂。五穀熟成。或爲王者。或爲大臣。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第十二地。名谷崖岸。此諸衆生。以何等業生於彼天。彼聞知見。若人善心修行福德。施坐禪人得初禪者。自施其食。教人施食。施已隨喜。教他隨喜。是名布施。不殺不盜。若人道行。井泉池流施水之處。施其瓶[5]罐。飮水之器。供給行路。復有異人。教他盜取。持度曠野。汝若不取。必當渴乏。爾時其人。雖知渴死。畏犯罪故。不受其教。不盜財物。亦不隨喜。勸人不取。令住善道。乃至失命。不犯偸盜。云何不殺。自行不殺。勸人不殺。毀呰殺法。若屋窓牖。若戶扇間。若屋棟上。有微細蟲。若然火時。燗傷其命。不閉戶牖。是名不殺。復教他人。令行不殺。住於善道。如是之人命終。生於三十三天。谷崖岸天受善業報。有。林樹。名隨時低。其林種種衆寶光明。青毘琉璃。清淨無垢。種種衆鳥。出妙音聲。花常開敷。流泉河池。以爲莊嚴。青毘琉璃。以爲蓮花。莊嚴金莖。如融金聚。雜色衆鳥。遊[6]戲其中。或於水中。或於陸地。或於山峯。險[7]岸山窟。出衆妙音。善業所化。受善業果。種種天女之所圍遶。天鬘天衣。以爲莊嚴。色相威德。端嚴殊特。於此林中。歌舞遊戲。以善業故。林中天鳥而說頌曰

衆生造善業 天中受快樂
若造不善業 地獄受苦報
既生於天中 而能自覺悟
從樂得樂[8]果 [9]不爲愛所惑
業繩縛衆生 長在三有獄
業力自在轉 如轂轉衆輻
輪轉於三有 八方及上下
業力風所吹 如塵遊虛空
因緣之所生 如蓮花莊嚴
如是天莊嚴 皆從善業生
譬如清淨水 如虛空無塵
如是清淨心 能至安樂處
解脫三縛人 能護於五根
遠離一法人 天中受安樂
無慚無愧人 不調惡知識
如毒亦如火 智者應捨離
實語行[10]施人 常應樂親近
常慈心衆生 此道生天中
直心不諂曲 布施修正念
以是自業因 來生此天中
世間一切命 皆由法非法
救護無過法 是故應行法

[1]鳧＝鳥【宮】 [2]車𤦲＝硨磲【三】【宮】* [3]仇＝儔【宋】【明】【宮】 [4]愛善＝受善【三】【宮】* [5]罐＝灌【宋】【元】【宮】 [6]戲＝集【三】【宮】 [7]岸＝峯【三】【宮】 [8]果＝報【宮】
[9]不＝而【宮】 [10]施＝世【宮】

若人捨離法　樂行不善業
爲惡之所燒　受苦無窮盡
既得生天已　若縱放逸心
其人善業盡　退時乃自覺
究竟樂爲勝　無生亦無死
死網縛衆生　無有安樂處
隨其受樂處　愛心轉增長
愛火燒衆生　地獄受苦報
勿得行放逸　諸天所不應
放逸過所壞　退失於天處

如是天鳥。說此法時。天子心亂。念諸天女。於利益法。不聽不受。渴愛五欲。心意耽著。於蓮花池遊戲之處。歡娛受樂。復往山峯。名樂遊戲山峯。有鳥名曰戲樂。遊戲池中。互相娛樂。時天見鳥。作如是念。奇哉此鳥。種種衆色。種種音聲。勝一切鳥。是時天子。復作是念。我今乘鳥。遊觀林池。天既念已。即時鳥身。自變龐大。爾時天子。以手摩捫。乘之遊空。翱翔受樂。天子復念。於鳥背上。化七寶殿。園林花池。皆悉具足。種種衆鳥。以爲莊嚴。上乘虛空。與諸天女。種種莊嚴。處處遊戲。受種種樂。遍觀諸天所住之處。既觀察已。轉增愛著。足百千倍。不可爲比。如是愛火。六欲熾然。不可調伏。妄愛爲樂。實爲大苦。乘鳥❶遊空。五樂音聲歌頌之音。其聲美妙。不可譬喩。遍見一切天子天女。於須彌山園林池流。山谷樹林。蓮花遍覆。多有衆鳥。皆悉見之。一一住處。無量百千諸天所住。處處觀之。猶不厭足。諸根愛著貪著五欲。歡喜無厭。愛心增長如是多時乘鳥遊戲。觀須彌山王。六萬諸山。善業諸天之所住處。無量寶焰光明莊嚴。甚可愛樂。須彌四面。有四種色。謂毘琉璃。白銀黃金頗梨之色。此天遍行。觀須彌山。乘於鳥殿還其所止。至其住處。如天所念。色相莊嚴。是時天子。復乘鳥殿。至摩時多池。其池周匝廣五由旬。青毘琉璃種種蓮花。以爲莊嚴。鳥至此池。與諸天女。受五欲樂。猶如衆蜂貪嗜花味飲於摩偷。食須陀味。色香美味。皆悉具足。服天寶衣。與諸天女。遊戲受樂。乃至*愛善業盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有善業。得生人中。常受富樂。多有乘騎遊戲之處。或爲王者。或爲大臣。人所敬愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之❷地。彼以聞慧。見第十三地。名摩尼藏。衆生何業而生此天。彼聞知見。若有善人利益衆生。不殺不盜。亦敎他人。令住善道。自不殺生。乃至見於酒蜜之中。有濕生蟲。若不漉治。終不故飲。不敎他作。亦不隨喜。知不善業。捨而不作。見他作惡。捨不親近。勸令修善。是名不殺生。云何不盜。乃至入於塔廟。若有供養佛塔燈明。不以此光營作衆事。亦不取燈以爲書墨。微細之罪。悉皆畏懼。是名不盜。復有不殺及不偷盜。不殺生者。乃至蚊蟻惱觸於人。亦不殺害。心不念殺。若見他殺。勸令放捨。語其人言。若殺生者。是不善業。命終當墮活地獄中。如是敎他。令不作惡。安住善法。如是善人。自持禁戒。令他住戒。若行曠野。若飢饉世。以飲食施。若其飢餓困逼之時。不盜他食。於曠野中。貧窮飢困乏少❸糧食者。能減己食。施諸貧人。以思心福田二事勝故。得大果報。以時施故。何以故。病之大者。無過飢饉。是故施食。得大果報。如是二種。持戒之人。自利利他。善心直行。第一善人。乃至小罪。常懷大懼。以衆寶珠。施於父母。或以珠瓔。施如來像。是人命終。生三十三天摩尼藏地。生彼天已。受第一樂。五欲自娛。是善業人。威德光明。皆悉普照五百由旬。譬如日出普照衆山。此天光明。照一切地。亦復如是。其衆寶地。先具光明。如是天子。身光既照。百倍轉勝。其諸光明。青黃朱紫。如天虹色。其身光明。百倍轉勝。莊嚴殊妙。以善業故。身如電光。勝諸天衆。如衆星中。月最第一。此天之身。亦復如是。遍身光焰。自觀寶地❹其地皆以種種摩尼以爲莊嚴。種種間錯。分齊分明。一切光明。猶如百日一時同照。天子見之。生大歡喜。復觀異處。見諸天女妙色具足。以不可譬喩。種種衆寶。以爲莊嚴。受諸欲樂。鼓樂❺絃歌。笙笛簫篌。如是種種歌衆妙音。或有舞戲。天鬘莊嚴。或於花池與鳥遊戲。或食天果。復於意樹。取諸花果。歌欲樂音。令衆歡喜。天子既至。見諸天女。爲諸欲境惡蛇所螫。從坐迴顧。向諸天女。諸天女等。天鬘莊嚴。天子見之。欲火燒心。迴顧天女。時諸天女。見共丈夫命將臨終。五❻死相現。猶如衆蜂捨於萎花。赴新開花。諸天女等。捨本所事。趣此天子。亦復如是。種種天鬘。種種天衣。以自莊嚴。

❶遊＋(戲虛)【宋】【宮】　❷地＝處【宋】【宮】　❸糧食＝食糧【宋】【宮】　❹其＝身【宮】　❺絃＝弦【宋】【宮】　❻死＝衰【元】【明】

以愛欲心。娛樂天子。令心喜悅。是退天子。以無始來習諸愛欲。見其天女背叛異趣。心生熱惱。如阿鼻獄猛火燒身。見諸天女背己趣他。其心熱惱。亦復如是。從天命終。以嫉妬心。自害其身。有報將盡。取緣濁心。更無所見。退墮地獄餓鬼畜生。以何因緣。見諸天女叛己趣他。生大苦惱。以於前世人中之時。[1]邪行非禮犯他婦女。以作善業生於天中。侵他妻故。見斯惡業。如是善業之中。惡業成熟。是故微少惡業。所不應作。若能奉持七種之戒。不缺不漏。則有餘果。夜摩諸天。見退沒相。則不如是。未來世報。略而說之。不復廣說。諸天女衆。天鬘莊嚴。速往詣於初生天子。以諸天鬘而用上之。令其莊嚴。花鬘香氣。色香具足。無有萎變。令初生天子著此花鬘。天子著之。心生歡喜。卽相親近。共遊園林。互相娛樂。於此地處天衆所住。見清淨水。毘琉璃花。眞金爲葉。金剛爲鬚。百千衆蜂。以爲圍遶。其蜂或以眞金爲翅。毘琉璃身。白銀爲翅。眞金爲身。赤寶爲翅。雜色爲身。珊瑚爲翅。常於如是不萎不變。蓮花池中。遊戲娛樂。其聲清妙。如天女音。如是衆蜂。以爲莊嚴。天子天女。入蓮花池。遊戲受樂。歌詠戲笑。久於池中。娛樂受樂。復往詣於金[2]鬘樹林。二樹彌覆。既至林中。種種伎樂。出妙音聲。見須彌峯如融金聚。見諸天衆在於山峯。與諸天女伎樂自娛。天鬘天衣以爲莊嚴。閻浮檀金。以爲瓔珞。莊嚴其身。於蓮花池優鉢羅池。種種香味。皆悉具足。天子天女。遊戲受樂。鵝鴨鴛鴦。大力師子。悉爲行列。諸[3]天在中。遊戲受樂。復見[4]天衆行於虛空。與諸天女。猶如明燈。歌頌美音。以自娛樂。雨衆妙花。受天快樂。五樂音聲。歌戲娛樂。復見天衆飮天美味。無有醉失。各說愛語。以相娛樂。令心喜悅。復見天衆。食須陀味。以自善業。所得果報。色香味觸。皆悉具足。復見天衆。於七寶樹。[5]採七寶花。以自莊嚴。復見天衆。採花摘果。或有食者。或相打擲。以爲戲笑。共相娛樂。復見天衆。乘於天鳥。衆雜七寶。以爲莊嚴。乘此鵝鳥。遊於虛空。互共遊戲。復見天衆歌衆樂音。於天子前。諸天女衆。舞戲娛樂。以天蓮華。互相打撲。以生欲心。言[6]說調謔增愛境界。初生天子。見如是等種種天衆種種業化。心自思惟。我雖見此。眼不知足。聞種種聲。耳亦無厭。種種衆香。鼻亦如是。種種六味。舌無厭足。身貪細觸。天衣妙服。莊嚴塗身。亦復如是。不知厭足。一切愛法。心常隨順。我今愛樂。當受斯樂。既思惟已。互相愛樂。如天所應受五欲樂。如是天子。六愛著心。一切愛火。圍遶焚燒。譬如有人於盛夏日極熱之時。行於曠野。大火卒起。燒諸乾草。樹葉枝條。山谷林樹。一切火起。惶惶怖走。逃避無地。其火焰熾。四面圍遶。同爲一焰。燒一切林。隨其所趣。熛焰俱起。爲火所燒。不能免離。世間一切愚癡凡夫。亦復如是。乾草樹枝。愛火所燒。將至天中。[7]造業之人。結使[8]癡風。吹大愛火。修禪習觀。得世俗禪。喻乾枯樹。山谷草葉。愛火所燒。猛熾[9]火者。喻六種愛。處處走者喻於諸根。染著境界。其焰熾然。憶念境界。猛風所吹。愛火所燒。破壞天人世間。火者喻於愛火。天善業故。[10]受於無量百千種樂乃至*愛善業盡從天還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。住於寶地。一切衆寶。以爲莊嚴。而生其家。或爲大王。或爲大臣。常受安樂。衆人所愛。子孫具足。豐饒資具。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十四地。名曰旋行。衆生何業。生於彼地。彼以聞慧。見有衆生。不殺不盜。見他作者。勸令不作。說不善業。得惡果報。云何不殺。乃至[11]棻葉。若於水中。見微細蟲。護之不食。若不漉水。終不故飮。漉水之蟲。不棄乾地。還置水中。令蟲安隱。不失其命。亦教他人。令住善道。云何不盜。若甘蔗田。若果若菜。若菴婆羅。他所攝物。不起盜心。亦教他人。令不偸盜。自持禁戒。教他持戒。云何持戒。不殺不盜。乃至失命。不飮[12]蟲水。亦不受用。亦教他人。令其不作。是名不殺生。云何不盜。乃至草葉。亦不故盜。行於布施。若見病人。施其醫藥。令得安樂。亦復不以殺蟲之藥與他治病。是善布施。乃至涅槃。其福不盡。是人命終。生三十三天[13]旋行之地。既生之後。以善業故。一切衆寶。光明旋轉。殊勝天女。以爲供養。既供養已。詣光輪林。種種音樂。林中有鳥。名莊嚴樹。充滿林中。以鳥勢力。隨其心念。欲有所至。飛於虛空。林亦隨行。若諸天子。在於樹下。亦隨林行。隨所到處生蓮花池。衆雜蓮花。

[1] 邪＝婬〔明〕　[2] 鬘＝鬘〔三〕〔宮〕　[3] 天＋（住）〔明〕　[4] 〔天〕－〔明〕　[5] 採＝采〔明〕　[6] 說＝談〔明〕　[7] 造業＝業造〔三〕〔宮〕　[8] 癡＝痴〔宮〕　[9] 火＝炎〔宮〕　[10] 受＝愛〔宮〕　[11] 棻＝草〔三〕〔宮〕　[12] 蟲水＝水蟲〔宮〕　[13] 旋＝旋〔三〕〔宮〕

以爲莊嚴。毘琉璃葉。眞金爲莖。白銀爲鬚。蓮花臺上。諸天❶女等。歌衆妙音。以善業故。其蓮花中。流出摩偸(摩偸者美飮俗名爲酒❷也)天女飮之。與蓮花臺諸天子等。住蓮花臺。天女圍遶。共飮摩偸。久受樂已。從空而下。與烏利隨。及天女衆。詣優鉢羅殿。其殿縱廣滿二由旬。如是百千優鉢羅花。一一天女。住一葉端。歌舞伎樂。復有靑色優鉢羅花。以花靑光。令諸天女。皆作靑色。若在赤色。令諸天女。皆見赤色。身莊嚴具。亦復如是。天子天女。坐蓮花臺。以善業故。與諸天女。而共圍遶。坐蓮華鬚。手擊種種雜色寶幡。歌舞遊戲。久受天樂。從花臺下。見❸雞娑羅殿。河名樂見。兩岸多有衆寶之樹。枝葉具足。莖幹成就種種衆鳥。嘴翅端正。婆求之音。莊嚴河岸。隨天所念。從河而出。其河莊嚴。天女歌舞。甚可愛樂。互相娛樂。天子來詣如是愛河。天女見之。皆大歡喜。歌舞戲笑。作衆伎樂。有異天女。作衆伎樂。來詣天子。是時天子。見諸天女。顏色妙美。百倍愛著。走趣天女。與此天女。及優鉢花。諸天女等。河岸遊戲。諸天女等。一切同集。作衆伎樂。出妙音聲。其歌音聲。遍滿須彌山王寶峯之中。時山峯中。一切天衆。聞是妙音。皆來集會。心意戀著天女歌音。天子天女大衆和合。不起嫉妬。歌舞遊戲。復往詣於遊戲園林。久受無量百千種樂。乃至*愛善業盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。常樂澡浴。塗香末香。愛衆蓮花。優鉢羅花。拘牟頭花。俱迦那陀花。質直聰慧。愛樂正法。或爲國王。或爲大臣。或作長者。或主城戍。或爲導師。治生諸偶。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十五地。名曰金殿。衆生何業生於彼處。彼以天眼智慧觀察。見持戒人。不殺不盜。云何不殺。若見怨家。欲來害已或有他人。侵其妻室。雖捉擒獲。不打不害。放捨令脫。軟言慰喩。或見有人欲害怨家。以財贖命。令其得脫。復有惡人。已捉擒獲。放之令去而不加害。如是惡人。❹復至其家。欲侵欲害。而復擒獲。還卽放之。而不加害。以護持戒。畏業果故。怨家持刀欲來殺人。護彼怨家。令其得脫。不被殺戮。提破戒故。自捨身命。不害他人。是名不殺。云何不盜。不盜幾種。此持戒人。乃至小罪。生大恐怖。畏業果報。不造惡業。修行善業。復有不盜。見於小罪。乃至微塵。心生恐怖。或詣塔寺。或至園林。閑靜讀誦。經行之處。或至水邊。不取他物。種種鞋履。悉不故取。他所不聽。亦不受用。以護戒故。若晝若夜。不起盜心。是名不盜。是名不殺不盜。云何住戒。捨於不淨不愛不樂不善之法。持戒淸淨。善人所愛。如實不虛。如是持戒。生於天中。必至涅槃。隨心所願。成三菩提。是持戒人若行曠野。若獨若伴。若行道路。若行非道。若見惡獸懷妊產子。爲飢所逼。欲噉其子。是人見之。自捨其身。與此惡獸。欲令殺已。不食其兒。是持戒人。爲續其命。憐愍衆生。自捨身命。孝養父母。云何布施。若持戒人。貧窮困之。勤❺苦得物。順法持戒。或有沙門。起於滅定。來至其家。從其乞求。如是貧人。❻減於妻子所食之分。有少飯食。施此比丘。自屈一日。見其食已。心生歡喜。復教他人。不殺不盜。住於善道。見作隨喜。是持戒人。自❼利利他。命終之後。生三十三天。猶如香氣生於金殿。是善業人。生彼天已。受欲樂地。黃金爲殿。一切衆寶。以爲莊嚴。帝釋見已。生希有心。百倍受樂。以偈頌曰

上上之樂　善業善果　諸天所受
先世業故　四輪之殿　駕以象馬
智慧爲鉤　殿光如日　持戒之善
遊於天上　憐愍衆生　如母愛子
慈悲之人　能至天中　行慈悲者
饒益衆生　當應供養　後生天中
悲愍調伏　利益衆生　是人如❽天
諸天敬仰　慈悲之人　端嚴如月
覆護衆生　離於憂惱　是故勤加
修行求樂

時天帝釋說此偈已。入其金殿。坐柔❾濡敷。種種形相。以爲莊嚴。與諸天衆俱坐其上。天女圍遶。久時受樂。種種色身。種種莊嚴。而相娛樂。時天帝釋。復出金殿。詣一切樂林。種種天衆。百千圍遶。種種伎樂。出衆妙音。其諸天衆出大光明。隨天帝釋去林不遠見遊戲處。無量百千光明莊嚴。金毘琉璃。以爲其樹。光明赫焰。周遍莊嚴。其遊戲❿林種種莊嚴。不可譬喩。今說少分。譬如七日俱時並出。其林光明。亦復如是。其諸光明。有種種色。靑黃朱紫白色諸光。其林莊嚴遊戲之處。光明赫

❶女＝子【明】　❷〔也〕－【三】【宮】　❸雞＝雜【三】【宮】　❹復＝須【宮】　❺明註曰苦字北藏作若非是　❻減於＝減其【三】【宮】　❼利＝風【三】　❽天＝是【三】【宮】　❾濡＝軟【三】【宮】　❿林＋(中)【三】【宮】

焰。帝釋見已。告諸天衆。汝等見是。一切戲樂遊戲之處。❶園莊嚴不。唯然已見。時天帝釋。語諸天衆過去之世。頂生大王。於此林中。與天帝釋。分座而坐。遊戲受樂。無量天女之所圍遶。主四天下。時二天王。受於無量百千萬億五欲之樂。猶不知足。從天還退。時頂生王。以善業故。於此林中。光明威德。端正勢力。我今說之。汝當善聽。於過去世。有頂生王。主四天下。不加刀杖。亦無刑罰。欲無厭足。以先世善業。來上此天。其身光明。勝須彌山過踰十倍。一切天光。至其光中。皆滅不現。時四天王。見頂生王。即出奉迎。白頂生言。善來大王。我今故出奉迎大王。應修供給。時頂生王。受其供已。復上三十三天。是時頂生。光明威德。猶如日光。人中最勝。在此天中。亦復如是。時四護世天。自見光明。悉不復現。怪未曾有。告諸天曰。此頂生王。至此三十三天。或是其身威德之力。或是輪力。非餘天力。亦非人力。勿起怖意。此人順法。爲轉輪王。護世說已。時頂生王。到三十三天

爾時帝釋遊戲在於一切樂林。娛樂受樂。遙見頂生。即分半座。命之令坐。爾時頂生。即與帝釋共坐一床。二王久時。受五欲樂。業盡還退。爾時三十三天。遊戲之處。無有及此一切樂林。其林殊妙。無量衆寶。以爲莊嚴。光明如日。時天帝釋。說是語已。與百千天女。而自圍遶。入一切樂林。既入林已。天子天女。娛樂受樂。食於種種須陀之味。既飯食已。昇七寶殿。其殿光明。威德端嚴。猶如日光。種種樂音。還善法堂。帝釋去已。舊住諸天。受五欲樂。乃至*愛善業盡。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常值善世。不値刀兵。生好國土園林具足。稻麥甘蔗。花果具足。大富之處。常值正法。或爲大王。或作大臣。爲一切人之所愛敬。端正第一。諸根成就。子孫具足。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十六地。名曰鬘影。衆生何業而生彼天。彼以聞慧。見此衆生。善業善心。不殺不盜。云何不殺。云何不盜。幾種不殺。幾種不盜。不殺生者。自不殺生。若種種魚鼈若珂若❷貝。不取不賣。見殺生者。教令住戒。見他作者。心不隨喜。勸令安住善道之中。是名不殺生。云何不盜。若此善人。以清淨心。直心持戒。不以貪心。或佛塔廟。或於僧中燒香之處。不嗅香氣。不以方便令薰其衣。若香至鼻。心不貪著。是名微細不偸盜戒。見他作者。勸令不作。令住善道。如是衆生。自利利❸人。以何等心。利益衆生。見殺生者。如殺己兒。觀諸蟲蟻。亦復如是。亦教他人。令住善道。云何布施。若貧窮人。勤苦得財。以用布施。持戒行人。得初禪者。在器之食。分半施之。亦教他人。令行布施。如是之人。自利利他。命終之後。生鬘影天。既生天已。樹名鬘影。其光明輪。周遍園林。其樹花香。滿一由旬。勝餘花香。其花修長。若以一花。則成首鬘。其花雜色。種種莊嚴。青黃赤白。繁茂鮮榮。復於園林。受五欲樂。伎樂音聲。欲樂具足。隨心所念。皆悉成就。種種殊異。無量成就。以善業故。一切成就。復於林中。有蓮花池。名曰雜花。有大勢力。生諸蓮花。花常開敷。七寶色蜂。以爲莊嚴。蓮花池中。種種衆蜂。出妙歌音。天子天女。聞蜂歌音。皆大歡喜。共相謂曰。奇哉此蜂。出妙歌聲。令我心悅。如是衆蜂。歌衆妙音。復有鵝鳥。皆以其翅。扇蓮花池。令花勃起。如黃金色。遍覆池水。鳧鴨見之。歡喜走趣。出妙音聲。如是花池。多有衆鳥。天子天女。以歡喜心。捨衆樂音。往詣衆鳥。遊戲受樂。復往詣於行列宮殿。遊戲之處其諸宮殿。七寶爲柱。金銀琉璃*車𤦲頗梨。以爲莊嚴。其地多有種種天女。遊樂受樂。天寶莊嚴。天栴檀末。以塗其身。共相娛樂。不起嫉心。互相愛樂。離於妬心。受自業果。種種地中。以種種業。而生其中。受自業果。遊戲受樂。復往詣於如意之樹。其樹勢力隨天所念。悉皆得之。於此林中飲食河流。第一色香衆味具足。以歡喜心。遊戲河中。食須陀味。既飲食已。百倍悅樂。復往詣於青蓮花林。其花第一色香味具。於花葉中。流出摩偸美味之飲。猶如酒糟酒流而出。其色青綠。如分陀利。黃分陀利出黃色飲。琉璃色華。出琉璃色飲。頗梨色花出頗梨色飲。車𤦲色花出*車𤦲色飲。雜色之花出雜色飲。雜色葉花。毘琉璃莖。金剛爲鬚。如是種種諸飲。從花流出。香味第一。諸天飲已。復往詣於一切觀林。遊戲娛樂。到此林中。悉見一切三十三天所住之地。一切觀林。甚可愛樂。於此林中。有蓮花池。名曰普

❶園＝閻遶㊂㊇　❷明註曰貝字北藏作具非　❸人＝他㊂㊇

流。廣三十里。清淨之水。湛然充滿。如琉璃色。鵝鴨鴛鴦。周匝圍遶。一切衆鳥。皆如金色。七寶爲背。珊瑚爲足。赤寶爲目。雜寶莊嚴。其音美妙。遊戲舞弄。時諸天子。詣遊戲處。金色之鳥。出妙音聲。天子昇於金殿之上。其殿光暉。如融金聚。各相謂曰。汝見諸天❶遊戲之處。令諸天衆。其身光明。黃色轉妙。過❷踰兩倍。於此殿中。遊戲自娛。受五欲樂。貪愛境界。而無厭足。如火益薪。轉更增熾。諸天愛於色聲香味觸。亦復如是。不知厭足。於此天中。受五欲樂。乃至*愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。常受快樂。花鬘塗香以爲莊嚴。坌以末香。心常歡悅。或爲王者。或爲大臣。大富饒財。爲一切人之所愛敬。無有怨敵。亦無病惱。以餘業故

正法念處經卷第二十八

正法念處經卷第二十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之八❸三十三天❹之五

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十七地。名曰柔軟。衆生何業生彼天中。彼以聞慧。見持戒人不殺不盜。生此天中。云何不殺。有諸衆生。爲貪財利。悉足五欲。斷毒蛇命。取其寶珠。以自供命。持戒之人。不爲此事。是名不殺。亦敎他人。令行不殺。乃至蚊蟻。微細衆生。亦不故殺。云何不盜。不以盜心取人草土。乃至微細。亦不故取。乃至他人所有書記。不以盜心書寫自用。是名不盜。云何布施。是持戒人。貧窮❺乏財。以無貪心。減身資分。施初禪人衣服飲食臥具醫藥資生之具。或施一食。或於僧寺平治僧地。令僧去來安隱無難。如是自行布施。亦令他人安住善道。勸於他人。令捨惡業。是持戒人。不殺不盜。自利利他。以是因緣。命終生❻於三十三天。生此天已。受天快樂。其地皆以柔軟天綿以爲敷具。遍覆其地。柔軟滑澤。若天行上。隨足上下。足蹈則陷。擧足隨平。譬如大風吹水波起。高下不定。風止則平。其地柔軟。亦復如是。其地清淨。猶如明鏡。若有工師。若工師弟子。善能磨鏡。瑩拭明淨。照顯衆像。若折一毛。以爲百分。於此鏡中。皆悉了見。此天地中。見諸天子。一切身分。亦復如是。如彼明鏡清淨無垢。其地清淨。亦復如是。其地復生希有之事。若諸天女。心有所念。欲令天子共其遊戲。天子卽於所住地中。自見書字。卽與天女遊戲受樂。其地復有希有之事。若天憶念一切所須。皆從地生。如是三十三天。於柔軟地。受天快樂。復往詣於遊戲之處。其遊戲處。有大園林名摩偸迦。鈴網彌覆。無量寶樹。以爲莊嚴。於彼林中種種衆鳥。華果具足。五樂音聲。遊戲受樂。五根境界。受果報樂。於其地中。復有林樹。名曰婆羅。若諸天衆。入此林中。遊戲之時。樹則變小。令諸天女取果不難。其林皆是七寶所成。光明晃曜。如日初出。以爲莊嚴。無量種色華果莊嚴。種種色鳥。出妙音聲。以爲莊嚴。如是衆鳥。住於林中。出衆妙聲。於此林中。受六欲樂。歌舞戲笑。捨此林已。復往詣於遊戲山峯。名曰高聚。往至彼峯。與諸天女。種種莊嚴。歌舞戲笑。昇高聚峯。其峯周匝。廣十由旬。其山峯上。有大華池。名曰光明。以七寶華拘牟陀華。俱迦那陀華。青優鉢羅華。充滿池中。其水清淨。鵝鴨鴛鴦。出衆妙音。甚可愛樂。天子天女。圍遶華池。歌舞戲笑。飮於天味。無有醉亂。六味之果。隨念食之。其汁香美。飮之無失。天子天女。皆共飮之。復於異處。有諸天女。歌舞戲笑。鼓樂❼絃歌。簫笛箜篌。種種樂器。與諸天子。娛樂受樂。圍遶華池。久受天樂。復有華池。名一切意樂遊戲之處。天鬘莊嚴。栴檀塗身。散以末香。身出光明。以其自作上中下業因緣力故。隨心所樂。得三種報。生似業意。若人造作如是之業。得如是果。眼識緣色而生樂心。何以故。若作下業。於等色中見作下色。其人如是。於一緣中見於下色。若作中業。則見中色。生中樂心。若作上業。則見無量種種妙色。形相端嚴。如是一切聲香味觸。亦復如是。目之所緣。欲界天中。一切諸地。皆亦如是。若不如是。三種之報。則不成就。當知如是三種之業。得是妙色。端正莊嚴。天女殊勝。此諸天衆。於一切意樂園林之中。遊戲受樂。貪著色聲香味觸等。不知厭足。比丘觀已。而說頌曰

劫盡日焰　大海乾竭　億百千劫

❶遊＝於【宋】【宮】　❷踰＝於【宋】【元】【宮】，于【明】　❸〔三十…五〕六字－【宮】　❹〔之〕－【宮】　❺乏＝之【宮】　❻於＝于【明】下同　❼絃＝弦【三】【宮】

貪愛不滅　諸水雨等　海尚可滿
貪欲之海　愛色無厭　憶念諸樂
欲不可滿　若離愛愛　欲則止足
樂從欲生　智者不樂　離欲之樂
樂中最勝　離愛之樂　如雜毒水
若離愛欲　如水乳合　欲燒癡人
盲冥無覺　如摩羅耶　山蟲食木
愛欲憶念　念不可數　念無厭足
死王所縛　不爲欲使　不住愛境
是人樂器　如來所說　如夢所見
❶乾闥婆城　虛妄不堅　諸欲虛誑
如幻水沫　甄❷婆迦果（生於海渚食醉七日）
欲爲衰惱　如火害人　若知欲過
不❸貪醉果　能見實諦　永離愛惱
諸欲如毒　未得思念　得之自惱
衆惡熾然　欲無厭足　退失天樂
墮於地獄　由欲所誑　欲如水波
如電如燈　女欲如毒　如魚❹洄澓
思惟增長　如火益薪　初後不安
智者所棄　若有習近　❺展轉增長
觸如火焰　欲受苦報　知此欲過
智人厭捨　離欲之人　得涅槃樂
無數千萬　那由他天　習欲墮落
受地獄苦　欲火刀毒　求樂應捨
常應捨欲　地獄之因　未見有人
不爲欲使　無有習欲　不受苦惱
是故捨欲　莫生心念　一切諸欲
如火熾然

如是比丘。觀諸天子爲欲所使。說偈呵責。放逸諸天。復詣一切意樂園林。作衆伎樂。與諸天女種種莊嚴。入彼林中。歌樂音聲。歡娛受樂。無量河池。莊嚴園林。處處皆見種種妙色。如是眼根。受於色欲。又隨憶念。聞衆妙音。種種愛聲。鼻聞種種上妙愛香。舌得種種殊異之味。隨心所念皆悉得之。隨心所念。得種種觸。身心悅樂。隨意所念樂法成就。如是天衆。爲愛所覆。放逸遊戲。如心所念。受五欲樂。乃至❻愛善業盡。命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。常愛華鬘塗香末香。大富饒財。直心善心。一切衆生之所樂見。信受其言。衆人所愛。妻子具足。善行禮義。不失儀式。所有財物。王賊水火所不能奪。王所供養。生大種姓。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第十八地。名雜莊嚴。衆生何業生於彼處。彼以聞慧。見持戒人。不殺不盜。亦教他人。令住善道。云何不殺不惱衆生。自不殺害。不教他殺。亦不隨喜。亦不親友殺生之人。乃至不與語言交接。不聽他人不淨之語。不同路行。復有不殺。有諸衆生。或以歌音。或琴樂音。箜篌簫笛。誑諸禽獸。令墮網陷。此持戒人。不作如是方便殺害。亦教他人。令行不殺。見他作者。贖令得脫。心不念殺。是名不殺。云何不盜。或有衆生。虛妄誑❼詐。商賈求財。行於非法種種偸盜。云何誑詐。或以碎沙雜餘財物。稱而賣之。見其爲非。勸令不作。方便教言。莫以妻子自身財物惡友因緣而作偸盜。若行偸盜。命終墮於地獄餓鬼畜生。偸盜果報。受大苦惱。如是自不作惡。亦勸他人。令離惡法。因緣既至。能捨不取。如是之人。自利利人。云何布施。或入大海。過大曠野。以求財物。或從他人。備力求財。布施貧窮苦惱之人。心生敬重。諸根悅豫。而施與之。或以此物。施二禪人。或施貧者。是名布施。云何不殺。若諸獵師。羅網捕鳥。若人捕魚。其人見之。以物贖命。還令得脫。思惟歡喜。諸根悅豫。亦教他人令贖生命。心生隨喜。我爲善業。恒願修習。亦令他人修行善❽業。如是善業。不殺不盜。自利利他。如是二種。持戒利益。自利利他。命終生於三十三天種種廁填莊嚴之殿。而於中生。善業之人生此天已。種種摩尼光明晃曜。廁填莊嚴。其身光明。種種色衣。種種天女。種種衣服莊嚴其身。住在其後。初生天子。作如是念。我以何業。而生此處。自念前生。修善業故。來生此天。即自歎曰。奇哉善業。我修行故。來生此處。如是天子既思惟已。以善業故。初聞樂音。天女歌音。遍一切處山峯宮殿。美音充滿。禽獸率舞。聞此歌音。百倍受樂。初聞此音。心生樂著。是名第一生欲因緣。既著聲已。心復生念。欲是衆色。即時迴顧。見諸天女無量色相。不可譬喩。具足莊嚴。是諸天女。誰之所攝。心既念已。欲心即生。是時天女。而說頌曰

種種欲因緣　我最爲第一
我今奉天子　遊戲種種樂

爾時天子。既聞歌音。又見美色。即時迴身。至天女邊。欲受觸樂。是名第二生欲因緣。復有

❶乾＝揵【宋】【元】【宮】，犍【明】　❷婆＝波【三】【宮】　❸貪＝食【三】　❹洄澓＝迴旋【三】【宮】　❺展＝轉【三】【宮】　❻愛善＝受善【三】【宮】下同　❼詐＝許【三】　❽業＝法【三】
【宮】

第三生欲因緣。心使諸根。貪於境界。心緣自在。天子欲心。觸諸天女。天女以身亦觸天子。是名第三生欲因緣。復有第四生欲因緣。無量無等香熏之氣。不可譬喻。天子觀之。從何所來。即知此香從天女生。便以欲心。抱持天女。嗅無等香。是名第四生欲因緣。於四境界。心愛染樂。時諸天女。以種種飲食須陀之味。供養天子。是名第五生欲因緣。如是不可譬喻。生欲因緣。五欲境界。初著天樂。如是天子。受天樂報。初生之時。憶念宿命。以著欲樂。皆悉忘失。復以欲心。往詣天女。天女亦來。向天子所。歌舞戲笑。互相娛樂。至天子所。調戲愛語。歡娛受樂。復往向於園林華池。天女身著種種莊嚴。復與天子。往一切觀意樂園林。一切見林。一切地天遊戲之處。其林諸樹。意念具足。無量莊嚴。金樹銀葉。赤寶爲枝。頗梨爲果。色香味具。有如是等無量諸樹莊嚴園林。復有異林。以爲莊嚴。毘琉璃樹。眞金爲枝。赤寶爲葉。白銀爲果。❶車𤦲莊嚴。復有異樹。於一肘量。❷一寶莊嚴。所謂金銀赤寶毘琉璃寶。車𤦲莊嚴。復有樹枝。一肘之量。*一寶所成。華果具足。天華莊嚴。其華種種色香具足。其香周遍滿六由旬。種種色蜂。飲諸華汁。是一切見意樂之林。如是諸樹。以爲莊嚴。種種白業。受斯果報。復以蓮華而爲莊嚴。毘琉璃莖。眞金爲葉。赤寶爲❸鬚。青因陀蜂。以爲莊嚴。其音美妙。天衆聞之。生大歡喜。其林復有行列莊嚴種種色林。以爲行列。青黃朱紫。如閻浮提觀於電光。其林如是。行列莊嚴。河津華池。莊嚴林園。如是功德具足之林。天子見之。心大歡喜。與諸天女。至彼林中。餘天見之。知初生天子。欲來我所。皆起往迎。互相慰問。美言稱讚。娛樂受樂。妓樂之音。遊戲種種蓮華林中。入於一切見林受五欲樂。復捨此林。往詣樂行遊戲之處。其遊戲處。種種欄楯。以爲園遶。長流美飲。七寶宮殿。行列如林。眞金爲地。種種衆鳥。出妙音聲。舞戲自娛。河池流水。其音美妙。飲食河流。色香味具。天子遊中。受五欲樂。遊戲自娛。與諸天女種種莊嚴。受天善業。經於久時。以放逸故。而不覺知。如是天子。受五欲樂。業盡還退。放逸覆心。不觀退沒。愛心所迷。欲火焚燒。心著欲樂。而不覺知。若衰相現。怖畏成就。見無常變。決定必退。爾乃心覺。如是天子。樂著放逸。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。受第一樂。財寶具足。端直不諂。生於中國。識❹邪正行。知法非法。一切善人順法之處。知報恩處。❺而於中生。爲一切人之所樂見。一切長幼皆生愛敬。常無病惱。端正第一。大力無畏。安慰一切。妻子具足。所有財物。王賊水火不能侵奪。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第十九地。名曰如意。衆生何業生於此地。彼以聞慧。見有衆生。以正見心。信業果報。堅住正見。其心質直。不惱衆生。孝養父母。順法修行。而不懈怠。恭敬三寶佛法衆僧。不殺不盜。不教他作。亦不隨喜。見他作者。勸令不作。爲諸衆生說於業果。令住善道。不殺不盜。若有衆生。不持戒者。教令住戒。若人持戒。教令堅住。如是之人。自利利他。命終之後。生於善道三十三天。云何不殺生。若是衆生。知他衆生。乃至蟻子蚊蟻之類。不故斷命。是名不殺。有諸衆生。殺害瞿陀鼠猶兎等。安置罝羅罟網機陷。勸令不作。復有異人。以惡方便。作諸羂弶。張設羅網。捕獵鳥獸。種種殺具。網漉衆生。令其斷命。是持戒人。勸令放捨。是名不殺。令他衆生安住善道。云何不盜。乃至草葉不起盜心。見他偷盜。勸令不作。復有衆生。行於非法。若於佛塔。若於精舍。以❻諸音樂供養佛塔。復有異人。亦在其中。歌舞自娛。或與女人歌舞戲笑而生歡喜。或於僧寺。若客作❼伎人。或鼓衆伎樂。供養佛塔。以自活命。作諸音樂。不令此人爲他作樂。是名不偷盜。復有偷盜。或於婬女。初許多直。後酬少價。是名偷盜。復有偷盜。若有酤酒。屠兒販賣。市買決價。不酬本直。是名偷盜。如是殺生偷盜。持戒之人。悉捨不爲。見作不喜。心亦不念。云何布施。貧窮少財。能捨財物。施三禪人。自忍飢苦。施與他人。慈悲心施。如愛己子。云何持戒。不殺衆生。若治屏廁。殺害衆生。教令不作。施其水漿。還置穢處。令不害命。是名不殺。善業之人。作此善業。命終生於三十三天。善業之人。生彼天上。受五欲樂。天伎樂音。種種天女。以爲圍遶。受無比樂。今爲此天。說少分喻。如金輪王所受之樂。比於天樂。十六分中不及其一。所受天

❶車𤦲＝硨磲【宋】【宮】下同 ❷一＝七【明】* ❸鬚＝蘂【元】【明】 ❹邪＝耶【明】下同 ❺而＝如【宋】【宮】 ❻諸＝設【宮】 ❼伎＝技【元】【明】下同

身。無有骨肉。亦無垢[1]汚。不生嫉妬。其目不眴。亦無塵垢。無有煙霧。亦無大小便利之患。其身光明。轉輪聖王。都無此事。於己妻子。不偏攝受。離於嫉妬。飮食自在。無有睡眠。亦無疲極。轉輪聖王。都無此事。以是因緣。轉輪王樂。十六分中不及其一。故以人中說少分喩。如是次第受五欲樂。有一園林。名迦毘羅。長十由旬。廣五由旬。一切皆以金鳥莊嚴。無量衆鳥。遍身衆寶。以爲莊嚴。妙花光明。莊嚴園林。七寶爲樹。林有衆鳥。光明殊勝。如人著於種種莊嚴轉增勝妙。種種色鳥。莊嚴大樹。亦復如是。復有天子。於此林中。以種種華遊戲娛樂。其華皆以毘琉璃寶。以爲莖葉。及以華鬚。赤蓮華寶。以爲華臺。其花香氣。滿十由旬。勝一切華。天聞此香。十倍增樂。復與天女。於迦毘羅。向飮食河。隨念卽[2]至。高大之殿。種種欄楯。樓閣門戶。種種寶鈴。種種寶鬘。眞珠羅網。以覆其上。種種寶幢。懸衆寶幡。金銀頗梨。赤寶莊嚴。種種諸柱。或有鵝鳥。或有鳩鴿。或命命鳥。或有鴻鴈。以爲莊嚴。有如是等種種衆鳥。莊嚴其殿。天衆昇殿。以善業故。與諸天女向迦毘羅大林。詣飮食處。到已卽下。食天甘膳。食訖遊戲。於園林中。種種樂音。遊戲受樂。經於多時。心著樂故。不覺長遠。復往詣於一切見林。昇於高峯。欲見衆林。其餘天衆。還昇化殿。種種歌舞。種種戲笑。互相娛樂。同心受樂。既至一切見林。住於峯上。見須彌山王一面。多有園林。以爲莊嚴。其花光色。如融金聚。光明勝焰。種種河泉。流池濟處。美飮之河。種種食河無量天女。種種莊嚴。以爲圍遶。其須彌山。持諸世間。處於六萬衆山之中。六萬衆山。以爲圍遶。高峻廣大。天龍夜叉阿修羅甄那羅之所住處。善業諸天之所依止。種種善業果報所得。四寶成就。一一住處。種種衆色。以爲莊嚴。皆悉見之。互相歡娛。欲心放逸。種種美言。共相調戲。上中下身。遊戲行食。既見此已。而作是念。非我獨受。五欲之樂。亦復多有。其餘諸天。與諸天女遊戲受樂。如是見於種種色香如意之樹。莊嚴園林。爾時諸天。復見餘地。一名高聚。二名大高聚。種種河流。以爲莊嚴。若其日月。行此山頂。觀彼二山。於此月中見百千身。如羅睺阿脩羅手障日光。如前所說。爾時天子。復於空中。徘徊旋轉。觀於山王。與諸天女。娛樂受樂。歌頌音聲。住於宮殿。山王園林。皆悉見之。還於自地。既至本宮。於園林中。歌舞戲笑。受種種樂。五欲自娛。欲樂覆心。不覺長遠。復往詣於娑羅摩山。其山縱廣有五由旬。高十由旬。或乘宮殿。或乘飛鳥。而昇此山。種種寶柱。以爲莊嚴。種種河池。七寶莊嚴。如意寶樹。光焰騰赫。種種妓樂。歡喜相娛。受自業果。以放逸故。經於多時。而不覺知。爲樂所迷。不知厭足。復往詣於優鉢羅林。於此林中。百千衆蜂。以爲圍遶。入於林中。共食美飮。歌舞受樂而無厭足。復往詣於遊戲之處。名曰無垢。百百千千。衆樂[3]音聲。共相娛樂。而不厭足。諸天放逸。受五欲樂。乃至愛善業盡命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。顏色光澤。主上貴重。第一富樂。聰慧明了。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十地。名微細行。衆生何業。生於彼天。彼以聞慧。見此衆生。修行善法。自利利人。不誑衆生。不惱衆生。質直修行。而行善業。得樂果報。作清涼業。得清涼報。善業樂報。一切衆生之所供養。衆人所愛。現在未來。安樂利益。若捨此身。至未來世。所作善業猶如父母。爲如實故受無量樂不殺不盜。亦教他人。令行不殺。不行偸盜。若復有人。殺生偸盜。不共同止。亦不親近。不共遊戲。不與同事。如是破戒行惡之人。不與同住。親近持戒行善之人。同其事業。遊戲受樂。互共思惟。法以非法。此善業人。自不作惡。亦教他人。令不作惡。如是之人。遍修善業。令破戒者住於善道。示人正法。令入正道。種於善業。共人心淨。猶如鍊金。行於善業。現在未來。安隱快樂。是名不殺。復有不殺。有諸衆生。以邪見故。殺諸蛇蠍。百足蚊虻蜥蜴之類。殺如是等。熏諸果樹。欲令園林華果繁茂。持戒之人。則不如是。以護生命。種種果食。疑有蟲者。終不故食。若水酪漿。種種諸飮。不諦觀視。終不飮之。經宿之水。若不細觀。恐生細蟲。若不漉治。不飮不用。是名微細持不殺戒。云何不盜。不[4]恣復有幾[5]種。若人思惟。欲令種種稻穀麻麥。種種黍豆。我獨成就。令世間人五穀不登。獨我成熟。常作如是不善思惟。復於異時衆生薄福。田稼不收。如是惡人見世飢饉。

[1] 汚＝汗【三】【宮】　[2] 至＝生【三】【宮】　[3] 音＝普【宮】　[4] 恣＝盜【三】【宮】　[5] 種＋(云何不盜)【三】【宮】

心生歡喜。如我所念。於市❶肆賣。曲心巧僞。量諸穀麥。誑惑於人。究竟成業。若心思惟。名爲思業。若作誑時。名爲誑業。作誑業已。名究竟業。如是衆過。捨離不作。持戒之人。雖復貧窮。不爲非法誑惑他人。見他作者。心不隨喜。若飢饉世。治生求利。如法販賣。不誑衆生。是名不盜。如是善人。云何布施。善心善行。自利利他。自身貧窮。勤苦得財。若從他人常乞財物。得已布施。貧❷窮疾病。困乏之人。若學三禪。得三禪人。從他求索。勤苦得已。而行布施。是人布施。三業成就。若心思惟。欲行布施。是名決定。若布施時。名之爲業。若行施已。心復思惟。是名究竟。如是之人。造作一千二百善業。命終之後。生於善道微細地處。行善業人。生彼天已。以作微細業因緣故。所得天身。隨其所念。互細隨心。其地園林。七寶爲樹。第一清淨。自業成就。其七寶林。長二十由旬。廣十由旬。河泉流水。園林具足。見者愛樂。清淨無垢。猶如明鏡。其樹枝葉。清淨無垢。如融金色。金銀琉璃。及餘種種雜色之樹。以爲園林。天子入林。於諸寶樹枝葉之中。皆悉自見身之色像。如一樹中自見其身。百千樹中。自見其身。亦復如是。一一天子。身之色相。悉現衆樹。以善業故。得相似果。其樹復有奇特之事。隨其造作上中下業。生此天中。隨其本作上中下業。悉現樹中。根莖枝葉。皆悉覩見。時天帝釋。與諸天女。華❸寶莊嚴。其殿光明。晃曜大明。勝於和合百日竝照。微細行天。遙見帝釋。皆往出迎。到已恭敬頂禮帝釋。隨天帝釋。還入林中。受五欲樂。釋迦天王。亦以美言慰問諸天。行大善業。其林衆鳥。出美妙音。眞金爲樹。莊嚴園林。是時天王。觀業報已。而說頌曰

善業得此果　種種業林證
雖無有言說　知以善業報
種種諸果報　處處受生死
或善或不善　故得如是報
若人修善業　當得生天中
若作不善業　墮於三惡道
樂行善不善　著欲癡所迷
不知當退沒　決定受死苦
今此善業報　以樹相而知
於欲不厭離　心爲樂所迷
欲味放逸人　心常求境界
常爲愛所惱　亦爲愛所縛
欲共女人生　女人爲甚惡
能生於熱惱　如火害衆生
如是欲熱惱　過於大猛火
如色大熱惱　焚燒衆生心
女人壞世間　令善皆盡滅
是地獄因緣　大仙如是說
口善說美言　其心如毒害
誑詐無暫停　女人心無實
須臾起愛心　須臾心不愛
其心不暫停　如電不久住
巧智虛誑人　心貪則親近
常思樂他人　懷慢情恣態
❹天人毘舍遮　羅刹龍夜叉
皆爲女色縛　女人如惡毒
不念於恩惠　非種姓伎術
女人性如風　其心不停息
若見大財富　心則生愛樂
又見衰禍至　厭之而捨棄
若有人親近　則生愛樂心
見其憂惱至　須臾即捨離
如蜂樂遊華　見萎速捨棄
女人亦如是　不悅則捨離
惡心無慈❺惠　躁擾心不定
爲破愚癡人　女人出於世
天中大繫縛　無過於女色
女人縛諸天　將至三惡道
若心貪女色　是欲最尤甚
女色欲燒心　後受大苦惱
現在所作業　貪欲自迷心
癡心不能覺　女欲之所迷
丈夫既信已　爲無量愛縛
忽然便捨離　猶如蛇脫皮
如是女人性　諸方便供養
種種而守護　猶不可從心
女人性如是　其心無誠實
虛誑多姦僞　智者所不信

時諸天子。聞天帝釋說是法已。心生厭離。而說頌曰

如是如是能天王　所說如實誠不虛
我無智慧不覺知　爲天女網自縛心

時天帝釋。聞此偈已。即往詣於鳥音聲林。無量宮殿。以爲莊嚴。蓮華浴池。莊嚴林樹。金色

❶肆＝賈【三】【宮】　❷窮＝苦【三】【宮】　❸寶＝寶【元】【明】　❹天＝大【元】【明】　❺惠＝愍【三】【宮】

山峯。如融金聚。種種伎樂。歌頌妙音。多有種種天女眷屬。帝釋天王。入此林中。欲受天樂。諸根境界。受五欲樂。復往詣於❶乾陀聚山須彌之峯。七寶莊嚴。其河流注。端嚴奇特。如眞珠瓔珞莊嚴山峯。眞珠爲沙。以布河底。於河兩岸。多有衆鳥。出妙音聲。見此河者。皆生愛樂。釋迦天王。與諸天女。及諸天衆。種種莊嚴。遊戲受樂。於此山峯。既受樂已。復與天子及諸天女。復往詣於周羅宮殿遊戲之處。既至此處。餘地諸天。聞天主至。亦皆來集。其峯宮殿。居須彌頂。高廣嚴淨。夜摩天光照觸其頂。如須彌色。映四天下。夜摩天光照此山頂。亦復如是。得夜摩天光明照故。於餘宮殿。千倍殊勝。爾時天主釋迦提婆。於此宮殿既遊戲已。與諸天子及諸天女。還善法堂。此微細行天。受五欲樂。乃至愛善業盡。命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。常受安樂。或爲國王。或爲大臣。第一螺髮。其心審諦。人所諮奉。不好多言。衣服鮮潔淨無垢❷汚。妻妾貞潔。心不邪曲。好行布施。端直不諂。兄弟宗親之所愛敬。恭敬師長。愛樂賓客。樂行布施。持戒自守。性愛香鬘。遠惡知識。生於大姓。端正殊妙。種種莊嚴。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十一地。名歌音喜樂。衆生何業生於此地。彼以聞慧。見有衆生善心善業。善身口意。行於善業。自利利他。饒益衆生。心有慈悲。信於業果。正見正業。持二種戒。心不散亂。不失威儀。不親惡友。孝養父母。供養❸沙門婆羅門。三種善業。遍行究竟。持二種戒。不殺不盜。云何不殺。若稻穀黍麥。生微細蟲。不擣不磨。知其有蟲。護此蟲命。不轉與人。復有不殺生。若牛馬駝驢擔負脊壞瘡中生蟲。❹若以漿水洗此瘡時。不以草藥斷此蟲命。以鳥毛羽洗拭取蟲。置餘臭爛敗肉之中。令全其命。護此驢牛。恐害其命。復護蟲命。乃至蟻子。亦不故殺。若晝若夜不行放逸。心不念殺。有衆生想。若蟣若蝨。亦不故殺。是名不殺。云何不盜。幾種不盜。若有衆生。見蛇食蟲。蝦蟇食蟲。黃鼬食蟲。若狗野干。取諸衆生欲自食之。其人若見。以其所食而貿易之。令其得脫。如是之人。護彼此命。是名不❺盜。自不偸盜。亦不教人。勸諸衆生。令住善道。未住戒者。教令住戒。❻已持戒者。令其增長。❼說業果報。令其覺悟。是則名曰不殺不盜。復有順法行人。利益衆生。見諸蜜蜂。知他欲殺。以物救贖。令其得脫。施衆生命。是名施命。復有布施。若法行人。貧窮乏短。若以一食施四禪人。若見惡人欲斷人命。以物贖命。令其得脫。施命施法。諸施之中。最爲第一。是人行於二種之施。亦教他人。令行二施。見作隨喜。如是持戒。命終之後。生三十三天歌音喜樂之地。以善業化。得勝供養。其地園林。以善業故。種種莊嚴。天所住處。無有一跡非善業化。無有一天不遊戲者。無有一天不受樂者。無有一天不退沒者。善業盡故。退時自知。猶不厭足。愛繩所縛。愛所欺誑。帝釋天王說是語已。與諸天衆。於園林中。遊戲受樂。林樹華果。種種具足。飮食之河。衆味具足。與諸天衆至此河邊。歡娛受樂。復與天女往詣摩多隣南遊戲之處。時天帝釋。見其林樹。告諸天曰。汝等見此遊戲處不。諸天子言。唯然已見。時天帝釋。爲諸天子說本事法。如我昔於宿舊諸天。聞如是說。過去有佛。號迦迦❽居伽反村陀如來。於此林中。爲天說法。初善中善後善。善義善語。純備具足。白淨之法。所謂是事有故是事有。是事滅故是事滅。云何名有。以有欲故。則有過失。若無欲者。則無過失。天子當知。是爲是事有故是事有。云何是事無故是事無。若無欲者。則無欲過。是爲是事無故是事無。云何是事滅故是事滅。愛滅故欲滅。欲滅故欲過滅。是名是事滅故是事滅。天子當知。是事有故是事有。是事無故是事無。若以逆觀。愛之因緣。生欲之本。欲之因緣。能生於欲。云何爲欲。心求憶念。欲有所作。是名爲欲。癡有所求。故名無明。以無明故。於境無厭。是名爲愛。諸天子。不求知足故名爲欲。諸天子。是名是事有故是事有。云何是事無故是事無。所謂有愛貪不知足。若愛滅者無厭❾足滅。是爲是事無故是事無。是名是事滅故是事滅」

復次天子。是事有故是事有。所謂和合作業。以有業故。則有業報。若無集業。則無業報。諸天子。是名是事有故是事有。是事無故是事無

復次天子。云何是事有故是事❿有。所謂先以憶念。眼緣於色。而生於識。憶念爲先。是名是

❶乾＝揵【三】　❷汚＝汗【宮】　❸沙＝次【宮】　❹若＝者【明】　❺盜＝殺【宮】　❻已＝以【三】【宮】　❼說＝善【三】　❽〔居伽反〕－【明】　❾足＝則【宋】【元】【宮】　❿有＋（是事無故是事無）【元】【明】【宮】

事有故是事有。云何是事無故是事無。若無色則無眼。無眼則無憶念。無色無眼無憶念故眼識亦無。如❶是天子。是名是事無故是事無

復次天子云何是事有故是事有。譬如陶師。輪繩泥水。衆法和合。而有瓶生。諸天子。是事有故是事有。亦復如是

復次天子。云何是事無故是事無。譬如陶師。輪繩❷泥水。若不和合。則亦無瓶。是爲是事無故是事無。亦復如是

復次天子。云何是事有故是事有。所謂和合。必有別離。是爲是事有故是事有。云何是事無故是事無。若無和合則無別離。如是天子。是爲是事無故是事無

復次天子。云何是事有故是事有。以有生故則便有死。若無生者則無有死。如是天子。是名是事有故是事有。是事無故是事無(天無老故爲天說法不言老支但言有死)

復次天子。云何是事有故是事有。所謂有欲故決定被燒。譬如有火則必有燒。如是天子。是名是事有故是事有。云何是事無故是事無。所謂厭離欲故。欲不能燒。猶如無火則不能燒。如是天子。是名是事無故是事無

復次天子。云何是事有故是事有。所謂有父母精血。有業有藏。有中陰身。猶如❸香氣故有身生。如是天子。是爲是事有故是事有。云何是事無故是事無。若無父母。則無精血。無決定業。無藏無中陰。則無身生。如是天子。是爲是事無故是事無

正法念處經卷第二十九

正法念處經卷第三十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之九(三十三天之六)

復次。是事有故是事有。所謂有彼岸故。則有此岸。若無彼岸。則無此岸。如是天子。是爲是事有故是事有。是事無故是事無。互共有生。各各因縁。一切有爲法。從因縁生。因縁者。所謂無明縁行。行縁識。乃至死亦如是。天子當知。如是十二因縁。彼佛世尊。❹於此宮殿。人中之數。五千歳中。於此宮殿。演說此法。我今爲汝宣說少分。 如恒河沙等三世如來應等正覺。同說此法。爲正法身。彼佛世尊。說此法時。七億諸天。盡諸有漏。得法眼淨

爾時世尊。還閻浮提。以大悲心。爲人說法。所謂無明縁行。乃至生縁老死。時諸衆生。無量無邊。遠離塵垢。於諸法中。漏盡解脫。如是世尊。天人之師。爲諸天人。演說斯法。如是帝釋。爲諸天衆。廣說法已。往詣摩多❺隣那天宮。到其宮已。見種種鳥。七寶翅羽。以爲莊嚴。衆蓮華池。其諸池中。七寶蓮華。其蓮華色。種種寶色。種種衆蜂。以爲莊嚴。如日初出。其華光明。莊嚴寶殿。於其宮側。毘琉璃樹。以樹光明。互相映發。令此天宮。出青光明。其琉璃樹。眞金爲葉。以此樹葉。相映發故。出黃赤光。復有大光。以爲莊嚴。宮室園林。以種種寶。以爲莊嚴。種種寶宮。種種七寶。園林華樹。以爲莊嚴。甚可愛樂。帝釋見之。發希有心。於其殿中。有大華池。七寶成就。其水黃色。如融金聚。殊妙莊嚴。種種衆寶。莊嚴則塡。種種色鳥。以爲莊嚴。一切天衆。種種伎樂。歌舞戲笑。共相娯樂。往詣大池。其池名曰一切最勝。池中諸鳥。見諸天子心意蕩逸。即爲天子。而說頌曰

譬如靈鷲鳥　不住蓮花中
如是寂靜處　惡人不應住
如是寂靜林　云何行放逸
顚倒不❻順法　如日出冷光
若得離愛樂　解脫離衆苦
若離此二法　天樂非爲樂
修禪離放逸　解脫於欲網
解脫乃名樂　非汝愛所誑
世尊先住此　及諸修行者
汝爲欲所牽　不應住此林
此殿受天樂　無常不久住
若離於愛欲　是爲第一樂
光住此林者　皆入第一處
若得第一處　能斷一切苦
貪心好美食　爲貪心所誑
此寂靜林中　斯人不應住
若修寂靜心　樂清淨應住
心行於欲境　不❼住寂靜林
若有心寂靜　應住於林中
爲欲心所亂　不應住此林
怖畏五因縁　愛所不能燒

❶是＋(無)【宮】 ❷泥＝埿【宋】【元】【宮】 ❸香氣＝氣香【宮】 ❹於＝于【明】下同 ❺隣＝憐【三】【宮】 ❻順法＝隨順【三】【宮】 ❼住＝應【三】【宮】

清淨離愛人　終不墮惡道
有生必有死　强者病所侵
富樂有衰惱　少壯老所壞
恩愛必有離　和合不久停
諸法皆如是　正覺之所說
若人於三界　其心不迷者
是人得寂靜　應住寂林中
常爲欲諂曲　憶念懷怖畏
是人則不得　林中寂靜樂
若人心清淨　依林修寂靜
其人林中樂　非是行欲人
林中修淨心　入聚心不動
是故住林中　不應住城邑
若人入城邑　爲欲心所亂
諂曲不清淨　至林還寂靜
是故林樹間　第一最寂滅
行者所應住　能離於欲心
諸根心寂靜　行者心安樂
千帝釋之樂　不及此人心
若得禪定樂　一切白淨法
夜摩諸天中　不及此樂分
樂從欲所生　常與衆苦合
若斷煩惱樂　永無有破壞
無始生死中　煩惱怨結心
若斷此怨結　欲樂無能及
從欲生樂者　不淨苦果報
若得解脫樂　是樂無與等
依止離欲行　行者第一道
從愛生欲樂　不能至正道

初愛生味[1]者　得報如火毒
從欲所生樂　常在於地獄
初愛生善味　中愛亦如是
後寂靜清淨　能至安樂處
若行初中善　莊嚴如慈母
云何捨正念　戲[2]欲樂境界
欲迴[3]複所轉　中後常苦惱
云何愚癡人　於欲生愛樂
如妙色毒花　如觸猛火焰
欲樂亦如是　後受大苦惱
如火益衆薪　其焰不可滅
自他俱能燒　欲樂亦如是
如飛蛾投火　不見燒害苦
欲樂亦如是　癡人不覺知
若人著欲樂　常爲欲所燒
如蛾投燈火　欲火過於此
是故捨欲害　常樂修智慧
莫行於放逸　放逸墮惡道
一切愛欲樂　爲放逸所誑
[4]受樂報既盡　後墮地獄苦
其人善業盡　爲欲之所誑
從天至地獄　欲癡所誑故
從生乃至終　常修正思惟
心念於戒法　是人得寂滅
焰曲[5]邪憶念　三毒生味著
放逸水甚深　女欲爲水[6]衣
歌樂動其心　愛水衝磐石
境界蛇所覆　心波駛流注
愛河大[7]瀑惡　流注龍境界

癡人入此河　爲天欲所沒
可畏如*瀑河　癡人不覺沒
猶如癡蜜蜂　飲於毒樹花
如是欲毒害　癡人樂貪著
蜂飲毒存亡　愛欲無不沒
三毒水中生　放逸風所吹
愛火燒天衆　而猶不覺知
毒生於天中　放逸爲稠林
癡人所遊戲　以愛自誑心
放逸生諸欲　攀緣不暫停
是欲如夢幻　智者所不信
諸欲雖如夢　夢非地獄因
是故捨諸欲　常修清淨業
善行爲最勝　非爲不善業
如是善業繫　則得於勝處
諸天著欲樂　不得寂靜處
智人至寂靜　以不放逸故

爾時天鳥。爲於放逸諸天子等。說是偈已。時釋迦天王。於此林中。復詣異處。到彼林已。其林一切善業莊嚴種種功德。學無學人所住之處。大仙世尊迦迦村陀如來住處。時天帝釋。與無量天衆。作天伎樂。共入林中。見此林樹。既入林中。諸天威德。悉皆殊勝。如須彌山處於六萬金山之中。三十三天諸園林中。此林光明最勝殊特。時天帝釋。與諸天衆。恭敬圍遶。詣閻浮林。其閻浮林一切金樹以爲莊嚴。釋迦天[8]王。至此林中。告諸天曰。汝等天衆。見此一切殊勝林不。無量華池園林具足。天衆白言。

[1]者＝著【三】【宮】　[2]欲樂＝樂欲【三】【宮】　[3]複＝狀【宮】*　[4]受＝愛【三】【宮】　[5]邪＝衺【明】　[6]衣＝底【元】【明】　[7]瀑＝暴【三】【宮】*　[8]王＝主【三】【宮】*

唯然已見。帝釋告言。此林如是。一切功德皆悉具足。我今視之。生希有心。今覩此林。如見迦迦村陀如來無等色身。一切智慧大悲如來之所住處。於此住處。無量天衆以聞法故。從樂得樂。此佛如來無上丈夫。已入涅槃。遺果猶存。爾時帝釋。復往詣於俱吒迦殿林。迦迦村陀如來。往昔亦曾入此林中。帝釋天*王入此林中。見百千萬殿圍遶此殿七寶莊嚴。謂青寶[1]王。金剛[2]車渠。毘琉璃寶。種種衆寶。間錯莊嚴。種種幢幡。以爲嚴飾。諸殿之中。如來所坐。殊勝之殿。光明晃曜。猶如初夏秋天之時。無諸雲翳。於衆星中。日月最勝。如來所坐宮殿殊勝。亦復如是。其明照曜。[3]唯除帝釋。一切天衆。不能久視是殿威德。譬如閻浮提中盛夏之日。一切世人無能久觀。如來之殿。亦復如是。釋迦天王。告諸天曰。汝等見是殿威德不。諸天白言。唯然天王。我已見之。帝釋告曰。此殿往昔迦迦村陀如來等正覺調御丈夫無上大師。與百千沙門。皆離疑網。見四眞諦。得三解脫。具六神通四如意足。昇此大殿。以利安樂諸天人故。於夏四月。此處安居。爲三十三天演說正法。所謂此是色。此色集。此色滅。此色滅道證。受想行識。和合聚集。觀過捨出。亦復如是。天子當知。彼佛如來。如是次第。爲諸天[4]衆放逸憍慢。不覺退沒無常之苦。但著欲樂。不知自相平等之相。說如是法利益衆生。爾時如來。復爲放逸諸天子等。說微妙法。以偈訶責

放逸生死本　諸天所住處
放逸毒所醉　沒在於諸有
若有離放逸　永脫三界海
放逸癡爲本　盲冥無所覺
[5]光明起有本　從於火日生
因癡生放逸　大仙如是說
放逸火熾然　由心之所起
誑惑愚癡人　至諸地獄道
天人行放逸　女色之所使
和合相娛樂　不知愛別苦
臨命欲終時　現前受大苦
[6]婇女亦隨盡　諸樂皆磨滅
和合必有離　一切樂皆盡
壯少當衰變　一切業皆盡
一切諸衆生　善惡業所繫
如[7]伎人遊戲　去來各差別
業伎之所繫　流轉於生死
無常業流動　智者不應信
放逸如毒害　應方便捨離
若離於放逸　永[8]渡三界海

爾時迦迦村陀如來。調伏九那由他放逸諸天。令離放逸。分別解說。利益諸天。與諸比丘及諸大衆。詣閻浮提時。天帝釋爲諸天衆。說是語已。往詣殿所。昇於寶殿。俱吒迦殿。無量衆寶以爲莊嚴。其諸珍寶。一切天衆。先未曾見。諸天見之。皆生歡喜發希有心。帝釋見已。告諸天衆。汝等見此殊勝殿不。未曾有此勝妙莊嚴。時諸天衆白天王言。唯然已見。帝釋告言。此寶宮殿。乃是夜摩天王之所奉獻。以淨信心。施於迦迦村陀世尊。此殿光明。不可得見。如是彼天。光明殊勝。何以故。先世天子不行放逸如[9]汝等故。時諸天衆。自知劣弱。捨憍慢心。一切天衆。皆以頭面禮如來殿。皆發歡喜。顏色悅樂。心生厭離。自知其業減劣尠少。有發無上菩提心者。有發緣覺菩提心者。有發聲聞菩提心者。有於佛所得不壞信。一切天衆皆生淨信。合掌恭敬。住在一面。時天帝釋。入俱吒殿。至於如來師子之座演說法處。迦迦村陀如來。所臥敷具。金剛爲床。種種具足。時天帝釋。以清淨心。舉身投地。禮師子座。心自念言。此是如來所坐之處。以敬重心。念如來故。從地而起。見書殿壁。有偈句頌。其文頌曰

若人投[10]崖巖　或有不失命
墮放逸地者　無有不受苦
若人行放逸　一切有所作
如是於晝夜　終無有樂報
世間出世間　一切諸樂法
放逸能破壞　是故應捨離
不放逸不死　放逸是死句
不放逸最勝　當爲諸天主
放逸生死本　謹愼是勝道
是故捨放逸　常得受天樂
若人欲求樂　若怖畏諸苦
應捨放逸行　放逸如火毒
放逸睡覆人　放逸癡毒害
作諸不善業　放逸[11]墜坑陷
不放逸最勝　放逸爲不善
不放逸得樂　放逸常受苦

[1]王＝玉【三】【宮】*　[2]車渠＝硨磲【三】【宮】　[3]唯＝惟【明】　[4]〔衆〕－【明】　[5]光＝無【三】　[6]婇＝采【明】　[7]伎＝技【元】【明】　[8]渡＝度【三】【宮】　[9]汝＝法【明】【宮】　[10]崖＝岸【三】【宮】　[11]墜＝墮【三】【宮】

總說此偈句　爲苦樂根本
既知此功德　善修自利益

爾時帝釋。讀誦此偈。增長恭敬。以清淨心。復以頭面。禮師子座。久於此處讚不放逸。毀呰放逸。還出此殿。向諸天衆。時諸天衆見天王❶帝釋。皆生恭敬。至帝釋所。時天帝釋。以向偈頌。爲諸天衆具足演說。告諸天曰。如是偈句。爲欲利益安樂一切諸天子故。書之殿壁。一切天衆。聞是說已。皆禮世尊。作如是言。如來世尊世間之眼。爲我等故說如是偈。時諸天衆。❷久不放逸。復以種種伎樂之音。與諸天衆。往詣微細行天。微細行天聞是事已。與諸天女種種伎樂。出妙音聲。來詣此林。欲與此林諸天子等共相娛樂。微細行天。既至此林。此林諸天。還失正念。入於放逸。種種伎樂。歌舞戲笑。向微細行。諸天大衆。既相見已。皆生歡喜。於園林中。寶樹寶枝。彌覆園林。互相娛樂。乃至❸愛善業盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有閑於三惡道門。還生人中安樂國土。園林流池皆悉具足。常行善業。大富饒財。或爲國王。或爲大臣。爲一切人之所愛敬。常樂布施。護持禁戒。樂作善業。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見有地處。第二十二。名威德輪。衆生何業。生於彼天。彼以聞慧見諸衆生。修行善法常不放逸。以利益心利益衆生。信於業果。近善知識。不殺生不偸盜。若尸賒婆樹若菴羅樹。若❹粟若榛種種林樹。於此樹上有諸鳥巢。巢中有子。若鳥若蛇取諸鳥子。其人見之。以慈悲心。利益衆生。救令得脫。云何不盜。於他林樹乃至不取一枝一葉。亦不教他。若行道路。見地遺果。不取不盜。見人取者勸令捨離。云何行善而修布施。於降雨時以食施僧。若飢饉世。若疾病人。以食施之。自持禁戒令他住戒。見住戒者教他隨喜。爲他衆生說業果報。念佛法僧而行布施。若施父母。若優婆塞。或無禁戒病患之人。以飮食湯藥所須之具。施此諸人。亦教他人。說業果報。不近惡友。不與同住。不共言說。常能善攝身口意業。自利利他。是人命終。生於善道三十三天威德輪地。生此天已。以善業故。其身光明。如月盛滿。其地莊嚴。甚可愛樂。七寶園林充滿其地。種種流泉。諸蓮華池。種種蓮華。毘琉璃蕖。黃金爲❺葉。遍覆池水。種種金石以爲崖岸。旋轉洄*澓。猶如舞戲。種種衆鳥出妙音聲。令心悅豫。眞金山峯。毘琉璃峯。莊嚴其地。鵝鴨鴛鴦出衆妙音。天子天女歡喜遊戲。遶蓮華池。其河流注出妙音聲。復有衆寶蓮華之林。種種光明。種種衆蜂。以爲莊嚴。天子天女觀蓮華池。以種種寶莊嚴其身。光明輪天。久時受樂。復往詣於彌離多林。遊戲受樂。種種樂音互相娛樂。至彼林中。有蓮華林。名箜篌遊戲。其蓮華林。縱廣正等五百由旬。上味色香美味之飮充滿其中。諸天飮之歌舞戲笑。共相娛樂。時有天鳥。名曰正行。見諸天子行於放逸。而說頌曰

無恥無慚愧　懈怠惡知識
是地獄種子　智者所捨離
無恥無慚愧　常作不善行
如人墜高巖　後時乃自覺
貪癡無誠信　其心無怖畏
爲❻嫉妬所迷　不得生天中
飮酒虛妄語　心堅著貪欲
不信業果報　是地獄因緣
守護心過惡　瞋恚之惡業
衆生惡業故　墮於三惡道
心勇造惡業　常爲欲所使
常行於妄語　其人無樂報
若人毀犯戒　如僞寶雲母
其人惡業故　墮於三惡道
若人住惡心　其闇無有邊
若人歸三寶　如夜大光明
愚❼夫行放逸　如醉癡自欺
二放逸所惑　輪轉於地獄
一切諸世間　有出必歸滅
如生則有死　畢竟不相離
放逸自閉遶　境界海增長
愛鎖之所❽縛　遊戲於天中
諸天初生時　樂生念念滅
放逸自覆心　不知無常轉
放逸自迷惑　常樂於境界
❾因欲無厭足　常受諸苦惱
無有念念時　須臾不自在
是愛使衆生　受於天中樂
愛地甚暴惡　無量雜覺觀
遊戲於愛地　爲欲之所使

❶〔帝〕－【三】【宮】　❷久＝又【明】　❸愛善＝受善【三】【宮】下同　❹粟＝栗【三】【宮】　❺葉＝華【元】【明】　❻嫉＝欲【三】【宮】　❼夫＝人【三】【宮】　❽縛＝纏【三】【宮】　❾因＝身【三】【宮】

譬❶如地獄火　焚燒諸罪人
愛火亦如是　焚燒一切天
飢渴火熾然　焚燒諸餓鬼
畜生相殘害　人中追求苦
愛火周遍起　一切皆圍遶
火燒常熾然　世間莫能覺

如是天鳥。爲諸放逸諸天子等。說是偈已。若諸天子。已於先世行善業者。聞此法音。少離放逸。不飮天酒。遠離色香味觸上妙五欲放逸之樂。復入園林伎樂自娛。隨心所念受種種樂。青毘琉璃車渠寶樹。於園林中流泉河水。衆蓮華池。以爲莊嚴。種種色蜂遊集其中。其蓮華林。毘琉璃葉。頗梨爲莖。多有衆蜂。不可喩說。百千天女。與諸天子遊戲受樂。以善業故。種種境界。天女愛河之所❷潸沒。未曾覺悟。如是遊戲。共相娛樂。乃至愛善業盡。從天命終。隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生。若生人中生安樂處。大富饒財。其心廣大。樂修正法。常愛智慧。愛樂沙門及婆羅門。壽命延長。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見二十三地處。名曰月行。衆生何業生於彼處。彼聞知見。若有衆生。以清淨心修行善業。善修其心。造佛形像。或爲供養。洗佛形像。令除塵垢。揩拭刷磨。或見金銀爲如來像。見之歡喜。思惟愛仰福田功德。思心功德。自熏其心。而行善業。心生喜悅。不殺不盜。云何不殺。如是之人。乃至不念斷衆生命。亦不教他。見人作者不生隨喜。勸令不作。令住善道。自利利人。復有不殺。不生殺念。乃至床褥臥具有濕生蟲。不起心想欲害其命。於微細命乃至❸蟻子。不起殺意。是名不殺生。云何不盜。如是善人。修行善業不知厭足。於一切處。不行偸盜。乃至草木泥土。自既不取。亦不教他。設有大熱。不奪他蔭。不令他人住於日中自受蔭處。自有勢力。亦不奪他。不教他人見他作者。勸令不作。乃至蔭涼。亦不偸盜。微細之事。皆不偸盜。是名不盜。如是之人。命終之後。生於天中月行之地。生彼天已。以善業故。得樂果報。光明普照。猶如和合十月並照。如是天衆。身相光明。清淨無垢。亦復如是。天子既生。一切天衆。百倍轉勝。其身光明。冷暖調適。一切餘天。見之愛樂。其光勝於餘天之光。其光普照滿十由旬。勝餘一切珍寶之光。以善業故。如是天子。無量眷屬以爲圍遶。作衆伎樂。詣於園林遊戲之處。林名五樂。第一勝妙。於三十三天。最爲殊特。其樹威德。樹有善果。衆鳥勝慧。鉢頭摩伽華。華池流水。空中香風。來吹寶鈴。出於無量微妙音聲。是時天子。與諸天衆。作衆伎樂。與諸天女種種莊嚴。詣五樂林種種伎樂遊戲受樂。天女歌頌五樂之音。受第一樂。以於福田作善業故。得此勝香。其香普熏。滿五由旬。其果處空。猶如衆星。其樹莊嚴。天中最勝。明如日光。其光不熱。亦復無冷。其果色香。衆味具足。其香勝於一切香氣。熏五由旬。如星處空。果中常流種種香飮。諸天飮之。離於醉亂種種香味。隨心所念。皆悉得之。受如是等功德之❹種。時有天鳥。名教放逸。爲於放逸諸天子等。而說頌曰

善業將盡　空過壽命　當速修法
莫行放逸　少壯易過　命亦如是
衆具將失　莫行放逸　天非常法
非常具足　及時未壞　當修福德
善業和合　心念守護　未見有處
而無過患　若常亂心　行於非法
是樂虛妄　去已不還　❺持戒貿樂
生於天中　若不護戒　臨終悔恨
故應持戒　守護莫犯　愚人離戒
不能昇天　若於天中　受五欲樂
持戒清淨　故得大果　諸天著欲
放逸癡毒　不覺無常　壞其身命
無量百千　那由他天　皆爲放逸
欲火所燒　一切衆生　放逸所盲
後受衰惱　乃知其過　心常攀緣
而無暫住　愚不覺知　後爲大惡
心樂欲境　不覺憂惱　衰禍既至
乃生悔恨　結使煩惱　從憶念生
心王結使　常行隨逐　隨心馳騁
在在所住　常爲❻惛醉　流三界海
若知眞諦　見世間法　無常苦空
❼永離憂惱　爲色所使　常求諸欲
是人後生　永無天樂　此珊瑚林
衆寶莊嚴　種種枝條　蓮華嚴飾
種種流水　諸河莊嚴　業因所得
遍於虛空　劫火既起　燒滅須彌
況此天身　猶如水沫　生已復滅

❶如＝地㊂　❷潸＝深㊂㊇　❸蟻＝蟻㊂㊇　❹種＝利㊂㊇　❺持戒＝戒持㊂㊇　❻惛＝昏㊂㊇　❼永＝求㊄㊅㊇

放逸自欺

爾時諸天子若於先世。集衆善業聞此天鳥說法之音。則能解悟。如鳥所說。必當無常。少時憶念。離於放逸。復爲境界色香味觸之所誑惑。悉忘法音。猶如隔世。所應作業。不應作業。皆悉忘失。現受欲樂。不觀未來。不念天鳥說法之音。現觀五欲遊戲受樂。不念地獄餓鬼畜生。受大苦惱。不念天身甚爲難得。不念[1]無始苦惱輪轉地獄餓鬼畜生。諸苦堅[2]鞕。難可調伏。[3]唯除天子第一勝心久習善根」

復次比丘。觀此天鳥。以何等業。說於清淨無垢如實之法。致於放逸諸天子等。彼聞知見。若有於人中時。作放逸行。若遊戲人。若大力士。若諸伎兒。身著袈裟。遊戲歌舞。頌佛功德。而得財物。既得財物。若衣若食。布施沙門婆羅門。或自食用。以著袈裟因緣力故。身壞命終。生於天上。受飛鳥身。受第一樂。以彼業故。復於諸天。歌舞戲笑。娛樂受樂。毘琉璃樹。黃金爲葉。頗梨爲枝。四周彌布。復有寶樹。種種珊瑚。寶樹嚴飾。百千衆蜂以爲莊嚴。黃金眞珠以爲樹枝。復有山峯。七寶焰輪以爲莊嚴。復有蓮華。黃金蓮華。頗梨蓮華。毘琉璃華。於此華中。遊戲受樂。復有異天寶殿樓閣。諸天於此。與諸天女。遊戲受樂。離於[4]嫉妬。及諸恐怖。心相愛樂。互相渴仰。受第一樂。復與天衆。遊戲歌舞入如意林。既入此林。隨心所念。一切皆得。以是因緣。名如意樹。久於此林。受天樂已。復往詣於須彌金峯。其山峯中。河池流泉。以爲莊嚴。與諸天女。歌舞戲笑。作天伎樂。出妙音聲。聞之悅樂。目覩種種上妙之色。而受快樂以自業化。諸天女衆。以爲圍遶。於須彌山無量種種蓮華之池。皆悉見之。復有種種園林蓮華。其香殊妙。聞之悅樂。復有第一上妙之觸。若身觸之。猶如觸於迦旃隣提(迦旃隣提海中之鳥觸之大樂有輪王出此鳥則現) 無量離垢清淨光明善妙之香若有見之。甚可愛樂。遊戲如是。山峯之中。若心生念。一切皆得。無量功德。皆悉具足。自在受用。他不能奪。清淨無垢。於此地中。受天快樂。遊戲娛樂。受種種樂。其身光明。無量天女。以爲圍遶。受天五欲。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。從生至終。常受快樂。色貌第一。或爲王者。或爲大臣。所生國土。常有善法。正見衆生之所住處。而於中生離惡知識。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見有地處第二十四地。名閻[5]摩娑羅。衆生何業而生彼天。彼聞知見。若有衆生。奉持禁戒。以正見心。利益衆生。正身口意。若邊險地。若曠野中。若人沒溺。墮於大河。救令得脫。若於曠野。渴乏所逼。施以漿水。若於險道。迷失道徑。示以正路不求報恩。利益衆生。救護衆生。施其壽命。云何不殺生不偸盜。或於此人。若復餘人。行於善業。不殺衆生。若於所住房舍之中。生諸衆生。若胎生濕生。若麁若細。壞人資具。或[6]在樑間數墮人上。令人不安。以慈悲心而不殺害。蝦蟆毒蟲。種種毒螫。雖被中害。不斷其命。是名不殺生。云何不盜。幾種不盜。如是善人。行於曠野。其力自在。賈客之水。及於黑鹽。有力能取。而不偸盜。自守渴乏。若彼賈客。以水施之。然後乃飮。若彼不施。貿以飮之。善觀微細業之果報。受行佛法。念佛功德。以修其心。於須臾頃。不近惡友。不與言說。不同道行。以何因緣。不與同行。一切善業。近惡知識。則爲妨[7]礙。是故不得與之共語去來同住。何以故。惡知識者。是貪瞋癡之所住處。有智之人。應當捨之。猶如毒樹。其人清淨。如鍊眞金。身壞命終。生於閻摩娑羅之地。善業之人。生彼天已。一切善人。敬重供養。決定業行。受於樂果。其身光明。如人之數。日日增長。何以故。諸天之中無日夜故。此天身光。如是增長。餘天見之。於天女前。皆生慚愧。勝餘一切異地諸天。諸天見已。皆往詣於釋迦天王。問此因緣。白言天王。閻摩娑羅。有一天子。初始出生。光明勝於一切天衆。時天帝釋。聞是語已。而說頌曰

天子之光明　從於持戒生
須彌金光輪　十六不及一
身常出光明　猶如融金聚
光明善[8]和合　智者造業故
以上中下業　三種持戒故
得果亦如是　有上中下報
持戒離放逸　增長無放逸
常得受安樂　諸法皆如是
若持戒清淨　[9]今得光明身
和合千日光　所照莫能及
若有勝丈夫　受持七種戒

[1]無始＝始終【三】【宮】　[2]鞕＝鞭【三】　[3]唯＝惟【明】下同　[4]嫉妬＝妬嫉【三】【宮】　[5]摩＋(那)【三】【宮】　[6]在＝有【三】　[7]礙＝閡【三】【宮】　[8]和合＝合和【三】【宮】　[9]今＝令【三】

其人得善果　先佛之所說
若人造善業　不失樂果報
不作則無果　作業終不失
癡人不樂因　但喜樂果報
無因果難求　如沙不出油
若人修行善　遠離於嫉妬
不善恐癡人　常行於瞋恚

爾時天帝釋。說於如是善業果報。教於放逸諸天子等。時諸天子。聞是語已。頂受奉行。還至閻摩娑羅之地。至其住處。天子天女。遊戲娛樂。伎樂音聲。受天之樂。此天地處。二娑羅樹。於三十三天諸園林中。此樹最勝。其量色相。光明華果。最爲殊勝。鈴網彌覆樹葉之音。如五樂聲。天聞其音。皆來向樹。遊戲受樂。諸天既至。昇娑羅樹。於其樹上。有蓮華池。其蓮花池。名曰歡喜。遍華池中。多有鵝鴨鴛鴦。出衆妙音。以爲莊嚴。無量蓮華。八功德水。蓮花莊嚴。諸天見之。歎未曾有。除此二樹。未有如是蓮華浴池。此娑羅樹。唯除波利耶多拘毘陀羅樹。餘無及者。說是語已。天子天女。遊戲歌舞。受五欲樂。久於此處。受天之樂。復往詣於常遊戲林。首冠華鬘。服於種種異色之衣。其身流出種種光明。說少分喻。譬如夏日電光之色。三種具足。一者青光。二者黃光。三者赤光。遊戲之處。諸天子等。受五欲樂。如山瀑水。涌波之力。受種種樂

爾時天帝釋。與善法殿一切天衆遊戲。出於善法[1]堂殿。與諸天女。作衆伎樂。出妙音聲。向閻摩娑羅所住之地。時閻摩[2]娑羅一切天衆。見帝釋來。皆出奉迎。合掌頂禮。釋迦天王。善法堂天。閻摩娑羅天。皆共和合。共相娛樂。歌舞戲笑。往詣雙樹。至此樹下。一切天衆。圍遶此樹。飲於摩偷天之上味。時釋迦天王。告諸天曰。汝見如是閻摩娑羅樹。一切天中。唯除波利耶多俱鞞陀羅樹。餘一切樹。無與等者。諸天白言。唯然已見。帝釋告言。汝等諸天。未知如是閻摩娑羅樹之功德。唯見其色。汝當觀此二樹勢力。時天帝釋。從殿而下。手執金剛。擊此大樹。其門即開。於其樹中。無量園林華池流水。蓮華莊嚴。摩尼山峯。白銀山峯。頗梨山峯。毘琉璃山峯。種種流水。河池莊嚴。復見天華。七寶蓮[3]華池。百千衆蜂。以爲圍遶。復見園林。黃金白銀。毘琉璃寶。青寶王樹。復有衆鳥。七寶爲翅。出無量種美妙音聲。諸天聞之。得未曾有。歡喜受樂。時天帝釋。與諸天衆。前後圍遶。入於閻摩娑羅樹中行列之殿。見行列殿種種寶柱七寶莊嚴。謂青寶[4]王。毘琉璃寶。白銀衆寶。頗梨車璖。莊嚴其柱。復有種種床褥。繒敷綩綖。莊嚴其床。其床四足。衆寶莊嚴。謂金剛寶。青寶。頗梨毘琉璃寶。復見樹內。山峯之中。種種衆鳥。無量音聲。時天帝釋。告諸天衆。汝等見此雙樹之內奇特事不。諸天白言。唯然已見。時天帝釋自觀天衆。放逸著樂。將諸天衆入於示業果報之殿。其殿清淨。[5]猶如明鏡。其明普照。時天帝釋。[6]曉示諸天。汝等當於寶殿壁上觀諸業果報。隨其因緣所作之業。若於福田。施以財寶。信心奉施。隨心而施。以時而施。得如意報。隨其生處。則受果報。隨其所受種種果報。皆悉見之。時天帝釋。復示天衆。汝等天衆。當觀如是持戒修行。於諸道中。守護衆生。猶如父母。如實不虛。如清淨[7]地。如好珍寶。諸天種子。若人護此七種之戒。隨其生處天人之中。受持戒果。時天帝釋。復示諸天業鏡之影。告諸天曰。汝等觀[8]於一切業報。若有丈夫。作諸善業。集於智慧正見之燈。能知如是上中下智。漏無漏果。時天帝釋。復示天衆九種布施持戒之智。於布施中。有上中下。善道果報。皆得成就。思修福田。功德具足。九種具足。天子若不決定施。不相應相。是名少果。復有少果。謂餓鬼神通。或有畜生。受於樂果。是名下施。天子汝等觀是業鏡之影。種種業果中布施果。不修思心。心不具足。功德財物。亦不具足。施好福田。具功德者。得中果報。生於人中。弗婆提國。瞿陀尼國。若處畜生。若阿修羅。若夜叉中。是名中果。於鏡殿壁見如是相。時天帝釋。復示天衆業之果報。告言天子。汝等當觀上中下業。不修思心。福田具足。云何名爲不修思心而得果報。若有施主。以時而施。使人布施。心無深信。非身自施。見之不起。不恭敬禮。具足福田。具足財物。思不具足。決定布施。生於邊地無正法律無禮儀處。或爲[9]王領。或爲臣佐。無有人禮。諸天子。汝當觀此業鏡之壁。悉皆得見。時天帝釋。如是示之

正法念處經卷第三十

[1]堂殿＝殿堂㊂㊉　[2]〔娑〕－㊂㊉　[3]〔華〕－㊂㊉　[4]王＝玉㊂　[5]猶＝由㊊　[6]曉＝告㊂㊉　[7]地＝池㊂㊉　[8]於＝是㊂㊉　[9]王＝主㊂㊉

[1]正法念處經卷第三十一

元魏[1]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天[2]品之十 三十三天之七

時天帝釋。復示諸天上布施果。思心具足。福田具足。財物具足。思心功德皆悉具足。福田勝者諸如來等。物具足者謂飲食財物。思具足者深心信等。而修供養。如是布施。[3]於人天中得大果報。或生天上。有大威德。或生人中。爲轉輪王。七寶具足。[4]主四天下。七種[5]下寶。是轉輪王。順行正法。一切具足。持戒修智入於涅槃。是名上施。如是等施。於鏡壁中見其果報

時天帝釋。復於清淨毘琉璃壁。示於三種布施之果。鏡壁中現。所謂資生布施得大[6]富。果報如前所說。無畏布施。生於大國爲王[7]領主。無有兵刀災儉疾疫橫死。不畏怨敵。無病安隱。離於火畏及以水畏。無疾疫畏。或爲王者。或爲大臣。久住於世。是爲無畏施之果報也。於鏡壁中見如是業

[8]又於鏡壁見勝布施。所謂法施最爲無上。能出一切有爲生死之種子也。此無上施得無上果。三菩提中隨心成就。於鏡壁中復見業果。若爲財物故。與人說法。不以悲心利益衆生而取財物。是名下品之法施也。是下法施。不以善心爲人說法。[9]唯爲財利。不能自身如說修行。是名下施。若以說法而得財物。或用飲酒。或與女人共飲共食。如伎兒法。自賣求財。如是法施。其果甚少。於鏡壁中。見如是等法施之人。生於天上。作智慧鳥。能說偈頌。是則名曰下法施也

云何名爲中法施[10]耶。爲名聞故。爲勝他故。爲欲勝餘大法師故。爲人說法。或以妬心爲人說法。如是法施。得報亦少。生於天中。受中果報。或生人中。如是帝釋天[11]王。於鏡壁中皆悉示之。是則名曰中法施也

云何名爲上法施耶。以清淨心。爲欲增長衆生智慧。而爲說法。不爲財利。爲令[12]邪見諸衆生等住於正法。如是法施。自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是則名曰上法施也。復有法施。時天帝釋。復示諸天餘法施報。知下法施說布施法。不說智慧。中法施者。說於持戒。上法施者。說於智慧解脫。下智慧者。爲人說法少人解悟。說布施法。唯說布施。不說餘法。說法因緣。令知持戒。後得智慧。其人信順。得阿羅漢。盡諸結漏得二解脫。是則名曰下法施也。何以故。說於布施相應法故

云何名曰中法施耶。說於持戒相應之法。以修其心。是中智慧。於鏡壁中。見如是等業之果報。順於智慧。得阿羅漢。速盡諸漏。或得緣覺。是中法施。於鏡壁中。見如是相。是則名曰中法施也。云何名爲上法施耶。說智功德。以修思心。不求恩惠。唯爲利他。而演說法。說欲過惡。欲味繫縛。出離爲樂。令邪見者住於正法。說於清淨離垢之法。是上法施。得無上菩提。等正覺果。明行足無上調御天人之師。無上正法調伏之法。初中後善。無上成就。一切[13]知見。爲諸衆生。廣說法要。是則名曰上法施也

爾時天主釋迦提婆。復於鏡中。觀業果報。時天帝釋。示諸天衆。諸天見之皆生愧恥。時天帝釋告諸天衆。汝等天子。莫得放逸。何以故。以造其因。生生之處。得相似果。汝等天子。應至我所視汝業報。汝觀是業上中下報。汝今應修不放逸行。時諸天衆。見此業報希有之事。於生死中。皆生厭心。而說頌曰

欲樂虛妄 本性羸劣 欲樂[14]所迷
不見怖畏 若信欲情 無所利益
善業既盡 臨終乃覺 勝樂充滿
必有衰變 如是著樂 失之增惱
若天世間 墮於地獄 身心大苦
一切逼惱 此苦難量 第一辛酸
愛別離苦 復過於是 愛離現前
諸天常有 愚者不見 愛心所誑
初美虛誑 爲欲所欺 百千萬億
京姟兆載 得欲還失 不可常保
善業爲因 得樂果報 無因無果
亦如[15]無樹 如毒害命 放逸亦然
如火焚燒 如刀如戟 初如親友
後成怨敵 如魚吞鉤 放逸亦然
天龍人鬼 及阿修羅 皆爲放逸
得大衰惱 天王當知 我等福祐
令王於此 示生死獄

時諸天子。說是偈已。復作是言。天王。云何得知。誰示天王如是之法。時天帝釋告諸天子。

[1]婆＝娑(明)下同 [2]品＋(第六)(三)(宮) [3]於＝于(明) [4]主＝王(三)(宮) [5]下＝七(三) [6]富＋(貴)(元)(明) [7]領主＝主領(元)(明) [8]又＝叉(明) [9]唯＝惟(明)下同 [10]耶＝邪(明)下同 [11]王＝主(三)(宮)* [12]邪＝衺(明)下同 [13]知＝智(三)(宮) [14]所＝近(明) [15]無＝杌(元)(明)

汝今諦聽。當爲汝說。吾於此天初生之時。宿舊天子。名須摩羅。是吾第一之親友也。從彼次第聞如是事。❶如迦葉佛。爲調諸天。來至於此。迦葉如來。見諸天子心大放逸。爲欲利益諸天子故。以憶念神通。化作如此業影之壁。留此樹中。我於爾時其心放逸。須摩羅天。示我此法。汝於今者勿得放逸。何以故。一切有爲無常破壞。汝等天子。若心放逸。當入此樹。自觀己身上中下色。則自愧恥。若有天子。信不放逸。當示此法。何以故。此是如來。爲利衆生。示如是事。調伏諸天。於業鏡地。令住善道。還閻浮提。我從如是大德之天。聞此希有難見之事。我時聞已。爲離放逸。與諸天衆。來至於此。 令諸天衆皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下業。汝等天子。愼❷勿放逸❸也。爾時天帝釋復告天衆。當共汝等。詣第二樹。觀諸業鏡。往昔之時。迦葉如來。於此樹中。示現變化。利益一切放逸諸天。觀於生死諸業之網。 我今示汝。釋迦天*王。說是語已。頭面頂禮迦葉如來。卽出其門。出已還閉。有餘天衆。歌舞戲笑。作衆伎樂。歡娛受樂。見天帝釋。卽來親近。頭面敬禮。樂行歌舞。互相娛樂。以鉢頭摩諸蓮花等。互相打擲。時諸天衆。從樹出者。向放逸天。說其所見希有之事。是時放逸諸天子等。以心放逸。於希有法。不聽不信。時天帝釋。爲攝放逸諸天子故。亦共遊戲於蓮花池。種種音聲。天諸伎樂。互相娛樂。以天鬘天衣而自莊嚴。入於種種園林之中。遊戲受樂。以善業故。時諸天衆。與天帝釋。入於業鏡。見業報者。皆不遊戲。如無學人。所作已辦。離放逸行。安立而住。見諸天衆❹耽著放逸。生悲愍心。作如是言。此諸天子。心著放逸。不知當退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。順煩惱業。不離一切生死業行。隨業所作。或善不善。如是之業。得如是報。如是天子。觀放逸天。生悲愍心

時善法殿諸天子等。白帝釋言。以天王恩。❺令我天衆受五欲樂。遊戲諸天。種種園林。遊戲受樂。云何天王。不攝我等。爾時天帝釋。爲諸天衆。而說頌曰

天子汝著樂　多行於放逸
放逸愛著故　不見眞實諦
若常放逸心　則無有善報
離於善業者　則墮於地獄
一切諸愛著　皆當有❻別離
汝等不覺知　須臾必終沒
命欲臨終時　諸根皆壞滅
方乃知苦惱　忽至無能免
譬如旋火輪　如❼乾闥婆城
三界皆無常　亦如水泡沫
譬如水聚沫　愚者依覆護
於無常法中　而心❽生喜樂
非天亦非人　夜叉龍鬼神
臨終業所繫　無人能救護
念死時未至　當修於善業
死王甚暴惡　莫於後生悔
我今敎勅汝　愼莫行放逸
汝爲愛所覆　馳騁諸境界
境界繫縛汝　是諸地獄因
是故應捨離　以求安隱處

時天帝釋。爲諸天衆。說是法時。諸天放逸。曾不❾在念。唯除已見業鏡地者。皆生厭心。白帝釋言。願入第二婆羅之樹。此樹乃是迦葉如來爲欲利益放逸諸天所化業網。 示生死報業鏡之壁。示諸天衆。時天帝釋。 知放逸天樂於遊戲。令詣異處。與不放逸諸天子等。至第二樹。至❿於樹已。手執金剛擊此大樹。其門卽開。釋迦天主及諸天衆。心生歡喜。共入樹中。天衆入已。見諸園林。昔所未覩。甚可愛樂。一切所須皆悉具足。多有種種無量衆鳥。蓮花池水。衆花莊嚴。無量金樹。一切愛樂。微風來吹皆大歡喜。七寶山峯。衆鳥妙音。 如意之樹。猶如日光。其光普照。如日之光。是婆羅樹。復有飮食。充滿河中。香味流溢。最妙第一種種妙香。五根所得。五種境界相應之樂。甚可愛樂。大德諸天。聞之樂著。何況餘天。時天帝釋。示諸天衆。一切園林。可愛殊妙樹外蓮花園林流池。十六分中不及其一。時天帝釋。悉共諸天。復往詣於毘琉璃山。其山淸淨第一無比。於其山頂。有千柱殿。毘琉璃寶之所成就。 赤蓮花寶以爲欄楯。黃金爲地。其琉璃殿。長五由旬。廣三由旬。迦葉如來。化所成就。時天帝釋。共諸天衆。乘七寶階。升琉璃殿。得見迦葉如來影像。如迦葉佛在殿說法時。天帝釋及諸天衆。合掌恭敬。禮如來影。深生信敬。禮拜旣訖。以偈讃佛

如來世間無上尊　得眞解脫如實諦

❶明註曰如當作時　❷勿＝無〈三〉〈宮〉　❸〔也〕－〈三〉〈宮〉　❹耽＝躭〈明〉　❺令＝今〈三〉〈宮〉　❻別離＝離別〈三〉〈宮〉　❼乾＝揵〈三〉〈宮〉　❽生＝無〈三〉〈宮〉　❾在＝存〈三〉〈宮〉　❿於＝此〈三〉〈宮〉

其影寂靜妙無比　能開無上解脫道
若人常禮如來者　淨信無垢心寂靜
其人永脫怖畏有　常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法　演說此句寂滅處
此佛如來所說法　示諸衆生涅槃道
若有衆生念此法　是名勇健無畏人
則能得於無上處　常樂無惱心安隱
若有衆生念眞諦　則如[1]渡者昇船栰
三界之海惡洄[2]澓　如是之人能超*渡
如來正覺世間眼　普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹　一切諸光無與等
衆生憶念自濁心　恐癡瞋恚[3]慾垢等
智慧大水甚清淨　[4]洗除一切衆生垢
一切衆生不能見　外道慢心莫能了
其法清淨離塵垢　世[5]尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者　如是衆生導師救
*渡於生死到彼岸　能度無救諸衆生
饒益一切諸世間　唯有如來無上尊
以能利益衆生故　是故如來最殊勝

如是天帝釋。以淨信心。歎佛影像。低頭合掌。與諸天衆頭面敬禮如來影像。復與天衆低頭合掌。禮於如來所化天衣。如是衣者。如來神力之所[6]任持。時諸天衆。見影像已。皆得離慢。離於放逸。如來所化。影像之色端嚴殊妙。千帝釋天。不得爲比。何況餘天。時天帝釋。見如來像神通化影。以此影像。示於憍慢放逸諸天。令離憍慢放逸心故

爾時諸天子。白天王言。憍尸迦。迦葉如來。以何因緣。於此閻摩娑羅樹中。示於業網生死之化。何故不於樹外而化。時天帝釋告諸天子。我亦如是。先疑斯事。彼天示我。令離憍慢。我於往昔。亦問斯事。時彼天子卽答我言。希有之法。不可常見。不常見故。見則深信。以是因緣。如來留化。不在於外。非一切人皆悉能見。若化在外。諸天見之。不生希有。或生過惡。以是因緣。於此閻摩娑羅樹內。示留化像。此二樹中。希有神化。樹內之化。第一希有。一切諸天。所不能見。以是因緣。迦葉如來。於此樹內。化留影像及以鏡壁。示生死業。時諸天衆。聞天帝釋說如是事。遠離疑悔

時天帝釋。復示諸天宮殿之壁。廣五由旬。於此鏡壁。初觀見於[7]活地獄十六隔處。殺生之人。墮此地獄。具受無量種種楚毒。如前所說。從地獄出。生餓鬼中。多起瞋恚。妬心增長。以刀相害。業網所繫。生畜生中。互相[8]殘害。爲人所食。以肉因緣殺害其命。或受惡獸虎豹之形。瞋恚增多。爲人所殺。畜生中死。生於人中。常愛鬪諍。其心鄙惡。兵刃中死。不得長壽。有餘善業。生於天中。威德色相減劣不如。壽命短促。若諸天衆。與阿修羅共鬪戰時。被傷而死。於殿壁中。皆悉具見。如是黑繩地獄十六隔處。亦如前說。殺生偸盜因緣力故。墮此地獄。具受無量種種楚毒。受苦既畢。從地獄出。生餓鬼中。以諸刀[9]杖。互相殺害。如前所說。或食屎尿不淨之物。求之難得。有餘餓鬼。互相摑裂。身體破壞。或喪身命。餓鬼中死。生畜生中。於曠野中。受遮吒迦餓鳥之身。焦渴燒身。畜生中死。若生人中。刀兵之處。弊惡國土。或中兵刀。飢餓而死。勤苦得食。爲他所奪。設使得食。食不能消。從人中死。若有餘業。生於天中。色相顏貌。減劣麁惡。所食之味。不如餘天。見餘天時。生大愧恥。伎樂之音。皆悉不如。壽命短促。如是之業。於此壁上。皆悉見之。時天帝釋。復於殿壁中。見衆合地獄十六隔處。如前所說。殺生偸盜邪婬之人。墮此地獄。具受無量種種楚毒。受苦既畢。從地獄出。生餓鬼中。受於食吐餓鬼之身。壽命長遠。若得飲食。爲餘餓鬼之所劫奪。若有眷屬。亦爲餓鬼之所欺奪。復有異鬼。以刀斬截。受大苦惱。辛酸而死。從此命終。生畜生中。受於水牛牛馬之形。壽命長遠。設得飲食。爲他所奪。畜生中死。若生人中。壽命短促。貧窮下賤。妻不貞良。如是之業。於殿壁中。皆悉具見

時天帝釋。復觀業果。於[10]殿壁中。見叫喚大地獄十六隔處。如前所說。殺生偸盜邪婬妄語。墮此地獄。具受衆苦種種楚毒無量辛酸。從地獄出生餓鬼中。壽命長遠。或受[11]錐身餓鬼之形。或受針頸餓鬼之形。隨業所受。常困飢渴。若有眷屬。爲他所奪。或生食毒餓鬼之中。毒火所燒。餓鬼中死。生畜生中。在大曠野。互相殘害。[12]迭相食噉。畜生中死。若生人中。身色憔悴。無有威德。若有餘業。得生天中。身量形貌。皆悉減劣。一切衆寶莊嚴之具。光明微少。不爲天女之所愛敬。天女背叛。捨至餘天。須陀[13]尠味。智慧薄少。心不正直。爲餘天子之所輕笑。若諸天衆。與阿修羅鬪戰

[1]渡＝度【宋】【宮】*　[2]澓＝復【宋】【宮】　[3]慾＝欲【宋】【宮】下同　[4]洗＝洒【明】　[5]尊＝間【明】　[6]任＝住【宋】【宮】　[7]活＋（大）【元】【明】　[8]殘＝殺【明】　[9]杖＝仗【宋】【宮】　[10]殿＝鏡【明】　[11]錐＝鐵【元】【明】　[12]迭＝遞【宋】　[13]尠＝尟【明】

之時。爲他所殺。以餘業故

爾時釋迦天王。復共諸天衆。於寶殿壁。見大叫喚地獄十六隔處。是中衆生。受種種苦。如前所說。若有衆生。殺生偸盜邪婬妄語飮酒醉亂。墮此地獄。具受無量種種楚毒。受苦既畢。從地獄出。生餓鬼中。處處逃走。有大惡鬼。拔出其舌。出已還生。餓鬼中死。生畜生中。受迦頻闍羅雉鳥之身。以自音聲。而喪其命。以其妄語餘業緣故。畜生中死。若生人中。受業果報如前所說。有所言說。人不信受。若有善業。生於天中。其聲嘶破。能惡鄙濁。不善歌頌。 一切天衆不信其言。 不能宣說美愛正語。如餘天衆。以本妄語餘業緣故

時天帝釋。復於殿壁。觀焦熱地獄十六隔處。是中衆生。具受種種無量苦惱辛酸楚毒。業之果報。如前所說。受罪既畢。從地獄出。生餓鬼中。受食不淨餓鬼之身。受大苦惱。五倍於前。餓鬼中死。生畜生中。在於大海。受摩竭魚身。畜生中死。若生人中。容貌醜陋。脣口麁大。人所惡見。人中命終。若有餘業。得生天中。身光滅劣。 如前所說。 一切天衆之所輕賤

大焦熱地獄。阿鼻地獄。此二地獄。業之果報。不作化現。何以故。恐天心❶欬。見之喪命。若見如是二地獄者。則大怖畏。是故不化此生死報。時天王釋觀察是已。以偈頌曰

譬如諸微塵　在於虛空中
風吹而旋轉　諸業亦如是
和合有別離　苦樂亦如是
因業之所轉　非是無因緣
今此業化處　牟尼如實知
化無量業網　諸心之種子
心集業難知　唯除諸如來
種種諸業繫　輪轉於世間
業網有大力　能受百千萬
那由他劫數　種種諸生死
譬如繩繫鳥　雖遠攝則還
業繩繫衆生　共事亦如是

爾時天帝釋。示諸天子希有事已。衆生無量決定之業。及不定業。現報所受。生報所受。餘報所受。復有三種。善不善業及無記業。示如是等無量業網。迦葉如來。所化影像。與諸天衆。禮拜既訖。從此閻摩娑羅樹中而出。天衆出已。帝釋還閉娑羅樹門。帝釋既出。見餘天衆放逸遊戲以自娛樂受五欲樂。 爾時天王。見此事已。心生憐愍。而說頌曰

畜生雜形類　爲放逸所誑
若食若愛欲　貪心常愛樂
本行於善業　天中食報盡
如是放逸人　命終何所趣
放逸怨自壞　業風之所吹
猶如樹傾倒　墮於諸道中
百千那由他　天中受生死
而不起厭離　不生憂怖心

爾時帝釋。說此偈已。至諸放逸天子衆中。諸天子等。心生敬重。供養恭敬。時天帝釋。爲攝其心。與此天子遊戲種種園林之中。不入閻摩娑羅樹間。諸園林中遊戲受樂。時天帝釋。與其眷屬諸天大衆。皆善法❷堂。閻摩娑羅所住諸天。受天之樂。乃至❸愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。受第一樂。主大園林。常受安樂。 以餘業故。生摩羅耶國。主栴檀林。大富豐樂

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。❹彼以聞慧。見❺三十三天第二十五地名速行地。衆生何業而生彼天。見有衆生。行於善業。其心質直。離於諂曲。不惱衆生。信於果報。行正見業。大修布施。大富饒財。見有衆生。入於大海。以求財寶。以大船舫。施此商人。諸商人等。得此船舫。多獲財寶。持用布施。修諸福業。如是船主。以船施之。不求恩惠。不受其報。 云何不盜。 若行道路。 有諸賊軍。 破壞村柵。或畏官軍。逃避村柵。入此村中。乃至不取糠秸草葉。 信業果報而生怖畏。非畏王法。是名不盜。 云何不殺生。 乃至濕生蚰蜒之類終不故殺。心不念殺。若有衆生。造作罝羅罟網機❻撥坑陷。 殺諸虎狼禽獸之屬。 即以財物。贖命令脫。其心不悔。亦敎他人。令住善道。作如是等種種善業。是持戒人。不殺不盜。憶念善業。皆得成就。若有所作。一切天衆。皆共讚善。顏色淸淨。諸天供養。是則名曰現業果報。是善業人。從此命終。生於三十三天之上。名速行地。生彼天上。以善業故。第一莊嚴。一切衆生。不能分別如是天處甚可愛樂。天子既生。其身❼光明。受第一樂。身無骨肉。亦無垢汙。無有怨敵。亦無怖畏無所追求。離於嫉妬。無不愛樂。無病怖畏。唯除退時。無有

❶欬＝頻(明)　❷堂＝殿(宋)(元)　❸愛善＝受善(宋)(元)(宮)下同　❹明註曰彼南藏作復　❺〔三十…見〕二十二字－(宋)(元)　❻撥＝攝(宮)　❼光＝先(明)

王怖。心多放逸。遍見諸地皆可愛樂。五欲自娛。無量境界。遊戲受樂。毘琉璃樓。黃金欄楯。種種樹林。蓮花林池。七寶所成。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。出於種種微妙音聲。山谷之中。多饒衆鳥。須彌山峯。七寶莊嚴。蓮花池中。金銀眞珠。以爲底沙。種種寶樹。如日光明。金毘琉璃。以爲樹枝。衆花莊嚴。無量衆蜂。以爲嚴飾。須彌山窟。第一衆寶。以爲莊嚴。其地柔軟。七寶高峯。其高峯中。衆華妙香。周匝嚴飾。隨念而生。復有異處。燈樹莊嚴。如意之樹。百千光明。莊嚴奇特。百千天女。以爲圍遶。歌衆妙音。共相娛樂。如是天衆。隨所觸見。皆受快樂。耳聞衆音。心皆愛樂。若聞諸香。無量功德。皆悉具足。若以身觸。無不愛樂。隨心所念。一切皆得。無有因緣能奪其樂。如是天子。百千天女。而爲圍遶。共餘天衆。往詣山峯。其峯名曰一切勢力。一切皆是如意之樹。莊嚴山峯。流泉河池。生衆蓮花。以爲莊嚴。無量百千天衆圍繞。毘琉璃寶。以爲樹枝。遍覆其上。百千重閣。以爲莊嚴。無量衆鳥。出妙音聲。以善業故。此山峯中。成就如是種種諸樂。善業爲本。非無因生。亦非他作。此❶人受報。非自在天歡喜故與

爾時天子。上此山峯。見諸天子無量百千光明悉等與已無異。於此峯中。與諸天子天女。作衆伎樂。出妙音聲。娛樂受樂。此諸天衆。其身光明。色量受樂。皆悉具足。諦視瞻仰。衆蓮花鬘。以爲莊嚴。聞衆歌音。心生愛樂。皆服天衣。無有線縷經緯之別。如是諸天。其身皆悉具足光明

爾時天子。昇山峯已。見諸地界。各各差別。見諸河流光明之輪。以善業故於此天中。住於二處。種種淸淨莊嚴之地。衆樂成就。如前所說。何故名曰速行地耶。如此天衆。有大勢力。若諸天衆。與阿修羅鬪。能於人中。一眴目間。打阿修羅。還至本處三十三天。故名速行。以前業故。得相似果。以本施人速行之船。令渡大海。多獲珍寶。布施修福。是故得此速疾果報。如是天子。手執器仗。其大迅速。以善業故。久受天樂。善業既盡。五衰相現。身體汗流。身光卒滅。如燈油盡。一切諸根。亦復如是。於五欲中。悉無樂味。見餘天衆。卽生愧恥。一切天女。皆悉背叛。是時天子。見其天女。背已趣他。生二種苦。一者妬嫉苦。二者愛別離苦。此二種苦。自燒其心。過於猛火。若於先世。有偸盜業。爾時自見諸天女等。奪其所著莊嚴之具。泰餘天子。若於先世。有妄語業。諸天女等。聞其所說。生顚倒解。謂其惡罵。若於先世以酒施於持戒之人。或破禁戒。而自飮酒。或作麴釀。臨命終時。其心迷亂。失於正念。爲如是等二倍悔熱之所惱亂。墮於地獄。若於先世。有殺生業。壽命短促。速疾命終。若於先世。有邪婬業。見諸天女。皆悉捨已。共餘天子。互相娛樂。是則名曰五衰相也。以其持戒五種缺故。業網所縛。受如業報。若行放逸。死王所牽。如是一切缺漏持戒。爲生天故。而持禁戒。無常速壞。爾時則爲業繩所縛。墮於地獄餓鬼畜生。如是觀天無常之樂。如目所見。初雖有愛。畢歸磨滅。動壞無常。如電不住。觀於一切諸欲過惡。而說頌曰

飮於放逸酒　諸天嗜癡飮
退墮於地獄　大猛火圍繞
初染於愛欲　瞋恚熱惱心
癡心所迷惑　但空無有實
爲伎樂音聲　虛妄所誑惑
不覺退沒苦　畢竟不可免
見諸天女時　令天心轉變
畢竟當捨離　退墮於異趣
觀諸女人性　不離於女人
富樂則親近　衰變則捨離
如野鹿信遊　信欲亦如是
後若得衰變　心輕而捨之
不念恩敬養　亦不念親友
若遭衰變時　卽捨不復念
猶如衆蜜蜂　捨於萎變花
女人亦如是　衰至則捨離
不觀善愛心　輕躁念愛欲
女人性如是　如蜜雜毒藥
惑慾致愚癡　巧❷辭增癡惑
女人難可信　智者所遠離
女色誑天人　悉令心迷惑
至於未來世　不能少利益
天人及夜叉　龍阿修羅等
羅刹毘舍遮　皆爲女幻誑
如是諸欲樂　從於境界生
臨至命終時　諸樂皆亡失
一切諸天衆　園林而莊嚴

❶〔人〕－㊂　❷辭＝詞㊂

爲死繩所縛　欲繫而將去
欲樂不能救　何用諸❶綵女
溥天諸世間　死王悉將去

如是比丘。觀諸天子退沒相已。生慈悲心。厭離欲境。如是天子。自業所資。隨其至處。業繩所牽。常不放逸。復有餘天放逸愛樂遊戲受樂。馳諸境界。如人乘馬。遊戲一切園林之中。受放逸樂。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常生樂處第一富樂。多饒財寶。或爲國王。或爲大臣。多有象馬駝驢騎乘。行不步涉。無有疲惓。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十六地。名曰影照。衆生何業。而生彼天。若有衆生。能總護持七種之戒。得相似果。以思修心。正見相應。不殺不盜。善持禁戒。是持戒人。作樂因故。持世間戒。乃至不盜微細之物。離於偸盜。若共住止近於海側他攝之地。海潮所出。珂貝魚❷蜯。如是種種一切衆物。不以盜心取此諸物。此善業人。信於未來。提業果報。非爲王法。是名不盜。云何不殺生。是善業人。信於未來。提業果報。善思直心。不惱衆生。離惡知識。以求樂故。不殺衆生。或遊河中。或行山谷共人爲於影鬼所執。寧捨自身。不害影鬼。不以毒藥置於影中。恐害鬼命。雖知方便。而不殘害。若單❸都鬼。知殺方便。守戒不爲。或以水照。或以鏡照。或以日光。其人知殺而不加害。亦不報怨。自捨身命。不殺衆生。是善業人。身壞命終。生三十三天影照之地。生彼天已。以善業故。其身光明。五樂音聲。受第一樂。衆樂具足。於須彌地遊戲娛樂。與千天女。以爲圍遶。閻浮檀金。以爲其地。間錯莊嚴。復於閻浮檀金山峯之中。遊戲受樂。如意之樹。隨心所念。悉從樹生。如是久時。與諸眷屬。受於天樂。復往詣於外影之林。閻浮檀金。以爲樹林。莊嚴園苑。金樹銀葉。青毘琉璃。以爲其果。銀樹金葉。毘琉璃果。以爲莊嚴。外影林中。既遊戲已。復詣異處。漸次遊觀。孔雀衆鳥。七寶雜色。種種廁塡。莊嚴其身。天子見已。入彼林中。與孔雀諸鳥。互共遊戲。時孔雀鳥。見天子來。出於種種美妙之音。天女歌音。十六分中不及其一。是時天子作如是念。我今當乘此孔雀鳥。與諸天女遊戲山峯。處處遊觀。以善業故。隨其所念。孔雀天鳥。卽近天子。化爲大身。有大色力。端正莊嚴。殊特轉勝。爾時天子。與諸天女。乘此孔雀。於須彌山。處處山峯。隨心所念。悉往觀察。一一花池。一一山峯。如是一切。山峯花池。皆遍瞻觀

爾時四大天王。護世界者。欲至三十三天。說閻浮提法以非法。是時天子。於虛空中。路逢護世四大天王。而問之言。汝等相隨從何所來。爾時護世答天子曰。我從第一善業可愛處來。其處多有蓮花園林河池具足種種莊嚴。而從彼來。欲詣三十三天。向釋迦天王。說閻浮提法以非法。爾時天子。聞於護世四大天王說是語已。生希有心。乘於衆寶大力孔雀。隨念而行。無所障礙。從天來下。向閻浮提。如第二日。以希有心。遍觀一切閻浮提中。園林花❹池。河流泉源村營城邑。具足觀之。閻浮提中。諸婆羅門。邪見外道。諸相師等。見此相已。作如是說。是八臂天。乘伽樓羅金翅鳥王。從天來下。向閻浮提。觀於世間。但作如是妄分別說。復有邪見異道諸婆羅門。作如是說。此是摩醯首羅自在天子。名鳩摩羅童子之天。乘於孔雀。從天來下。向閻浮提。擁護世間。復有邪見異道諸婆羅門。作如是說。摩醯首羅。乘於白牛。造作世間。能壞世間。名爲作者。能作世間。如是邪見外道諸婆羅門。種種分別。種種讚歎。造作諸論。非實見實。如是一切。諸婆羅門。破壞正法。第一愚癡。亦敎他人。令其邪見

爾時天子。既觀察已。還於天宮。如是外道。以愚癡心。不實說實。不如實見。於劫初時。此天來下。外道見已。不如實知。如是邪見。外道諸婆羅門。自生分別。轉爲他說。如是外道不如實見。爾時天子。既至天宮。向餘天衆。說如是言。我至閻浮提見其國界。其地平正。園林花池。柔軟可愛。時諸天子。聞其所說。或乘白象。或乘孔雀。種種騎乘。或身乘空。悉遍觀察須彌山已。次第而下。至閻浮提。或於河池山林靜處。暫下止住。❺令諸外道婆羅門等。皆名此處。爲福德地。在此地中。苦行持戒。謂福德處。如是虛妄。次第相傳。闇之心著。謂有眞實

爾時天子。初下之時。有婆羅門。見此天子。自生分別。或言。此是大梵天王。或言。此是摩醯

❶綵＝采【明】，婇【宮】　❷蜯＝蚌【宋】【元】，蜂【宮】　❸都＝那【元】【宮】　❹池＝果【元】【宮】　❺令＝今【宋】【元】

首羅。或言。此是八臂天王。或言。此是自在天子。鳩摩羅童子天。各生分別。此是梵王所住之地。此是摩醯首羅自在天王所攝之地。此是八臂天王所攝之地。此是鳩摩羅童子天所攝之地。既分別已。或作邪論。或作讃歎。或自立宗。或自說因。自說譬喩。種種邪見。既自邪見。復以邪見。轉教他人。餘人聞已。展轉相教。如是次第。非如實見

正法念處經卷第三十一

正法念處經卷第三十二

元魏❶婆羅門瞿曇般若流支譯

❷觀天❸品之十一 三十三天之八

爾時天子。念其❹天宮。還❺於天上是時邪見外道諸婆羅門言。此諸地❻某天某天之所攝受。或作諸論。或作讃歎。如是林中。所住❼邪見外道諸*婆羅門。見之敬重。頭面頂禮。但觀其相而生敬信。不如實知。是第二天。復生分別。見此天子處處遊行。身如火聚。謂閻浮提人身入火中。以是因緣。生於善道。受諸天身。外道邪見諸婆羅門。即作邪論。或自立宗。或自說因。自說譬喩。或作讃歎。既自邪見。復爲他說。令他受行。以火燒身。望生天上。如是不能如實見知。說邪因果。非實果報。身壞命終。墮於地獄

復次邪見外道諸婆羅門。住林中者。生於邪見。觀此天子。從天來下。向閻浮提。以遠見故。見不明了。遙見天子。從於莊嚴山峯來下。至閻浮提。後還天上。林中所住諸婆羅門。見是事已。自生分別。謂閻浮提人。投赴高巖。以是因緣。生於善道。受諸天身。是故邪見諸婆羅門。自墜高巖。欲求生天。復以此法。爲他人說。造作邪論。或作讃歎。說此邪法。以爲業果。以其邪見。妄說因果。身壞命終墮於惡道地獄之中。是名邪見

時林中住邪見外道諸婆羅門。見此天子從天來下。向閻浮提。去之遙遠。不見正色。但見大光。猶如火色。妄生分別。便謂閻浮提人供養火故。身壞命終。生於善道。受諸天身。何以故。火是一切諸天之口。是故供養火者。得生天上。作如是等妄生分別。不如實見。造作邪論。或自立宗。或自說因。自說譬喩。自作邪見。復教他人。令入邪見。如是邪見諸婆羅門。自無利益。令他衰惱。身壞命終墮於惡道。生地獄中。復有邪見外道諸婆羅門。住在林中。見此天子。妄生分別。遙見天子不飮不食。時婆羅門作如是❽念。閻浮提人不飮不食。以是因緣。身壞命終生於善道。受諸天身。我今亦當不飮不食。復教他人。令學其法。造作邪論。或作讃歎。說此邪法。以爲業果。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是外道。不如實知開惡道門

若此天子。或住少時。或須臾頃。於閻浮提。過於百歲。外道邪見諸婆羅門。便作是說。如是天子。常住不動。不破不壞。造作世界。能壞世間。外道見之。便作邪論。或作讃歎。說於邪因。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是無是不如實見。造作邪論。不如實見。自心欺誑。不如實見。如是比丘。觀諸衆生。爲心誑惑。以偈頌曰

心爲惡蛇　愛毒周遍　螫人五體
虛生大❾悔　愛河廣大　五根津濟
此岸恐怖　彼岸安隱　見之妄解
不如實知　是邪見人　墮於地獄
是邪見人　非因見因　墮於地獄
顛倒見故　愚癡之人　迷於因果
有獄所縛　受諸苦惱　業之果報
則有生死　若如實見　則到彼岸
愚人求欲　爲欲所惑　墮於地獄
如蛾投火　人中持戒　奉修正見
而得生天　非由苦行　此諸外道
行邪見行　恃智邪慢　誑惑他人
入於愚癡　黑暗大海　世間受苦
以邪見故　非以苦身　而得解脫
智者所說　調伏其心　燒煩惱山
則得解脫　修行正見　滅諸煩惱
見於實諦　則得解脫
一切外道　惑諸世間　無有寂滅
不妄語處　世間外道　虛誑甚多
百劫求之　無有少實　出世之法
皆是眞實　世間言說　繫縛如毒
愛心造福　得無常樂　出世之法
則得常樂　不淨衆惡　因緣和合
空有言說　而無誠實　如是妄說
虛誑之人　墮於黑闇　可怖畏處

❶婆＝蟠(明)　❷〔觀〕－(宮)　❸品＋(第六)(元)(明)(宮)　❹天＝人(明)　❺於＝于(明)下同　❻某＝葉(明)　❼邪＝妄(明)下同　❽念＋(謂)(三)(宮)　❾悔＝海(三)

如是比丘。實諦見之。說如是偈。云何衆生。得真實知。得真實見。不起邪見。邪見之論。自無實見。令他邪見。以邪見論。或自受行。或爲他說。自墮地獄。亦令他人墮於地獄。時諸天衆。觀察一切閻浮提已。乘諸天鳥。還歸三十三天。至於天宮。向餘天衆。如前所說。復於園林遊戲受樂。妓樂自娛。種種功德。皆悉具足。一切衆寶莊嚴之處。遊戲受樂。乃至可愛。善業壞盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。無有病惱。離諸衰亂。豐樂國土。而於中生。受丈夫身。諸根具足。或爲國王。或爲大臣。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第二十七地。名智慧行。衆生何業。而生彼天。彼以聞慧。見有衆生。大心持戒。修行善業。如實見於業之果報。心有信樂。常行善業。捨於不善。其心質直。遠離惡友。及至不與同路而行。不共言論。不與同住。如是善業。悉遍修習。如❶煉真金於現在世。爲一切人之所愛敬。以修善故

若有比丘。常修讀誦修多羅毘尼阿毘曇。如是比丘。精勤修習。若晝若夜。心不懈息。若夜闇冥。廣其讀習。若有衆生。敬重佛法及此比丘。施僧燈明。敬重法故。敬信三寶。復行布施。令得增長讀習之善。若盛熱時。以扇布施。令無闇冥。亦無熱惱。聞諸比丘談論聖法。心甚喜悅。二種功德因緣力故。是善業人。自利利人。身壞命終。生於善道三十三天慧行之地。生彼天已。以善業故。其身光明。勝於日光。滿足十倍。一切天衆之所供養。無量百千天女。圍遶供養恭敬。皆是天子。先所親友。和悅含笑。種種莊嚴。其身勝妙。色相威德。皆悉莊嚴。離於妬嫉。互相愛敬。不離須臾。皆生歡喜。親近天子。手執蓮花。或執金花。或❷有銀華。毘瑠璃花。頗梨迦花。或雜寶花。若金蓮花。白銀爲莖。赤寶爲鬚。毘琉璃花。真金爲莖。青寶蓮花。白銀爲莖。硨磲蓮花。青寶珠玉。以爲其莖。赤蓮花寶。金剛爲鬚。如是天女。至天子所。以所持花。散天子上。猶如盛夏降澍洪雨。諸天女等。以諸寶花。散於初生天子之上。亦復如是

爾時天子。見諸天女。心生歡喜。欲心卽動。惡欲心發。從其座起。得未曾有。詣諸天女。踊躍歡喜。皆共和合。娛樂受樂。歌舞戲笑。遊戲娛樂。令此天子欲心增長。如是天女周匝圍遶。遊於園林。天諸園林。衆寶光明。一切諸欲。皆悉具足。於此樹下。遊戲受樂。種種衆鳥。歌衆妙音。與天女音不可分別。莊嚴欲具。花果充足。種種流泉。蓮花河池。有百千種。圍遶園林。如是天子。與諸天女。遊戲娛樂。受無量樂。以善業故

是時天子。復與天女。更詣異林。伎樂自娛。隨念具足。受天之樂。聖人所愛持戒之果。成就果報。如是天子。天女圍遶。復往詣於摩尼支羅遊戲之林。先舊諸天。見此天子。皆出往迎。心生歡喜。猶如見於親族兄弟。安慰問訊。共入林中。五樂音聲。受天之樂。如是天子。受種種樂。復於摩尼支羅林中。無量歡喜。目視衆色。心生喜樂。其地園林。皆以七寶。而爲莊嚴。金色寶衣。莊嚴林樹。如是種種。寶樹莊嚴。其地柔❸軟。無量飲食。從河而流。目視如是。一切衆色。眼甚愛悅。如是初生天子。與諸天衆。娛樂受樂。天子復詣毘琉璃地。共天女衆。次第見於摩尼寶衣。從樹而生。其色明淨。甚可愛樂。微風吹動。隨風上下。無量色蜂。以爲莊嚴。光色如燈。諸天見之。發希有心。生大歡喜。共天女衆。往詣此樹。作天伎樂。遊戲受樂。是時諸天。於此林中。心生希有。卽於花中。出天摩偸。具足一切上妙之味。一切天衆。昔所未見。色香味觸。見之皆生百倍悅樂。飲天摩偸上味之酒。天子飲之。共諸天女。遊戲受樂。歌衆妙音。讃天王釋。以天帝釋因緣力故。令我於此摩尼支羅園林天中受五欲樂。味若摩偸。色香美味。從樹花出。最爲希有。我今飲之。百倍受樂。爾時天子共諸天女。以毘瑠璃器。盛滿摩偸天之上味。❹迭共相勸。飲此天味。此諸天衆。於人中時。布施持戒。今得如是勝妙色香上味果報。隨其本業上中下報。心生愧恥。樹上有鳥。名飲摩偸。見諸天子。心生愧恥。卽爲天子。而說❺頌曰

衆生癡所使　飲於摩偸酒
現覩癡所繫　貪著於美味
摩偸癡羂網　飲之至命終
退墮於地獄　諸龍亦如是
若見觸嗅甞　令人心癡醉
是故衆羂網　智者所捨離
見之生貪著　觸之則嗅甞

❶煉＝錬〔三〕〔宮〕　❷有＝執〔三〕　❸軟＝煗〔明〕＊　❹迭＝遞〔三〕〔宮〕　❺頌曰＝偈言〔三〕〔宮〕

嗅之心貪味　著味爲衰惱
一切繫縛中　無過貪嗜味
壞名聞色力　以其著味故
著味所迷亂　[1]目普常惛醉
心迷致癡荒　不知善惡法
女人所輕笑　眠臥於糞穢
而無所覺知　不能自動發
酒能壞名聞　踰過於[2]死畏
猶如飲毒藥　亦如死網羂
飲酒之爲患　三十有六失
既知此過惡　應當速遠離
大姓智慧人　爲酒之所汚
衆人所輕忽　如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生。毀呰諸天。何況餘天。此諸天子。飲於天味。上中下味。色香具足。如其善業。願行種子。飲已復詣陀羅殿林。於此林中。欲行遊戲。聞種種音。心生歡喜。青優鉢羅。以爲首鬘。天子天女。共相圍遶。歡喜遊戲。心常念欲金色光明陀羅林殿。既受樂已。復往詣於彌伽雲林。既至彌伽雲林之中。見百千殿。天鬘莊嚴

爾時天主。釋迦提婆。乘伊羅婆那大白象王。共諸天子天女眷屬圍遶。心生喜悅。爲欲利益放逸諸天。時諸天衆。見帝釋來。悉皆出迎。皆以頭面。頂禮天主。於天主前。出衆妙音。歌舞戲笑。歡喜叫呼。時天[3]王釋。以柔軟言。慰問諸天。在於伊羅婆那白象之上。告諸天曰。汝以自業。受於天樂。我今欲還歡喜之園。除阿修羅瞋恚。恃怙大力慢心。時諸天衆白帝釋言。天王。我今亦當隨於天王。除阿修羅瞋恚憍慢。時天帝釋告諸天曰。汝勿急速我今自能破阿修羅。時天帝釋語諸天已。入歡喜園。見阿修羅。在歡喜園。猶如雲聚。漸漸增長。時諸天衆。罵詈毀呰。轉增高大。時諸天衆。見其增長。罵詈不息。倍更增長。顏色醜惡。帝釋見之。告諸天衆。此阿修羅。以女瞋故。身增轉大。我當方便。令離瞋慢。時天帝釋。而說頌曰

不瞋能伏瞋　忍伏施惡心
法能伏非法　光明破闇冥
成實勝妄語　正語伏綺語
軟語勝惡口　能禁兩舌過
慈心斷殺害　布施除慳貪
正念勝邪念　善念破惡念
明能破無明　白日除黑闇
白月勝黑月　如是常得勝
智慧知眞諦　勝於邪見欲
賢聖八分道　能破諸惡[4]道
如來四無畏　能破諸怖畏
憶念破忘失　智能破愚癡
若住阿蘭若　則能破諸欲
須彌勝衆山　及以衆園林
大海勝涓流　及以諸河池
日光勝衆星　亦勝於餘宿
法式勝無法　布施破貧窮
質直勝諂曲　實能破妄語
吉能破不吉　火能燒衆薪
水能破於渴　食則能除飢
師子心勇健　勝於一切獸
知足勝悕望　智者如是說
悲愍者常勝　無悲爲滅劣
智慧能調伏　智者如是說
衆惡邪見業　多作諸妄語
如[5]是外道中　如來最殊勝
天勝阿修羅　以其法勝故
我當破一切　何況汝一身
汝阿修羅使　汝勿生悕望
令此師子座　智者所應住

時阿修羅。聞釋迦提婆說是語已。不復增長。以得聞於實語縛故。減劣不增。色力勇健。悉不增長。見其劣弱。時有天子。手捉其足。曳令下座。即時驅出天歡喜園。時天帝釋。心生歡喜。復往詣於摩尼支羅所住之地。乘於伊羅婆那大白象王。騰空而遊。向於摩尼支羅之林。所作[6]已辦。與諸一切天子天女。至摩尼地。摩尼地天。見天王釋。皆悉出迎。頭面頂禮。修敬既畢。皆往詣於彌伽雲林。其地一切衆欲具足。柔軟廣博。衆花遍覆。以蓮花枝用爲宮室。一切愛處。釋迦天[7]主。共諸天女。種種樂音。歌舞遊戲。娛樂受樂。[8]乾闥婆王。圍繞帝釋。歌衆妙音。讚歎天王五樂音聲。以爲娛樂。時天帝釋。在於伊羅婆那白象之上。其象端嚴。勝於寶山。行步進趣。如動玉山。其象鮮白。踰於雪山。如春末時。日光照曜雪山之峯。如是天衆。天子天女。圍遶帝釋。遊於園林。其諸園林。毘琉璃寶。白銀。[9]頗梨。因陀青寶。大因陀寶。赤蓮花寶。眞金硨磲。以爲莊

[1]目＝自㊂　[2]死＝無㊂㊅　[3]王＝主㊊　[4]道＝趣㊂　[5]是＝于㊊，於㊅　[6]已＝既㊂㊅　[7]主＝王㊂㊅　[8]乾＝揵㊂㊅　[9]頗梨＝玻梨㊂㊅*

嚴。釋迦天王。共諸天衆天子天女。遊戲園中。閑惡趣門。心生歡喜。雖得見諦。猶受欲樂而常思惟衆生生死。既思惟已。不憙不悅。觀諸樂受。皆悉無常破壞離散。如是知已。內自思惟。諸天退沒。因於自業。爲何所至。受自業果。業風所吹。墮於地獄餓鬼畜生。流轉受苦。而無伴侶。一切諸天及諸天女。皆悉如是。會當別離。如是之業。大作樂具。戲弄一切愚癡凡夫。時天帝釋思惟是已。而說頌曰

譬如虛空雲　爲風之所吹
和合須臾散　生死亦如是
時時如衆花　見人有生[1]死
一切皆磨滅　如去來亦然
如是善業熟　則受於天樂
善時既盡已　樂受則亦失
時節如樹林　生時甚敷榮
時節既過已　一切皆墮落
諸天如樹葉　樹如受樂處
受樂則有墮　無有常樂者
猶如夏降雨　不住於空中
諸樂亦如是　念念不暫停
譬如孔雀鳥　風雲則出聲
風止聲則滅　天樂亦如是
譬如以乾木　而置於火中
天樂亦如是　爲時火所燒
生已復歸滅　已經百千返
爲愛之所欺　而無有厭心
癡愛網所覆　一切無免者
戲弄於諸天　受諸不善業

如是天帝釋。愍諸天故。說是偈已。乘於伊羅婆那大白象王。天衆圍遶。奏諸音樂。出妙音聲。還善法堂。以得勝於阿修羅故。心生歡喜。諸天恭敬。到善法堂。摩尼支羅所住諸天。受欲無厭。受於色聲香味觸等遊戲園林。乃至可愛善業壞盡。從天還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。生大種姓。受第一樂。端正殊妙。生在中國。正法行處。大富饒財。子孫具足。壽命延長。眷屬和順。世間所有一切資具。皆悉具足。一切衆人之所愛敬。或爲大王。或作大臣。以餘業故

復次比丘。知業果報觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天二十八地名曰衆分。衆生何業而生彼天。彼以聞知。見有衆生修行善業。正身口意。質直不諂。不惱衆生。常行善意。其心質直。離惡知識。親近善友。不近惡友。不共言論。不與同住。亦不同行。常避惡人。惡人所友。亦不親近。親近賢善。聽聞正法。聞已思惟。心入於法。善不善無記。若有善法。則便攝取。知不善法。則便捨離。正念觀察。調伏其心。不貪不欲。持七種戒。微細不犯。乃至小犯。常懷大懼。一切善業。如鍊眞金。清淨無垢。如是之人。不殺不盜。布施修福。見殺[2]害者。救令得脫。云何救於殺害衆生。若有丈夫。侵他婦人。爲官所收。打惡聲鼓。從右門出。欲斷其命。無救無護。無所悕望。愁悴憂惱。欲至塚間。將至殺處。如是善人。贖命得脫。復行布施。修諸福德。云何善人修行福業。若僧住處。曠野無水。渴乏苦惱。如是善人。或爲作井。或爲造池。若有水池。若井崩壞。若多細蟲。爲僧修治。以諸細蟲置餘水中。如是微細。皆不殺害。若以漉囊。漉諸水蟲。還置水中。是名不殺生。云何不偸盜。不以盜心取他草葉。若曠野中種種果菜。故村聚落疑他所護。亦不故取。是名不盜。是人修行一切善業。身壞命終。生於善道三十三天衆分之地。生於右門。眞金爲座。白銀琉璃。或以*頗梨。或[3]車𤦲寶。或赤蓮花寶。以爲其座。青因陀寶。大青寶王。眞珠之座。如是珍寶莊嚴之座。而於中生。既生天已。而自思惟。我以何業。而來生此。即自念知。我於前世。作斯善業。供養衆僧。如是善業。猶如父母。清涼之寶。生於天上。決定受樂。如是天子。作是念已。即自現見業之果報。見果報已。讚歎善業。毀呰惡業。念本生已。念人業地。無量善業地。如父[4]如母。爾時天子。念本生已。而說頌曰

以善得人身　得已不放逸
造作衆善業　因是得生天
人身甚難得　得已行放逸
爲放逸所迷　命終墮地獄
作三種善業　修行七種戒
殺於三怨家　則受諸天身
若人伏煩惱　未斷於愛心
是人愛因緣　則生於天中
破壞於嫉妬　大苦之窟宅
種種行布施　是人生天中
觀他如己身　悲愍護衆生
慈心常調伏　是人生天中

[1] 死＝生㊂㊆　[2] 害者＝衆生㊂　[3] 車𤦲＝硨磲㊂㊆　[4] 〔如〕－㊆

觀偸盜如火　布施於一切
以自修其心　是人生天中
觀他妻如母　常思惟眞諦
❶慾泥不能汚　是人生天中
火從自心起　由舌❷讃燧生
若離此妄語　則生於善道
惡口破慈心　智者能捨離
常樂說*軟語　則生於天❸上
觀綺語如刀　一切常遠離
常行於正語　是人生善道
若有行善人　不行於兩舌
實說諦知時　是人生天中
若人護如是　七種身口戒
其人諦知戒　則生於天中

如是初生天子。思惟既訖說此偈已。觀本生處。念生處已。著欲境界。以前習故。說如是偈。爾時初生天子。威德殊勝。一切皆集。天女見之。速疾馳奔至天子所。猶如衆蜂馳奔蓮花。諸天女衆。馳奔天子。亦復如是。手中執於種種伎樂。琴瑟箜篌。鼓衆妙音。是諸天女。花鬘莊嚴。散以末香。手執花鬘。復有天女。散花供養。初生天子。如是天女。以種種供養供養天子。不可譬喩勝上天女。或百或千。見此天子初生天中。心生愛樂。又見本所奉事天子死相已現。捨本天子。馳向初生福德天子。譬如渴牛。捨於枯池。走趣清水。此諸天女。亦復如是。捨本所事。馳速往詣初生天子

爾時初生天子。聞諸天女莊嚴之具。出美妙音。欲心即發。何況見色。及其音聲。爾時天子。見諸天女。及聞樂音。恭敬供養。心生愛樂。悉忘本生。猶如隔於百千生死。何以故。以生天中放逸地故。性如是故。爾時初生天子。欲爲諸天女。以諸欲法種種情態不善觀故。欲心增長。時諸天女。說於種種欲心相應不淨之語。如是受於放逸之樂。天子天女。互相隨逐。天女圍遶。一切諸欲。皆悉具足。如是之樂。昔所未得。今既得已。心生歡喜。爲欲所牽。隨諸天女。不得自在。時諸天女。奉給天子。歌舞戲笑。種種吟詠。鄙❹褻調❺話。令此天子心意迷惑。隨諸天女所至之處。常隨其後。欲網所縛。如鳥在網。如是天子。愛欲所縛。亦復如是。隨其至處。天子隨之。如是地處。七寶莊嚴。昔所未見。見之愛樂。既見此地。於此地中無量天衣天鬘莊嚴。受無量樂。復往詣於度曠野林。作天伎樂。共此天子。至曠野林見此林中。一切衆鳥。種種相貌。以爲莊嚴。其音美妙。出種種聲。與諸群鳥。遊戲娛樂。諸鳥亦復雄雌相隨。若至華中。飮摩偸酒。雄鳥隨之。若於諸花。亦復如是。若鳥遊空。雄雌相隨。亦復如是。隨其至處。若食美果。鳥亦隨之。若復遊戲蓮花池中。亦復如是。於山峯中。二鳥雙遊。如是天鳥。亦爲愛網之所繫縛。將至異處。衆蜂之類。亦復如是。群鹿麚麀。相隨遊戲。亦爲麀鹿欲網所縛。亦如天子。迷天女色。譬如夏時降雨滿池。充遍盈溢。是諸天子。爲諸天女欲愛充滿。亦復如是。愛欲繫縛。雖復舒緩。甚爲難解。如是比丘。觀此事已。而說頌曰

如是女欲網　繫縛甚堅牢
能令諸衆生　輪轉於有獄
身縛尚可解　心縛不可脫
心既爲欲縛　常受諸苦惱
羂網尚可斷　欲網不可燒
隨其所行處　不離三惡道
羂網但縛身　愛網甚廣大
雖非是色法　能縛一切人
羂網縛衆生　尙可現覩見
如是愛縛心　求之不可見
初染生愛著　心著甚難解
人爲愛所縛　不能脫生死
女色大羂網　縛衆生六根
羂但縛一身　或縛或不縛
若枷鎖杻械　聖說非爲堅
癡人愛染心　繫縛甚堅牢

如是比丘。毀訾愛欲。爾時天子。爲愛天女一切愛網之所繫縛。將至園林。見種種林。甚可愛樂。無以可喩。爾時天子。遊於花池。其池名曰白鵝之池。與諸天女。至此池邊。天子天女。遊戲娛樂。受五欲樂。種種樂音。出衆妙聲。衆分天子。復往詣於金山之中。互相娛樂。受五欲樂。既受樂已。作如是念。我今當與一切天衆詣善法殿遊戲受樂。作是念已。與諸天衆。詣善法殿。或遊虛空。或乘鵝鳥。或乘孔雀。或乘宮殿。如是種種詣善法殿。見天帝釋種種伎樂歌衆妙音。至善法堂。爾時釋迦天王。聞衆樂音。告諸天子。大仙。如是音樂。是誰❻樂音。何地天衆。來至於此。時諸天子。聞是語

❶慾＝欲[三][宮]　❷讃＝讚[三][宮]　❸上＝中[三][宮]　❹褻＝媟[元][明]，藝[宮]　❺話＝譁[三][宮]　❻樂音＝音樂[宮]

已。皆出觀之。既見天衆。還善法殿。白帝釋言。天王當知。衆分地天衆。今來至此。奉問天王。時天帝釋。告諸天子。汝今應當發勝歡喜。以諸樂器。作諸伎樂。出迎衆分所來天子。種種遊戲。共相娛樂。時諸天子。聞帝釋勅。卽奉其敎。手執種種琴瑟箜篌。種種樂器。種種天鬘。莊嚴其身。其身流出種種光明。身光鮮白。晃曜照明。出迎衆分所來天子。二衆相見。和合遊戲。作諸神通。種種伎樂歌衆妙音。至善法殿。爾時天主釋迦提婆。坐百千柱寶殿之上。其師子座。名曰得勝。天王坐上。安隱快樂。威德光焰。百千天衆。周匝圍遶。受善業果。威德殊勝。過於和合百日並照。雖處天宮。而不放逸。如是天衆。既見天王。皆大歡喜。過先十倍。卽以頭面頂禮天王釋迦提婆。歌舞遊戲。以諸偈頌。讚歎天王

天主憍尸迦　常護於世間
法行常寂靜　境界莫能壞
以法調世間　不以非法敎
順法常安樂　遠法受苦惱
行法則安樂　修智亦如是
不侵不妄語　常受於安樂
若世間功德　出世間功德
此一切功德　天王悉具足
怖者爲作歸　苦者示善道
天王持世間　天人阿修羅
天王最殊勝　離諸不善法
❶洗除三惡垢　受於三歸法
如實知三業　行勝三菩提
雖生放逸地　不樂於放逸
天王持世間　法行離怨敵

爾時衆分之地諸天子等。勝智慧等。讚天王時。爾時釋迦提婆因陀羅。觀諸天衆。善言慰喻。告諸天曰。諸天子。莫行放逸。若放逸者。則無利益。時諸天子讚帝釋已。與天帝釋。乘於虛空向衆分地。帝釋爲首。諸天隨從。往詣衆分。時天帝釋。作如是念。此諸天子。心行放逸。不知退苦。我當示化退沒之相。令生厭離。時天帝釋爲於遊戲放逸諸天子等。化中陰有。時諸天子遊戲園林山峯花池。時諸天子各各自見一切衆具勝相莊嚴。皆見失壞。一切樂具亦皆磨滅。惶怖苦惱。身被繫縛。怖畏涕泣。烟焰俱起。來遶其身。閻羅王使之所執持。飢渴自燒。行大怖畏。火來燒身。猶如燒林。閻羅使者。醜惡可畏。種種惡色。手執刀❷杖。弓刀矛矟及捉黑繩。赤棒網羂。或有上昇。或有下行。時閻羅王。所遣使者。遍須彌山。時諸天子。見閻羅使從於天上縛諸天子。加諸楚毒。罵詈搥打。遍身火起。其焰猛熾。時閻羅使手❸把刀戟。瞋目大怒。互相告曰。諸閻羅使。速縛如是放逸天子。我當斲之。將入地獄。令其不復得行放逸。如是大喚。上昇虛空。上須彌山。遍於諸地皆令摧壞。百千萬億那由他數。閻羅使者。伺命之官。醜惡獄卒。遍壞諸地及以山側。遍於虛空。或上或下。惱諸天子。語諸天子。汝等所受五欲之樂。種種音樂。今何所在。汝等今爲閻羅使者。將詣地獄。受大苦惱。若諸天子。將墮地獄。則見獄火來燒其身。若諸天子。有善業者。但見地獄。不見自身爲火所燒。時諸天子。自見中陰。被大繫縛。爾時獄卒閻羅王使。爲此天子。而說頌曰

汝愛於欲樂　而不作善業
是故得苦果　今日已成❹熟
汝若樂放逸　而行於非法
至於臨終時　心乃生悔熱
悔熱❺喻火燒　亦*喻於刀戟
從於五根生　而還自燒滅
於苦謂爲樂　貪怨爲親友
觀放逸如是　是故應捨離
放逸愛和合　爲欲之所縛
三種大怨家　能破壞大樂
憍慢近惡友　懈怠及貪心
遠離於持戒　是地獄因緣
持戒清涼觸　得報甚清涼
愚人不修行　臨終生悔熱
見於他妻妾　而生貪著心
飲酒行劫盜　因此墮地獄
惡口親惡友　邪見無正信
其心多躁擾　此法失人身
貪心及綺語　妄語無誠信
今世若後世　無有少安樂
遠離於善友　親近惡知識
根本無利益　不信業果報
不識業果報　苦樂非衆生
是人迷因果　臨終生悔熱
若人常妄語　恃智生憍慢

❶洗＝洒【明】　❷杖＝仗【宮】【聖】　❸把＝執【宮】【聖】　❹熟＝熱【宮】【聖】　❺喻＝瘉【宮】【聖】*

後得大衰惱　乃覺其業果
若流轉世間　具受諸苦惱
皆由無明力　大仙如是說

爾時釋迦提婆因陀羅。化作如是閻羅使者。爲諸天子中有說法。折伏呵責。時天帝釋。復爲諸天衆。示現變化。若諸天子。有先世業。應墮畜生。示於無量種種業相。如印印泥。中陰之相。互相殘害。共相食噉。生大怖畏。令諸天子。皆悉見之。若諸天子。無畜生業。但見畜生。互相殘害。不見自身作畜生形。時天帝釋。復爲放逸。諸天子等。示化中陰。若諸天子。當生餓鬼。爲於飢渇。焚燒其身。長髮覆面。其形醜惡。此諸天子。見虚空中。烏鵄諸鳥。來啄其眼及耳鼻舌。是時天衆。見向所化如是惡相。生大怖畏。餘天見已白帝釋言。釋迦天王。何故捨諸天子。而自止住。此諸天子。皆被繫縛。或阿修羅。或餘惡人。將之欲去。遍須彌山一切諸地。我亦曾與阿修羅鬪。未曾覩見如是惡相。又阿修羅及其軍衆。未曾俱來至此天中。云何世間失正法❶耶。不孝父母耶。不敬沙門婆羅門耶。不敬耆舊長宿耶。天王。今諸世間不供養如來及法僧耶。不知因果。不知眞諦耶。如護世天王。常說此法。今閻浮提不修行耶。今諸天衆。皆被惱亂。天王。何故不嚴器仗。乘於伊那大龍象王。身服鎧鉀。擊天戰鼓。莊嚴鬪戰。有諸天衆天❷主同業。向天王釋。作如是說。復有諸天。覩此希有未曾見事。心生厭離。極大恐怖。諸根振動。歸依帝釋。作如是言。❸唯願天王。救護我等。此諸天衆所住之地。悉爲阿修羅之所劫奪。未曾見此阿修羅等可畏之身。如是怖畏。諸天子等。皆向帝釋作如是說。復有天子。見是化已。向善法殿。速疾馳奔。取諸器仗鬪戰之具。復有天子。詣雜殿林。取諸鬪具。向閻羅使。若打若捉。不能加害。譬如鏡中所見色像。不可捉持。不可打害。如是天王。示如斯化

是時天主釋迦提婆。復示天子。化阿修羅。勝於羅睺勇健阿修羅等。被縛撾打。斫刺罵詈。悲泣憂惱。如諸天子。化受苦惱。時諸天子。見阿修羅受大劇苦。百千萬倍。過諸天子。時諸天子。見阿修羅受大苦惱。未曾所見。生大怖畏。復往詣於釋迦天王。白天王言。我今不知。是何丈夫。有斯大力。皆能繫縛諸阿修羅王。羅睺阿修羅王。勇健阿修羅王。繫❹撾打棒。斫刺罵詈。云何有此未曾有事。令諸天子身毛皆竪。唯願天王爲我說之。我今亦畏得此衰惱。天王。何者爲知不耶。諸天之衆及阿修羅。皆悉破壞。一切世間。恐皆摧滅。天王若知。願爲我說。釋迦天王。若不知❺若不知者。願善思惟

正法念處經卷第三十二

正法念處經卷第三十三

元魏❻婆羅門瞿曇般若流支譯

❼觀天❽品之十二（三十三天之九）

爾時天主釋迦提婆。告天子曰。此諸天子。以放逸行。不如實知。不行正法。我爲如是放逸天子。欲令離❾於憍慢放逸。示如是化。此諸天子既生厭離。其心調伏。我今說法。必能信受。時天帝釋見諸天子心調伏已。告諸天衆。汝等諦聽。當爲汝說。如此丈夫。第一大力。形貌醜陋。能壞他人。難以爲敵。非呪術力所能調伏。一切天衆。無如之何。復有勝天。過於汝等。亦不能遮。❿復況汝等色力減少。無自在力。是丈夫者。名閻羅使。名死時使。以煩惱業。縛諸衆生。縛之而去。將至地獄餓鬼畜生。有八種法。攝於一切生死衆生。何等爲八。一者一切生者。皆歸於死。二者無有強健而不病惱。三者一切少壯。皆歸衰老。四者具足財富。當有貧窮。五者皆由業故。有諸世間。業之所得。隨順於業。隨所作業。或善不善。如是如是。得業果報。六者一切恩愛。皆當別離。無有堅固。七者自作之業。決定受報。無有他作我受其果。無有自作他受其報。一切諸法。決定如是。八者世間放逸。無有安隱。必受苦果。是名八法。如是之法。於世間中。流轉生死。從因緣生。如是之法。不可以力而⓫觝捍之。非呪術力所能調伏。如是閻羅使者。非力能敵。非呪術力之所能遮。生死之法。法皆如是。若人造惡。能加苦惱。無量楚毒。諸天阿修羅人龍夜叉毘舍遮等。如是閻羅使者。皆能加害。令此衆生墮於地獄餓鬼畜生。時諸天衆白帝釋言。天王。我於如是閻羅使者。不得自在。⓬唯願天王。以方便力。令我得脫閻羅使者。我當隨順天王之教。爾時天王釋迦

❶耶＝邪【明】下同　❷主＝王【宮】【聖】　❸唯＝惟【明】下同　❹撾打棒＝縛撾打【宮】　❺明註曰疑衍若不知三字　❻婆＝娑【明】下同　❼〔觀〕－【聖】　❽品＋（第六）【宮】【聖】　❾於＝于【明】下同　❿復況＝況復【宮】　⓫觝＝抵【宮】【聖】　⓬唯＝惟【明】下同

提婆告諸天曰。有大方便。若能修者不為閻羅使者所害。云何方便。能得自在。謂斷一法。言一法者。謂斷放逸。復修二法。謂舍摩他毘婆舍那。復斷三過。謂貪瞋癡。觀四聖諦。苦集滅道。知五善護。謂五境界。復有六護。所謂六根知七正智。謂七覺分。行八聖道。謂正見等知。九眾生居知。十業得果知。十一修知。十❶二入知。十三念隨順係念知。十四禪善修共心知。十五法知。於十六阿那波那知。十七中陰有道相續輪轉行法知。十八界知。十九中有知。於欲界眾生所居有。二十處知。其行業如是知者。則得自在。若天若人。能如是知。能斷三惡道。能生一切善法。攝諸善法。若天若人。能斷惡道。死則不為閻羅使者之所怖畏。是故應捨放逸之行。放逸能斷一切善法。猶如怨家。放逸之人。不得世樂及出世樂。放逸覆人。猶如畜生。未睡如睡。不知應作及不應作。福德非福德。親友非親友。福田非福田。應說不應說。不知利益。不知損減。不知功德。不知過惡。是名初惡。一切無利。衰惱之根本也。應斷放逸。一切諸天。皆行放逸。云何不為閻羅使者之所繫縛。爾時天主釋迦提婆。而說頌曰

若天人放逸　樂行於非法
至於臨終時　則見閻羅使
放逸如毒害　智者所捨離
臨於命終時　則無眾苦惱
放逸死受苦　不放逸最樂
若欲求樂者　常應離放逸

諸天子。斷一法者。謂斷放逸。則有六種。何等為❷六。眼見色已。生放逸心。非如實見。或見好色。或見惡色。若黃若黑。若赤若白。若長若短。若方若圓。如是世間。不如實知。以放逸故。亦復不知出世之法。以放逸意。雖復見色。不如實見。於己身色。不能正觀。不樂觀於四真諦法。於諸色中。不實見實。心放逸故。不能觀於世間之法及出世法。耳聞聲已。不知其義。或歌或語。若義若非義。不解如是世間之義。若修多羅。若伽陀。若祇夜。若毘伽那。若憂陀那。若尼陀那。若毘多迦。若闍多迦。若毘佛略。若阿浮多達摩。聞如是法。不解其義。以放逸故。命終之時。為閻羅使繫縛將去。復有放逸。既聞諸香。鼻即貪嗅。不知花香及以果香。不知如是世間之香。先以燒香供養布施。以放逸故。不知諸香。復以放逸。不知諸味。其所食味。若甘若酢。若醎若苦。若辛若淡。若澁若滑。不知差別。心放逸故。不知如是世間之味。及以不知出世法味。以放逸故。復以放逸。不知身觸。不作身業。修治宅舍。不修作業。不作眾善。是人宅舍。物不具足。不知世間所不應作。不知出世間所不應作。不近耆舊。亦不恭敬禮拜問訊。以放逸故

諸天子。復以放逸。不知心法。若善不善若無記。不知臨命終時。死杖所害。受大苦惱。為閻羅使。自在將去。是故天子。應斷一法。所謂放逸。修二法者。一者❸睒摩他。二者毘婆舍那。如是二法。示涅槃道。睒摩他者。能斷生法及未生法。能令寂靜。毘婆舍那者。見心見法二種身故。名毘婆舍那。如是二法。以為善伴。能斷三過。若著欲者。教不淨觀。若瞋恚者。教慈心觀。若愚癡者。教以智慧。如是三法。對治三法。令其不復起於放逸。若臨終時。不復畏於閻羅使者。云何四聖諦。四聖諦者。謂苦諦集諦滅諦道諦。苦諦者。苦有二種。一者身苦。二者心苦。集諦者。謂陰界入。滅諦者。所謂寂滅。道諦者。謂八聖道。是名四聖諦。善護五境界者。所謂色聲香味觸等。云何六護。所謂六根。眼耳鼻舌身意。於境界處善守護之。何等七法。謂七覺分。如人身分。亦如城分。亦如眾分。是名菩提分。何等為七。謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。猗覺分。定覺分。捨覺分。念覺分者。有何等相。所謂念於有為過惡。念於實諦。念於涅槃寂滅之法。是名念覺分。擇法覺分。有何等相。以智慧❹簡擇。云何*簡擇。以如實相法。*簡擇此法。思惟其義。心念其義。念念不離。既思念已。復修精進。是名精進覺分。念此法已。希欲心生。念如是義。而生歡喜。是名喜覺分。復於此義。❺心思惟已。身法心法。如❻實調伏。柔❼軟輕樂。修行不亂。是名猗覺分。復於此義。心思惟已。緣於住心。以攝其心。是名定覺分。復捨定意。及以餘念。是名捨覺分。如此之法。若果若智。及斷煩惱。皆悉差別。其果亦別。上上轉勝。一緣而生。其用各異。如是天子。是名七覺分。若有念者。能捨放逸

諸天子。云何八聖道。能離放逸。怖畏未來。以求安樂。求涅槃道。正見聖諦。如實見。正思惟聖諦。正語聖諦。正業聖諦。正命聖諦。正精進聖諦。正念聖諦。正定❽聖諦。云何正見。如實

❶二＝一【宮】　❷六＋（種）【三】【宮】　❸睒＝奢【明】下同　❹簡＝揀【三】【宮】＊　❺心＝正【三】【宮】　❻實＝是【宮】　❼軟＝煗【明】　❽聖諦＋（是名正見）【宋】【元】【宮】

見相應義。是名正見。云何正思惟。如實見如實法自相平等相。於如是法。心念種子。是名正思惟。云何正語。思惟四種口業。捨口四過。護持禁戒。是名正語。云何正業。捨於三種身不善業。護持禁戒。是名正業。云何正命。乃至失命。持戒不捨。是名正命。云何正精進。於如是義。其心憶念。而起精進。是名正精進。云何正念。於如是法義。憶念思惟。不忘不失。是名正念。云何正定。於如是法義。以實念心。一心憶念。法定一相。是名正定。是名賢聖八聖道分。若能憶念。則不畏於閻羅王使。復觀九種衆生居處

諸天子。又觀十種大地之法。何等爲十。一者受。二者想。三者❶思。四者觸。五者作意。六者欲。七者解脫。八者念。九者三昧。十者慧。是名十大地法。共心而生。各各異相。汝等當知。何等相。如是之法。一緣而生。猶如日光。如是之法。共心而生。有增減相應相。云何名想。知差別相應。故名爲想。云何名思。意緣三種。善不善無記。復有三種。謂身口意思。所依止而無相貌。云何名觸。三種和合而生於觸。起三種受。故名爲觸。天子當知。云何三觸生三種受。謂苦受樂受。不苦不樂受。云何名作意。攝取於法。故名作意。云何名欲。憶念所作。故名爲欲

云何解脫。能辯了故。亦名爲信。以能信故。亦名爲力。以能持故。云何名念。若攀緣處。心不迷亂。是名爲念。云何名三昧。若心一緣。是名三昧。云何名慧。分別觀法。是名爲慧

諸天子。復有十種煩惱大地。若有受行如此法者。臨命終時。爲閻羅使。自在繫縛。何等爲十。一者不信。二者懈怠。三者不念。四者亂心。五者愚癡。六者不善觀。七者❷邪見解脫。八者不調伏。九者無明。十者放逸。是名十法煩惱大地。衆生有法。爲閻羅王使者所縛之因緣也。諸天子。如我所說。云何十種不善大地。云何不信。不信解脫。若不信於解脫之法。故名不信。云何懈怠。捨離精進。故名懈怠。云何不念。以忘失法。故名不念。云何亂心。其心不正。故名亂心。云何愚癡。無方便心。故名愚癡。云何不善觀。不正觀察。思惟非法。不行正道。不淨見淨。故名不善觀。云何邪見。取顚倒法。堅著不捨。故名邪見。云何不調伏心。不寂靜故。名不調伏。云何無明。迷於三界。故名無明。云何放逸。不作善業。故名放逸。是名十種煩惱大地。甚可鄙惡

諸天子。復有十種染地之法。何等爲十。一者瞋。二者恨。三者不悔。四者堅。五者幻。六者諂曲。七者嫉妬。八者慳。九者憍慢。十者大慢。是名十種染地法也。何故名曰染地法❸耶。大地所攝。故名染地。云何名瞋。其心麁惡故名爲瞋。云何名恨。共心結縛。轉成怨結。故名爲恨。云何不悔。樂作衆惡。作已歡喜。故名不悔。云何名❹堅。作諸惡業。執著不捨。是名爲*堅。云何名幻。誑衆生故。爲十二入之所誑惑。故名爲幻。天子當知。云何十二入。所謂內❺有眼耳鼻舌身意。是名內入。外有色聲香味觸法。是名外入。二種分別。一者相。二者自體大。所言相者。四大因緣。而生眼識。是名爲眼。當知耳鼻舌身意。分別境界。各有自相。云何當知。自體相耶。言自體者。名不顚倒。以五因緣。而生眼識。何等爲五。有眼有色。有明有空。有憶念故。眼識得生。耳則不爾。耳識之生。明闇俱知。不因於明。鼻舌身意。亦復如是。意識於明或時有用。❻或時不用。云何有用。云何不用。若眼識見色。意識決了。是名爲用。云何或用。或有不用。眼識觀色。若無光明。則無所見。餘根所知。不因光明。是名識大。諸天子。復有四大因緣。各各相依。云何四大。互共相依。或增或減。眼增火大。鼻增地大。身增風大。舌增水大。耳增空大。此法增勝。耳中空界。意得取聲。是故當知。故有增減。復次觀入。何者近緣。何入遠緣。鼻舌及身。如是三根。對觸乃知。眼之所❼見。非近非遠。耳之所聞。遠則不了。近則能知。內亦自聞。鼻之所聞。近則能知。內亦自了。如鼻內有病。亦自聞臭。如耳中風聲。亦皆自聞如是識。二種所攝。眼識意識。如是盡攝。譬如一火。隨然得名。或名木火。或名草火。一切諸識。亦復如是。因於意識。各各差別。天子當知。如是諸入。既得知已。莫得放逸。不放逸行。不貪不瞋不癡。如是善人。命終之時。不畏閻羅王使者所縛。不見可畏獄卒惡相。不見閻羅王惡境界也。不墮地獄餓鬼畜生。常受安樂。乃至涅槃。成就無量歡喜安樂。不放逸故

復次天子。觀十二入。無常苦空無我觀其依

❶思＋（惟）【三】【宮】　❷邪＝耶【聖】下同　❸耶＝邪【明】下同　❹堅＝慳【聖】*　❺有＝外【三】【宮】　❻〔或時不用〕－【三】【宮】　❼見＝是【聖】

止因緣而生。如是觀已。離於放逸。觀眼識生。猶如幻法。空無所有。非堅非實。破壞之法。眼識滅已。而生耳識。空無所有。不堅破壞。如是觀內六入。外六入。或生或滅。鬪諍愛味。衰變無常。從因緣生。如實知之。如是見已。不貪於色。若見愛色。不生染著。不放逸者。諸天五欲。尚不生貪。何況人欲。爾時釋迦天王。而說❶頌曰

迷惑於界入　妨於涅槃道
以此放逸故　失一切善法
若有三種過　是大惡道使
癡爲第一惡　放逸故流轉
愚癡放逸行　死常在手中
若有樂放逸　一切盡破壞
若人過一法　思惟於二法
知於三處相　是入則受樂
若天福德盡　放逸所破壞
墮落癡所誑　無人能救護
一法常最勝　能忍而修行
若與忍相應　悲念諸衆生
命終怖畏時　得如是大力
是故離放逸　精進修諸行
若能捨無明　當守護明智
以❷知明無明　放逸不能壞
若人捨放逸　決定得大利
如是不放逸　則能自利益
放逸網自縛　勤修則解脫
如是縛解❸相　我今總略說
天子既已知　若有行放逸
至於臨終時　乃知其果報

如是天帝釋。廣說十二入相。調伏放逸諸天子等。若諸天子。曾種善根。少行放逸。聞此法已。心自覺悟。不復放逸。諸根淳熟。皆能受行。若諸天子。根未熟者。如破生癰。破捺之時。捺已❹洗治。無所利益。亦復如是

復次帝釋天王。從一漸增。次第說於十二入法。十二入相。已於諸天大衆之中。作神通力。示希有事。次第令入。繫心正念。覺因緣相。離於放逸。令其利益。見此變化。心生厭離。時天帝釋。方便利益。爲諸天衆。廣說妙法。諸天子。云何諂曲心不正直。堅著生死。故名諂曲。云何名妬。於他熱惱。故名爲妬。云何名慳。懼已物盡。而生貪惜。故❺名慳。是名三界染地之法。分別則有三界所攝。瞋恨慳妬幻。欲界所繫。諂曲一法。遍於欲界及於梵天。憍慢大慢。遍於三界。諸天子。是名十種不善大地法也。復有十種善大地法。何等爲十。所謂不貪不癡。有慚有愧。有信調伏。不放逸精進。捨離不生侵惱。是名十種善大地法。如是十法。各各異相。謂不貪者。一切善法之根本也。猶如梁柱。不癡善根。亦復如是。慚者自守正直。愧者愧於他人。信者於一切法。其心清淨。調伏者。身心調善。離於惡法。依清涼法。不放逸者。勤修善法。捨者於作不作。因緣之中。其心捨離。不侵惱者。不惱衆生。是名十種善法大地。若有心念如是法者。於命終時不畏死怖。不畏閻羅使者所縛。何以故。攝善法故。如向所說心心數法。善大地法。染大地法。自相總說。是名十法

復次諸天子。云何名爲修十一法。若有比丘。觀於自身。自見其身。不愛不迷。心不堅著。是名初修

復次諸天子。若有比丘先受所欲。毀訾不味不著不念。生厭離心。是則名曰第二修也

復次諸天子。若有比丘。常不放逸。不著境界。盡諸結使。是名修於不放逸行。是則名曰第三修也

復次諸天子。若有比丘。憶念善法。修行善法。如是善法。能生樂報。樂因樂緣。如是樂報。我當受之。斷不善法。是則名曰第四修也

復次諸天子。修行樂受生受有何力。云何而生。何因何緣。云何因緣。云何而生。如是受生。莫爲妨礙。如實觀受。不堅不實。空無所有。是則名曰第五修也

復次諸天子。若有比丘。修行一切諸行。無常苦空無我。❻無所有。互相因緣。而得有生。非一力生。如是修行。如是修已。心不愛樂。是則名曰第六修也

復次諸天子。若有比丘。作如是念。我生善念。生善因緣。既生此念。異念所壞。我今所緣。生滅不善之念。壞我善念。妨我善法。如是常念所緣。是則名曰第七修也

復次諸天子。若有比丘修第八行法相。平等相。住自相法。不顚倒。一切諸法。性無垢故。如是比丘。復自觀察。我既有生。畢定當死。有爲之法。無非三相。如是修行。一切諸法。皆悉無常。是則名曰第八修也

❶頌＝偈【三】【宮】　❷知＝智【三】【宮】　❸相＝脫【宮】　❹洗＝洒【明】　❺名＋（爲）【三】【宮】　❻（空）＋無【三】【宮】

復次諸天子。云何名爲第九修耶。三煩惱根。三種對治。所謂貪欲瞋恚愚癡。貪欲之人。敎不淨觀。瞋恚之人。敎以慈心。愚癡之人。敎觀因緣。是名對治。如是修觀。心常思念。是則名曰第九修也

復次諸天子。云何名爲第十修耶。念佛功德。安樂世間。是故修行利益自身。是則名曰第十修也

復次諸天子。云何名爲第十一修。從他次第。聞無常法。念念不住從於處胎。生滅不住。如❶始處胎。童子少年乃至老時。如是比丘。及餘修習。既修習已。臨命終時。不畏閻羅王使者。自在所持。不見醜惡怖畏之相。是則名曰十一修也

復次諸天子。云何名爲十三係念善修利益安樂。乃至涅槃。何等十三。念不放逸。念生住滅。念不散亂。如是念已。若見好色。若見惡色。若見女人。觀其身內。膿血不淨之所住處、大小便利不淨之處。如是係念令不散亂。若入城邑聚落乞求。行色境界。不應行處。若不係念。則著色欲。以是因緣。係心不散。是名第一一心係念也

復次第二係念。思惟觀外境界。可愛園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處、見已作如是念。如是可愛遊戲之處。以愚癡心而生貪著。必當衰壞。樹葉萎黃。失其本相。彫零墮落。狀似枯死。蔭影希疎。如是有爲。一切無常。空無所有。何況愛法。如是作心係念。作是念已。心不貪著內外境界。魔不能亂。是名第二一心係念

復次第三一心係念。利益安樂。云何係念。緣何等法。若食若眠。曾見美色。念不分別。心不係念。作如是念。愚癡凡夫。諸根貪著。不知厭足。如是係念。是名第三一心係念

復次第四一心係念。隨何等處。得供養利。衣服床褥。臥具醫藥。心不歡喜。不喜不樂。何以故。供養之利。利養瘡深。割皮壞肉。壞肉斷筋。斷筋破骨。破骨傷髓。利養因緣。能壞善法。亦復如是。是名第四一心係念

復次第五一心係念。若遊城邑聚落村營。不住城邑。若有衆人。往至其所。不與多言。不樂多語。何以故。若人遊行城邑聚落。心則散亂。不能自利。如是一心係念。如實觀之。是名第五一心係念

復次第六一心係念。見如是過於塚間樹下。若草積邊。若山澗邊。若住空舍。無所愛著。亦無親愛。不親近他。善法增長。得自利益。遠避衆人。是名第六一心係念

復次第七一心係念。聞說天報。心不愛樂。而生厭離。樂聞說於地獄苦果。其心無厭作如是念。天退衰沒。爲閻羅使自在將去。我今不復作地獄業。亦不隨喜。見有作者。致令捨離。如是比丘。聞天不喜。聞地獄苦。不生怖畏。離憂離喜。常念善法。是名第七一心係念

復次第八一心係念。我起善念。捨不善法。悉令盡壞。離於餘氣。生餘善法。係念善法。若不善念。妨於善念。我已斷不善念。如是攀緣。想念次第之數。一心係念。調伏其心。是人能於洄澓涌波。怨家之心。令住境界。是名第八一心係念

復次第九一心係念。念佛功德念敬重法。念敬信師、隨善師行。正意修行直視一尋。利益一切衆生心念。度脫如是係念。得果不空乃至涅槃。是名第九一心係念

復次第十一心係念。善修正行。如有四種大怖畏至。謂衰老病死。怖畏死怨。不甚憶念。見四種法。流動無常。於壽命安隱。少壯具足。如是四種。如前所說。常有怖畏。如是修無常想。不樂五欲。不爲愛怒之所使也。常行正念。則能碎於煩惱大山。是名第十一心係念

復次第十一一心係念不生分別。此是精進。此是懈怠。若生是念。則自毀傷。不惱他人。其心清淨。係念調伏不惱衆生。是名第十一一心係念

復次第十二一心係念。常聽正法。聞已受持。既受持已。堅持不忘。是人知於善法及不善法。如是之人。如大闇中大燈明也。善不善法。於佛法中。皆能了知。猶如明燈。是名一心係念。如是一心係念。不爲愛怒。不爲魔使。是名第十二一心係念

復次第十三一心係念。念身受❷心念如是處。知於自相。正心係念。離放逸行。既不放逸。不爲閻羅使者自在將去。以自在故。不失憶念。無非時行。不行非處。不行惡境。一切係念。是名第十三一心係念

復次諸天子。有十四種善修其心。善調伏心。

❶始＝胎㊊　❷心＋(法)㊂㊎

善清淨心。離於放逸。何等十四。一者知足。二者精進。三者寂靜。四者親近善師。五者離惡知識。六者修習佛法。七者善觀修習。八者捨於憍慢。九者信於因果法及非法。十者念於善欲。十一者不觀女色。十二者不近親族。十三者正住一切境界。十四者畏於生死。是名十四法善修其心。以此因緣。調伏其心。臨命終時。不畏惡道閻羅獄卒。不開惡道門。不斷正法。不為閻羅使者之所繫縛。隨意將去。不作惡業。能得一切善法者。所謂善調伏心。[1]令修善業。能將眾生至人天中。開涅槃門。後得涅槃。是故諸天子。汝等應善調伏其心。心調伏故。尚不見於閻羅使者。何況將去。時天帝釋為諸天眾。說惡道畏。見閻羅王使者怖畏。我已如是一一漸增次第為汝說十四法。今當為汝說十五法。如我往昔。從佛所聞。我今當說。何等十五。若出家沙門。毀於法式。亦令他作。被袈裟法。所著袈裟。令他愛欲。樂好袈裟。以自莊嚴。其音麁惡。猶如驢聲。細步徐行。端嚴威儀。為愛欲故。莊嚴其身。如是沙門。不勤精進。樂見女人。憍慢自大。其心輕躁。欲心放逸。是故所著衣服。為遮寒熱。纔得覆身。不生貪著。不為愛著。放逸所誑。臨命終時。不生悔心。是名初法

復次諸天子。云何沙門。知第二法。知於知足。持何等戒。出家修行。或修智慧。既自知已。於施主所。施臥具醫藥。知足受畜。相應受施。如法受施。如是受施。不妨出家沙門之法。是名知於第二法也

復次諸天子。云何沙門知第三法。不以貪心念於臥具。若聚落城邑非功德處。為飲食衣服故。捨離阿蘭若處。入於聚落城邑。妨修善法。失於知足。沙門法中第一勝者。所謂知足。及不放逸。若人樂貪。不樂知足。為貪所誑。害於善法。如是之人。猶如癡狗還自食吐。是名沙門第三法也

復次諸天子。云何沙門知第四法。所讀經典。不言多讀。恐於施主多設供養飲食衣服臥具醫藥。恐其難消。妨出家法。非我所應。自知止足。是名沙門知第四法。復有第四少欲之法。若有比丘少欲知足。於何等法。不放逸行。如是沙門。或為僧使。或為病人。至施主家。乞求財物。於施主家。若飲一水。妨於善法。唐勞行使。虛作勤勞。而無福德。何以故。以貪味故。至施主家。令諸施主。心生輕賤。如是比丘。非自利益。不利病人。非利眾僧。此是第一輕慢因緣。所謂至檀越家。貪於食味。輕躁不正語。此三種法。世間出世間之所輕賤。是故知足不放逸行。捨於此法。是名沙門第四法也

復次諸天子。云何知第五法。少欲知足。依止乞食。受出家法。唯受一食。不畢宿食。若畢宿食。心則貪著。不樂禪誦。貪著食味。恐後不得。如是少貪。妨沙門法。何況比丘。多貪供養。若畜[2]此法。為於愛網。堅牢繫縛。是名沙門第五法也

復次諸天子。云何沙門知第六法。若有沙門大姓出家。少欲知足。我既出家。已不自說言。我是某甲大姓出家。亦教弟子。不令宣說。若受法弟子。若出家弟子。教令不說。恐諸施主多設供養。臥具衣服飲食醫藥。若我受取。妨於善法。若我不受。壞弟子心。若生瞋恚。妨其善法。於未來世。得不饒益。如是之人。知足受施。不為愛攝。心不散亂。於正法中。生正念心。樂於林中。修學禪觀。觀身循身觀。觀心循心觀。觀受循受觀。觀法循法觀。如是比丘。於有為獄。則能超越。以行少欲知足行故。是名沙門第六法也

復次諸天子。云何沙門知第七法。少欲知足。若有比丘。長大利養。捨[3]利養已。知何等法。若有比丘。多有知識。樂多事務。樂多弟子。多利供養。貪樂請食。數見親舊。如是比丘。修行之人。不應與之共為行作至聚落中。何故不得與其相隨。恐放逸故。如是比丘。樂於利養。眾人所知。同處行故。亦謂此人多貪無厭。以供養故。敬重其人。二俱妨礙。若多事比丘。[4]受他利養。若此行人。不受其物。令多事者。其心忿恚。言此比丘諂曲不實。誑於聚落諸施主等。謂是比丘。內心貪濁。以是因緣。令他見者。內自毀傷。是故少欲知足比丘。不應與彼多事比丘同止共住行來出入。以生過故。是名沙門第七法也

復次諸天子。云何沙門知第八法。少欲比丘。怖畏生死。遠於利養。常念一心。云何知法。若在家時。種種[5]技術。既出家已。不復自說。所謂醫方工巧[6]伎樂刀矟。如是種種*技術。不自談說。何以故。恐諸施主知我*技術。多致

[1]令＝念【三】【宮】　[2]此＝生【三】　[3]利＝離【明】　[4]受＝愛【三】　[5]技＝伎【宋】【宮】*　[6]伎＝技【元】【明】

供養。妨沙門法。或以如是世俗*技術。心樂習行。毀壞善法。不得一心。不得禪定。心不清淨。妨沙門法。自利利他。亦皆損減。不能利益調伏弟子。是故應捨不說*技術。是名沙門第八法也

復次諸天子。云何沙門。知第九法。少欲比丘。智慧之人。遠離供養。見塔寺中。若城邑內。若聚落中。若近聚落。若柵邑中。若近柵邑。見有僧寺。若有衆多破戒比丘。多欲無厭。多畜飲食。食不淨食。飲酒放逸。治生販賣不淨之物。出入財產。親近俗人。以為知識不樂住寺。多樂住於施主之家。少欲比丘。不應與此多欲比丘共住一寺。若有欲得寂靜之心。欲離魔縛。不應住於如是之處。何以故。恐城中人。若聚落人。柵邑中人。知諸比丘破戒行惡。謂我一人。持戒第一。多施供養。若我受此供養之物。不名少欲。若我不受。如是利養。衆人嫌恨。亦令多人瞋恨施主。何故以物乃施一人。不施多人。知此過已。少欲比丘。不應共於不淨比丘同處而住。是名沙門第九法也

復次諸天子。云何沙門知第十法。若有比丘。得世俗通。能示異相。少欲比丘。不應宣說。何以故。恐諸聞者。謂我當是阿羅漢人。多設供養。妨沙門法。或失神通。壞少欲法。是名沙門第十法也

復次諸天子。云何沙門知第十一法。若有比丘。持佛舍利。從城至城。從村至村。從邑至邑。從鄉至鄉。以實神力。示於世間。如是舍利。是大福田。當設供養。如是比丘。少聞無智。稱美讚歎少欲比丘。言此比丘多聞智慧。能為汝等。演說正法。施主聞已。敬重舍利。及多聞比丘。廣設供養。若此比丘。受此供養。非少欲法。少欲比丘。不應與此遊行比丘共行共住。何以故。諸施主等。見此比丘不持禁戒。謂少欲者。亦破禁戒。是故不應與破戒者行住坐臥。恐閻羅使獄卒縛故。恐放逸故。是名沙門第十一法也

復次諸天子。云何沙門知第十二法。受乞食法。頭陀功德。無知識處。遊行乞食。不行放逸。捨於著味。是名沙門第十二法也

復次諸天子。云何沙門知第十三法。知足比丘。受糞掃衣。知足受衣。畜陳故衣。於物知足。是名沙門第十三法也

復次諸天子。云何沙門少欲比丘知第十四法。知足比丘。能破魔衆。是名沙門第十四法❶也

復次諸天子。云何沙門知第十五法。少欲比丘。獨行無侶。捨惡知識。摧破無始煩惱堅山。如是知足。得第一樂。臨命終時。則不為於閻羅使者自在所縛。不見醜惡大怖畏相。心不怖畏。爾時釋迦天王。即說偈言

少欲知足法　出家應修行
如是持戒人　則近涅槃道
所作不悕望　勤求涅槃道
不為魔境縛　不至魔境界
若人常修行　不生悕望心
修行勤精進　則無有衆苦
念已作怖畏　思惟於現在
亦知於未來　則脫煩惱縛
常樂不放逸　畏於不信法
修無垢淨智　則近涅槃住
諸天受快樂　猶起放逸行
何況愚癡人　為放逸所使
若人行放逸　是為已死人
若不放逸行　常住智慧人
放逸懈怠心　精勤能斷除
放逸衆苦本　捨之如棄死

如是釋迦天王。為諸天衆化閻羅使。飾諸天子。為之說法。爾時帝釋知諸天子於正法中心生信樂。見閻羅使。漸欲消滅。既見此事。復往詣於釋迦天王。復有諸天。恐怖隱藏於園林中。一切皆往詣帝釋所。爾時帝釋知此諸天心之所念。隨諸天衆心漸清淨。漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

正法念處經卷第三十四

元魏❷婆羅門瞿曇般若流支譯

❸觀天❹品之十三(三十三天之十)

時諸天衆。心生敬重。復聽帝釋所說法要。合掌頂上。白帝釋言。我今現見此法勢力。天王說法。隨我等心。得信清淨。閻羅使者。亦隨漸滅。隨聞如來所說法力。即皆消滅。何況修行。若有修行至不滅處。爾時帝釋心生歡喜。作如是言。我❺於今者。所作已辦。我為如是放

❶〔也〕－【宮】　❷婆＝娑【明】　❸〔觀〕－【宮】　❹品＋(第六)【三】【宮】　❺於＝于【明】下同

逸諸天。除斷放逸。得不放逸。令其歡喜。我今當爲此諸天衆說深妙法。如我往昔。於大師所。聞正法要。解脫城門。念出入息安那❶波那。於昔舊天。次第所聞。既得聞已。復見世尊爲我宣說。是故我今爲諸天。說雜四聖諦法。於一諦中。四種分別。我今當說。利益如是一切天衆。亦自利益。亦利益他生死行衆生。種種方便。爲之說法。令諸衆生心得淳熟。我已如是。說十五法。我今次爲諸天衆等。說十六法。阿那般那出入息法。分別四聖諦。方便自因之相。云何名爲次第說也。是修行者。觀於自身。縛心獼猴。諸天子。云何縛於覺觀心之獼猴。縛何等心。所謂縛識。如是一心。次第觀身相。觀身循身觀。染不染無記觀。受善受❷循受觀。苦受樂受。不苦不樂受觀。受自相觀。法循法觀。善不善無記。如自相。是名四念處。是修行者。入如是法。一心觀察一切有爲。自相寂滅。觀四念處。是四聖諦相。如是念處。遍一切處。所謂次第行相。常無常。合和聚散。空無作者。空無我者。破壞衰惱。如是觀苦無常。見四念處已。觀四聖諦自相。如實觀察。生於暖法。從於暖法。生於智慧。譬如鑽火。先見烟相。後乃見火。如鑽如燧。先生熱氣。後乃生火。以信樂故。於一切煩惱無知法中。未來能生聖法毘尼。亦復如是。以十六種觀四聖諦。如是暖法。云何生❸耶。云何觀於四聖諦耶。諸天子。所謂是苦聖諦因緣有故無常。敗壞故苦。離人故空。不自在故無我。如是四種分別。觀苦聖諦。行者觀苦聖諦已。觀集聖諦。四種分別。云何分別。所謂行相續轉故。集相似果流轉諸有故。因一切性流轉有故。勢力不相似相續緣有故。行者復觀苦滅聖諦。四種分別。諸天子。云何行者分別修行苦滅聖諦。捨一切衰惱故。滅煩惱火離故。一切法第一寂滅故。清淨法出生死故。行者復觀道聖諦。四種分別。諸天子。云何行者分別觀察。所謂得不退處故。道不顚倒故。一切聖人所住法故。以無❹礙斷除生死衰惱出世間故。是名十六種修行之法。我已說之。汝等天衆。勤修精進。觀現煖法。展轉相教。從出入息。生於煖法。從於煖法。生於頂法。以信係念三寶功德。聚等勝過前觀如是。行者云何觀察。名頂法道。如山頂上。頂法增長。次第得❺生忍法善根。以得忍故。住第三處。名生現前。非現法忍。以現忍法。故名忍法。忍增長故。名世間第一法。於一念時。心心數法。名得世間第一法。次第得成須陀洹。如是之法。我自證之。若人能證如是之法。不見閻羅可畏使者。亦不怖畏。如是諸天子。以不放逸故。得如是法。是故諸天子。莫得放逸。爾時釋迦天王。而說頌曰

若於出入息　善知十六斷
❻暖法及頂相　忍法逆順觀
知世第一法　次第知眞諦
知次第正法　不失於善道
解脫於三結　破壞八種有
勇猛斷惡道　故名須陀洹
有漏不善法　決定行惡道
流趣於涅槃　故名須陀洹

爾時天帝釋說此偈已。告諸天衆。如是十六種念。❼阿那般那。我已具說。汝當思惟。此道寂滅。入涅槃城。無所怖畏。一切聖人之所愛念。是故汝等。應當決定修行此道。若汝畏於閻羅使者。應當次第憶念如是阿那般那十六之行

復次諸天子。有十七種中陰有法。汝當係念行寂滅道。若天若人念此道者。終不畏於閻羅使者之所加害。何等十七中陰有耶。所謂死時。見於色相。若人中死。生於天上。則見樂相。見中陰有。猶如白氎。垂垂欲墮。細軟白淨。見已歡喜。顏色怡悅。臨命終時。復見園林。甚可愛樂。蓮花池水。亦皆可愛。河亦可愛。林亦可愛。次第聞諸歌舞戲笑。次聞諸香。一切愛樂。無量種物。和合細觸。如是次第。即生天上。以善業故。現得天樂。得此樂已。含笑怡悅。顏色清淨。親族兄弟。悲❽啼號泣。以善相故。不聞不見。心亦不念。以善業故。臨命終時。於中陰有。大樂成就。初生樂處。天身相似。天衆相似。如是之相。生處相似。如印所印。亦如一切天衆色相。亦如欲界六天受樂。亦如遊行境界相似。觸亦相似。天色相似。又住中陰。見諸天中生處勝故。即生心取。愛境界故。即受天身。是則名曰初中陰有

復次諸天子。云何第二中陰有耶。若閻浮提人中命終。生欝單越。則見細㲲可愛之色。見之愛樂。即生貪心。以手捉持。舉手攬之。如攬虛空。親族謂之兩手摸空。復有風吹。

❶波＝般(明)　❷循＝修(宮)　❸耶＝邪(明)下同　❹礙＋(智)(三)(宮)　❺生＝王(宋)　❻暖＝煖(宮)　❼阿＝安(明)*　❽啼號＝號啼(三)(宮)

若此病人。冬寒之時。暖風來吹。若著熱時。涼風來吹。除其欝蒸。令心喜樂。以心緣故。不聞哀泣悲❶啼之聲。若其業動。其心亦動。聞其悲啼哭泣之聲。業風吹令生於異處。是故親族兄弟。臨命終時。悲泣啼哭。甚為障礙。若不妨礙。生欝單越。中間次第有善相出。見青蓮花池。鵝鴨鴛鴦。充滿池中。周遍具足。其人見之。即走❷往趣。如是中間。生於善心。命終即見青蓮花池。入中遊戲。若於欝單越。欲入母胎。從花池出。行於陸地。見於父母染欲和合。因於不淨。以顛倒見。見其父身。乃是雄鵝。母為雌鵝。若男子生。自見其身。作雄鵝身。若女人生。自見其身。作雌鵝身。若男子生。於父生❸礙。於母愛染。生欝單越。是名第二中陰有也

復次諸天子。云何第三中陰有耶。若閻浮❹提中死。生瞿陀尼。則有相現。若臨終時。見有屋宅。盡作黃色。猶如金色。遍覆如雲。見虛空中有黃氎相。舉手攬之。親族兄弟。說言病人兩手攬空。是人爾時。壽有將盡。見身如牛。見諸牛群。如夢所見。若男子受生。見其父母染愛和合而行不淨。自見人身。多有宅舍。見其父相猶如特牛。除去其父與母和合。瞿陀尼人男子生者。有如是相。若女人生瞿陀尼界。自見其身。猶若乳牛。作如是念。何故特牛。與彼和合。不與我對。如是念已。受女人身。是名瞿陀尼國女人受生。是名第三中陰有也

復次諸天子。云何第四中陰有耶。若閻浮提人命終。生於弗❺婆提界。則有相現。見青氎相。一切皆青。遍覆虛空。見其屋宅。悉如虛空。恐青氎墮。以手遮之。親族兄弟。說言遮空。命終生於弗婆提國。見中陰身。猶如馬形。自見其父。猶如❻父馬。母如❼草馬。父母交會。愛染和合。若男子受生。作如是念。我當與此草馬和合。若女人受生。自見己身。如*草馬形。作如是念。如是父馬。何故不與我共和合。作是念已。即受女身。是名第四中陰有也

復次諸天子。云何第五中陰有耶。若欝單越人。臨命終時。見上行相。諸天子。若大業大心。心業自在。生於天上。臨命終時。以手攬空。如一夢心。夢中所見種種好花。見之歡喜。又聞第一上妙之香。第一妙色皆悉具足。第一莊嚴。青黃赤白。第一香氣。在其手中。是人見花。生於貪心。作如是念。今見此樹。我當昇之。作是念已。臨終生於中陰有中。見蓮花樹。青黃赤白。有無量種。復作是念。我當昇樹。作是念已。即上大樹。乃是昇於須彌寶山。昇此山已。見天世界花果莊嚴。作如是念。我當遊行如是之處。我今至此花果之林。處處具足。是名欝單越人下品受生。是名第五中陰有也

復次諸天子。云何第六中陰有耶。若欝單越人。以中業故。臨命終時。欲生天上。則有相現。臨命終時。見蓮花池。甚可愛樂。眾峯莊嚴。一切皆香。昇此蓮花。昇已須臾。乘空而飛。猶如夢中。生於天上。見妙蓮花。可愛勝妙。最為第一。作如是念。我今當至勝蓮花池攝此蓮花。是名欝單越人中品受生。是名第六中陰有也

復次諸天子。云何第七中陰有耶。❽欝單越人以勝業故。生三十三天。善法堂等三十三處。從欝單越。臨命終時。見勝妙堂。莊嚴殊妙。其人爾時即昇勝殿。實非昇殿。乃昇虛空。至天世界。見其宮殿。心念即往生此殿中。以為天子。是名欝單越人命終之後生於天上。受上品生。是名第七中陰有也

復次諸天子。云何名曰第八中陰有道相續。若欝單越人臨命終時。則有相現。諸天子。其人見於園林行❾列遊戲之處。香潔可愛。聞之悅樂。不多苦惱。無苦惱故。其心不濁。以清淨心。捨其壽命。受中陰身。見天宮殿。作如是念。我當昇此宮殿遊戲。作是念已。即昇宮殿。見諸天眾遊空而行。或走或住山峯之中。或身相觸。處處遊戲。住於中陰。自見其身。昇於天上。猶如夢❿中。三十三天。勝妙可愛。一切五欲。皆悉具足。作如是念。我今當至如是之處。作是念已。即生天上。取因緣有。如是有分。有上中下。生天上已。見於種種殊勝園林。悕望欲得。從欝單越死。生此天中。如是一切欝單越人。生此天已。餘業意生。樂於欲樂。貪五欲境。歌舞遊戲。受愛欲樂。憙遊山峯。多受欲樂。愛一切欲。何以故。由前習故。愛習增長。如是諸天子。是名欝單越人命終生天。生此天處。熏習遊戲。及死時相。是名第八中陰有也

復次諸天子。云何第九中陰有耶。若瞿陀尼

❶啼＝號【三】【宮】　❷往＝在【宮】　❸礙＝閡【三】【宮】下同　❹提＋（人）【三】【宮】　❺婆＝鞞【明】下同　❻父＝駮【元】【明】下同　❼草＝騲【元】【明】*　❽（若）＋欝【三】【宮】　❾列＝到【宮】　❿中＋（見）【三】【宮】

人命終生天。有二種業。何等爲二。一者餘業。二者生業。生於天上。其人云何。中陰受生。臨命終時。則有相生。現報將盡。或中陰有。則有相生。動亂如夢。諸天子。瞿陀尼人。臨命終時。以善業故。垂捨命時。氣不咽濁。脈不斷壞。諸根清淨。于時次第見大池水。如毘琉璃。入池欲渡。其水調適。不冷不熱。洋洋而流淨至彼岸。如是如是。近受生處。既至彼岸。見諸天女。第一端正。種種莊嚴。戲笑歌舞。其人見已。欲心親近。前抱女人。即時生天。受天快樂。如夢中陰即時滅壞。無量亂心。生已即覺。見衆妙色。受勝妙身。是名第九中陰有也。瞿陀尼人。生有三品上中下業。同一光明等一中陰。等同一見同一生行。一切相似。不如欝單越人三種受生差別相也

復次諸天子。云何名曰第十中陰有也。若弗婆提人。臨命終時。見於死相。見自業相。或見他業。或見殿堂。殊勝幢幡。欄楯莊嚴。於中陰有。心生歡喜。周遍遊戲。欲近受生。於殿堂外。見業相似。見衆❶婇女。與諸丈夫歌頌娛樂。第一莊嚴。歌舞戲笑。於中陰有。作如是念。我當出殿見諸婇女。及諸丈夫。共其遊戲歌舞戲笑。何以故。以諸婇女與諸丈夫第一遊戲歌舞戲笑。念已即出。入遊戲衆。爾時其人。自知我入。猶如睡覺。即生天上。是名第十中陰有也。是名四天下中陰有也。如是光明中陰有生。我微細知。餘不能了。諸餘外道。莫能知者。雖世間法。無人能見

復次諸天子。云何名曰第十一中陰有耶。諸餓鬼等。以不善業。生餓鬼中。惡業既盡。受餘善業。本於餘道。所作善業可愛之業。猶如父母。欲生天中。則有相現。云何盡有而心相現。諸天子。若餓鬼中死。欲生天上。於餓鬼中。飢渴燒身。嫉妬破壞。常貪飲食。常念漿水。但念飲食。餘無所知。❷命欲終時。不復起念。本念皆滅。其身無熱。柔❸軟清涼。身有長毛。遍身惡蟲。皆悉墮落。面色清淨。涼風觸身。臨至命終。悉無飢渴。諸根淨潔。鵰鷲烏鵄。諸惡禽獸。常啄其眼。至臨終時。皆悉不近。見飲食河。盈溢充滿。入中陰有。以前習故。雖見飲食。不飲不食。❹唯以目視。如人夢中見食。不飲不食。或如夢食。雖食不飽。如是雖見。而未飽滿。唯生歡喜。見天可愛。如心見色。心即生念。走往趣之。悕望欲往至於彼處。念已即趣。生於天上。是名十一中陰有也

復次諸天子。云何名曰第十二中陰有耶。希有之業。以愚癡故。受畜生身。無量種類多癡因緣。業成熟故。餘業受於無量百千億生死之身。業成就故。墮於地獄餓鬼畜生。於無量劫所作之業輪轉世間。不可窮盡。不可思量。無始❺邪曲。不作利益惱害衆生輪轉無窮。於畜生中。無量種類。無量種食。無量諸道。無量種身。無量種地。有無量種諸心種子。造無量業。或教他不信。作諸惡業。受報既盡。猶如❻渧於大海之水。令海枯竭。業海生*渧。畜生業盡。以餘善業。畜生中死。生二天處。或生四天王天。或生三十三天。於畜生惡道苦報欲盡。將得脫身。則有相現。其相所緣。有無量種。不可具說。畜生中死。生於天上。甚爲希有。非謂餓鬼地獄中也。何以故。以癡心故。多作惡業。墮畜生中。於一世中。所作惡業。百千億生。受之不盡。或於一劫。至百千劫。生死流轉。從生至生。業❼鎖所繫。流轉世間。受畜生身。是故寧陷地獄餓鬼。不受愚癡畜生之身。以是因緣。畜生之中。命終生天。甚爲難有。非地獄也。如是畜生。苦處臨終。見光明現。以餘善業。癡心薄少。本智少增。智心漸利。臨命終時。見光明相。若見山谷。見諸樹林。種種流水。種種河池。及見飲食。若憶念見世間習故。見有樂處。或在山中。或在林間。或憶飲食。或見樂處。即走往趣。如夢所見。走往趣之。如是如是。近受生處。即受天身。如從夢覺。見衆色相。於百千億受生之處。悉皆未曾見如是色。見已歡喜。發希有心。此何等物。云何有此。何因有此。以不習故。諸識鈍故。是故生於希有之心。我當至此。盡攝此物。餘善業故。起如是心。以此因緣。生如是意。生此念時。即生天上。是❽名十二中陰有也。第一難有。第一希有。第一難知。戲弄之中。業最第一。種種業處。心大幻師。遊戲諸道生死之處。戲弄衆生。爾時諸天聞天帝釋說此語已。心生深信。而說頌曰

天王如父母　利益天世間
天王利我等　此世及未來
爲我等說法　斷於放逸心
我等必當得　❾盡苦涅槃道
以現業果報　爲我等宣說

❶婇＝采【明】下同　❷命欲＝欲命【宋】【元】　❸軟＝輭【明】　❹唯＝惟【明】下同　❺邪＝衺【明】　❻渧＝滴【宋】【元】*　❼鎖＝璅【宮】　❽名＋(第)【宋】【元】　❾盡苦＝苦盡【宋】【宮】

以生死之法　示世令解知
天王見實諦　饒益於我等
以我愚癡故　示之以智慧
貪心愛婇女　常求於欲樂
天王示我等　生死之因緣
王如盲者導　病者大良藥
演說正法道　利益諸天衆
天王既如是　說法以利益
令閻羅獄卒　悉滅不復現

爾時諸天衆。說此偈已。爾時天帝釋。復告諸天子。云何名曰第十三中陰有。❶道地獄衆生。希有難得。生於天上。餘業因緣。善因緣故。如業成熟。第一清涼。第一利益。先墮地獄。善爲出緣。從於無量苦惱之中。既得脫已。生受無量快樂之地。地獄衆生者。所謂活地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱大地獄等。及衆隔處。受大苦處。是第一可怖毛竪之處。焰火熾然。周匝圍遶。是地獄人。以業盡故。將欲得脫。從此地獄臨命終時。則有相現。云何中陰有。生於天上。業因緣故。捨於大苦。受第一樂。諸天子。地獄之人。惡業盡故。命欲終時。若諸獄卒。擲置鑊中。猶如水沫。滅已不生。若以棒打。隨打卽死。不復更生。若置鐵函。置已卽死。不復更生。若置灰河。入已消融。不復更生。若鐵棒打。隨打卽死。滅已不生。若鐵嘴烏。鵄❷烏食噉。食已不生。若師子虎狼。種種惡獸。取之食噉。食已不生。是地獄人。惡業既盡。命終之後。不復見於閻羅獄卒。何以故。以彼非是衆生數故。如油炷盡。則無有燈。業盡亦爾。不復見於閻羅獄卒。如閻浮提。日光既現。則無闇冥。惡業盡時。閻羅獄卒。亦復如是。惡口惡眼。如衆生相。可畏之色。皆悉磨滅。如破畫壁。畫亦隨滅。惡業畫壁。亦復如是。不復見於閻羅獄卒可畏之色。以如來說。閻羅獄卒。非衆生數故。是名地獄。衆生得脫地獄。生於天上。爾時天帝釋。以偈頌曰

如人值怨家　得脫無衆難
如得多知識　一切方便利
既得脫惡業　大力獄卒處
今已得善業　生於天世間
其人生天上　無量諸莊嚴
常受於天樂　乃至善業盡
其人不自在　業盡還退沒
如燈油炷盡　光明亦隨滅
業風之所吹　從上而退下
風力之所轉　流轉於世間
若人有智慧　不爲業所❸縛
諸業不能縛　不流轉生死
如以藕根絲　欲繫須彌山
其人❹渡曠野　無憂及衰惱
智者不流轉　猶如須彌山

爾時天帝釋爲諸天衆。說是偈已。復說地獄中陰有相。本所不見。忽於虛空中。見有第一歌舞戲笑。香風觸身。受第一樂。衆妙音聲。謂樂器音。種種音聲。聞如是等。風吹樂音。聞可愛香。見妙色相。園林花池。聞衆妙音。自見身相。忽生妙色。威德第一。見身香潔。花鬘莊嚴。一切無礙。見諸虛空。清淨無垢。星宿滿空。聞河流聲。鵝鴨鴛鴦。出種種音。皆悉聞知。如是中陰。聞當生處。有諸音樂。琴瑟箜篌。種種樂音。先於無量百千億歲。未曾得生。如是歡喜。遍生善相。如自見身。在於兄弟親族知識。念念之中。生大歡喜。欲近生有。或生三十三天。或生四天王天。至此天已。見衆園林。及聞香氣。七寶蓮花。天子端正。作如是念。我今當至如是之處。念已卽生。如是有分。取因緣有。如是衆生。惡業既盡。從地獄出。於不可說大苦惱處。命終生於大樂之處。是名十三中陰有也

復次諸天子。云何名曰第十四中陰有道相續。云何知耶。若人中死。還生人中。有何等相。云何悕望。其人死時。若生人中。則有相現。云何悕望。若生人中。於臨終時。見如是相。見大石山。猶如影相。在其身上。爾時其人。作如是念。此山或當墮我身上。是故動手欲遮此山。兄弟親里見之。謂爲觸於虛空。既見此已。又見此山。猶如白氎。卽昇此氎。乃見赤氎。次第臨終。復見光明。以少習故。臨終迷亂。見一切色。如夢所見。以心迷故。見其父母。愛欲和合。見之生念。而起顚倒。若男子生。自見其身。與母交會。謂父妨礙。若女人生。自見其身。與父交會。謂母妨礙。當於爾時。中陰則壞。生陰識起。次第緣生。如印所印。印壞文成。是名人中命終還生人中。是名十四中陰有也

復次諸天子。云何名第十五中陰有道相續

❶道＝墮〔宮〕　❷烏＝鳥〔宮〕〔聖〕　❸縛＝繫〔宮〕〔聖〕　❹渡＝度〔宮〕〔聖〕

天中命終。還生天上。則無苦惱。如餘天子命終之時。愛別離苦。墮於地獄餓鬼畜生。如此天子。不失己身莊嚴之具。亦無餘天坐其本處。不見種種苦惱之相。所坐之處。無餘天生。此天命終。生於勝天。若四天處。命終之後。生三十三天。可愛勝相。聞衆歌音。先所未聞。見五欲境。皆悉勝妙。次第命終。見中陰有。第一天女。種種音聲。手執蓮花。色相殊勝。河池流水。園林勝妙。昔所未覩。如夢所見。是中陰有。見如是事。若近生有。如從眠覺。見於正色。見五欲功德境界具足。本所未見。嗚呼歎言。如是希有。昔所未見。我當往至如是之處。念已即往生於天中。是名第十五中陰有相續道也。復次諸天子。云何名曰第十六中陰有道相續。云何有耶。若從上天。退生下天。見衆蓮花園林流池。皆亦不如。既見此已。飢渴苦惱。渴仰欲得。即往彼生。如是雖同生天。二種陰有。二種相生。是名第十六中陰有相續道也

復次諸天子。云何名曰第十七中陰有道相續。若弗婆提人。生瞿陀尼。有何等相。瞿陀尼人。生弗婆提。復有何相。諸天子。如是二天下人。彼此互生。皆以一相。臨命終時。見黑闇窟。於此窟中。有赤電光。下垂如幡。或赤或白。其人見之。以手攬捉。是人爾時。現陰即滅。以手接幡。次第緣幡。入此窟中。受中陰身。近於生陰。見受生法。亦如前說。或見二牛。或見二馬。愛染交會。即生欲心。既生欲心。即受生陰。如是諸天子。是名第十七中陰有也

汝等當知。既知此法。勿得放逸。何以故。放逸之人。不得脫於生老病死。於世間法。不得利益。如是放逸。永無安樂。若欲脫苦。當自勉力。捨於放逸。若天若人。有智慧者。應捨放逸。天子當知。是名十七種中陰有道相續不斷。汝等應當捨諸放逸。諸天子。如是十七中陰有道相續。汝等應當思惟觀察。既觀察已。則如實知。❶如實知已。勤修精進

復次諸天子。於二十法中。從一漸增已。爲汝等次第宣說十七中陰有道相續。今爲汝等。說十八界。何等十八。衆生無量。信解不同。無量種性。怖畏三過。三聚衆生。三種自在。微細信解。種種所作。種種性。種種業。種種道。種種苦樂。種種色。種種增上。一切衆生心界之性。心界廣多。身體各異。如是無量衆生心界。總略麁數。有十八惡。心過所使。以廣心界故。有地獄餓鬼畜生。天人輪轉。總說諸法。十八所攝。初界性中。欲爲增上。天之與人。欲心增上。一切鬼女。及畜生女。能變化者。慢心增上。瞋恚增上。以瞋心故。欲心薄少。是則名曰畜生。非人初界性也。於畜生中。復有多欲。欲心增上。謂孔雀鳥。俱翅羅鳥。鳩鴿鷄雀鵝鴨鴛鴦衆蜂魚等。迦陵頻伽鳥。其性多欲。是名上欲

復次諸天子。云何第二心性界也。於畜生中。何等畜生名爲中欲。所謂猫狗猪牛。水牛駱駝。象馬騾驢。烏鵄雕鷲。鶡鴿鳥等。是名中欲。是名第二心性界也

復次諸天子。云何第三心性界耶。於畜生中。何等畜生。名下欲心。所謂師子虎兕。狽❷狗熊羆。豺❸豹狐狸。摩伽羅魚。俱賒耶魚。吉利斯摩羅魚。摩伽羅魚。屯頭摩羅魚。如是等類。時節行欲。非時不行。是名下欲。是名第三心性界也。諸天子。於畜生中。有無量種。無量生處。無量名字。不可具說。不可數知

復次諸天子。云何第四心性界耶。於畜生中。何等畜生。瞋心偏多。非欲心多。此第四界所謂師子虎狽。狗蛇黃❹狖。兕豹熊羆。角鵄烏雕。失❺收摩羅。及野猪等。如是衆生。瞋心偏多。是名第四心性界也

復次諸天子。云何第五心性界耶。於畜生中。何等畜生。名爲中瞋。所謂牛馬水牛。迦陵頻伽鳥。娑林陀鳥。迦盧陀鳥。孔雀鷄雉。及猫鼠等。中瞋恚性。是名第五心性界也

復次諸天子。云何第六心性界耶。謂下瞋性。所謂下❻瞋者。鵝鴨鴛鴦。食魚白鳥。俱翅羅鳥。雀婆羅鳥。驢鹿黿鼉。兎蝟山烏。鴈烏蝦蟇。如是等比。名爲下瞋。是名第六心性界也

復次諸天子。云何第七心性界耶。於鬼神中。若有神通。行於欲心。阿修羅神。畜生之數。欲性增多。名爲上欲。是名第七心性界也

復次諸天子。云何第八心性界耶。若食香餓鬼。名曰中欲。是名第八心性界也

復次諸天子。云何第九心性界耶。若悕望鬼。食棄食鬼。是名下欲。是名第九心性界也。復次諸天子。云何第十心性界耶。迦樓足天等。

❶如＋（是）㊂㊉　❷狗＝豹㊂㊐　❸豹＝狗㊂㊋　❹狖＝鼬㊄㊅　❺收＝牧㊊㊂，叉㊅　❻〔瞋〕－㊂㊉

名曰下欲。瞋心則多。好愛鬪諍。常欲與諸阿修羅鬪。以其瞋故。欲心則薄。是名第十心性界也

復次諸天子。云何[1]第十一心性界耶。謂[2]鬘持天。中欲中瞋中性。是名第十一心性界也

復次諸天子。云何第十二心性界耶。所謂常恣意天。欲性則多瞋恚性少。不善鬪諍。行使諸天。多瞋少欲。是名[3]十二心性界也

復次諸天子。云何第十三心性界耶。所謂一切三十三天。欲性則多。瞋恚薄少。是名第十三心性界也

復次諸天子。云何第十四心性界耶。謂欝單越人。瞋恚心薄。欲性界多。是名[4]第十四心性界也

復次諸天子。云何*第十五心性界耶。謂瞿陀尼人。一切瞋恚心多。欲心亦多。二性同等。是名第十五心性界也

復次諸天子。[5]云何第十六心性界耶。[6]弗婆提人。欲心瞋心。二俱雜有。是名第十六心性界也

復次諸天子。云何*第十七心性界耶。謂閻浮提人。種種性。種種行。種種信解。是[7]名十七心性界也

復次諸天子。云何*第十八心性界耶。一切餘天。及地獄人。雖受苦惱。見業幻女人。猶生欲心。以業作故。如是地獄。欲心亦多。四天王天。衆生心性。如是界。如是依止。如是信解。是名總說一切十八界性。　如是一切有欲有瞋。則有癡心。以癡因緣。而有貪瞋。若離癡心。則無貪瞋。以癡心故。或貪或瞋。如是諸天子。是名分別三種之過。以依過故。無量分別

復次諸天子。復有十八界。所謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。如是諸天子。是名十八界。若天若人。思惟如是十八界者。能於境界。護放逸行。此是一切愚癡凡夫癡因緣也

復次諸天子。放逸之人。有十九處。二種所攝。所謂四禪處。除淨居天。有十六處。欲界三處。地獄畜生餓鬼。人受苦多者。地獄所攝。是爲十九

復次諸天子。如前所說。四禪十六處人。及地獄餓鬼畜生。是爲二十。如是生死。不調伏故。各各差別。或說十種掉悔。爾時諸天衆。聞天帝釋說是法已。卽以偈頌讚帝釋曰

天王說此法　寂靜最第一
我今受此法　怖畏故修行
若人能說法　利益於他人
其人如父母　示以涅槃城
若爲他人說　一句之善法
則爲善導師　爲衆生所貪
天王之所說　善法價無量
此法得寂靜　非爲餘寶物
寶物歸無常　善法增智慧
世間物破壞　善法常堅固
若有順法行　隨人百千世
雖種種寶物　不能至後世
種種財寶物　則可強劫奪
王賊及水火　不能刧法財

爾時諸天子。讚歎供養天帝釋已。於帝釋前。恭敬而住。爾時帝釋。調伏諸天。爲諸天子。示一切天樂。皆悉無常。變壞無我。除滅所化。時諸天衆。皆生厭心。還歸本宮。受天之樂。乃至愛集樂業既盡。命終還退。不墮惡道。生於人中。第一順法。以自修行。樂遊林野。畏未來世。得聞法已。出家學道。或得須陀洹。或得斯陀含。或得阿那含。或得阿羅漢。以前聞法因緣力故

正法念處經卷第三十四

正法念處經卷第三十五

元魏[8]婆羅門瞿曇般若流支譯

[9]觀天[10]品之十四三十三天之十一

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天二十九地。名曇陀羅。衆生何業生此天中。彼以聞慧。見有善人順法修行。以正直心。不惱衆生。[11]實見業果。清淨持戒。常樂持戒。離[12]於諂曲。如[13]煉眞金。清淨無垢。正見修行。受持善戒。畏未來世。布施修福。所謂見有修禪比丘欲斷魔縛。盛夏熱時。流汗熱渴。施石蜜漿。或施拂扇。如是善人。不殺衆生。或見獵師羅捕孔雀山鷄種種衆鳥。獵師捕得。或養或殺。或以衆鳥。作遊戲具。是人見之。恐其殺害。贖此生命。放之

[1]〔第〕－【宮】　[2]鬘持＝持鬘【明】　[3]（第）＋十【三】【宮】　[4]〔第〕－【宋】【元】【宮】*　[5]云何＋（名）【三】【宮】　[6]（謂）＋弗【三】【宮】　[7]名＋（第）【明】　[8]婆＝娑【聖】
[9]〔觀〕－【宮】　[10]品＋（第六）【三】【宮】　[11]實＝寶【宮】　[12]於＝于【明】下同　[13]煉＝鍊【三】【宮】*

本處令得安樂。是名不殺利益衆生。云何不盜。云何捨盜。見於微細業之果報。而生怖畏。是持戒人若河池岸邊。或於異處。見有楊枝。或有蜜漿。爲施行人。是人渴乏。不取不飲。以慈心故。是名不盜。如是之人。命終生於三十三天。既生天已。一切諸欲。皆悉具足。五樂音聲。遊戲園林。種種衆鳥。出妙音聲。於蓮花中衆蜂音聲。鴻鳥之音。林中衆樹。七寶莊嚴。諸蓮花池。香水充滿。如毘琉璃。在中遊戲。其山峯中。七寶焰光。七寶石窟。金銀❶頗梨。因陀青寶。如是種種。衆鳥出妙音聲。如是衆鳥。七寶爲翅。而以莊嚴。種種音聲。聞之悅樂。一切天衆。互相隨順。無量美音。遍園林中。於其林中。可愛飲食。從河而流。若天見之。生大歡喜。歎未曾有。如是林中。種種衆色。種種莊嚴。莊嚴其身。與諸玉女。百千同衆。遊戲受樂。受於天中。種種快樂。其身光明。威德第一。如是天子。受業果報。與諸天女。園遶受樂。❷心生歡喜。既受樂已。如是思惟。我當往詣毘琉璃寶莊嚴欄楯園遶林中。衆寶莊嚴。種種衆鳥。出妙音聲。充滿林中。一切天衆。心皆歡喜。五樂音聲。遊戲受樂。與諸天衆及諸天女。遊戲林中。林中有池。名曰清水。清淨可愛。諸天衆等。於蓮花池。遊戲受樂。爾時初生天子。與天女衆。欲至此林。爾時諸天。遙見天子歌舞戲笑。徐步而行。往迎天子。詣清水池。於此池邊。歡娛受樂。以池力故。隨諸天子心之所念。一切皆現。若念色香。衆蜂具足。若念天飲。天飲即生。若念須陀。色香味具。亦復如是。柔❸軟❹淨潔。色如滿月。若念林樹。即生第一功德具足種種樹林。鈴網彌覆。微風吹動。出妙音聲。如❺乾闥❻婆音。復次天衆。作如是念。我當入池。作是念已。即入池中。沒身深入。見於池中。種種寶珠。以爲欄楯。莊嚴寶殿。或眞金白銀毘琉璃寶青寶。頗梨雜寶爲床。❼敷以天衣。天子天女。遊戲受樂。於其池中。無量種❽種。不知厭足。於五欲樂。無有妬嫉。互相愛敬。遊戲歌舞。娛樂受樂。既出池水。復往詣於尼單多林。於其林中。多有衆鳥。蓮花林池。具足莊嚴。無量衆鳥。出妙音聲。遍滿林中。其樹常有種種光明。其林具足種種功德。衆蓮花池。以爲莊嚴。諸天衆等。其身光明。種種功德。具足境界。受天❾快樂。愚癡凡夫。第一樂者。所謂天子天女。娛樂受樂。愚癡凡夫。爲❿婇女羅網之所纏縛。流轉生死。互相娛樂。久受樂已。復往詣於摩多山峯宮殿之處。昇須彌峯。與諸天女。共昇山峯。微風吹衣。⓫旛然隨風。皆共上昇摩多山峯。爾時天子。見此宮殿。殊特妙好。蓮花莊嚴。七寶光明。嚴好山峯。如山功德。具足相應。摩多山峯。其處高峻。奇特嚴好。不可譬喻。於此峯中。遊⓬戲歌舞。娛樂受樂。既受樂已。見大光明。過其本相。其山峯中。先⓭具光明。猶如日光。時有異光。來照山峯。其光照已。過百千倍。天子見之。怪未曾有。即閉兩目。低頭而住。何以故。先未曾見此光明故。其光照之。不久還滅。如閻浮提見天火下。衆生見之。皆大怖畏。時諸天子。見此光明。亦復如是。怖畏未久。心還安隱。怖畏滅已。一切皆共。籌量此事。何故有此希有之相。令我等天皆生怖畏。未久還滅。時諸天衆。怪未曾有。詣善法堂。與諸天女。至帝釋所。見天帝釋。頂禮供養。皆悉圍遶。恭敬而住。爾時釋迦天王。近住天衆。歌舞遊戲。種種蓮華。以爲莊嚴。歎喜戲笑。一切天衆。於帝釋前。歌舞遊戲。曇陀羅地諸天衆等。不歌不舞。亦不遊戲。亦不歌頌。讚歎帝釋。不與餘天言談語論。爾時帝釋。告曇陀羅所住天衆。諸天子。汝等何故不歌不舞不遊戲⓮耶。爾時曇陀羅所住天衆。白天王言。我於住處。見未曾有。本所未聞奇特之事。爾時天王告曇陀羅所住諸天。汝見何等希有之事。自言昔來未見未聞。時曇陀羅諸天。白帝釋言。天王。我等遊戲摩多山峯。昇彼山上。見大光明。從上而下。一切山峯。皆大焰起。我見此事。怪未曾有。未知當有。何等因緣。帝釋聞之。少思惟已。告諸天衆。有如斯事。我已先聞如是之事。我於爾時。聞此事已。即問世尊。以何因緣。有此奇特希有之事。爾時世尊。而告我言。憍尸迦。汝已閉於惡道之門。勿生怖畏。一切有爲生死所攝。所謂無常。汝今諦聽。當爲汝說。此是夜摩天上諸天命終。夜摩諸天。色量形貌。及以受樂。勝三十三天。過百千倍。以業盡故。命終還退。去此無量百千由旬。從上而墮。其光薄少。如燈欲滅。光明微少。如是夜摩天子。於虛空中退時墮落。光明微少。猶尚如是。況夜摩天大光明相。不可具說。夜摩天光。三十三天。所不能

❶頗梨＝玻瓈㊂㊪* ❷心生＝生心㊪ ❸軟＝輭㊊下同 ❹淨＝清㊊ ❺乾＝犍㊂㊪ ❻婆＝婆㊊下同 ❼〔敷〕－㊊ ❽種＝樂㊂㊪ ❾快＝之㊂㊪ ❿婇＝采㊊ ⓫旛＝翻㊂㊪ ⓬戲＝處㊪ ⓭具＝其㊄㊊ ⓮耶＝邪㊊

視。何以故。非境界故。憍尸迦。三十三天。不能視於夜摩天光。夜摩天衆。三種業故。三十三天。但說二業。我從世尊。聞如是說。汝今所見。亦復如是。今爲汝說。時諸天衆。聞是語已。於五欲中。生厭離心。此是夜摩諸天命終之時。退歿相也。其光去此無量百千由旬。從空而下。汝勿怖也。爾時釋迦天王。爲諸天衆。而說頌曰

隨如是大樂　富樂亦如是
決定當墮落　受如是大苦
業得相似果　世尊如是說
以其業勝故　其果亦如是
上上相續法　如業之所得
上上相續縛　其果亦如是
此威德上故　知業決定勝
以業上勝故　得勝命色力
一切諸天衆　業盡故還退
譬如焦敗種　種之不復生
觀心性相續　念念如燈焰
心因念念滅　諸業亦如是
無常業因故　終必有破壞
謂樂有常者　是則不可得
樂若非無常　不生亦不滅
若有智慧者　應離愛境界
厭離愛欲人　則得離愛樂
一切有漏法　無常苦不實
若得無漏法　乃名不動樂

如是天帝釋。爲曼陀羅諸天。如實說已。復更安慰曼陀羅天。令歸自地。告諸天衆。汝等諸天。於一切時。莫得放逸。爾時諸天。禮天帝釋。還其所止。到本地已。受五欲樂。五樂音聲。種種莊嚴。園林之中。受天之樂。乃至❶愛善業盡。命終還退。有業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。生安樂處。或作大人。爲一切人之所愛念。無有病惱。生大種姓大長者家。常受安樂。乃至老死。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第三十處。名曰上行。衆生何業生於此天。彼以聞慧。見有衆生順法修行。信業果報。行於正見。布施修福。持一分戒。初持多分。後一切持。於道行僧。布施靴鞋及施澡瓶。不殺不盜。或有邊地夷人捉人欲殺。是持戒人。救贖令脫。若是王者。或見曠野征伐得財。恐犯偸盜。不受其分。是名不盜。云何不殺生。是持戒人。或是王者。見有惡人欲來害已。以持戒故。不斷其命。如是之人。畏業果報。命終生於三十三天。名上行地。生此天已。以善業故。三千天女。以爲給侍。諸天女衆。種種瓔珞。莊嚴其身。手執種種。伎樂琴瑟。及種種香。種種歌頌。讚歎天子。向天子所。欲心親近。天子見之。亦向天女。各各生於歡喜之心。皆共往詣常歡喜園。其林一切毘琉璃寶金銀之樹。以爲莊嚴。種種流泉。蓮花林池。莊嚴其園。有無量河。而爲莊嚴。種種鈴網。彌覆其上。無量衆鳥。周遍莊嚴。出於無量種種美妙和雅之音。其林如是。種種莊嚴。天子天女。於園林中。互相映發。轉增妙好。林中有山。名曰遊戲。七寶所成。有無量種衆色寶鹿。端正莊嚴。赤蓮花寶。以爲其脇。眞金爲背。白銀爲腹。眞金爲頂。珊瑚爲足。頗梨爲角。或有一色。所謂金色。或有二色。金色銀色。一切衆色。以爲莊嚴。一切諸鹿。於林樹間。隨天衆行。出衆妙音。如天女歌。如是衆鹿。歌衆妙聲。此諸天衆。既受如是無量樂已。復往詣於須彌山峯。於山峯中。有一大河名曰山谷。乘種種殿。種種伎樂。五樂音聲。勝欲具足。第一歡喜。威德具足。往詣須彌山峯山谷河所。於此種種河岸之間。遊戲受樂。流水岸中。蓮花林中。園林之中。歌音悅耳。受於欲樂。皆生歡喜。互相愛敬。多有天子。及天女衆。花香塗身。花鬘貫❷頂。以善業故。受天快樂。以業力故。隨順遊戲。如天所應。受天之樂。不可譬喩。今說少分。一切世人。不能具說。何以故。不可譬喩。如是天樂無相似故。人中持戒。善業因故。受如是樂。於此天中。受五欲樂。乃至可愛善業破壞朽盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。第一安樂。近於山澤。多有河林。國土之中。或爲大王。或爲大臣。第一威德。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天。第三十一地。名威德顏。衆生何業生於彼天。彼以聞慧。見有衆生。第一淨心。布施修福。持七種戒。不近惡友。持戒不濁。護持福德。常勤精進。一心直心。如*煉眞金。護幾種戒。所謂不殺。及不偸盜。云何不殺。若國土荒亂。互相殺害。是持戒人。畏破戒故。寧自捨命。不害他人。不教他殺。是名

❶愛善＝受善【三】【宮】下同　❷頂＝項【三】【宮】*

不殺生。云何不盜。若國土荒❶壞亂。一切衆人。競取他物。是持戒人。畏破戒故。飢渴垂死。寧自捨命。不取他物

云何布施。施何福田。若供養佛。若說法處。而施與之。第一修心。其意正見。是人命終。生於天上威德顏地。生此天已。威德光輪。周遍圍遶。第一勝色。受相似因果。以善業故。五樂音聲。以悅其耳。常聞曼陀羅香。俱賒耶舍香。青蓮花香。七寶花香。以悅其鼻。舌得種種上妙須陀天上味飲。 目見種種七寶山谷上妙之色。身得種種勝妙天衣。無有經緯。優鉢羅華香。以塗其身。如是天子。以善業故。善果成就。千天女衆。以爲圍遶。園林莊嚴。其林勝妙。如融金色。金銀枝中。懸以寶鈴。微風吹動。出妙音聲以爲娛樂。 又聞種種歌頌讚歎之音。受第一樂。天鬘天衣。以爲莊嚴。遊戲山谷。見於無量種種衆色毘琉璃寶。金銀青寶。大青寶王。於*頗梨山峯。自見其身。猶如明鏡。時初生天子。天女圍遶。入寶山峯。見百千身。百倍歡喜。諸天女衆。亦復歡喜。嗚呼歎言。我身如是端正莊嚴。我今常樂五樂音聲。受天五欲功德之樂。諸天女衆。心生歡喜。從一山峯至一山峯。從一山谷至一山谷。皆於其中。遊戲受樂。愛毒所醉。如狂病人。心行不正。如是天衆。放逸所壞。亦復如是。共諸天女。遊於山頂。種種飲食。須陀之味。種種鳥音。於園林中。受無量樂。互相愛樂。一心共遊。一心係念。如是遊戲。以天衣鬘瓔珞莊嚴。皆共往詣如意園林。 或往詣於酒水河池於此河中。赤優鉢羅花。遍覆其上。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。時諸天衆。於河岸上。食於花汁。或飲上味天之美飲。與諸天鳥。遊戲受樂。見之悅目

爾時諸天。愛毒所醉。復飲天酒。百倍增長。愛火燒五欲薪。愛欲所渴。不知厭足。一切皆爲欲網所縛。譬如有人犯官禁法。爲王所縛。一切天衆。見於無量百千愛欲。見之往趣。遊戲其中。於飲河岸。既遊戲已。河中蓮花。鉢頭摩花。優鉢羅花。拘物陀花。衆鳥在中。歡喜受樂。池中有鳥。名曰赤水。七寶爲身。及以兩翅。其身光明。見諸天衆樂放逸行。卽爲天子。而說頌曰

天衆常放逸　天鳥亦復然
天衆及飛鳥　彼此無勝劣
樂行於非法　不求解脫樂
天衆若如是　與鳥無差別
若離於放逸　順法而修行
則爲世間勝　以不放逸故
若天樂遊戲　禽鳥亦如是
天衆則與鳥　平等無差別
以其業勝故　受生法亦勝
若入於惡法　不得生善處
若不覺生死　一切皆無常
天衆若如是　愚癡如畜生
生苦及老苦　死苦亦如是
恩愛及別離　次第受衆苦
若人有智慧　觀於無垢法
彼於世間勝　非汝放逸行
若人覺苦惱　而生淨智慧
是人名爲天　非汝著欲者
親友及兄弟　數數愛別離
若不厭生死　與鳥等無異
飲酒過雖重　酒醉尙可醒
放逸不可悟　是故應遠離
放逸破壞人　輪轉於五道
是故離放逸　第一勝方便
酒醉但一日　令人不醒悟
放逸惛醉人　流轉百千劫
若離於放逸　則得不滅處
若人樂放逸　常受於生死
若人求利益　當捨於放逸
放逸生煩惱　大聖之所說
鳥行於放逸　畜生輕心故
天何故放逸　而不能捨離

如是天鳥。以善業故。敎化利益一切諸天。如是天鳥。猶如父母。利益敎示。此諸天衆。放逸心故。不覺天鳥說利益法

爾時諸天。復往詣於摩多羅林。種種音聲。互相愛敬。至摩多羅林。遊戲受樂。其林皆是七寶之樹。枝葉相接。無量衆蜂。遊戲在於林樹之上。天寶花中。天衆見之。皆生歡喜。共天女衆。遊戲歌舞。天女歌音。遍園林中。於園林中。出於響音。皆如歌聲。鳥音蜂音。其音齊等。遍須彌山。其須彌山。本性可愛。既有此音。二倍轉勝。時諸天衆。若見若聞。皆受快樂。大欲成就。共諸天女。遊戲受樂。種種莊嚴。妙色具足。遊戲歌舞。受天之樂。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉墮於地獄餓鬼

❶〔壞〕—[illegible]

畜生。有餘善業。若生人中。受第一樂。心常歡喜。顏貌端正。爲一切人之所愛敬。或爲王者。或爲大臣。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見有天處。第三十二地。名威德焰輪。衆生何業而生彼處。彼以聞慧。見此衆生。善心修福。不諂不幻。觀於正法。以正見心。利益一切衆生。信佛法僧。其心柔軟。修行福業。若於僧寺。或見佛塔。有破壞者。爲之修治。或時塔寺。爲火所燒。竭力救護。不惜身命。或見大火焚燒佛法衆僧。珍寶財物。喪身救之。或見有人爲火所燒。入火救之。以悲心故。能作如是難爲福德。云何不殺。及不偸盜。若見道邊遺落之物。若金若銀。及餘財寶。取已唱令。此是誰物。若有人言此是我物。當問其相。實者當還。若無人認。七日持行。日日唱之。若無主認。以此寶物。付王大臣。州郡令長。若王大臣州郡令長。見福德人。不取此物。後當持與佛法衆僧。是名不偸盜。云何不殺。若行道路見諸虫蟻蚓蛾蝦蟇及餘小蟲。捨避諸蟲。行於遠道。以慈悲心。護衆生故。信業果報。知生死過。觀生滅法。是名不殺生。是持戒人。身壞命終。 生於善道三十三天威德焰輪所住之地。生彼天已。第一善業。其威德輪。周匝莊嚴。而受快樂。不可具說。今說少分。其身周遍。威德[1]熾光。如日之照。而不曜目。以善業故。百千天女。圍遶其人。而受快樂。金毘琉璃。青因陀寶。以爲宮殿。遊戲歌舞。復有園林。花常開敷。多有衆鳥。出妙音聲。見色聞聲。皆可愛樂

復有一林。名曰開合。處處諸林。開目閉目。常見光明。於此林中。共諸天女。遊戲受樂。生希有心。復往詣於祇多之林。與無量百千天女。歌舞音聲。遊戲山峯以歌音故。出衆響聲。猶如歌音。若有異天。於諸林中。遊戲受樂。聞此歌音。即出其林。自相謂言。是何等聲。猶如第二釋迦天王。出已即見。初生天子。天衆見之。生歡喜心。出迎天子。發希有心。既見天子。皆生歡喜。命天子言。善來天子。汝來我所。汝於天衆。最爲殊勝。於此天中。猶如第二釋迦天王

爾時餘天。皆悉速往。至天子所。到已圍遶。時諸天子。歌舞戲笑。心生歡喜。圍遶天子。皆共往詣。歡喜園林。遊戲受樂。諸天女等。圍遶天子。歌舞遊戲。爾時天子。須臾迴顧。見諸天衆。皆隨其後。心生歡喜。問天衆言。欲至何所。時諸[2]天衆。語初生天子。今當往詣歡喜園林可愛之處。五欲功德受於勝樂。爾時天子。未曾見此奇特園林。徐行往詣歡喜園林。其林晃曜。光明普照。猶如日輪。初生天子。見此園林。復生歡喜。入此林中。見此林樹。有無量種。甚可愛樂。一林之中。具四威德。無量百千衆鳥音聲。或有出於微妙音聲。或有命言。善來天子。或有圍遶。歡喜踊躍。如是天鳥。莊嚴園林。復有異處。於山谷中河水之聲。出衆妙音。眞金爲岸。於其水中。多有種種鵝鴨衆鳥。出妙音聲。既見此河。與無量天女。在於河岸。遊戲受樂。五樂音聲。歡娛受樂。既受樂已。復往詣於如意樹林。見如是樹。光明如月。或見如日。新生天子。於此樹下。受五欲樂。不可具說。既受如是。無量樂已向蓮花池。至蓮花池。天衆圍遶。如奉帝釋。皆生歡喜。於蓮花池。既受樂已。復往詣於高聚山頂。歌舞遊戲。天子天女。互相娛樂。受五欲樂。至高聚頂。見山頂上。有蓮花池。無量衆鳥。共諸天衆。受第一樂。以善業故。第一威德。共諸天衆。於園林中。如意林中。上味林中。多有衆鳥。莊嚴其林。於此林中。遊戲受樂。是時天子。於高聚峯。與諸天衆。久受樂已。復觀自地。新生天子。生希有心。百千天衆。皆共圍遶。復與天衆。詣善法堂。見天帝釋

爾時新生天子。至善法堂。見善法堂。種種衆寶。以爲莊嚴。衆寶欄楯。如前所說。爾時釋迦提婆。見此天子。心生歡喜。而說頌曰

以善業果報　今生於此地
於此天世間　命終當墮落
業盡還墮落　隨業之所生
今若修善業　後不生悔心
放逸著欲樂　消盡於善業
以時自在故　業盡墮惡道
見餘天退沒　云何不生厭
我亦當墮落　決定無有疑
若有畏未來　隨順於法行
其人命終時　則無惡道畏
放逸無怖畏　其心行不善
後得大憂惱　臨終生悔熱

[1] 熾＝焰【三】【宮】　[2] 天＋（子）【三】【宮】

一切諸天衆　必當有退沒
既知欲無常　莫行於放逸
五欲誑衆生　爲欲之所迷
欲網所纒縛　常墮於地獄
知此衰惱已　當作自利益
以心調伏故　命終心不悔
爲欲蛇所螫　欲如海潮波
癡人趣死路　爲欲火所燒
親愛及兄弟　親友皆別離
死時衆苦集　不可得具說
死時既至已　猶如墜山巖
大力不可避　將人入惡道
大力執持人　能壞於世間
天衆既知已　當捨於放逸
諸根生貪著　而不知厭足
愛心常增長　如酥油投火
如是種種門　因愛有世間
輪轉於地獄　餓鬼及畜生
生死❶所擾動　苦惱自迷心
既知能離愛　則到第一道
勇健者斷愛　離憂無苦惱
則得安隱眠　以能離愛故
若人心常樂　修行於智慧
不爲於生死　愛網之所縛
若人心無相　厭離於愛欲
離垢及曠野　到安樂彼岸
若人不厭苦　得樂亦不欣
是人脫苦樂　能到涅槃城
若有人修行　常起慈悲心
是人知因果　則能脫苦網
若心不分別　離意分別過
是人離衆過　能得無上道
和合則有離　盛色必❷有衰
有命皆歸死　一切法如是
諸天將退沒　念念欲現前
當知如是法　莫行於放逸
愚人無方便　常求於欲樂
如沙中求油　則是不可得
若人樂放逸　則不得安樂
放逸受大苦　如樹根堅牢
我爲汝實說　法非法之義
汝當善思惟　勿於後生悔
若有愚癡人　不受善師教
臨終衰惱至　心必生悔熱
億千那由他　無數億兆載
阿僧祇諸天　皆爲放逸誑
無常大劫火　尚燒此山王
何況諸天身　如水沫芭蕉
諸行皆遷動　生法悉無常
如是諸法中　求樂不可得

如是天帝釋。爲新生天子。方便說利益法。時新生天子。以放逸故。不受一言。爾時帝釋。知其不受。默然而住。時初生天子。合掌頂上。禮帝釋已。與諸天衆。歌舞遊戲。百衆千衆。還歸自地。園林花池。處處遊戲。遍觀住處。流泉華池。莊嚴之處。種種衆鳥。其聲可愛。種種山谷。寶光焰輪。與諸天衆。受無量樂。放逸殺心。愛著慾心。慾火所燒。從於五根。生五種焰。心窟住處。不覺自燒。與諸天女。放逸遊戲。覆藏怨賊。謂爲親友。如是受樂。乃至愛善業盡。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有善業。生於人中。常受安樂。第一端正。無量功德。生大種姓。爲一切人之所愛念。或爲人王。或爲大臣。生處長壽。乃至命終受樂不壞。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見三十三天第三十三地。名曰清淨。衆生何業。生於彼天。彼以聞慧。見此衆生。以善心故。信於因果。持七種戒。於一切衆生。起慈悲心。不近惡友。不與惡人言語談論。常信三寶。其心寂靜。心無障礙。意無散亂。不行惡法。不與下賤惡人交友。於一切衆生。常說愛語。利益時語。供養法師。常聽正法。隨力布施。若於行路。乃至不以盜心取他草葉。是名不盜。云何不殺生。若蝦蟇。若屯頭迦❸（兩頭蛇也）乃至目見不起殺心。何以故。一切衆生皆自愛命。以此因緣。一心係念。諦視而行。不傷衆生。云何不殺生。若有❹疾病。恐喪其命。買肉療病。若於熱時。或經多時。肉中生蟲。若去此蟲。則斷蟲命。寧自喪命。不去此蟲。護蟲命故。如是善人。乃至微細小罪。見之生怖。云何不盜。如是善人。安樂利益。一切衆生。若田❺澤園林。有乾牛糞。知他所攝。終不故取。恐犯偸盜。如是之人。捨於盜心。持戒離垢。不雜不濁。離於穢稽。是持戒人。身壞命終生於善道。名清淨地。如是天子。生此天已。受第一樂。其身光明。勝於日光。威德熾盛。受

❶所＝於【宮】　❷有衰＝衰老【三】【宮】　❸〔兩頭蛇也〕－【明】　❹疾病＝病疾【三】【宮】　❺澤＝宅【三】【宮】

於無量天之快樂。以善業故。受如是樂。諸天女衆。百千圍遶。天鬘天衣。莊嚴其身。七寶林中。與諸天女遊戲。受於第一之樂。復往詣於樂鹿頂林。見此園林。可愛奇特。生大歡喜。問諸天曰。以何因故。如此園林。勝諸園林。花果莊嚴。山窟嵠谷。崖岸河泉。花池流水。無量衆鳥。出妙音聲。於其山中。處處多有。衆寶之鹿種種莊嚴。第一殊勝。爾時先生諸舊天等。告初生天子曰。天子當知。如我往昔。次第曾聞先世天子作如是說。有轉輪❶聖王。名曰頂生。主四天下。受於無量百千之樂。欲無厭足。以自在力。來至此天。從四天王天。次至此天。於人中數無量百千歲。在此天中。受於欲樂。而無厭足。既至此天。與天帝釋。分座而坐。與帝釋天。共出遊戲。知此林中。無量功德。至此林中。遊戲受樂。以此因緣。此林殊勝。乃至於今。勝於餘林。時頂生王。於此天中。與天帝釋。同處而坐。自業盡故。從天還退。我昔曾從先舊諸天。傳聞斯事。非我自見。此林具足。乃至於今時。新生天子。聞已歡喜。遠離疑惑。以五樂音聲。受於無量五欲之樂。林中有鳥。名曰悕樂。以善業故。爲諸天子。而說頌曰

以愛因緣故　欲心無厭足
多欲從愛生　心意不可滿
一切衆生類　死法常現前
設以諸方便　不能遮此法
久受無量樂　必定當退沒
是故諸天子　應隨順法行
❷唯有法能救　能令得善道
以法得壽命　無法則無壽
若能愛樂法　隨順於法行
從樂得樂處　則不見衆苦
若不愛樂法　樂行於非法
則墮於地獄　常受諸苦惱
如是天王界　所說諸地處
除斯更無有　其餘諸地住
此三十三天　更無微少處
而能脫死地　以無常業故
應知此因緣　種種無常法
帝釋所說法　而天不能受
善智憍尸迦　其身如妙藏
愛於俱賖花　捨離於惡衆
爲諸天父母　善說於正法
愚天不受教　放逸亂心故

如是天鳥。爲諸天子。說是偈已。時諸天子。性放逸故。不生厭心。放逸覆心。不受其教。還著欲樂。但觀現在。不觀未來。於此天中。受五欲樂。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。常受快樂。好行善法。端正第一。爲一切人之所愛樂。以餘業故

復次彼比丘。知業果報。觀三十三天所住地處。除此三十三地。更無餘地。彼作是念。但有如是三十三天。更無餘地。此是釋迦天王之地。天王福力。天王自在。更無有餘。如是觀於第二天衆。因果相似。相續而生。業果之鏡。皆悉相應。一一諸地。各各差別。具觀察已。於無量生死怖畏。生厭離心。生死險處。愛別離苦。怨憎會苦。老病死苦。逼迫之處。見無量苦。❸暴河所漂。心生厭離。嗚呼世間。甚爲大苦。於生老病死大險難處。沒在其中。而不覺知。不知求出。如是生死。無有少樂。無常敗壞。變易之法。衆生愚癡。不知不覺。以身因緣。多作衆惡。身雖破壞。業縛不亡。爾時比丘。觀是事已。而說頌曰

種種內供養　床❹褥及臥具
此身要當壞　無人能自護
不念於恩惠　得便則傷害
智者爲身怨　則不造惡業
衰病所住處　種種衆苦集
不淨穢惡聚　是故名爲身
智者所觀察　❺死相常現前
命念念不住　須臾歸磨滅
此身念念老　終無有增長
爲愚癡所迷　恃少生憍慢
恃財生憍慢　不益於自身
財物皆亡失　惡業還自燒
若不行布施　則無受樂報
財物會歸盡　貪狂故守護
若所愛財物　布施於師長
此財則堅牢　慳者財如草
淨心布施者　猶如盲者導
此世未來世　能護怯弱者
持戒七種福　不可破壞句
戒能護丈夫　上生於天中
第一勝智者　常欲殺煩惱

❶〔聖〕－㊂㊪　❷唯＝帷㊊　❸暴＝瀑㊂㊪　❹褥＝蓐㊂㊊　❺死＝無㊐

是人脫衆縛　則到不退處
有海大險難　此三堅牢筏
若得無垢心　則能到彼岸

如是比丘。觀布施持戒智慧果報。如實見之。欲至實諦三種觀已。得十八地。於一切生死中。心得厭離。修行精進。以求涅槃。不住魔境。地行夜叉。知此事已。告虛空夜叉。虛空夜叉。告四護世。護世天王。告三十三天。三十三天。告夜摩天。如是展轉。至光音天。如上所說

正法念處經卷第三十五

正法念處經卷第三十六

元魏[1]婆羅門瞿曇般若流支譯

[2]觀天[3]品之十五(夜摩天之[4]初)

又彼比丘。知業果報。精進不壞。觀察三十三天已上。復有何天。在彼三十三天上住。光明勝妙。力命自在。勝彼三十三天果報。彼見聞知。[5]於彼三十三天已上。復有一切法勝之堂。法果報勝。光明勝妙。名夜摩天。因三種戒故。得生彼夜摩天中。三者所謂不殺不盜不[6]邪行等。善修不缺。不孔不穿。堅固不犯。一切聖人所愛讃戒。報常清涼。次第乃至得到涅槃。猶如善親。生死海中。能[7]渡如橋。若有上彼持戒橋者。是則能*渡生死大海。到於彼岸。彼修行者。復諦思惟。見彼比丘觀七種戒。果報業法。有下中上。如前所說。正觀察已。又復觀察彼夜摩天處。以何爲處。有何光明。高幾許住。如是觀察。彼見聞知。如不殺生。及不偸盜不*邪行等樂修多作。自能持戒。教他持戒。自他利益。如是衆生。得生彼天

彼夜摩天可高幾許。彼見聞知。高六十八百千由旬。彼夜摩天。須彌樓上。兩倍高遠

彼夜摩天。凡有幾地。舉高幾許。何物爲地。彼見聞知。彼一切地。有三十二。高五千由旬。彼夜摩天。住於虛空。如虛空中所有雲聚。爲風所持。如此地根。下有水持。水爲風持。名闍*婆風。持夜摩天。如持雲聚。何等名爲三十二地。一名[8]勢力。二名乘處遊行。三名雲處遊行。四名積負。五名心相。六名山樹具足。七名廣博行。八名成就。九名勝光明[9]閩。十名正行。十一名常樂。十二名增長法。十三名一向樂。十四名樂行。十五名種種雜。十六名心莊嚴。十七名風吹。十八名崇高。十九名沫旋行。二十名百光明岸。二十一名山聚行。二十二名月鏡。二十三名憶念量。二十四名遮尸迦。二十五名解脫禪。二十六名慢上慢。二十七名下入。二十八名階行。二十九名自身鏡。三十名慢身光明。三十一名上行。三十二名林光明。此等是彼夜摩天地。夜摩天王。名牟修樓陀。如彼三十三天之主。帝釋[10]大王。名憍尸迦。如是彼處夜摩天王。名牟修樓陀。夜摩天王。隨順法行。於帝釋王法神通樂。其量多少。千倍爲勝。牟修樓陀天王之身。五由旬量。光明勝妙。帝釋王身。一居賖量。夜摩天王牟修樓陀。身量如是夜摩天王牟修樓陀。一身分力。彼帝釋王百千和合。所不能及。彼業因果。亦復如是。如是比丘。既觀察已。而說偈言

如負少物者　度水則不沒
少惡業之人　上昇不[11]下沈
如鳥翅堅牢　行空無障礙
持戒堅固者　則生*於天中

彼比丘。如是觀察彼夜摩天樂果[12]業因。彼夜摩天。有四大山。彼一切山。高萬由旬。何等名爲四大山[13]耶。一名清淨。二名無垢。三名大清淨。四名內像。是等名爲四大山也。復有其餘種種異山。有無量種。有無量色。無量形相。無量功德。如是具有多千異山。多饒天花。具足莊嚴。夜摩天中。如是莊嚴。三十二地。有種種山。種種莊嚴。饒種種河。蓮花水池。百千園林。周匝圍遶。一種形相。香色味具。諸樹蓮花。有種種味。如彼帝釋。三十三天。所有山河。蓮花水池。諸園林等勝妙之事。人中所有。山河樹林。蓮花水池。所不能及。彼夜摩天。勝妙之事。三十三天。所不能及。亦復如是。何以故。因果[14]多故。彼有無量善業福德百種功德業因緣果。善業所化。不可具說。以何因緣。不可得說。種種業力。動轉多故。如是業果。一切衆生。所不能說。一切善業。得天化生。夜摩天中。如是種種不可具說。彼天果報。千分之中。此可說一。何以故。若持戒者。必定得果。今此實說。若持戒人。聞已心進。若修智人。十倍力進。以何因緣。知彼持戒。如是差別。持戒之

[1]婆＝鞞(明)*　[2]〔觀〕－(宮)　[3]品＋(第六)(三)(宮)　[4]初＝一(明)　[5]於＝于(明)下同　[6]邪＝耶(明)*　[7]渡＝度(三)*(宮)　[8]勢＝熱(宮)　[9]閩＝園(宋)，圍(宮)　[10]大＝天(明)　[11]下沈＝沈沒(三)(宮)　[12]聚＝報(三)(宮)　[13]耶＝邪(明)　[14]多＝名(宋)(明)

人。生彼天中。修智之人。則得涅槃。如是智
戒功德已說。若彼已知如是戒果。如是智果。
生如是心。持戒尚爾。何況修智。我如是得彼
人聞已。勤行精進。如是而說。有中業果
復以因縁異說有法。彼天如是久住天中。受
第一樂。無所妨礙。後時猶退。不得自在。況人
中欲。多有諸過。少樂少味。動轉不住。常不安
隱。能爲破壞。與無量罰。❶恐怖賊等
彼如是等因縁說天。我復更有餘異因縁而
說。彼天。外道之人。有如是念。一切皆是摩醯
首羅之所造作。非業所得。更無人知。遮彼外
道。故說業果。實有業果。實有因生。非是異
作。非無因有。一切因果。相似得果。因果相
似。非從異因而得異果。非善業因生於地獄。
非不善業因縁生天。然彼如是因果因縁。修
施戒智。必定業故。得生天中。如是說天苦樂
二種。不可共說。天中之樂。彼業一分不可譬
喩。此說少分
又彼比丘。知業果報。次復觀察。夜摩天地。彼
見聞知。彼夜摩天。有地分處。名爲勢力。衆生
何業生彼地處。彼見聞知。若人持戒。微塵等
惡。見則生畏。其心正直。不諂不誑。不惱他
人。正見不*邪。不癡心念。觀此世間。一切無
常苦無我等。念佛法僧。不殺不盜。如前所說。
又不*邪行。心離不樂不行不作。乃至飛鳥鴿
等行欲。亦不觀看。乃至欲睡。心亦不念。若人
如是。亦教他人。彼人爲他說業果言。汝勿如
是。汝若作者。必入地獄。彼人如是眞見業果。
如是不犯他妻婦等。於業生怖。彼人善業。生
彼地處。百千天女之所圍遶。纔生於彼。彼諸
天女。卽於生時。歌天音聲。彼天忽聞。如從睡
覺。彼樂音聲。❷始初出時。如是化生。於樂音
聲。如是得念。彼歌音聲。備有八分。功德具
足。一者語。二者稱。三者甜。四者善合。五者
相應。六者善深。七者一切愛樂。八者百萬由
旬聲不妨礙。法句相應。淸淨不濁。如是八分
功德具足勝妙音聲覺善業人
彼於自身出妙光明。❸廣五由旬。靑黃赤白。
如天上虹。卽彼天子初生之時。有光明旋。猶
如日月暈輪端嚴。彼既起已。百千天女。相隨
圍遶。故有第一歡喜之心。天子天女。共相隨
從。如是往入。名光明林
又於彼處夜摩天中。有花不萎。彼花名爲眼
甘露花。香不壞花。善色香花。聞花名已。心則
受樂。彼花則有如此勢力。何處何處說彼花
名。彼處彼處虛空之中。出彼香花名月勝花。
常轉行花。若天念時。彼天樹花出聲而生。隨
天行轉。隨彼天子所念何處。於彼處行。如
是天子。在彼樹上。行於虛空。在其花中。隨
所念處。如是而行。猶如第二三十三天在堂
上行。如是彼處。夜摩天子。在於花中如是而
行。光明赫焰。而常下觀一切諸處。於一❹瞬
頃。一切遍見而不疲倦
彼處復有名❺樂愛樹。彼樹可愛。於彼樹內
何處可愛。入其內已。受天快樂。園林蓮花池
水之中。有名隨順一切念樹。樹之勢力。若彼
天子憶念之時。彼夜摩天。一切地中一切勝
物皆在其地。彼樹力故。樹中受樂。八分樂音。
不可稱計。彼中有樹。名香漂樹。彼有勢力。如
彼天子憶念之香。如是樹中香爲之出。彼復
有樹。名花香樹。在彼樹內。如在房中戲樂無
異。有好園林。蓮花❻池水。彼夜摩天在中受
樂。彼夜摩天在彼樹中。靑黃赤紫。妙色光
明。備有種種香色具足。彼天若入。有一切種
妙色皆生。彼天之身。亦如是色。彼身衣色。一
切盡滅。❼唯樹色現
又復有樹。名虛空行。於眼*瞬頃。行❽虛空中
百千由旬。隨念而去。彼樹光明。如日不異。然
彼天子。乘彼無量種種妙樹。在空而行。百千
天女。圍遶相隨。鬘香塗身。彼天子身。有勝光
明。彼天子前。有諸天女。種種妙衣莊嚴其身。
喜笑歌舞。彼歌音聲。周匝遍滿無量由旬。彼
天女中。天子端正。且說少分。善業所得。如星
中月。天子端正。亦復如是。然彼天子。千功德
勝。種種樂聲。歌舞嬉戲。入香林中。百千種
鳥。普遍彼林。無量河池。勝妙蓮花。以爲莊
嚴甚可愛樂。勝於百千日之光明。且以現事
少分譬喩。猶如人中可愛園林。流水河池。蓮
花莊嚴。於彼四天大王天處。十六分中不及
其一。如是四天大王天處。復於三十三天之
處。園林可愛。十六分中。亦不及一。如是三
十三天之處。園林可愛。於夜摩天園林可
愛。十六分中亦不及一。如是次第善業勝故。
以有上上勝善業故。園林可愛。設使一切衆
生之中。善智慧人一心專意。更無異作。方便
善巧。相應辯才。而亦不能說其一分。何以故。
以非一切人境界故。彼處如是非一切人心之

❶恐怖＝怖畏【宋】【宮】　❷始＝如【宋】【宮】　❸廣＝曠【宋】【宮】　❹瞬＝眴【宋】【宮】*　❺樂＝葉【宮】　❻池水＝水池【宋】【元】【宮】　❼唯＝惟【明】*　❽虛＝處【宋】【元】

境界。設使第二三十三天。共帝釋王於百千歲。亦不能說彼夜摩天一地之中受樂之事。何以故。以非境界。三十三天不曾見故。不曾聞故。故不能說。於彼善業。耳說一分。不可具足。一切盡說。此之善業。一切和集。決定受樂。不可思議。受樂之事。可愛之樂。*唯說一分。譬如一切善巧畫師。若其弟子。於壁等處。或畫爲月。或畫爲日。然彼畫師。而終不能畫作光明。及其威德。不能令行。不能令照。不能令涼。不能令炙。唯可能畫輪形而已。說夜摩天。亦復如是。*唯說樂受。不能說其受樂可愛。不可得其勢力之實。若彼光明。若彼園林。若彼勝德。若歌若樂。若彼端正。若境界樂。若光明輪。若近天女。種種受樂。*唯可髣髴說其少分比類而已

又彼天子。於彼天中戲樂之處。無量欲樂種種具足。無量濟口。園林莊嚴。如是地分。既觀察已。五欲境界。功德牽心。境界力動令心不住。分別染轉。愛河所漂。普眼所見。皆悉可愛。然彼天子。如是見已。次復往向名無量欲具足林中。流水河池。多有種種蓮花莊嚴。無量百千衆鳥音聲。到彼林已。於彼林中。本未曾見。種種具足。共諸天女。既到彼已。於彼蓮花河池之中。有眞珠沙饒金銀鳥。其翅皆作靑寶珠色。在彼河岸。種種妙樹。莊嚴河岸。天子在中遊戲受樂

天子如是既受樂已。次復往向名寶岸林。多有天衆天女圍遶。見彼勝林。殊妙七寶光明地分。隨於何處寶山之峯。流水河池。蓮花可愛。百千萬峯。莊嚴山谷。彼地分分妙寶莊嚴。善業力故。令彼天子。見諸天女。而共嬉戲。遊行受樂。以善業故。彼善根因。相似得果。有無量種。如是無量種種受樂。然彼天子。五欲功德。受勝樂已。次復往向。名釋迦說地處之中。彼處種種受天樂已。復爲所愛境界牽心。分別勢力之所迷意。於彼所見境界不住。彼心獼猴。食天樂果。爲果所醉。見諸天女生愛樂故。常行不住。何風所吹。令其常轉。在彼夜摩天衆之中。❶根不知足境界之樂。有無量種。極甚可愛。終不爲他之所侵奪。他則無分。亦不爲他之所能毀

又復普生妙寶蓮花。如是如是。種種嬉戲。如是如是種種憶念。彼彼如是寶蓮花中。是善業得。若彼天主牟修樓陀夜摩天王。如是思念。我當在彼蓮花中坐。共諸天衆乘空而行。卽生心時。牟修樓陀夜摩天王。共諸天衆。於虛空中飛行而去。一切天衆如是飛行。身不微動。時一切天坐蓮花中。在於虛空。五樂音聲。歌舞喜笑。如是遊行。受天之樂。五欲功德。彼天如是坐蓮花中。行受天樂。如日欲出。初沒之時。於人世間虛空端嚴一切皆赤。彼天蓮花。光明端嚴。亦復如是

彼一切天。極受快樂。受快樂已。次復往向名拘鞞羅衆林之中。名滑高山。向彼頂上。爲受樂故。若彼天衆到山頂已。彼有無量七寶莊嚴流水河池。所有光明。勝百千日。多有端正天子天女。無量七寶光明。如日諸樹。莊嚴彼天。既到滑高山已。於彼勝山。嬉戲受樂。❷迭共遊行

下彼蓮花。次復更上。名白峯山。爲戲樂故。然後方及牟修樓陀夜摩天王。向天衆所。共諸天女相隨圍遶。彼諸天衆。見已奉迎。心生歡喜。歌舞遊戲。相與往向牟修樓陀夜摩天王。自業得果。以彼善業。有下中上。天樂亦爾有下中上。勝色亦爾有下中上。食亦如是有下中上。樂亦如是有下中上。如是乃至一切極劣。下夜摩天所受之樂。十六分中。帝釋天王所受之樂。不及其一。彼帝釋王所受之樂。尙不可說。況作三倍功德之業。百業行樂。而當可說。彼天如是。*唯多善業。如是善業。持戒之人。心常歡喜。有無量種。如是此說。夜摩天中。受大快樂悕望有故

又復如是牟修樓陀夜摩天王。種種百千。分別憶念。無量種種功德成就。不可譬喩。受諸快樂。牟修樓陀夜摩天王。滑高山上。彼蓮花中。勝妙七寶。受快樂已。復見蓮花。如是思念。我當入彼大蓮花內。既入彼已。一切天衆。共受快樂。卽於念時。彼蓮花臺。增長寬大。以善業故。多有如是大蓮花臺。皆入其中。彼花臺內。多有孔穴。彼孔穴中。出大光明。彼蓮花內。復有異天。昔未曾見。光明出過。普百由旬。其光備有無量種色。夜摩天王牟修樓陀。及諸天衆。見光明已。生希有心。是何光明。於此蓮花臺中而出

爾時天❸王牟修樓陀。告天衆言。汝見如是勢力光明。如是出不。天衆答言。唯然已見。如是光明。甚爲希有。爾時如是夜摩天❹主又復告

❶根＝恨㊂　❷迭＝遞㊂㊇下同　❸王＝主㊂㊄　❹主＝王㊂㊄

言。一切天衆。今皆共我。從蓮花門。入蓮花臺。入已觀察。爾時如是一切天衆。一心自言。我等皆如夜摩天王意所希樂。我等意願。亦復如是。我亦欲入大蓮花中。并諸天女。相與共入

爾時天主牟修樓陀夜摩天王。并諸天衆。諸天女衆。皆共入彼蓮花臺中。皆悉欲見希有之事。爾時相與欲從孔入。則有光明。如日光照。火❶洋金聚。更生日光。照諸天身。遍滿虛空。彼大蓮花臺中光明。如是照耀。天皆見故。一切攝眼。不耐光明。時既入彼大蓮花中。生歡喜心。生希有心。何因故有如是光明。不可稱說。而我昔來未曾覩見。爾時天主牟修樓陀夜摩天王。在天衆前天衆在後。相隨而入。夜摩天王。心亦歡喜。而共入已。見有無量百千寶珠百千光明。照❷耀顯赫。多有無量遊戲之處。園林莊嚴。無量百千宮殿莊嚴。光明遍滿。有無量樹。百千莊嚴。復有無量七寶諸樹園林莊嚴。有無量色。異異形相。種種衆鳥。多有無量遊戲妙山。莊嚴可愛。無量蓮花。池水莊嚴。無量百千妙堂莊嚴。無量百千流水河池澗谷莊嚴。如說一切色量形相七寶莊嚴。牟修樓陀夜摩天王。猶尚不見。何況餘天。彼處如是蓮花臺中。河流清水。彼河兩岸。皆是玻瓈。或有金岸。或有銀岸。或有寶岸。或有青色寶珠爲岸。或有赤色蓮花寶岸。或有種種間錯寶岸。復有勝妙蓮花。❸池水。有種種寶蓮花莊嚴。或有一色蓮花莊嚴。有種種色妙葉莊嚴。所謂青黃赤白等色蓮花莊嚴。彼若青葉。彼葉名爲。青色寶葉。若黃色者則名爲金。若白色者。則名爲銀。若赤色者。則名赤寶。如是無量種種蓮花。在於如是大蓮花中。如是如是。彼天迭共心生歡喜。見彼蓮花。無量百千種種諸峰。滿中莊嚴

諸天見已。復向異處。極大可愛園林之中遊戲之處。彼處多有種種樂音。既聞樂音。意甚愛樂。生歡喜心。天衆天女。彼此更互歡喜心往。生希有心入彼園林。多有種種衆鳥音聲。七寶莊嚴。其地柔軟下足則❹容。舉足還起。一切普生歡喜之心。遍處遍看。轉❺勝轉勝。彼天之心。迭相愛樂。遊戲受樂。彼天久時。迭相愛樂。如是遊戲。受快樂已。復向異處。次第受樂。彼處名行種種寶地。既往彼處。音聲娛樂。種種音聲。歡喜受樂。六欲境界。心愛樂見。多受欲樂。而行放逸。嬉戲遊行。於彼地處。見異功德。青黃赤白無量諸種。皆悉可愛

彼天如是。於彼地處。次第復向。名嬉戲山。受境界樂。猶未厭足。彼嬉戲山。七寶莊嚴。多有無量種種諸鳥。種種妙色。種種形相。無量百千諸樹莊嚴。流水河池。蓮花莊嚴。園林戲處。山谷嶮岸。嶮極之處。鹿衆莊嚴。天衆在彼嬉戲山中。五欲功德。而受快樂。迭相愛念。彼天之身。種種光明而爲莊嚴。多有無量種種莊嚴勝妙天女。共相娛樂

彼處如是。復於久時受大快樂。未知厭足。次復往向作行重樓。復有行堂。向彼戲樂。未知厭足。五功德樂亦未厭足。無量分別。無量種欲。復更增長。大增長愛。復受無量種種快樂。彼諸天衆。諸天女衆。彼此迭共歡喜受樂。如是復共夜摩天王牟修樓陀歡喜受樂。彼蓮花中。光明照曜。過百千日所有光明。勝而不熱。各於其❻根。迭相愛樂。五根受樂。第一端正。見者甚樂。聖所愛戒。善淨勝果。有無量種無量分別。無量境界。受諸快樂。迭共一心。彼此更互心不相妨。共相敬重。迭淸淨心。彼蓮花中。久時受樂。如是之時。於境界中未知厭足。隨所憶念。從彼蓮花臺門出去。如是入故。還如是出。欲出之時。彼滑高山。其中有鳥。名諦見鳥。鳥見彼天欲出去故。即爲彼天。而說偈曰

此天身色空　年少亦復然
樂念念向盡　愚癡故不覺
如此天一切　無量妙善相
時輪所劈割　令身分散壞
如彼天身命　無量百種相
以其業盡故　死王之所殺
此天受樂久　恒常心放逸
自羂之所繫　將欲壞共樂
樂及安力命　能令愛別離
死王力甚大　在近臨欲至
若多放逸者　天羂臨欲到
必來奪❼樂命　速疾壞令盡
此久時破壞　常放逸行天
著勝樂未覺　爲樂之所誑
此天失光明　諸根心劣滅
墮於閻羅處　彼時則知果
此身念念變　樂念念無常

猶故染心天　無眼故不見
從愛至勝愛　恒常受行樂
若死王來至　不能到樂處
不知生死老　心見不生怖
彼後欲死時　於自業生悔
境界不厭足　諸根亦如是
若爲智燈[1]照　則除著樂闇
常習近境界　思念無量種
如火爲風吹　熾然而增長
欲樂甚大力　常增欲火焰
智者諦思量　故能調境界
若常迷亂心　恒樂於境界
皆是癡力故　如是受戲樂
癡故樂近之　境界火[2]增長
如薪與火合　爲風之所吹
屬欲未厭足　常爲欲所使
此天退天[3]墮　天欲所誑故
前身受樂時　彼身集功德
念念命不住　彼壞何處去
如彼人身壞　天命爾不疑
雖久會當死　天身必破壞
此天境界樂　常著心不離
必當退此處　而不覺知苦
如此天所受　五欲功德樂
不及別天苦　十六分之一
如魚在水中　未曾有渴苦
於愛知足者　亦未曾有欲
若人不觀心　常愛[4]行欲樂
長夜久時睡　苦惱不[5]曾滅
癡故樂受樂　不覺知苦惱
後得衰惱時　乃知得何果
欲初似實善　而實甚爲惡
此爲地獄使　專行不饒益
盲者信此欲　智眼者則離
猶喩岸相似　如是墮地獄
謹愼第一友　常能作利益
放逸第一怨　故應近善友
欲漏一切身　如第一嚴毒
惡道第一[6]導　所謂放逸是
若行於放逸　復染著境界
彼以愚癡心　常受諸苦惱
若不知是苦　不知觀察者
彼則與羊等　*愛樂天亦爾
飲食樂欲樂　羊亦有此樂
若天亦如是　與羊則不異
以心力勝故　業亦如是勝
離業功德已　勝則不可得
天不畏而戲　是故住死中
死時既到已　方知其果惡
乃至未死來　意常不錯亂
黠慧意樂法　皆隨順法行
一切命皆失　一切樂皆盡
一切愛別離　汝死時欲至
死爲第一惡　到曠野大道
更無如法歸　故應隨順法
有異法名死　所謂放逸心
放逸前破壞　然後爲死殺
由法得命樂　故說法第一
法爲不放逸　天道之導師
益不益不異　縛脫亦如是
放逸不放逸　功德過平等
由彼癡心故　令天無所知
共怨聚戲樂　智者則捨離

如是彼處。名諦見鳥。諦觀察已。訶責彼天無量種過。天未覺知。以有放逸覆其心故。憙樂境界。五欲功德。以樂受故。不覺眞諦。故不覺退。如是天處。必歸無常。一切世間。悉當無常。而彼不覺

又復彼天。坐蓮花上。在滑高山并蓮花座。捨出離去。而身不動。向名廣池。有五百堂。七寶莊嚴。周匝欄楯。處處無量。間錯莊嚴。復有異天。於中受樂。又彼堂中。皆有却入。在上高樓。多有重數。復有諸天。心生歡喜。滿彼堂中。無量飲食。衣服床敷。迭相愛敬。心不妨礙。常遊受樂。欲食恒豐。一切時有五樂音聲。彼處一切天女天衆。如是受樂。牟修樓。陀夜摩天王。坐蓮華臺。一切天衆。皆共相隨。向彼廣池。忽[7]然而至。既到彼已。彼舊住天。既見王至。一切下樓復有離於蓮花處者。有出堂者離[8]鉤欄者。一切皆從往處而出。生歡喜心。盡共奉迎牟修樓陀夜摩天王。皆向王走。生敬重心。生歡喜心。既見天王在虛空中。合掌在頂。禮敬王已。牟修樓陀夜摩天王在天衆前。一切天衆。皆悉在後。若歌若舞。近彼廣池。彼處一切功德具足。無量妙堂皆悉作行。種種莊嚴。有種種鳥種種音聲。無量百千諸樹莊嚴。所有光明。勝百千日。彼處多饒無

[1] 燈＝鐙（明）　[2] 火＝大（宋）　[3] 天＝失（宋）（明）（宮）　[4] 愛＝受（三）（宮）＊　[5] 曾＝增（元）（明）　[6] 導＝道（三）（宮）　[7] 然＝爾（三）（宮）　[8] 鉤＝鈎（三）（宮）

是天衆。常受快樂。在夜摩天勝妙地上。夜摩天王到已則入。彼一切天心生歡喜。讃歎天[1]主牟修樓陀。牟修樓陀夜摩天王。以善妙語。先安慰之乃臨廣池。到已次昇。名見心樂勝妙堂上。彼堂珍寶。光明照曜。周匝彼處。種種間雜。多有無量。勝相功德。[2]千千莊嚴。一切天衆之所圍遶。夜摩天王。昇彼堂已。第一勝相。微妙光明。師子之座。七寶莊嚴。如是妙座。一切樂觸。具足而有。天王坐上。彼有第一宿舊天衆。圍遶現前。多有無量諸天女衆。於先歌舞。然後次第。彼宿舊天問天王言。王於何處。乘蓮花座。今來至此。已於久時。不曾見王。時宿舊天於彼天王第一尊重。爾時天主牟修樓陀夜摩天王答天衆言。我向於彼蓮花臺中。見希有事。我向入彼蓮花臺中。一切諸天。及諸天女。倶共入已。一切皆見。時彼天王。如其所見。希有之事。悉爲舊天。盡皆具說。如蓮花中種種功德。悉爲舊天具足盡說。時彼舊天。於先已曾勝勝見來。聞已不生希有之心。彼蓮花中種種勝事。於先已曾善見來故。時彼舊天。於是乃爲牟修樓陀夜摩天王。說於舊法。作如是言。願天王聽。我先曾聞此大蓮華有大勢力。此蓮花內大勢力者。隨心憶念。種種功德莊嚴具足。此夜摩天一切處中。除此更無如是樂處。如蓮花中。如是先聞。有迦那迦牟尼世尊無上士調御丈夫天人師。出現於世。彼所說法。初中後善。義善語善。獨法具足。清淨鮮白。演說正法。所謂此[3]色。此色集。此色滅。此色滅道。如是此法。初中後等。如是說已。彼佛法中。有多百千已見諦者。有得果者。如是次第。得阿那含者。斯陀含者。須陀洹者如是復有。得四禪者。得三禪者。得二禪者。得初禪者。彼佛安住如是人已。復令餘人住十善法。隨順法行。令使多人。乃至無量百千億人。行善業已。然後觀察。有何等人。我今調御。彼以淸淨過人天眼。見夜摩天。我應調御。彼時此處夜摩天王名曰樂見。彼王內藏有善種子。身行放逸。彼王近身。多有無量諸天之衆。善根淳熟。而多放逸。行放逸行。彼迦那迦牟尼世尊。以憐愍之。是故來上此夜摩處天世間中。爲利益天。盡其苦故。爲彼諸天除放逸故。盡漏比丘。有五千人圍遶共到夜魔天處。更勝光明。處處普遍。彼時諸天。見佛世尊。若有諸天。從本已來。未見佛者。謂佛是天。於天中勝。彼天於佛。生希有心。不知是佛。而此佛色。於諸天衆。最爲殊勝。一切功德皆悉具足。無異相似。光遍一切天之世間。彼天既見與佛世尊相隨聲聞亦生勝上希有之心。作如是念。彼是何人。如是形[4]服。而共此天相隨不離。圍遶而行

時彼天子卽取種種勝妙蓮華。向迦那迦牟尼世尊。爾時世尊見天子來。上昇虛空。示現種種勝妙神通。隨念分別無量功德身上出水。色香[5]味觸。具足而有。彼處天水。於十六分不及其一。其身頂上。出火焰然。有無量種無量色光。遍滿虛空。所謂青黃赤紫色等。[6]復現異異勝妙神通。所謂一身。以爲多身。或爲千身。或百千身。或爲億身。所有光明。遍滿一切天處世間。復令多身以爲一身。世尊如是。復現神通。夜摩天中。一切地處。一一手捉。并置掌中。幷諸園林流水河池。擲在虛空。過眼境界。復還安置本所住處。世尊又復現大神通。彼處大山。以手撥取。擲虛空中。幷諸園林河池淵谷及天女衆。不知所在。復還安置本所住處。其中諸天。不覺動轉。如本不異。世尊又復現異神通。無量種色。無量種作。無量形服。有無量種。諸功德色。現大力勢。令彼天衆種種異見。或見如來在於山中。或見如來在園林中。或見如來在蓮花林。或見如來在堂中行。或見如來在於樹下。或見如來在河池中。或見如來在遊戲處園林之中。或見如來一切禪處。或見如來遍滿一切虛空之中坐禪而住。或見如來於虛空中敷具上坐。復虛空中。若坐若行。若復經行。還復坐禪

世尊又復示現神通。如是如是。音聲說法。五樂音聲。勝夜摩天。形夜摩天所有音聲。如閻浮提烏鳥之聲。彼一切天。如是劣滅。彼天既聞如是聲已。皆悉捨離能歌慢心

世尊又復現異神通。所謂在彼虛空之中。作諸天衆。化作天女。勝妙殊絕。形夜摩天。夜摩天女。如螢火蟲。光明[7]色量如是形相。服飾莊嚴。園林處樂。皆悉勝妙。彼大天王。幷諸天衆。見化天已。心生恥愧。皆見自身。色[8]光欲樂。如草無異。彼夜摩天。生如是見

爾時世尊知其根熟。知其深心。知因果報。無障礙見。爲欲利益一切世間極大悲心。如來

[1]主＝王【三】【宮】 [2]千＝百【三】【宮】 [3]色＋(苦)【三】 [4]服＝勝【三】【宮】 [5]味觸＝觸味【三】【宮】 [6]復＝後【宮】 [7]色量＝量色【三】【宮】 [8]光＝少【三】【宮】

世尊爾時即向夜摩天王樂見王所。現異神通。如向所現。一切神通。盡為樂見。悉皆現之。百倍勝前。爾時樂見夜摩天王一切慢心。皆悉捨離

彼時樂見夜摩天王亦復坐彼大蓮華中。亦如向者牟修樓陀夜摩天王大蓮花中遊戲受樂

時彼世尊大蓮花中。示現神通。然後復語夜摩天等。作如是言。汝今所見。一切皆是樂見所感。世尊為化令使離慢。汝見其內遊戲之處。園林蓮華。河池山谷。并妙堂等。境界行處。無量種見。彼樂見王捨離慢心。時彼世尊入大蓮花。化作一切。復於樂見夜摩天王住處之前。有蓮華生。億百千葉。如來坐彼蓮花臺上。聲聞弟子。坐其葉上。而現種種勝妙神通。或有飛至虛空中已。然後還至蓮花中者。復現種種異異神通。時彼樂見夜摩天王。作如是念。此是何人。有何善業。以何勢力。能作如是奇特之事。我之所有。若多若少。色光明等。甚為微劣。彼則為勝

正法念處經卷第三十六

正法念處經卷第三十七

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

❶觀天❷品之十六之二夜摩天

爾時世尊知彼調伏心淳熟已。即令聲聞以天眼力而調伏之。爾時聲聞告樂見言。樂見。當知此佛世尊并諸天人魔。及沙門若❸婆羅門。一切世間諸天。及人阿修羅師。此佛世尊一切悉知。一切悉見。常為一切世間說法。初中後善。義善語善。獨法具足。鮮白清淨。說❹出世法寂靜。乃至到❺於涅槃。所謂此❻色。此色集此色滅。此色滅道。今者為汝夜摩天眾說法故來。利益安樂饒益故來

時彼樂見夜摩天王。於聲聞所。如是聞已。蹔言大仙。我今往至佛世尊所。不知云何供養世尊。我於今者。不解儀式。云何供養。時彼聲聞聞已答言。樂見天王來近世尊。樂見聞已。捨冠莊嚴。心善調伏。寂靜諸根。一心正念。整服左肩。右膝著地。頭面敬禮。合掌向佛。一切天眾。皆從聲聞。如是聞已。捨莊嚴具。一心正念。寂靜諸根。一切皆詣坐蓮花臺。如來世尊諸聲聞眾之所圍遶。如月悉為眾星所遶。又亦如彼須彌山王眾山圍遶。又亦如海為諸大河之所圍遶。如轉輪王八萬四千小王圍遶。又亦如日光明圍遶。諸聲聞眾。如是圍遶。如來世尊。第一勝妙。不可稱量。威德光明。於大蓮花臺上而坐

爾時樂見夜摩天王身著法衣。整服一肩。合掌向佛。正住一面。世尊告言。令汝今者捨離放逸。爾時樂見一處坐已。彼迦那迦牟尼世尊。即出勇勝不畏音聲。一切夜摩皆悉遍滿。告言樂見。我今說法。初中後善。義善語善。獨法具足。鮮白梵行。如是而說。汝今諦聽。正念善思。我於今者善為汝說。時樂見言。如是世尊。願樂欲聞。爾時世尊為樂見等天眾說言。有九種因。能生放逸。於彼放逸。樂行多作。能壞世間愚癡凡夫。身壞命終。墮於惡道。地獄餓鬼畜生之中。以生因緣。受大苦惱。生死繫縛。不得涅槃安隱之樂。不得利益。何等九因。一者所謂樂於放逸行於放逸。常行放逸。不近聖人。不能調攝身口意業。不攝根行。不能自正身口❼意等。而令行於不善境界。常喜樂聞不善之法。而不樂於佛之正法。此是放逸行之初因。能生放逸。若放逸行。愚癡眾生。身不善行。口不善行。意不善行。以身口意不善行故。身口意等不善之業和集。癡人放逸所誑。身壞命終。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。若捨放逸。是善丈夫。常捨放逸。若求善者。應捨放逸。此是初因。能生放逸

復次樂見。復有第二放逸行因。能生放逸。起放逸已。能壞善根。所謂舉動心不審諦。彼眼見已。則生分別。數數如是。憶念思惟。樂於❽彼色。更不異緣。常如是作不善之行。非是善念。心意錯亂。彼放逸者。以放逸故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第二放逸行因。能生放逸

復有第三放逸行因。能生放逸。所謂不實未見未聞。本未曾有。❾唯有心念。心生分別。或依止欲。或依止癡。彼如是念如是思惟。心常緣彼。心常念彼。第一之法。不善思惟。以自亂心。此是第三放逸行因。能生放逸。縛諸眾生。能誑眾生。令身口意行不善行。身壞命終。墮於惡道。生地獄中

復有第四放逸行因。能生放逸。能令一切放

❶〔觀〕－㊂　❷品＋（第六）㊂㊪　❸婆＝鞞㊪＊　❹出＝法㊂　❺於＝于㊪下同　❻色＋（苦）㊂　❼意＋（業）㊂㊪　❽彼色＝放逸㊂㊪　❾唯＝惟㊪下同

逸衆生。身壞命終。墮於惡道生地獄中。如是樂見。何者第四放逸之因。所謂恒常樂見婦女。樂見莊嚴不實之色。於不實色。心生愛樂。見其歌舞。心生分別。彼則心❶歎。如是分別。身口意等。非作善業。彼放逸者。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第四放逸行因。能生放逸。復有第四放逸行因。能生放逸。所謂憙樂種種園林。樂蓮花池。或樂種種諸花樹林。見已心樂在中戲樂。在中遊行。不念善事。不正心意。彼行放逸。放逸所誑。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第四。放逸行因能生放逸。復有第五放逸行因。能生放逸。如是樂見。近惡知識。與共和合。毀破淨戒。行於惡行。不善思惟。造作惡行。如是衆生。近惡知識。行放逸行。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第五放逸行因。能生放逸。復次樂見。復有第五放逸行因。能生放逸。所謂衆生無量種行。無量種意。無決定意。造作善業。如是衆生。無一定業。如是衆生。不定作業。一切作業。悉皆散失。於世間業出世間業。彼一切業。不究竟作。不能布施。不作福業。非善思惟。以放逸過。是故犯戒。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第五放逸行因。能生放逸

復有第六放逸行因。能生放逸所謂衆生。捨離正法。捨離聖諦。乃至捨離八聖道分。有所行作。不善觀察。如是樂見如是衆生。以放逸行。亂其心故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第六放逸行因。能生放逸

復有第七放逸行因。能生放逸。所謂貪味。何處何處。著彼諸味。彼處彼處。心樂常念。隨彼心作如是衆生。更無異念。不作善業。不持正戒。心常樂他請喚與食。常貪味故。爲味所誑。不作善業。於苦無常空無我等。此四種中。一亦不念。唯念不善顚倒之法。一切所作。非自利益。如是衆生。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第七放逸行因。能生放逸

如是樂見。復有第八放逸行因。能生放逸。所謂衆生。若得種種無量樂已。於彼樂事。憙樂貪著。謂常不動。謂常安隱。謂不破壞。彼常憶念如是之樂。身口意業。常行不善。不知應作及不應作。不知是法。不知非法。不覺不知破壞苦惱。不念地獄餓鬼畜生無量百千分別苦惱。一切不念。不應念者而便念之。如是不念死滅之法。一切世間生死之中。死能作亂而不知念。如是衆生。爲樂所誑。如是惡貪著樂衆生。後時死至。爾乃生悔悔火自燒。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第八放逸行因。能生放逸

如是樂見。復有第九放逸行因。能生放逸。所謂種種樂樂之心。天人之中。爲愛所誑。不知歸依佛法衆僧。不持禁戒。不聽佛法。不住聖律。所應作法。而不知作而常憙聞不應作法。不入正法。而心不畏未來世罪。不見後世死後之苦。失自利益。怨心所誑。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。此是第九放逸行因。能生放逸。樂見當知。此之富樂。非常非恒。非不破壞。如是樂見。夜摩天王過去無量。於此已退彼何處去。彼自業果成就故爾。彼以善業不善業羂所繫縛故。輪轉生死。以善業故。生天人中。不善業故。生於地獄餓鬼畜生是故樂見。若有欲得人身之者。莫行放逸。何以故身命無常富樂亦爾。當如是念。勿放逸行。何以故。多有無量百千天衆。以放逸行。是故退墮。如是勿行放逸之道。愚癡之者。行於此道。非善男子。一切生者。必定歸死。死在現前。老亦如是。病亦如是。愛離亦爾。善不善業。富樂亦爾。如是一切不饒益過。常隨不離一切衆生。爾時世尊。而說偈言

放逸之毒樹　三枝住在上
謂老病死物　常在其上住
老等不能惱　丈夫善行者
若不放逸行　彼行涅槃道
不放逸大斧　常能斫諸過
彼解脫過故　得無上之樂
若放逸受樂　彼樂常怖畏
若離彼放逸　彼樂常不退
如是百百❷倒　放逸之所誑
以未覺知故　今猶有不離
四種顚倒見　住在放逸❸上
捨離放逸故　則失世間怨
此無量分別　無量怖畏逼
生死轉行苦　皆由彼放逸
若離一放逸　則得樂不退
一切無漏法　放逸故能失
天中❹不放逸　上上而轉行
何放逸癡天　不能得解脫
彼此善思惟　種種分別已

❶歎＝嘆㊂　❷倒＝到㊂㊆　❸上＝一㊆　❹不＝此㊂㊆

如自利益作　後時則不悔
若天若受樂　若其餘少法
此有爲相法　應知皆無常
若法有爲數　彼畢竟失滅
後時必破壞　常受諸苦惱
若有憶念樂　放逸所壞者
彼於離散時　則多受苦惱

彼佛世尊如是如是。無量分別種種調御。樂見。天王如是因緣。於一切法皆不障礙。一切知見。天衆圍遶。種種調御。令彼諸天捨離放逸。若有諸天被放逸縛。不得自在。乃至退時。夜摩天王二萬天衆。從佛世尊。聞正法已。一切皆得須陀洹果

爾時世尊如是思念。我所應作。如是作已更何所作。而利益他。爾時世尊見未來世。如是思量更何所作。如未來世。利益安樂苦惱衆生。世尊如是。又復於彼大蓮花內。神通所化。更作如是天妙神通與天一種住而不滅。令有飛鳥。復爲說偈。以彼如是天神通力調伏天已。作如是言。如未來世。樂見天王於彼退已。復有天王。其王名曰牟修樓陀夜摩天王。未來當生。行放逸行。當於彼時。有善衆生。彼於一時。出遊戲處滑高山中。徐上彼山。上彼山已。次復上彼大蓮花已。亦坐如是蓮花臺上。彼大蓮花。是我所化。彼天見已。生希有心。而入其中。入彼種種甚可愛樂大蓮花中。復從彼出。向他天說。彼時舊天於前次第先曾聞來。亦復向彼牟修樓陀夜摩天王。如是而說。當於爾時。牟修樓陀夜摩天王既得聞已。信佛世尊。信彼佛法。善根種子。於是乃至得到涅槃。彼天如是信心生已。不久時間釋迦牟尼如來出世。　如是彼處牟修樓陀夜摩天王。及於釋迦牟尼佛所。得聞正法。牟修樓陀夜摩天王。次第傳聞。於舊天邊。如是傳聞。如是一切如所聞事。如是一切皆悉具有。如汝今見大蓮花中希有之事。　我於今者如是爲說。　又復釋迦牟尼世尊。於今出在閻浮提中。爲衆說法。汝今應當到彼聽法。　如彼過去。名迦那迦牟尼如來。世尊所說。汝如是得。必定無疑。必得解脫。　爾時彼名牟修樓陀夜摩天王。從宿舊天。如是聞已。心生歡喜。生敬重心。過去久遠。名迦那迦牟尼佛說。　次第傳來。我今得聞。以如是故。我心歡喜。心得清淨。以於舊天得傳聞已。故生歡喜心得清淨。何況現見釋迦牟尼如來世尊從佛聞法。　爾時彼天如是念已。八萬天子。相與共向波羅奈國。見佛世尊無比之色。以三十七菩提分法。莊嚴其身。猶如金山。威德焰然。一切衆生。皆蒙利益。一切皆見無量百千眷屬圍遶。而爲說法。四諦相應。爾時彼名牟修樓陀夜摩天王。八萬天衆共至佛所。到佛所已。頭頂禮足。爾時佛告牟修樓陀夜摩天王。喚言善來。牟修樓陀。汝已曾聞名迦那迦牟尼佛法修多羅說。如是聞已。來到此處

爾時彼名牟修樓陀夜摩天王。如是念曰。佛一切智。極微細智。無障礙智。如我過去天中之事。盡皆解知。牟修樓陀念已心喜。八萬天衆。一切皆共更禮世尊。禮世尊已。住在一面

爾時世尊如是告言。牟修樓陀。我於今者。爲汝說法。初中後善。義善語善。獨法具足。鮮白清淨。此法門者。名天乘樂。汝當諦聽。善思念之。我爲汝說。牟修樓陀夜摩天王。受教而言。

如是世尊。我今樂聞

爾時世尊如是說言。何者法門名天乘樂。此有十二。牟修樓陀。何等名爲十二天道。若善男子。住彼道者。彼正丈夫。能上天道。猶如世間。著官道者。則得入城。離於怖畏。離於疑慮。如是不壞身口意等。行十二道。則得至天。如是丈夫入於天中。何等十二。一名實道。若著彼道。得到天上。牟修樓陀。彼實道者。有五功德。何等爲五。　一者實語。實說丈夫一切人信。二者不壞。常一切時無人能壞。三者清淨。常一切時名色清淨。四者可重。常一切時天所貴重。五者上生。身壞命終生於天上。此有偈言

實語常調御　恒爲天供養
一切世間愛　後時得生天

牟修樓陀。此初天道。牟修樓陀。何者復爲第二天道。而著彼道。得到天上。所謂布施清淨無垢不破不壞。不悕果報。如是熏思。此則名爲第二天道。此善業人。得至天中。此第二道。有三功德。所謂三者。一切人愛。常自熏思。心生歡喜。身壞命終。生於天上。此第二道至天世間。此有偈言

布施人所愛　亦復增長❶恩
後時生天富　布施果如是

❶恩＝思

牟修樓陀。何者復是第三天道。而著彼道得到天上。所謂忍辱。能忍之人。有五功德。所謂五者。不諍不鬪。此初功德。一切無能偸盜其物。此二功德。一切人愛此三功德。多有悲心。此四功德。身壞命終。得生善道天世界中。此五功德。此有偈言

忍辱相應行　悲心亦不怖
一切人所愛　身壞❶得生天

牟修樓陀。何者復是第四天道。而著彼道得到天上。所謂美語。牟修樓陀。如是美語。有六功德。一者一切人愛。二者無怖畏處。三者面常清淨。四者得善名稱。五者行則不慮。六者身壞命終。生於天上。牟修樓陀。此是美語六種功德。此有偈言

一切人所愛　增長善名稱
普面甚端嚴　身壞則生天

牟修樓陀。何者復是第五天道。而著彼道。得到天上。所謂憐愍一切衆生。此善男子。乃至終得。到於涅槃。我說彼人無等功德。此有偈言

於一切衆生　悲心如父母
彼人憐愍寶　常在心中住

牟修樓陀。何者復是第六天道。而著彼道。得到天上。所謂正心。正心之者。能作善業。善思惟者。善語言說。總略說此正心功德。此有偈言

若善正心者　常順法觀察
不爲過所使　如日光除闇

牟修樓陀。凡爲一切法之根本。謂善正心。牟修樓陀。何者復是第七天道。而著彼道。得到天上。所謂正見。正見丈夫。能到涅槃。何況於天。彼若少有身口意業。一切如是利益衆生。得生天中。乃至涅槃。此有偈言

唯正見爲勝　隨何人有心
俗人亦如是　得脱生死縛

牟修樓陀。何者復是第八天道。而著彼道。得到天上。所謂遠離不善知識。無三種過。善人不捨。爲同戒故。諸惡因縁。一切不生。餘勝大過。亦更不得。此有偈言

近惡知識者　彼則不得樂
近惡知識已　廣得不饒益

牟修樓陀。何者復是第九天道。而著彼道。得到天上。謂聞正法。略説聞法。攝七功德。一者得聞未聞異法。二者所聞堅固不失。三者捨離一切惡業。四者諸聖之所樂見。五者深心信敬如來。六者則得增長壽命。七者身壞命終生天。此有偈言

未聞者得聞　已聞者堅固
捨離諸惡業　身壞得生天

牟修樓陀。何者復是第十天道。而著彼道。得到天上。謂柔軟心。牟修樓陀。彼柔軟心。有四功德。一者於他不生怨嫌。二者雖作而不堅固。三者不爲瞋恚所惱。四者身壞命終❷生天。此有偈言

若❸善淨無垢　諸過不著心
瞋垢不能污　死後得生天

牟修樓陀。何者復是十一天道。而著彼道得到天上。謂信業果。信業果者。一切惡業。皆悉捨離。乃至不起微塵等惡。唯於惡業見則怖畏。彼人善業不善業果。一切皆知。彼人知已。造作善業。捨不善業。彼人恒常習作善業。身壞命終。得生天上。此有偈言

若知業果者　常見微細義
彼惡所不染　如空泥不污

牟修樓陀。何者復是十二天道。而著彼道。得到天上謂於三寶深心信敬。不顚倒信。彼於三寶。深心信敬。不顚倒故。無量功德。多有無量百百功德。此一功德。則勝一切諸餘功德。謂此丈夫。先受人樂。終到涅槃。謂天天女。不放逸行。若放逸天。非世間樂。非出❹世樂。以是義故。牟修樓陀。如彼大仙。名迦那迦牟尼世尊。如是爲彼夜摩天王樂見説法。彼如是法。一切如來法皆如是。更不異法。如汝於前舊天所聞。此有偈言

深心信三寶　無量數勤修
於先得生天　終得涅槃果

此等則是十二天道。恒常修行。如是必定得果不疑。爾時天王牟修樓陀。幷八萬天。從佛世尊。聞此法門。聞已皆得須陀洹果。爾時天王牟修樓陀。禮世尊足。而説偈言

我得脱惡道　依於佛世尊
一切天孤獨　如來法救度
我朝日得果　入於佛法中
共天如是入　過生死畏處

牟修樓陀。如是説已。飛昇虚空。幷諸天衆。向夜摩天所居地處。彼天一切如是皆到。既到天中。猶故受樂。遊行嬉戲。一生命業。盡已

❶得＝則【三】【宮】　❷生天＝得生天上【三】【宮】　❸善＝修【三】【宮】　❹世＋（間）【三】【宮】

則退。惡道閉塞。生於人中。第一富樂。第一端正。有勝大心。一切國土。於中皆勝。若有非是須陀洹者。彼天退已。如其業行。或生地獄餓鬼畜生。若餘業故。得生人中。彼亦如是得大富樂。種種莊嚴。以餘業故

又彼比丘。知業果報。次復觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知。夜摩天中復有地處。彼處名爲乘處遊行。衆生何業生彼地處。彼見聞知。若人善心。善深直心。不殺盜婬。彼人善業。身壞命終。生彼地處。始生彼時。即見天中種種樹林。清流水河。蓮花池等。勝妙殊異。甚可愛樂。衆鳥音聲。聞香知味。觸等皆勝。可愛可樂。見彼妙色。聞妙聲等。作如是言。今此所見種種樹林。種種可愛清流水河。蓮花池等。種種妙色。昔所未有。甚爲可愛。甚爲可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。今此所聞種種歌聲。衆鳥音等。悉皆勝妙。昔所未有。甚爲可愛。甚爲可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。❶今所聞❷香。昔所未有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。此味亦爾。昔所未有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。此觸亦爾。昔未曾有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。彼天如是內心思惟。五欲境界。念欲常得如是勝妙五境界樂。嬉戲遊行。心不厭足。彼處所有一切天女。聞已語言。此天世間。法常如是。一切境界。一切常爾。無不樂處。無不樂時。如此勝相處處普遍。具足皆有五欲功德。有無量種隨念皆得。常受❸天樂。更無與等。天見此林。已生如是希有之心。何況入中。牟修樓陀天王之前。復過於是。彼處九億那由他❹千種種莊嚴❺少色天女。歌舞具足。歡喜心面。五欲功德。而爲供養。牟修樓陀夜摩天王。如是受樂。夜摩天王牟修樓陀天子必見。何以故。此處境界。牟修樓陀夜摩天王。則是其主。此一切天。皆屬彼王。我等依之。猶如父母。在此一切夜摩天中所有地處。彼始生天。既聞此已。諸天女等。而爲圍遶。入彼林中。既入林已。見下中色。種種形服。莊嚴諸天。一切皆受五欲功德。行食俱樂。一切皆有五功德食。見彼遊戲。多有無量諸天女衆。共餘諸天美聲語說。無量百千種種功德。而爲莊嚴。復有七寶妙樹莊嚴。復有種種行樹莊嚴。彼處多有隨憶念樹。天有所念。從彼樹得。如是具足功德寶樹。彼始生天。有無量種勝妙功德。皆悉具足。五境界樂。亦皆具足。彼天見已。眼著甚樂。生勝愛樂。處處遍見。如是見已。共諸天女。入彼大林。入大林已。豐飲食河。百千莊嚴。種種色鳥。種種音聲。彼諸天女。歌聲普遍。耳聞其樂。與鳥合聲

彼始生天。復於異處。見蓮華林。希有殊妙。長三由旬。廣二由旬。見彼大林。有金蓮花。無量形相。有無量色。以爲莊嚴。譬如秋時虛空之中。諸曜莊嚴。如是如是。百千天女。多饒具足。歌舞遊戲。五樂音聲。受諸快樂。❻迭相心念。迭相附近。一念不離。恒常一心。迭相愛樂。見園林中。處處多有歡喜天衆。亦見多有種種鳥群。迭共戲樂。迭相愛念。❼迭相附近。一念不離。恒常一心迭相愛樂。如是天等。遊戲受樂。鳥亦如是。鵝鴨鴛鴦。如是等鳥。有無量種。無量群衆。在蓮華林。清淨水中。處處遊戲於彼河岸。其處有天。摘取金葉用飲天酒共❽天女衆。歌舞遊戲。受種種樂。復摘銀葉。用飲亦酒。酒色猶如蓮花寶色。香味清冷。一切具足。共諸天女。歌戲受樂。自善業力之所感致。復有異天。亦在彼處蓮花林中。極可愛處。如是諸天五欲境界。受諸快樂。摘青寶色蓮花之葉。共諸天女。用飲天酒。復有異天。入彼樹下。天華所覆。既飲天酒。怡然快樂。於園林中。共諸天女遊行放逸。飲色香味天果美汁。歡喜歌笑。復有異天。金銀❾玻瓈。青寶樹枝。覆蔭爲舍。共諸天女。歌笑嬉戲。受天快樂。復有異天依止河岸。鳥音聲處。在柔軟地。妙觸之地其處生華。摘取彼華。其華五色。有別有合。共諸天女取已嗅之。彼諸天女。近於天子。歌舞戲笑。復有異天在種種寶石地之上。所謂青寶。玻瓈金銀。如是地處。嬉戲遊行受諸快樂。乃至集作❿愛善業盡。善業盡已。於彼處退。彼處退已。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。若有餘業。得生人中。常生樂處。則有第一端正之色。大心大富。得爲國主。以餘業故

又彼比丘。知業果報。次復觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知。復有地處。彼處名爲雲處遊行。衆生何業。生彼地處。彼見聞知。若人直心。本性正直。信於三寶。不殺不盜。不行一切

❶今＝令【宋】【宮】　❷香＝者【宋】【元】【宮】　❸天＝大【三】【宮】　❹(百)＋千【元】【明】　❺少＝妙【元】【明】　❻迭＝遞【三】【宮】下同　❼迭＝隨【三】【宮】　❽天＝諸【三】【宮】　❾玻瓈＝頗梨【宋】【元】【宮】下同　❿愛＝受【元】【明】

不善❶邪行。不樂不行。亦不多作。見諸婦女。乃至不生欲意之心。不念婬欲。捨婬欲心。亦不分別。猶如捨毒。此善男子。身壞命終。生夜摩天。在彼雲處遊行之處。生彼處已。身之光明。與日不異。受善業樂。受無比樂。無量境界。受諸快樂。即初生時。甚大歡喜。心生思惟。我今云何獨在此處。即生念時。見諸天女。在樹林中。樹種種枝。具足寶鈴。鈴有妙聲。地色猶如火洋真金。地處有如銀玻瓈色。多有百千妙蓮花池以為莊嚴。彼地分處。林樹柔軟。有百千鳥出美妙聲。彼諸天女。如是林中。遊戲受樂。即彼天子。心生念時。林間速出妙莊嚴具。而自莊嚴。以蓮花鬘。莊嚴其頭。其身皆著種種色衣。到天子所。既到近已。種種莊嚴。而圍遶之。詠種種歌。微妙音聲。心極愛染。娛樂天子。無量樂具。具足而有。彼諸天女。如是種種娛樂天子。如是天子。於彼天女。本未曾見。既得見已。如是思惟。此是何人。從何處來。繫屬於誰。為誰而來

既來見已。見其具有種種色衣。有種種寶莊嚴其身。其手執持無量樂器。且少分喻何處何處。三十三天所有天女歌樂之聲。不得為比。何況三種功德具足。無量善業所得之果。夜摩天女。於彼三十三天天女歌詠音聲。甚為殊勝。色少勢力。身之形量。歌聲樂受。園林諸樹。流水河池。❷須陀之食。勝妙堂舍。戲樂之處。一切皆勝。上上次第。乃至他化自在天中。色少勢力。身之形量。歌聲受樂。如是等事。一切皆勝。何以故。業果重故。心戒清淨。無垢染故。此夜摩天。如是天女。不可比類。一切具足。彼如是處。有二種過。謂無常欲。唯有少分微樂可說。若愚癡人。受持禁戒。悕望於有。作如是心。願我持戒。得生天中。為迴彼心。我說無常退及愛離。如是等過。何以故。若起少心悕望於有。一切善法。皆悉散失。一切有中。無處常者。下上傍廂。若常不動。不破壞者。無有是處。一切分別。無不分別。以此因緣。說彼天報。非可愛處

爾時彼處諸天女等。圍遶如是始生天子。歌舞遊戲。種種娛樂。爾時天子本未曾見。心自思惟。此屬於誰。而來近我。隨彼天子心之所念。即心念時。以善業故。彼天女言。天為我主。何以不共我等語說。天是我夫。隨天所須。我為給使。令天受樂。時彼天子。既得聞已。作如是言。汝若屬我。今可來近在此林中。何以故。此之天處。是受樂地。生此天者。此處受樂。時彼天女。即❸抱天子。無量種種受快樂已。天女復起作如是言。我共天子在園林中。處處遊行。此園林中。多饒無量種種天衆。隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂。多有種種流水河池。蓮花莊嚴。多有百千種種山峯。其峯高峻。種種七寶。多有光明。莊嚴山峯。種種山谷。處處嚴好。多有種種諸鳥音聲。在地處處有池莊嚴。如是功德。悉皆具足。我共天子。俱行遊戲。受諸欲樂。爾時如是始生天子。從彼天女。聞是語已。語天女言。我隨汝意。皆如是作。如是說已。起彼坐處。為受樂故。一切天女。共彼天子園林中行。種種音聲。天寶樂器。在手執持。共彼天子。遊行放逸

爾時天子。共彼天女遊行放逸。復有其餘天子天女。共行遊戲合會相逢。時二天子。見則相愛迭共語說彼此天女。亦復如是。心迭相愛。一切和合。復向異林。如是林者。名戲樂林。彼林之量。三千由旬。彼林無量有百千億那由他數。諸天子衆。滿彼林中。如歡喜林曠野無異。如是具足種種功德。名戲樂林。天遊行處。種種具足。彼兩朋天。共見彼處。皆悉本來。未如是見。亦未曾聞。不可譬喻。見彼林已。生歡喜心。面眼目等。皆有喜狀。時始生天。及其天女。即語彼天。作如是言。此如是等。昔來未見

如是說已。兩朋天子。兩朋天女。頭著天鬘。身塗栴檀。坐天堂殿。上昇虛空。歌舞喜笑。迭共遊戲。相與共詣牟修樓陀夜摩天王。如是上去。復有餘天。并其天女。手執蓮花。坐天之處。上昇虛空。歌舞喜笑。迭共戲樂。相與共詣牟修樓陀夜摩天王。亦爾上去。復有餘天。能微細行。手執箜篌。能穿無量百千山過。行不障礙。共諸天女。歌舞嬉戲。亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍。心生歡喜。亦爾上去。復有餘天於虛空中。雨諸天花。共諸天女。歌舞嬉戲。亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍。亦爾上去。彼始生天。如是無量種種差別。無量遊戲皆悉具足。亦共同行。在天女前。如是而行彼無量天。皆以美語。共其言說

爾時如是始生天子。遙見遠處。有勝光明。過

❶邪＝婬【聖】　❷須＝蘇【宋】【元】【明】，酥【宮】　❸抱＝共【三】【宮】

百千日。自餘凡夫。眼不能觀。復聞彼處無量音聲。聲有四種。一者相應。二者眞正。三者和合。四者平等。如是音聲。彼天聞已。心生歡喜。問天女言。今見彼處。勝妙可愛。有大光明。在於彼處。如是遙見彼處。如是勝上音聲。美妙平等和合歌聲。復有舞戲。云何如是。爾時天女。即便語彼始生天子。作如是言。夜摩天王。彼處受樂。多有無量百千天衆。復有無量諸天女衆。一切天衆之所讃歎。猶如兜率。寂靜天王。受天之樂

爾時如是始生天子。既聞是語。則生第一希有之心。如是念言。除寂靜王。如是受樂。更有何處。如是受樂。時彼如是始生天子。既思念已。語天女言。誰名寂靜。於何處住。我見此已。當往見之。時彼天女。聞其語已。心則思惟。作如是念。此始生故。不知更有大勢力故。作如是言。我見寂靜。時彼天女。復語之言。兜率陀天。在我之上。於我爲勝。過百千倍。我之所有受用之樂。一切業果。皆悉殊勝。彼於此處。夜摩天王。威德勢力。及餘一切。種種皆勝。在我上住。一切凡❶天。皆不能往。非其境界。彼天一切。於我皆勝。若天具有福德之力。大神通力。則能往到。非一切天皆能到彼

正法念處經卷第三十七

正法念處經卷第三十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

❷觀天❸品之十七(夜摩天之三)

爾時如是。始生天子。作如是念。彼天大樂。勝❹於此間夜摩天王。如是思惟。於須❺臾間。心動不定。於境界樂心生愛樂。復更❻深著。觀諸樂處。普於天衆何者何者受樂之事。一切皆見。次第安詳遊歷彼處。如是次近牟修樓陀夜摩天王所住之處。王於彼處。無量百千多億天衆圍遶受樂。多有無量諸天女衆。手執蓮花園遶供養。彼天王色。不可比類。無與等色。威德光明。功德具足。彼王出勝。一切天衆所有光明。如日勝於一切星等衆星圍遶。夜摩天王。亦復如是。威德殊勝。在師子座。其座歎觸。非絲等成。純是妙寶希有之色。形服莊嚴。威德具足。無量種聲歌樂之音。異異嬉戲。聞欲功德。勝心受樂。夜摩天中。如是境界。更無勝者。勝帝釋王所有功德。牟修樓陀夜摩天王。有五十聚勝妙光明。從身而出。皆有焰起。彼帝釋王。於兩肩上。二處出光。彼光明聚。於此則劣。牟修樓陀夜摩天王。六根門衆。以善業故。如是和合。於帝釋王所有功德。百倍爲勝。如是勝故。不可比類。彼色如是。無可譬喩。樂及境界。亦如是勝。不可譬喩。彼王眷屬。下劣威德。猶勝帝釋。何況天王牟修樓陀。所有威德。內外清淨。彼既如是。云何可喩

爾時如是始生天子。即於遙見牟修樓陀天王之時。色樂威德一切微劣。既見天王。觀自身已。如是思惟。我身於彼天王之身億百千倍。百千千倍。微劣不如以行第一勝善業故。得此天王牟修樓陀上妙之身。此有如是殊勝威德。何況所聞。名爲寂靜。勝於此王。牟修樓陀。所有威德。皆悉具足。上上天業。次第勝勝。轉轉微妙。如是少時。心思惟已。而復專聽歌等音聲。爾時如是始生天子。更復前進。安詳徐詣牟修樓陀夜摩天王所住之處。牟修樓陀夜摩天王周匝。多有勝妙身色。第一莊嚴。容貌端正。殊勝威德。好身妙音。七千天女。近身歌舞喜笑遊行。自餘天女❼小遠身者。不可計數。嬉戲娛樂。皆飮天酒。彼此❽共迭意念同心。彼諸天女。各得天王牟修樓陀。共受欲樂。心作是知。❾王唯愛我。更不愛餘。於我得樂。不於餘女。唯我欲勝。餘則不爾。夜摩天欲。口說則成。身不交合。彼諸天女。皆有是意。一一皆謂牟修樓陀夜摩天王。唯獨愛之

爾時如是始生天子。更復前近牟修樓陀夜摩天王。見有無量百千天衆之所圍遶。有無量種具足勝妙功德舌語。調伏天衆。牟修樓陀夜摩天王。於一切天。若舊生者。若始生者。皆悉普識。牟修樓陀。見始生天。眼則不轉。自餘舊天。即便語彼。始生天子。作如是言。❿大王今者。如是看汝。何以不跪

爾時如是始生天子。聞已即跪。爾時天王牟修樓陀。見其跪已。告言大仙。汝今始生夜

❶天＝夫【宋】【宮】 ❷〔觀〕－【宮】 ❸品十（第六）【宋】【宮】 ❹於＝于【明】 ❺臾＝更【宮】 ❻深＝染【宋】【宮】 ❼小＝少【宋】【宮】 ❽共迭＝選共【宋】【宮】 ❾王＝天【宋】【宮】 ❿大＝天【元】【明】

摩天地。汝今可在夜摩天地第一樂處。於中受樂。汝以修行三種善業。得生此處。汝今善來。自善業故。此中受樂。於此天處。久住多時。勿放逸行。牟修樓陀夜摩天王。爲始生天。而說偈言

始初生天子　若愛此生樂
彼不及退苦　十六分中一
味少怖畏多　常誑惑丈夫
如乾闥婆城　欲樂味亦爾
此欲極爲惡　能破壞衆生
是故有智者　心常不信欲

牟修樓陀夜摩天王。如是教彼始生天子。始生天子。如是啓白。牟修樓陀夜摩天王。而作是言。實爾天王。我初不知此天之中有如是過。不知天中。云何法行如他餘天之所行作。我如是作。我自不知。爾時天王牟修樓陀。復說偈言

若至死到時　更無餘同伴
死後異處去　無有共行者
衆生心種種　若干心性欲
如是異異業　造作生死縛
乃至卽生時　必定已屬死
種種癡覆心　於此不知怖
若退時已到　能破第一有
[1]彼癡心不覺　死苦之可畏
歡喜生放逸　數數受生死
癡者不覺知　境界能誑天
境界蛇能齧　境界愛生癡
天常不覺知　退時大怖畏
生苦最爲大　退無如是苦
如是大生苦　唯天中成就
業風之所吹　輪轉受大苦
丈夫死所將　心誑不自在
非父亦非母　非知識非親
若死時既至　無有同伴者
本性如是誑　一切無伴侶
唯意如是惡　各各[2]迭相誑
非餘亦非親　而能爲救者
死時既到已　親亦如非親
汝若見非親　亦受大快樂
死王力自在　公奪大樂去
境界令心迷　常爲欲所使
雖未覺苦惱　必定得不疑

牟修樓陀夜摩天王。以如是等眞實之法。教彼如是始生天子。時彼天子。既得聞已。心生厭離。於須臾間。還復歌舞戲樂喜笑。更復染著。一切世間愚癡凡夫。心無常故。心不定故。以樂力勝覆其心故。爲愛使故。心百倍動。以此因緣。天放逸行。以如是故。乃至少法。不住心中

爾時如是始生天子。於彼天王牟修樓陀堂殿之所。種種戲樂。共自眷屬。如是歌舞。種種嬉戲。五欲功德。皆悉具有。境界受樂。和集還去。著來時道。到自所止。雲處遊行。本所住處。既還到已。復共餘天。種種受樂。嬉戲遊行。向名廣殿。彼殿可愛。今具足說。內有二十那由他舍。有種種色。異異形相。寶光明集。多有天衆。諸天女衆。如是妙殿。隨天所念。一切皆得。如彼天子心之所念。一切皆得。如是之色。如是形相。園林花[3]池。多有無量百千鳥衆。以爲莊嚴。七寶山峰。彼殿如是。天善業故。若天憶念欲遊行時。殿幷園林。蓮花河池。種種天樹。飛行虛空。如鳥無異。若天憶念。此殿動去。卅則受樂。卽於念時飛行而去。若天憶念。起如是心。隨我所須。飲食具足。則有河流。皆是天食。無量種種。皆悉具足。隨念而有。色香味具。滿河流出。以彼天子本善業故。若不善業。無此境界

又復此天。生如是念。我此殿內轉更寬博。廣百由旬。卽於念時。多有無量種種可愛諸流水河。妙蓮花池。幷諸澗谷。具足房舍。種種園林。妙蓮花等。皆悉具足。如是寬博。彼天見已。轉更歡喜。生如是心。我於此處。遊行戲樂。我心歡喜。更共餘天此中受樂。復令餘天於此殿中共我戲樂。若夜摩王天衆來此。我共受樂。卽彼天子。心生念時。牟修樓陀夜摩天王。所有天衆。向其殿內。而共遊戲。卽於念時。彼天發行。有乘鵝者。乘孔雀者。復有乘於他養鳥者。有乘花者。有乘鴨者。復有異天乘鴛鴦者。復有乘於命命鳥者。有乘樹者。如是異異種種乘來。勝歡喜心。樂音遊戲復共種種形服莊嚴。諸天女等。喜笑歌舞。蓮花妙鬘。[4]角絡其體。受第一樂。勝歡喜心。天女讚歎。乘空而行。向天遊戲殿舍之中。既行到已。彼此迭共種種受樂。如是遊戲放逸行故。其心不定。牟修樓陀夜摩天王見其放逸。而觀察之。如放逸天。放逸行觀。生如是心。我於今

[1]彼＝故【宮】　[2]迭＝遞【三】【宮】下同　[3]池＝地【宮】　[4]角＝用【宮】

者。以何方便而能利益安樂如是放逸之天。爾時天王牟修樓陀。復微細意。深思惟曰。今令餘天須陀洹者。共我相隨。籌量語論。如彼地處。雲雲遊行地處之中。種種受樂。行於放逸。云何善法。攝取彼天。自他利益。彼此皆作。令我及彼皆離過罪。我爲善友。令彼利益。說法利他。是善知識。若教惡業。則是怨家。能令和集地獄惡業。爾時天王牟修樓陀。共須陀洹。既籌量已。自神通力化作妙殿。共昇彼殿。而向彼去。第一河池。流水具足。園林諸樹。皆悉備有。無量種種。皆悉可愛。有如是等勝妙之事。共向彼處雲雲遊行地處之殿。則爲下劣。百倍不如。千倍不如。何以故。善業力故。夜摩天中。一切諸天。所有善業。牟修樓陀夜摩天王。善業最勝。善業勝者。神通亦勝。以此因緣。其殿則勝。有妙光明。勝於一切夜摩諸天所有殿舍。譬如日殿。一切餘殿。不及少分。如是彼殿。最爲殊勝。餘天之殿。不及少分。彼如是殿。自分功德。皆悉具足。行虛空中。向彼地處雲雲遊行受樂地處。須陀洹天。相隨共往。以須陀洹聖人之天少放逸行故。與相隨向彼地處

爾時彼處放逸行天。既見天王牟修樓陀。生敬重心。速爾前進。一切皆向牟修樓陀夜摩天王。相與奉迎。或百或千。百百千千。如是一切奉迎天王。爾時天王牟修樓陀。既到彼殿。即作神通變化力故。令彼迎天。忽爾之中。各不相見。唯見自身。獨❶近天王。於其樂音。一切不聞。種種妙色。皆悉不見。以王神通故。令使爾彼天。各各有如是心。唯我在此。自餘諸天爲何所在。恒常共我坐此殿中。今何處去。一切不見。如是念已。彼天各各前向天王牟修樓陀。唯見天王及須陀洹。不見餘者。彼一切天。各各皆生希有之心。心生怖畏。皆白天王牟修樓陀。作如是言。我此殿中。共住諸天。不知今者向何處去。爾時天王牟修樓陀。告彼天言。如是等天。一切放逸。行放逸行。以業盡故。退墮地獄餓鬼畜生。或生人中。若放逸天。行放逸行。放逸所壞。爲境界愛之所破壞。心樂五欲諸功德故。於境界火。心念分別而自焰然。從自心燧生此熾火。業風所吹。❷名廣殿中心未厭足。爲五焰火所燒然已。復爲地獄大火所燒。受種種苦。自心所誑。身壞命終。生地獄中。此放逸過。一切過中。最爲勝上。何以故。爲放逸過所破壞者。散失一切諸善法故。彼如是天。自心自誑。如是癡天。後時心悔。爾時彼處一切諸天。既於天王牟修樓陀。如是聞已。一一心中。皆生厭離。皆生怖畏。各白天王牟修樓陀。而作是言。天主大王。云何如是一念之頃。一切天退。此未曾有。一切諸天。於一念頃。如是皆退。雲雲遊行地處盡空。此爲甚苦。以何方便。令我不退。不受苦惱不愛別離。令我不受別離之苦。令我不墮地獄餓鬼畜生等中。爾時天王牟修樓陀。即爲彼天。而說偈言

行放逸道者　則不見實善
猶如鑽氷者　火則不可得
離因則無果　無因果❸叵得
放逸求功德　究竟不可獲
放逸破壞生　如是轉行天
彼癡失善業　墮於惡道處
若有是癡心　於愛欲受樂
後得衰惱已　其心則生悔
欲火所燒者　爲境界所誑
不得寂靜道　一切上樂處
若世間欲樂　若愛所生樂
不及一內樂　十六分之一
猗生爲第一　白法離生死
愛盡第一樂　畢竟不退樂
不怖畏知足　此修者不求
如是禪定樂　更無樂可比
若不爲愛縛　❹疑所不壞者
彼則❺渡有海　常受一切樂
若心住欲者　彼則不受樂
是一切苦器　入於地獄處
常爲業羂縛　之所牽挽者
一切無能救　令脫此苦者
所見❻去來法　由業有生死
去來皆如是　業因之所得
愚癡故貪欲　乃至終退時
受生死大苦　而不能覺知
以愚癡覆故　受樂不厭足
以不知足故　如是常破壞
非初非中後　非今非後世
常修習欲者　無明故流轉
以善業盡故　於此處必退
食放逸毒者　癡故不覺知

❶近＝迎【三】【宮】　❷名＝若【三】【宮】　❸叵＝頗【三】【宮】　❹疑＝壞【三】【宮】　❺渡＝度【三】【宮】　❻去來＝來去【三】【宮】

此身念念變　以癡故不覺
於後欲退時　乃覺知苦惱
若於苦怖畏　及怖畏死者
應念於正法　如是必得樂

爾時彼天。既聞天王牟修樓陀如是說已。於放逸行。少時心離。復白天王牟修樓陀。而作是言。天主大王。此一切天。皆悉不見。豈一念間。皆破壞耶。一切失耶。願王實說。爾時天王牟修樓陀。即告之言。如來善業。還如是去。以業盡故。一切業。法決定如是。一切眾生。迭相別離。心生懊惱。老病死等。如是三種。有相對法。命少無病。若何丈夫。或人或天。心不放逸。不放逸行。彼於如是三種可畏。則能覺知。如此三種命少無病。以放逸故。能令皆失。一切諸天。畢竟如是。死未來間。勤行精進。作諸方便。三種精進。謂施戒智。此三能除此三大畏。無量分別。常隨逐行。暫時不離。若不畏者。彼則於後臨欲死時。口面破壞。眼目轉動。諸根乾燥。一切諸親。兄弟妻子眷屬皆捨。爾時則為退愛別離火之所燒。極大苦死。彼一切天。於一切時。無量分別。五欲現前。歌舞戲笑。歡喜遊行。於園林中。如是受樂。放逸境界。如❶見善友。知識之面。不覺其果。彼於後時。悔火所燒。我身云何不作善業。何不布施。何不持戒。何不修智。如是三種。我何不作。由放逸故。我於今者孤獨而死捨離諸親及兄弟等。為死所攝。如是將去。離此世間第一愛處。無量境界受樂之處。如是後時。心生悔惱。乃至如是能破壞天。大力死王未來之間。汝等畢竟莫行放逸。捨放逸故。必得安隱。於彼死時。不為悔火之所燒然。如此之道第一安隱。凡諸一切衰惱之者。於施戒智。樂修多作。彼時依此蒙救得脫。是依是救。是大力伴。若死至時。必定不免。必能破壞彼來至時。不可禁制。不可免離。能奪一切眾生之命。如是惡死。何不方便。精進勤修。令使不來。一切放逸惡未至時。甚為賢善。如大毒火。放逸亦爾。汝等諸天。是放逸使。又復諸天。皆屬放逸。彼放逸怨。隨逐不捨。於園林中山峯之上。遊戲而行一切諸法。皆悉無常。而謂是常。生如是心。我常共彼諸天女眾。相隨受樂。如是天女。常少不老。我此天女常共相隨。終不能別如是常為諸境界樂之所誑惑。第一大力。能為破壞。死王既至。非諸天女能遮能救。彼思量心。亦不能救。常不別心。亦不能救。彼所思惟。一切皆空。一切無常。不堅不牢。既為放逸所破壞已。生於地獄餓鬼畜生。為癡所壞。致此大苦。又復彼天。於無始時。❷輪轉生退。數數懊惱。常被誑惑。愚癡不覺

爾時天❸主牟修樓陀。法相應語。義相應語。如是說已。若彼處天有智慧者。則於彼語。猶如甘露。無垢清淨。攝取在心。捨離放逸。於欲深厭。彼天如是心正念已。即向天王牟修樓陀。而說偈言

若利益及實　如相應不異
天作如是語　是利益之因
能攝心寂靜　如是者得樂
從樂至樂處　必得樂不疑
若於此顛倒　放逸破壞天
如是癡心者　必當墮地獄

如是天子。既向天王。如是說已。生厭離心彼諸天子。又復重爾問天王言。我今有疑。此殿舍中。一切天眾。為何處去。爾時天王牟修樓陀。見其調伏。心生厭離。已捨放逸。即攝神通。彼諸天眾。迭互相見。既相見已。彼此迭共生歡喜心。彼諸天眾。心歡喜已。牟修樓陀夜摩天王。而告之言。汝等各各迭相見❹障。向來乃是我神通力所障礙故。而令汝等互不相見。汝於今者還復迭共相見如本。彼能破壞。大力死王。若來至者。百千億劫。永不相見。令汝等退。生在地獄餓鬼畜生。更不可得。如是相見。是故應念。不行放逸。勿起異心。常當攝意。勿樂境界。爾時多天。如是聞已。極生厭離。心厭離故。得須陀洹。爾時天王牟修樓陀。如是知已甚大歡喜。生如是心。我於今者。所作已辦。自意滿足。捨離此處。向嬉戲處雲處遊行諸天眾等。第一善心。若有已得須陀洹者。不放逸行。若不得者。其心則輕。猶行放逸。樂放逸行。樂放逸樂。如是園林。流水河池。山峯澗谷。共諸天女。受種種樂。不慮死畏。乃至彼處。受樂遊戲。歌舞喜笑。可愛善業。和集皆盡。善業盡已。於所應作。悉皆不作。復墮地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。常一切時。第一❺喜樂。第一端正。第一財物。具足而有。一切人愛。本性心喜。隨順法行。嬉戲歌舞。而受諸樂。樂行寺舍。有蓮華處。流水河池。若王大臣。王等富者。一切知識。皆共善友。諸親兄

❶見＝是【宮】　❷輪＝轉【宋】【元】【明】　❸主＝王【宋】【元】【明】　❹障＝耶【宋】【元】【明】　❺喜＝憙【宋】【元】【明】

弟。心皆愛樂。常不妄語。心常正[1]直。一切善人。常樂共行。不壞威儀。無量功德。皆悉具足。如是彼人。身聚具足。如是得身。以餘業故。又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。彼夜摩天。復有地處。名爲積負。衆生何業生彼地處。彼見聞知。若善丈夫。常畏業果。心性正直。正見不[2]邪。修行正業。捨惡知識。常一切時念佛法僧。微少惡業。深生怖畏。不殺盜婬。乃至道行。若見婦女。若歌若舞。莊嚴[3]具聲。聞已不著。心不愛念。心善觀察。無不善心。亦不喜樂。見其過已。心不分別。彼若如是不起邪行。身壞命終。生於善道。夜摩天中積負地處。此善業人。生彼處已。[4]受樂不斷。恒常成就。自身光明。五欲境界。受於快樂。彼處有山。名聚積崖。七寶諸樹。以爲莊嚴。滿彼山中。無量百千種種鳥衆。爲有無量種種妙色。莊嚴彼山。在彼山處出種種聲。行種種處。見則可愛。多有無量種種妙色。種種處行。無量形相。滿彼山中。又復更有流水河池。種種蓮花諸澗谷中。多有種種名憶念樹。以爲莊嚴。交枝爲舍。種種花果。皆悉具足。其山之量。三百由旬。諸天子衆。諸天女衆。處處多饒。普彼山中。皆可愛樂。第一天衆所住之處。如是山中分分地處。彼處一切善分分處。七楞七廂。皆有園林種種間雜。彼善分處。有七種寶。彼七種寶。各爲一廂

一廂青寶。光明遍至六萬由旬。如是光明。一切虛空。普遍青色。若天憶念欲上山時。天自普身。以種種寶間錯莊嚴。在彼如是聚積崖山。行於如是青寶之廂。乘空而去。自身種種莊嚴諸寶。無有色光。與山同色。皆作青色。及青光明。與山平等。青色青光。皆悉第一。聚積崖山。一廂如是青寶之色。又復如是。聚積崖山第二廂。處皆是[5]頗梨。若天種種莊嚴其身。種種間錯。行於彼廂。乘空而去舉身種種莊嚴諸寶。無有光色。與山同色。謂*頗梨色。光明亦爾。與山平等彼天身光。如入水池

又復如是聚積崖山第三廂處。悉皆是銀。色及光明。所遍至處五百由旬。第一白光。見者甚樂。若何者天。行於彼廂。乘空而去。其身種種莊嚴之色。皆同白色。以彼山廂光明力故

又復如是。聚積崖山第四廂處一切皆是閻浮那提眞金爲體。光色如日彼廂光明。其焰圓輪。滿千由旬。若何者天行於彼廂。乘空而去。身亦同色又復如是。聚積崖山。第五廂處。皆鉢頭摩。眞寶之色。一切普赤。光明遍至。一千由旬。若何者天。行於彼廂乘空而去。身同赤色。彼天若著赤寶莊嚴。本赤色滅。百倍更赤。以彼寶廂。光明力故

又復如是。聚積崖山第六廂處。皆是金剛眞寶之色。其光遍至五千由旬。楞間色出。如天虹色。若何者天。行於彼廂乘空而去。身亦同色。以是彼山。光明力故

又復如是。聚積崖山第七廂處。皆是七寶種種雜色。光明遍至。百千由旬。若何者天。行於彼廂。乘空而去。隨天之身。諸莊嚴色。皆悉更勝。隨種種衣。其色轉勝

如是勝妙聚積崖山。威德普勝。若須彌樓妙寶山王。而欲比此聚積崖山光明可愛。妙寶光明。百倍不及。千倍不及。至百千倍亦所不及。彼勝妙山。如是威德。何以故。善業勝故。彼山光明。亦如是勝。彼夜摩天。淨戒勝故。善業勝故。以是勝因。是故彼山普勝可愛。又復彼山。普眞珠網。周匝遍覆。第一善淨。第一光明。一切天見。皆得利益。彼眞珠網。如是覆山。甚爲端嚴。有大光明。彼有大城。名如意念。眞珠瓔珞。莊嚴殊妙。如是光明。甚爲廣博。多有無量種種諸鳥。名雜瓔珞。住彼網中。若天放逸行放逸時。彼鳥說偈教誡之言

種種業因[6]故　今生此天身
得天不知法　後則心生悔
此園林可樂　枝[7]枸欄莊嚴
身生此處者　一切是善果
何人作何業　作業作善業
彼彼如是成　果亦如是得
汝等天現見　下中上等樂
何人如業行　彼彼如是果
癡種種莊嚴　隨逐癡行人
彼爲癡所迷　不見大怖畏
若癡放逸者　不作自利益
喜樂種種欲　悕求種種果
天爲癡覆故　不造作諸業
若天愛雜果　彼天不持戒
譬如捨離燈　欲唯取光明
彼天亦如是　離因異求果
若以因求果　彼則常受樂

[1]直＝眞【宮】　[2]邪＝衺【明】下同　[3]具＝其【元】【明】　[4]受樂＝樂受【三】【宮】　[5]頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】*，玻璨【明】*　[6]故＝緣【聖】　[7]枸＝鉤【明】*

無子果叵得　無燈豈有光
無戒則無天　離智無解脫
若得解脫者　則無所悕望
若離欲愛者　慧則非我所
若業所得樂　一切是垢濁
若得盡滅樂　一切不垢濁
不得盡滅樂　垢濁則不疑
彼復經百劫　境界不知足
❶愛境界樂故　於樂不知足
若常近於欲　數數更增長
彼增長如毒　後時與苦惱
欲能為破壞　恒常是退因
若不能捨欲　彼天甚懈怠
若知功德過　此是智慧相
不知功德過　則為愚癡相
若知功德相　過亦如是知
冥知功德過　恒常不離樂
善人知此欲　境界過功德
天云何捨智　受行樂境界

彼如是鳥。冥珠網中。利益天故。已說此偈。又復彼山普光明輪之所圍遶山。上種種諸寶輪旋而纏遶之。種種光明。如閻浮提虹色相似。若諸天等。見彼輪旋。心生歡喜。則有輪旋遶身而生。彼一切天見一一廂。生希有心。有無量寶莊嚴天身。❷此一一廂遊戲受樂。以❸修種種勝善業故。如是受樂

又彼山中所有諸殿。有四園林。如須彌樓。何等為四。一名端正莊嚴。二名峰林。三名甘露端嚴。四名種雜。此等名為四種園林流水河池。妙蓮花等。種種澗谷。有種種鳥。音聲微妙。諸樹花敷。樹鳥音聲。皆悉可愛。*构欄重樓。種種堂殿。行行相應有山名為一切布施。希有殊勝。到彼山已。次到彼林。如彼雲處遊行地處。如是天子。共天女衆。受天五欲功德之樂。而彼樹林。第一可愛。彼中一林。皆是閻浮那提金寶。其葉皆是毘琉璃寶。妙蓮花寶東衆色花

復次第二林。是白銀林。眞金色葉。彼林之花。有無量種第一善香。熏百由旬。彼天嗅之。既嗅香已。勝歡喜心。彼第三林。是毘琉璃。其葉是銀。其花則有種種雜色。有種種香。彼第四林。名❹種雜林。無量雜色。無量河池。有妙蓮花。種種諸鳥。種種音聲。百千功德。具足而有。於彼林中種種音聲。如彼第二三十三天帝釋之王。如是彼處。須夜摩天。光明威力。功德具足。多有無量諸善業者。於彼山中。多有無量百千天衆之所圍遶。而受快樂。種種境界。功德具足。彼須夜摩大福德天。第一神通。第一光明。第一勢力。自業所化。五欲功德。皆悉具足。五欲境界。皆悉可愛。六根受樂。彼處如是。須夜摩天。彼天中勝。以善業故。彼山如是。具足可愛。彼中有鳥。名一切時常歡喜鳥。彼鳥如是。自業口語。悕望相應。而說偈言

非智慧心念　亦復非悕望
唯業能與樂　樂由作業得
勝中復勝勝　可愛中可愛
持戒善果報　從丈夫作得
境界門搖動　如曲河下流
若能調御心　彼天是樂器
自作福德業　自身而修行
或受苦受樂　自身如是受
造作惡業者　自身則如怨
身善如善友　如是身自行
如河流之速　身轉變亦爾
是故應作福　無垢淨持戒
若意樂不善　常憙境界樂
猶如大闇處　作不饒益行
喜樂境界動　常隨順欲行
有此非法意　彼則受苦惱
諸苦是魔業　法樂普周遍
如是苦樂相　智者如是知
若心求樂者　隨順正法行
若有悕望苦　彼心行非法
非因不得樂　種種苦皆然
苦樂因差別　爾知自利行
若無量分別　則有無量種
彼一切業果　如是得生死
若不愛樂法　一生身空過
法能將到天　行法者得樂
若法救護者　此如是善足
離法者非善　必定入地獄
好人寧身死　而不行非法
若捨離法者　生死常轉行
離於法眼者　為癡覆於心
樂虛妄無利　如病眼看樂
法❺芽意如田　無心則不生

❶愛＝受【宮】　❷此＝山【明】＊　❸修種種＝種種修【宮】＊　❹種雜＝雜種【宮】＊　❺芽＝牙【宋】【元】【明】

若持戒意鈍　專行於非法
依非法道已　不善使令行
久轉行生死　爲心所疲惓
此心念念中　無量種❶轉行
其體甚輕動　如幻乾闥婆
彼心有繫縛　謂智慧持戒
不縛有大力　無量種種轉
境界欲樂多　爲愛使令行
是故誑惑天　令行放逸行
不覺知終退　命終必破壞
一切無常動　盡時必失樂
一切天上樂　癡天不覺知
癡愛放逸行　如是喜樂樂
天衆愚癡故　❷常輪轉生死
先無後時有　已有後還無
天當必定退　世間法如是
唯有智慧者　不著世間樂

如是彼鳥。行彼山中。作如是說。與種種法。和合相應。若天先會已於多世行善業來。聞彼鳥語。心念攝受。若未多世。一兩世來行善法者。雖聞鳥語。乃至一句而不覺知。是故應當勤行精進。常作利益。修行智明。除此已外。無如是救。無如是藥。此智能遮一切惡道。乃是第一樂之種子。智者。應當心樂正法。正念思惟。而修心意。若修意者。是則具有如是功德。和合相應。次第乃至到於涅槃。若天聞彼鳥音聲已。於須臾間暫息放逸

又復彼天。於山園林無量衆寶。光明峰上。彼天山中。五欲功德。種種和集。嬉戲遊行。多種受樂。乃至可愛。善業和集。一切盡已。彼處復退。如業而行。生於地獄餓鬼畜生。有生人中。彼於一生。常受快樂。身得自在。不屬於他。第一大富。心常愛智。第一勝色。端正具足。爲一切人之所樂見。爲一切人之所敬重。生於可愛富樂國土。或在城內。或多人處。親舊兄弟之所供養。若王大臣。其心正直。隨順法行。正見不邪。彼餘業故

正法念處經卷第三十八

正法念處經卷第三十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

❸觀天❹品之十八 夜摩天之四

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。夜摩天中。復有地處。名爲積負。衆生何業生彼地處。彼見聞知。若行善業。精勤持戒。常不惱他。持戒和合。成就不缺。不孔不穿。堅固不壞。能閉一切惡道之門。清涼一切惡道熱惱。能作歸依。猶如父母。❺於未來世。隨順而行三種功德。具足相應。何等三種。所謂不殺。不盜不婬。不殺不盜。如前所說。不❻邪行者。若行道邊。若四出巷。巷巷而行。或乞食行。或時餘行。若見婦女種種歌舞莊嚴音聲。不生愛念。心不願樂。見他所作。心不隨喜。慶他作善。教他懺悔。說其過失。言此婦女第一過因。所謂*邪行。以此因緣。能令衆生墮於地獄。如是持戒。梵行清淨。身壞命終。生夜摩天積負地處。既生彼已。善業力故。於中受樂。謂積負山五百由旬。滿中諸鳥。音聲可愛。❼跋求之聲。山中甚饒。普彼山中。音聲可愛。然彼天子初生之時。七寶樹下。如是而生。如閻浮提睡眠之人。他人拍手。聞聲覺者。彼天如是。聞鳥音聲。可愛故覺。彼天之身。所有光明。勝於秋時山頭出日。所有光明。彼日光明。則爲不如少分相似天光明勝。而彼天子。忽然覺已。善業力故。令使彼鳥。爲說善業相應偈言

離筋羅所縛　屎尿唾等處
如是婦人身　故來生此中
閃誑曲不直　見男心歡喜
心迷不定住　汝不❽識故來
不實語誑他　莊嚴令人樂
彼巧誑婦女　善能誑男子
婦女猶如蜂　樂種種花中
種種男子處　如是生愛樂
如蜂嗽花已　然後異處去
婦女亦如是　嗽男異處行
得物如賢善　常瞋不可調
誑惑男子已　復行於異處
以❾誑幻器仗　如惡毒不異
此婦女殺男　能作不利益
猶如風空火　不可執持取
種種多方便　婦女不可護
不利益病死　作不善業等
女❿第一因緣　能壞涅槃行
若在種種處　險趣怖畏處

❶轉＝種㊂㊅　❷常＝嘗㊂㊅　❸〔觀〕－㊅　❹品十(第六)㊂㊅　❺於＝于㊅下同　❻邪＝衺㊅＊　❼跋＝鼓㊅＊　❽識＝戒㊃㊅，惑㊅　❾誑＝詔㊂㊅　❿第＝等㊅

世間男得苦　皆因於婦女
非少非中年　非未老寂靜
婦女性心動　如日之光明
婦女非常友　如燈焰不停
彼則是常怨　猶如畫石文
[1]唯親近富者　無物則厭人
有物婦女近　無物婦女捨
與物與供養　作種種功德
其心如火焰　而不可秉執
男如是隨順　如心之所欲
彼如是婦女　恒常誑男子
如蛇花所覆　如灰土覆火
色如是覆心　婦女亦如是
猶如見毒樹　悅眼而不善
婦女如毒花　智者應捨離
悕望見婦女　復樂於境界
彼恒不得樂　非此世他世
若普樂放逸　懈怠動諂誑
近惡友貪食　彼則不見實
精勤大力勇　福德捨婦女
恭敬信因果　此人自得善
諸過網婦女　在於世間行
若能離婦女　則生夜摩天

如是彼天。聞彼鳥聲。如夢所聞。無量種種勝妙功德。皆悉具足。說如是偈。能作兩朋利益善事。始生天子。如是聞聲。如是聞已。因緣生智。彼智能念何處生來。善持三種。可愛戒來。憶念來處。既憶念已。而說偈言

持戒來生此　婦女不可捨
勇者離婦女　則到涅槃城
非火亦非刀　非火刀非鋸
能割婦女縛　更無異方便
我本已常捨　勤心毀厭來
捨故得此樂　夜摩天勝處
異此樂之外　更復有大樂
當得不退處　必到於涅槃

爾時如是始生天子。既聞鳥語。見鳥色已。心生歡喜。觀彼天處。見積負山。多有無量百千諸樹光明圍遶。復見流水。百千莊嚴鬪天鳥衆。種種音聲。彼鳥則有種種寶翅。多有妙池。種種蓮花而爲莊嚴。蜂衆如烟。如是群出。莊嚴端正。如是諸事。本皆未見。無異相似。夜摩天處。如是觀已。如所見聞。如是歡喜。既歡喜已。從樹下起。如是起已觀察自身。觀自身已。自身所有威德光明。種種無量。見身威德諸光明已。卽生色慢。次復更生第二慢心。謂如是念。我更無比。隨所憶念。一切皆得。此第二慢。次復更生。餘五慢心。所謂五根。著五境界。生如是等七種慢故。令心破壞。本所作法。不得相續。一切不念。以心動故。多放逸故。彼心放逸。而行放逸。五境界羂。繫縛愛頸。卽便上彼積負山上。爲受樂故。彼山三地。所謂下地中地上地。彼下地中。有五園林。一名香漂。二名焰勝。三名光明。四名常樂。五名高聚。彼香漂林。若有物生。一切香勝。彼香普熏五千由旬。彼焰勝林。無量種焰。諸色光明。一切皆勝過百千日所有光明。彼光明林。天身光明。在其中行五欲功德。皆悉具足。彼常樂林。流水河池。無量百千天香味色。皆悉具足。彼高聚林。第一高峯。七寶光明。如是已說下地園林。第二中地。百千曠野。無量七寶。蓮花水池。無量百千衆鳥可愛。種種異聲。觸味色香。甚可愛樂。清淨無垢。滿彼地中。第三上地。山頂之巔。彼處有城。百由旬量。諸天滿中。城名寶林。有種種河。河中水流。滿中飮食。多有天樹妙蓮花池。樹有花果。無量百千具足莊嚴。多有歡喜諸天女衆。無量百千。滿彼城中須夜摩天牟修樓陀往到彼城。於彼城中。五欲功德。受天快樂。可愛聲味。色香和合。增長愛火。如是彼天。積負山上。種種受樂。遊行嬉戲。種種境界。種種受樂。因果差別。爾時如是始生天子。以心悕望境界樂故。向彼山上。獨一無侶。有一舊天。既見如是始生天子。心生歡喜。卽前近之。語餘舊天。作如是言。此天子者。是始生天。餘舊天言。天今云何知其始生。時彼大天。答餘天言。此始生天。有五種相。所謂一者光明覆身。身無衣服。心作是念。勿令他天見我裸露。卽於念時。他見有衣而實無衣。此是初相。始生天子。又復更有第二之相。所謂見物生希有心。於園林等未曾見來。見則遍看。此第二相。始生天子。又復更有第三之相。謂見天女。弱顏羞慚。心生疑慮。未敢正看。此第三相。始生天子。又復更有第四之相。若見餘天。雖前近之。心生疑慮。意志不定。此第四相。始生天子。又復更有第五之相。欲昇虛空。心生怖畏。設飛不高。安詳不速。去則不遠。近地而遊。或傍城壁。或依附

[1]唯＝惟㊂

①城。此第五相。始生天子。具有此相。我共汝等。相與往詣始生天子。彼時天衆。圍遶大天一切皆詣始生天子。到已語言。大仙當知。我等諸天。見汝始生。相與共來。以善業故。善修學戒。不毀不缺。不孔不穿。離垢清淨汝得生此。如是語說。爲始生天。如是說已。爲放逸故。次上彼山。飛空而去。在虛空中。種種樂音。心生歡喜。②迭共受樂。彼時如是始生天子。既如是見。卽便思念。我今獨自步行而去。上積負山。既思念已。卽爾步行。入彼山所。見有大衆。諸天女等。無量衣服莊嚴其身。有無量種樂聲而歌。彼諸天女。見始生天各各歡喜。競共前走。向始生天。既見其眼。生希有心。而觀察之。復生是心。我應供養。應爲其婦。復更近之。以本末見。初始見之。生希有心。白天子言。我於今者樂見天子。爲天子來天子今者。自業果故。共我受樂。於園林中。有種種林。種種林中。有種種山。高峯澗谷。復有種種異異天處。七寶莊嚴。光明圍遶。諸樹花果。遍滿山中。處處皆有樹枝堂舍。彼堂舍中。多有種種歌樂音聲。其地處色。如火③洋金。如是妙色地處受樂。復有異處。流水河池。種種蓮花莊嚴其處。又虛空中。有百千堂。種種莊嚴。第一可愛。我共天子。在如是處受諸快樂。爾時如是始生天子。本善業力。語彼天女作如是言。我今如是共汝受樂。此天地處。一切欲樂。不可厭足。爾時彼處諸天女衆。共向異林。名雜殿林。於彼林中。種種樂聲聞彼樂音。心生歡喜善業成就。受樂果報。彼林具足妙色境界。甚可愛樂。如是無量可愛之味。種種勝味。如是無量可愛之香。如是無量可愛之觸。其地柔軟。故有此觸。非縷所成。種種天衣。其觸軟滑。如是種種。皆甚可愛。有種種鳥妙好音聲。種種歌音。甚可愛樂。無量種聲受如是等五境界樂。共諸天女。種種莊嚴美妙之④者。以無量⑤種受諸快樂

爾時彼林。有如是等功德具足。無量天衆。諸天女衆。滿彼林中。彼天見已。則生第一希有之心。見種種已。處處遍行。於彼處處園林之中。皆是車𤦲及青寶等。莊嚴地處。復有綠地。鳥在中行。鳥有種種七寶之色。間錯其身。彼鳥*迭互⑥遨戲受樂。出跋求聲。共彼雌鳥。在其綠地。如是而見。綠地見已。復於水中。見種種鳥。多有鴛鴦諸鵝鴨等。種種異色間錯莊嚴彼鳥普有。第一音聲。如是見已。復見天子。共諸天女。在園林中。彼園樹林。有六時花。一時俱生。彼樹各各爭出勝花。彼樹光明。或攝或放。如眼開合。彼諸天子。諸天女衆見已歡喜。復見異處。有青林行。種種雜色。見已心動。心既動故種種欲樂。上看虛空。見有無量百千天女。滿虛空中。第一衣服而自莊嚴。遍滿虛空。種種間雜。譬如壁上種種畫色。或在絹上。或氎⑦等上。種種異見。歌舞喜笑。種種遊戲。彼天見已。心則轉動。種種分別。空中見已。而復迴面。卽時見有蓮花池林。種種蓮花。滿彼池中。種種形相。種種妙色謂青黃赤。有種種鳥。在彼池中。彼天如是既觀察已生歡喜心。爾時天衆。一切處見。間無空處。遍滿虛空。無處不有鳥及天衆。亦遍水中。亦遍虛空。間無空處如微塵許。以於往時修善業力。如是見已。而說偈言

此見之大海　不可得滿足
舌愛味亦爾　無有滿足時
鼻貪嗅諸香　如⑧見不可滿
身著於善觸　不知足亦然
耳貪著妙聲　亦不曾知足
意念種種法　一切不可滿
六境界中動　離知足光明
患渴常行轉　欲地無量種
不知厭足天　猶如火投薪
若不知厭足　自體無處住
如是六火惡　起念風所吹
此常燒世間　癡者不曾覺
此放逸者地　非修行法道
放逸⑨今破⑩我　入受樂境界

如是彼天。念本善業。憶念業故。說偈已竟。法爾更復染著境界。多有愛聲。觸味香色。無量種種功德相應。念念增長。既增長已。共天女衆。處處遊行。五欲功德。有無量種。無量分別。種種受樂。復共天女。異處園林。山谷之中。多有無量百千衆鳥。出妙音聲。七寶莊嚴甚可愛樂。到異天處欲共彼處。諸餘天衆。諸天女衆。同受樂故。到彼處已。彼此*迭互。美聲相問。如是語說。如是一心。*迭共*遨戲。遊行受樂。若餘劣天。有萬天女而圍遶之。常受欲樂未知厭足。而彼天女常樂遊戲。亦能以欲復供無量百千諸天。如是天女。愛樂欲樂。

①城＝地(三)(宮)　②迭＝遞(三)(宮)*　③洋＝烊(元)(明)　④者＝替(三)(宮)　⑤種十(種)(三)(宮)　⑥遨＝遊(三)(宮)*　⑦〔等〕－(明)　⑧見＝是(三)(宮)　⑨今＝令(元)(明)　⑩我＝戒(三)

以何因緣。彼天之中。多女少男。此有因緣。天世間中。欲染强勝。癡則爲中。若生彼天。住中有時。已見彼處天女具足。旣見彼已。欲心增長。著彼天女。卽便迴心。取天女身。彼中有者。悕望樂故。以心取故。卽便受彼天女之身。以此因緣。於諸天中。天女則多。[1]男天則少。如是有天一萬天女。復有餘天二萬天女。復有餘天三萬天女。復有餘天四萬天女。復有餘天五萬天女。復有餘天六萬天女。如是次第。乃至百千萬天女者。或有强者。天女如是多少差別

彼依地天行欲之法。如人不異。四天王欲。如此人中男女二身。*迭互交合。*迭相觸逼。無有不淨。三十三天行欲之時。彼此相抱。根不相觸。夜摩諸天。行欲之時。語笑則成。兜率陀天。相視成欲。彼化樂天。語說聞聲。聞香成欲。[2]迭遠處者。若聞其香。若聞語聲。欲則究竟。具足成就如是他化。自在諸天。與化樂天一法不異。若一天子。一切天女之所愛念。大生敬重。心不疲惓。亦無病患。離肉骨蟲。汚等皆離。天天之中。有增上力和合相應。彼一切時。力常不壞。勢力光明。皆悉具足。以是因緣。唯一天子。共多天女。無量百千極相愛樂。常行欲事。彼天之心。不守一女。於一切女心皆樂見。隨意所行。一切天女。又復如是第一欲染。*迭共受樂。不相妨礙。如心憶念。如是受樂。又復彼天。共彼天女。如意所欲。有無量種無量分別。如天相似。自業相似。積負地處。於長久時。無量種種五欲功德。遊戲受樂。多饒天衆。諸天女衆。次第巡行。復到異林。名嚴風林。爲欲受樂。遊行嬉戲。見餘天子。本業盡故。天女衆中。時至欲退。彼欲退天有相出現。相如有病。所謂相者。彼天若前近蓮花池。花則不開。此是初相。又彼退天。第二相者。若近林樹。若蓮花池。蜂則離林。離蓮花去。此第二相

又彼退天第三相者。若彼天子。共諸天女遊戲之時。聞其歌音。則生厭離。此第三相。又彼退天第四相者。若近樹林。彼樹之花。一切皆[3]萎。此第四相。又彼退天第五相者。欲在所戲殿舍遊行。不能行空。此第五相。如是五種是夜摩天欲退之相。如彼第二三十三天。欲退之時。蠅等所著。[4]汗出則知。三十三天欲退之相、死狀如是。此夜摩天善業盡故。有此諸相。則知其退。彼有十二死之大相。次第見此欲死之相。而彼天子欲退之時。死相卽現。所謂彼天。欲出光明。光明不出。還入身中。猶如日沒。又退相現。所謂彼天見花鬘果。心不愛樂。又退相現。所謂彼天著花在頭。卽便墮落。又退相現。所謂彼天。水中看身。見自身像。非天身像。乃見欲生何道身像。若見地獄若見餓鬼。若見畜生。若見人色。如是異見。從此退已。生地獄等異生相現。又退相現。所謂彼天。水中看身。旣見身已。則生怖畏。生怖畏已。身毛皆竪。又退相現。所謂彼天。見自處醜而不端嚴。又退相現。所謂彼天。於何等處。毘琉璃處。金處銀處。若[5]頗梨處。若青寶處。彼一切處。如是處坐。動搖不安。又退相現。所謂彼天。若風所吹。則大抖擻。其觸堅[6]鞕。又退相現。彼天衣觸。重如金剛。如是見已。其心則愁。心旣愁已。於可愛聲味觸色香。心則不樂。旣如是已。卽爾便近無常之火。又復更有異退相現。謂於處處。若毘琉璃石等壁中。或於鏡中。或於異處。看自身像。則不見頭。又退相現。或見自頭。乃在於地。見如是相。死近不遠

彼諸天女。如是知已。厭惡棄捨。彼天憂愁。起離別意。有如是苦。生來之[7]苦。不及此苦十六分一

又第十二退相現者。所謂彼天。意亂不定。如旋火輪。不念一處。其心極動。退愁苦故。彼現命根將欲盡滅。如燈油盡光明微少。如是彼天。知見自身將欲退沒。常自隨身所行天女。見其如是皆捨而去。如火燒樹鳥見則離而不觀察。先本已來所有功德。彼諸天女。見欲退天。亦復如是。捨離而去。其餘天子。相隨而行。時彼天子。見婦女去。如是相已。安心忍耐。而說偈言

皆以自業故　如是受果報
婦女見欲退　捨遠而不近
以自業盡故　離於無量樂
天女見退天　則向異天去
此樂無常定　心性亦如是
婦女樂欲惡　友不相信惡
此四種大苦　一切時常逼
是故應捨離　如棄毒火等
因業故得樂　因業故得苦

[1]男天＝天男【三】　[2]迭＝若【三】【宮】　[3]萎＝蔫【三】【宮】　[4]汗＝汚【宮】　[5]頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】，玻璨【明】　[6]鞕＝鞭【宋】【元】【宮】，硬【明】　[7]苦＝業【明】【宮】

由業故破壞　業故如是見
如此天大樂　受用五功德
後時福業盡　退天不自在
如是說生死　一切是業幻
示解脫道者　眞諦佛所示
若有擾動心　則不❶見諸過
彼癡有所攝　是故婦女近
日則非闇因　不由火故冷
婦女無愛心　少愛心不住
如地住不動　如風動不住
婦女性無恩　故有如是過
丈夫於久時　多供養婦女
見衰則捨遠　如鳥捨枯池
上行者不墮　石等不能飛
山則不能行　婦女無善友
常能爲妨礙　破壞法義名
不饒益納藏　出生一切過
金剛可令軟　日亦可離熱
婦女不捨誑　本性法如是
非種種愛語　非供養非物
而能攝婦女　心如火叵近
得樂共其行　得苦則捨離
無量恩不念　一過計在心
於園林山中　成就無量樂
既得衰惱已　婦女嫌捨去

彼天既見天女如是捨離其身。即便思惟一切世間法皆如是。已說此偈。婦女心堅。本天欲死。即便離去。依止餘天。猶如冬時蓮花乾枯。衆蜂見之。即便捨離。去向餘處。爾時天女。離欲退天。向餘天去。又五樂聲。歌舞遊戲。種種受樂。在於園林蓮花水池。種種鳥聲名❷陀念樹。百千莊嚴。　忘前常共受樂天子。共餘天子。而受諸樂。俄爾間忘如百千生。見前天退。於一念間。忘其功德。婦女如是捨恩不念。婦女之性。無所係戀。唯因物故。有所愛念。或有所須是故近男。而自體性於一切處皆不究竟。一切過去未來現在。皆無有能知其體性。以心動故。如旋火輪。如乾闥婆城及陽焰等。不可捉持。婦女體性。亦復如是。不可執持。如是現前。捨退天子。向餘天去。彼欲退天。本業熏故。復說偈曰

若天搖動心　如放逸欲樂
於退不生怖　必定退天處
若天天處生　後必定有退
如晝日盡時　必定有夜至
晝日則如命　夜分則如退
既知此二種　應念不生死

彼天如是念。本前生。既生念已取人中時用以爲喩。不取天時而爲譬況。何以故。天無晝夜。以自光明。是故常晝。爾時彼天。如是久時。觀察如是。欲退天已。還如天法。決定受用。善業果報。又彼天子。於園林中。遊戲受樂。五樂音聲。河坎淵谷。蓮花林中。或在山峯。如是等處。共天女衆。共餘異天。受諸快樂。依本善業。受樂果報。乃至所作❸愛善業盡。善業盡已。退彼天處。既退天已。如行而來。如行而去。墮於地獄餓鬼畜生。若有退已得生人中。常生樂處。隨順修行。正法國土。聰明黠慧。一切人愛。若作國王。若作大臣。若作王者。其王國土。不畏他國。敵陣軍衆。常受快樂。以餘業故

又彼比丘。知業果報。復更觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知。彼夜摩天復有地處。名爲心相。衆生何業。生彼地處。彼見聞知。若行善人。善意直心。正見不*邪。心常諦知善惡因果。不殺盜婬。不殺不盜。如前所說。不*邪行者。心不生念。亦不隨喜。所謂乃至。見畫婦女。不念不觀。無不善念。心不樂見。不味不著。無欲愛心。而觀察之。亦教他人。遮他人作。自身不作。不教他作。彼能自利。復利益他。彼持戒人。得脫熱惱。常行諸善。恒念自身。見身不淨。於自身體。常念不迷。不貪婦女。於婦女羂。而得解脫。離婦女欲。一切人信。現前持戒。相應和集。得如是樂。離欲。*邪行。不樂不行。不思不念。彼人如是。能滅欲火。第一用心。第一樂行。彼善衆生。身壞命終。生於善道夜摩天中心相地處。　善業衆生生彼處已。無量天樂而受樂行。離肉骨汚。自身光明。常受勝樂。恒常受用。五欲功德。一切欲樂。皆悉成就。於彼成就如是功德。受天快樂多饒百千諸天女等之所圍遶。如須彌山。衆星圍遶。光明勝妙。而自莊嚴。善業所化。勝光明輪。圍遶端嚴。無量光明。從身而出。彼天女衆。其數甚多。娛樂受樂。五樂音聲。可愛聲觸。味色香等。而受快樂

彼如是念。我復更於其餘可愛勝妙處行。即於念時。善業力故。彼諸天女。觀察其心。既觀

❶見＝退㊪　❷陀＝陁㊥　❸愛＝受㊂㊪

察已。語言天子。我今云何住於此處。異此樂處。復有樂處。今可相隨。行向餘處。名爲千殿。山峯之上。有種種寶之所莊嚴。無量百千天諸住處。今可相隨。共向彼處。爾時彼天既聞天女如是語已。如心所念。極生歡喜。作如是言。今如汝意。我如是行

爾時彼天如是語已。飛行虛空。向名千殿山峯之上。有無量寶。所莊嚴處。有無量天。無量天女。種種妙聲。歌聲遠聞五百由旬。遍於虛空。多饒諸天。及諸天女。路傍詠歌。令此天子生歡喜心。向名千殿山峯之上。速疾而上。遙聞彼處天衆天女歌舞之聲莊嚴具聲。 如是聞已。則生希有歡喜之心。速速前近

時彼天子。即前近彼名千殿山。到已則見種種具足可愛勝處。有無量種。所謂七寶諸妙園林勝蓮花池。以爲莊嚴。心所樂見。*迭共受樂。勝淨水池。水流之聲。見園林中種種勝鳥上下來去。種種間雜。七寶堂舍。皆悉作行。種種雜雜。異異諸寶。以爲莊嚴。彼堂如是甚可愛樂。山谷崖岸。種種行林。莊嚴殊勝。多有勝妙鵝鴨鴛鴦。是等水鳥種種音聲。皆可愛樂。種種❶幡幢。爲風所吹。莊嚴可愛見者皆勝。於虛空中。有行殿舍。若來若去。若合若離。有光明寶而爲莊嚴。復更聞有彼此。*迭共若歌舞等勝妙音聲。聞有勝妙。*迭互遊戲笑等音聲。有平不平七寶之聚。無量種種勝妙莊嚴無量種種勝山峯處。無量千種勝妙好花。形相色香。行住走戲。若相抱等。如是種種。在彼天處。如是天子天女之衆而爲圍遶。在名千殿山峯之上。住虛空中。下觀彼殿。如是觀見彼山峯已。生歡喜心告天女言。汝等看此千殿山峯此殿如是。甚爲可愛。一切種種皆悉可愛。彼天女衆。聞其語已。白彼天言。天今當知。我今已見。我已如是數數見來。或已百到若已千到天未曾見。天今善看於此勝處。第一善觀

彼諸天女。如是說已。如是天子。共諸天女。從空而下。臨近彼殿。於彼殿中。有受樂天。見其來已。生歡喜心。有天前迎。近而看之。以彼天子初始生故。如是歡喜。以手抱之。而作是言。今我天朋。如是增長。天衆由是則有大力。汝於今者。共多諸天。同受快樂。多有諸天。多有光明。牟修樓陀天王之所。多有天衆。多天女衆。遊戲受樂

復有餘天。見始生天。合掌供養。既供養已。而語之言。汝今到此山峯之上。此中今有須夜摩天。無量天衆。諸天女衆。圍遶受樂。復有天王。天善業故。今於無量妙蓮花中。*迭共遊戲。善業力故。此處受樂。此是好處。汝今來此。汝始生天。得來至此

始生天子。既聞是語。語自天女。作如是言。夜摩天王。何處遊戲。五欲功德。而受快樂。天女聞已。答天子言。我今共去。向大天主牟修樓陀。住受樂處。彼始生天。聞此語已。即共天女。去向天王受樂之處。共天女衆。歌舞遊行次前遙見牟修樓陀夜摩天王。 赤優鉢羅林中而住。赤優鉢羅。有百千葉。彼葉葉中。有含如窟。內有天女。第一妙香。共諸鳥衆。種種遊戲。彼諸鳥者。是水行鳥。鳥有勝聲。種種妙音。彼處如是。赤優鉢羅。如是莊嚴。彼大天王婦女之身。普皆種種妙寶衣服。其寶多有種種光明。赤優鉢羅寶光明故。同一赤色。彼優鉢羅如是赤故。令一切寶光明皆赤。如是勝妙赤蓮花寶。過於秋時初出之日赤色之妙。又復於彼赤優鉢羅諸葉之中。共蜂遊戲。如是具受五功德樂

若彼赤色優鉢羅中。天子天女有如是心。我於今者。欲飲天酒。即心念時。於彼赤色優鉢羅寶花葉之中。勝善色香。清冷之觸。天酒流出。有無量種。與彼天主牟修樓陀而共飲之如是受樂

又復彼天。更有所念。欲令赤色優鉢羅中。歌音聲出。即於念時。則有風吹。而令赤色優鉢羅❷葉。*迭互相觸。出種種聲。自餘種種五樂音聲。於此音聲。十六分中不及其一。聞彼聲已。生歡喜心。既聞彼聲。百倍受樂。共彼天主牟修樓陀。在彼赤色優鉢羅葉而受快樂

又復彼天。心若憶念遊戲受樂。作如是念。我今住此赤優鉢羅妙寶葉中。如是遊戲。今欲令此赤優鉢羅行於虛空。即於念時。彼優鉢羅。如鵝鳥飛。在空而行。天子在中。下觀餘處諸園林等。有餘諸天。自善業故。遊戲受樂。時彼天子。復共天主牟修樓陀。在優鉢羅妙寶葉中。遊戲受樂。處處而行。彼所受樂。無量分別。善持戒故。如彼持戒相似得果。而受快樂。以彼持戒有下中上。如是受樂有下中上彼處如是於長久時受快樂已。種種見已。又

❶幡幢＝幢幡【三】③　❷葉＝華【三】②

復行向心相地處千殿山峯。時彼如是始生天子。不可思議種種見已。心生歡喜。向彼天主牟修樓陀赤色妙寶優鉢羅中。共多無量諸天女衆。彼諸天女。歌舞遊戲。彼夜摩地五欲功德。具受第一境界之樂。牟修樓陀夜摩天王。赤❶優鉢羅赤色光明。照❷耀天主牟修樓陀❸大王之身。亦如是赤。猶如赤色阿舒伽色。於天王身所有赤色。十六分中不及其一。如是具受無量種樂。爾時如是始生天子。復更前進。漸近天主牟修樓陀。合掌禮拜。低頭未舉。牟修樓陀夜摩天王。即說偈言

前所作善業　修持三種戒
彼業得此報　今者受快樂
莫行於放逸　空受彼業盡
應於餘善業　勤❹行勿放逸
善行則應行　不善業應捨
善行受勝樂　不善行受苦
若勤不休息　如是作善業
彼則常受樂　後時得涅槃
若行放逸行　則非善轉行
彼善業盡故　則到地獄中
若行清淨業　常勤精進者
則得第一處　彼處無苦惱
若爲根所使　復爲境界驅
一切縛所縛　常轉行生死
惡法不汚者　如已❺煉眞金
彼脫有曠野　一切處安隱
若放逸行者　此不利益本
若捨則爲吉　安樂無衰惱
汝今既始生　受樂事相應
生如是心意　愼勿著垢染
放逸能使❻天　婦女使亦然
婦女火所燒　常受於苦惱
是故天應當　勤捨離婦女
貪欲愚癡者　爲心之所縛
如是法非法　不知應作不
丈夫少福德　去涅槃❼大遠
輕重眞實知　行法無遺餘
悕法悕法果　如是者得樂
爲心所牽者　根馬不調故
若知足牽心　勇到第一處
知足繩縛心　如心境界爾
勇者能令住　彼是世間智
天無量愛處　得無量種樂
若不貪著欲　則到於善處
汝作善業已　得可愛境界
今得夜摩處　心勿著放逸
如是始生天　憶鉢頭摩數
天衆天女衆　自業受果報
業果羅難解　從心而化出
衆生爲癡誑　依此而轉行
十二入怨家　巧能誑惑心
置在生死輪　令於世間轉
過去現未來　天處一切退
天處山常爾　衆生流轉行
毘琉璃山峯　園林等可愛
山等常不動　諸天轉不停
園林甚可愛　地處亦如是
恒爾住不壞　諸天轉不停
毘琉璃爲莖　眞金甚可愛
此蓮花常爾　諸天轉不停
河池可愛樂　多諸鳥莊嚴
常如是不闕　諸天轉不停
堂殿常不異　❽枸欄亦如是
常爾不破壞　諸天轉不停
爲境界所誑　世間如是轉
云何此處天　心不生厭離
心行於生死　以久習故堅
如是受大苦　而猶不覺知
❾如屠兒縛羊　置之於欄中
一一取而殺　餘者不生怖

正法念處經卷第三十九

正法念處經卷第四十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

⓾觀天⓫品之十九（夜摩天之五）

牟修樓陀夜摩天王。如是呵責。既⓬呵責已。復共無量百千天衆。皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出。向餘山峯。其峯名曰一切觀察。五百由旬。七寶莊嚴。流水河池。園林衆華。鳥衆莊嚴。有無量種功德具足。牟修樓陀夜摩天王。爲欲遊戲受快樂故。上彼山峯。一切觀察妙寶山峯。種種可愛。所謂其根。有妙水池。名爲愛見園遶山峰。⓭於彼池中。有名角峯。出在水中。七寶爲節。節如臂釧。彼七寶節。有勝光

❶優鉢＝鉢優㊄　❷耀＝曜㊂㊃　❸大＝天㊂㊃　❹行＝作㊂㊃　❺煉＝鍊㊂㊃　❻天＝人㊃　❼大＝太㊂㊃　❽枸＝鉤㊄　❾〔如屠…九〕三十字－㊄　⓾〔觀〕－㊃　⓫品＋（第六）㊂㊃　⓬〔呵〕－㊃　⓭於＝于㊄下同

明。狀如堅臂。五百由旬。又其頭上。七節❶枸欄。周匝而有。所謂七者。一金枸欄。二銀枸欄。第三枸欄。是毘琉璃。第四枸欄。則是青寶。第五枸欄。則是❷車𤦲。第六枸欄。赤蓮花寶。第七枸欄。金剛妙寶。如是諸寶以為間錯。有如是等妙寶枸欄。而圍遶之。周匝端嚴。甚可愛處。多有天眾。多天女眾。第一妙色。可愛音聲。如是莊嚴。如是殊妙。爾時天王牟修樓陀。共多天眾。多天女眾。乃至無量百千之眾。如是共到一切觀察山峰之所。既往到已。見彼山峰諸天眾已。而說偈言

夜摩一切處　此高如舉臂
恒於一切時　多饒諸天眾
光明端正山　七寶所莊嚴
有清淨流水　有蓮花池遶
園林甚可愛　多饒諸鳥鹿
此峯池中出　極高穿虛空
此處天常樂　天鬘自莊嚴
歌舞心歡喜　天女極甚多
五樂音可愛　觀者心樂見
此峰甚可樂　周匝光明圍
以所作善業　三種持戒因
天眾依此峯　遊戲受快樂
我久依此峯　遊戲受諸樂
此是欲樂地　善業之所化
此處凡癡❸天　有已退今生
放逸行眾生　如羊屠者殺
自死不覺知　如羊不怖畏
若天覺知死　不應行放逸

牟修樓陀夜摩天王。如是既見一切觀察妙山峯已。見多無量百千億數那由他天諸天女眾種種境界。心意受樂。諦見諸天業果報已。復觀諸天行放逸行。為愛所漂。未知厭足。諸欲熾火之所燒然。既見如是愚癡天已。心生憐愍。已為說偈。復更前入一切觀察山峰之中。自業受樂。定業所牽。心搖動故。復與百千諸天女眾。如是❹相共入彼樂處。彼處舊天。既見天❺王牟修樓陀。即便奉迎。有住空者。有以眾香自塗身者。有在烏背堂中住者。有共天子而前奉迎牟修樓陀夜摩天王乘空行者有作五樂音聲迎者。如是種種異異莊嚴。各各奉迎牟修樓陀夜摩天王。爾時如是一切天等。在上空中。以諸花香。皆悉下散牟修樓陀夜摩天王。散已前❻近。復有餘天。以金樂器。出妙音聲。并復歌讚。亦復前*近牟修樓陀夜摩天王。復有餘天。手執花鬘。彼花之香。聞者欲發。住在空中。天風所吹。其衣搖動。漸漸前*近牟修樓陀夜摩天王。復有餘天。住虛空中。妙聲讚歎牟修樓陀夜摩天王。漸漸前*近。有如是等無量異天。種種異異殊勝莊嚴。有種種色。以作業時。有下中上色莊嚴等。亦復如是。有下中上。一切皆向牟修樓陀夜摩天王。各各奉迎。爾時如是一切天眾。皆悉讚歎牟修樓陀夜摩天王。迎已俱到一切觀察山峯上已。天王力故。諸欲功德。五境界樂有無量種。一切增長。以善業故

爾時天主牟修樓陀。共諸天眾。在於園林妙蓮花池。成就無量種種諸欲。漸次更上一切觀察山峰之上。其餘地處。既到彼已。善業力故。即便得見惡道門開見有天女時至欲退。彼欲退故。先九相現。所謂一者皮緩。❼太軟。以其皺故。二者身動。以身動故。頭上著花。離散墮落。復有第三退相已現。謂著赤花。在頭則黃。復有第四退相已現。謂有風來吹其衣服。無縷之衣。則如縷成。如人衣觸。復有第五退相已現。謂空中飛則生疲倦。地行亦爾。復有第六退相已現。謂身汗水。本清今濁。復有第七退相已現。謂至樹下取花取果。樹枝則舉。高不可得。則不能取。復有第八退相已現。謂天子來。共行欲者。則見天❽女色醜無媚。復有第九退相已現。謂有風來散其頭髮。令不柔軟。觸則麁澁。此退相現。天數十日。於人中數。經二千年。猶故不退

彼退天女。復有二種退相現已。則到退時。所謂一者。欲心則多。不能暫住。所謂二者。在遊行地。地不柔軟。下足不容。舉足不起。獨不能住。喚餘天女。言我煩悶。共我住此。彼退天女。又復更有退相已現。所謂相者。脣動不住。無語因緣而動不止。彼退天女又復更有退相已現。所謂相者。先來歌舞。音聲皆忘。本始生時歌舞音聲。無有教者。不從他學。以善業故。自然皆知。如是退時。善業盡故。一切皆忘。彼退天女。又復更有退相已現。所謂相者。若前往近蓮花池水。若河流水。則於水中見欲生處。隨於何道欲生之處。見彼身像。彼退天女。又復更有退相已現。所謂相者。身著莊嚴若是瓔珞。若是釧等。一切皆重。彼退天女

❶枸欄＝鉤欄㊂㊅㊆下同　❷車＝硨㊂㊆　❸天＝人㊂㊆　❹相＝將㊂㊆*　❺王＝主㊂㊆　❻近＝迎㊂㊆*　❼太＝大㊂　❽女＝子㊂㊆

又復更有退相已現。所謂相者。隨何處坐。坐處皆變。若坐金處。若毘琉璃。因陀尼羅。如是等處。彼一切實皆變爲木。彼退天女。又復更有退相已現。所謂相者。本見地等。今見皆異。彼退天女。又復更有退相已現。所謂相者。普身一切皆悉汗出。如此❶人中。又復更有退相已現。所謂相者。眼見天衆。一切旋轉。如見輪轉。不見天身。一切諸根。不樂境界。心作是念。我今無救。命欲盡故。於欲生處。如生處見。如彼色見。如前所說。彼退天女。命盡退時。後念命盡。心生中有。牟修樓陀夜摩天王。如是見彼天女退已。生厭離心。既見天女如是退已。而說偈言

婦女縛世間　誑令長諍鬪
非法能壞法　是一切過處
爲女欲所使　此天處被縛
彼死軍來到　破壞而將去
女以種種戲　巧誑惑男子
能令後時退　如自業而去
蓮花園林山　若河若谷中
多種戲樂已　天女然後退
天女必定退　必定愛離別
丈夫如是見　猶行欲不止
能令世間失　能多增長愛
爲此婦女縛　不可得解脫
欲染縛最大　能縛此世間
種種異思量　更無如是縛
無量種欲箭　傷天者何去
女欲使令汝　破女已得勝

牟修樓陀夜摩天王。如是觀察。於退生畏。欲退天女。無有方便可救令脫。觀察普遍無量種門。決定退已。復觀餘天五欲功德。受種種樂。於退不畏。如畜相似。作是思惟。云何彼天死時臨到而不怖畏。如是念已。自心生怖而亦不能爲他天說。何以故。非時說法。令法輕故。而彼餘天境界受樂。樂境界故。如是非時。不可爲說。牟修樓陀夜摩天王。念死畏已。隨順彼天。猶共戲樂。復無量種遊戲受樂。在於如是一切觀察山峯之中。多有種種妙好園林及蓮花池。共諸天衆遊戲受樂。六種愛身。喜樂境界。於彼園林蓮花池等。無量種處。❷迭互歌舞。共飮共食。若觸香味。如是受樂聞歌音聲。甚爲可愛。如是受樂。到彼山峯枸欄之所。遊戲而行。彼枸欄者。是毘琉璃。諸天入中。其身光明。一切皆失。彼寶莊嚴。彼毘琉璃寶光明故。皆同一色。所謂青色。諸天既見。皆同青色。生希有心。迭互各各如是說言。如我先見多種殿來。百千殿來。初未曾見如此山峯毘琉璃寶如是光明

爾時此天如是說已。即❸諸天中。有一舊天。向餘一切後生諸天如是說言。如我次第傳所聞來。今爲汝說。以何因緣。如是光明。曾於過去久遠世時。兜率天王。下閻浮提。誠心供養正遍正知。供養佛已。來過此處。一切觀察山峯之中。以心憐愍夜摩天故。故留一珠。此夜摩天。見珠光明。諸夜摩天。知業果報。有輕有重。則離慢心。若夜摩天行於非法。見此珠已。知夜摩天與兜率天有勝有負。心如是知。我於今者成就何樂。我樂光明色量形相。於兜率陀。則爲微劣壽命亦劣。地處亦劣。業果亦劣。彼諸天等見彼寶❹珠勝光明已。則生第一勝歡喜心。若放逸行。則離慢心。若隨法行。增長彼法。以此因緣。兜率天王。留珠在此

爾時諸天。從宿舊天聞是語已。則生第一勝歡喜心。於彼寶珠。生希有心。意樂欲見。彼一切天。*相共在彼一切觀察山峯之中。求覓彼珠。以求覓故。一處見之。有一百倍勝光明出。能覆餘珠。令使不現。彼覆未開。猶尚如是。何況不覆。所謂覆者。夜摩天珠覆蓋如是大光明珠。彼夜摩天却餘寶珠。出此一珠。時夜摩天見此一珠所有光明。心則離慢。又夜摩天。自身所有一切光明。皆悉不現。復觀彼珠。其中則有金書文字。字有偈言

清淨無垢濁　常隨順法行
彼不放逸故　恒常受快樂
若樂若苦惱　若老若少年
若大姓小姓　死王皆能殺
若端正若醜　若大力小力
若獨若有❺主　死王皆能殺
若王若僮僕　若俗若出家
若堅若軟者　死王皆能殺
若富若貧窮　若功德若無
若男若女等　死王皆能殺
若行若在家　若水中若陸
若在山峯住　死王皆能殺
若睡若❻寤寤　若食若不食

❶人中＝中人【宮】【聖】　❷迭＝遞【宮】【聖】下同　❸[illegible]　❹[illegible]＝珠【聖】　❺主＝生【宋】【元】　❻寤寤＝覺悟【宋】【元】【明】

能壓亂世間　死王皆能殺
若在下在上　若在傍廂住
時輪無障礙　死王皆能殺
若吉若不吉　若法非法行
若病若不病　死王皆能殺
若惡者善者　若慳若不慳
若放逸若不　死王皆能殺
若地獄餓鬼　若畜生若人
大力不休息　死王皆能殺
若欲界諸天　若色界天等
彼天悉大力　死王皆能殺
若無色界天　三摩跋提生
彼天悉大力　死王皆能殺
有生皆無常　一切必破壞
一切有爲法　破壞則不疑
見死力如是　若見欲過患
見愛染語已　則離生死海
初時有味堅　貪著欲境界
由之入地獄　猶如蛇❶舌舐
見此處退已　知死王大力
心則善調伏　知心有此過
園林山等中　若在堂中住
一切天皆退　爲時火所燒
若爲境界覆　癡故放逸行
愛羂縛此天　將入惡道去

時彼諸天。大毘琉璃寶珠之中。見彼金書偈句字已。讀已聞已。若天心有善種子者。見聞是偈。暫生厭離。若迷境界愚癡之天。雖亦見聞。猶著境界嬉戲遊行。受五欲樂。心不生厭。時彼諸天。旣見寶珠如是光明珠內偈說。一切世間。多諸過患。旣見聞已。生希有心。此勝寶珠如是光明。甚爲希有。而彼諸天。自性放逸。種種遊戲種種受樂。無量分別。多受無量境界之樂。彼樂深勝。不可譬喩

爾時彼天。復放逸行。多聲種種歌樂音聲。向一水河。河名速流。堅著放逸。見諸境界。其心堅著。無始集來。愛羂所繫。牽向彼河。種種樂聲。繫縛其心。彼此迭共遊戲受樂。彼速流河。多有樹林。蓮花所覆。種種鳥聲。甚可愛樂。蓮花之香。以熏其水。彼河兩岸。饒歡喜天。若歌若舞。彼天迭共。勝歡喜心。在彼河岸。受諸快樂。五樂音聲。平等美妙。有無量種五欲功德而受快樂。彼河水速。故名速流。其河兩岸。樹枝❷間間。鳥在中住。彼鳥卽名樹奇間住。鳥善業故。彼此迭共勝歡喜心。利益天故。而說偈言

山河如是速　❸天如是失樂
癡故不覺知　如是放逸行
一切諸衆生　命樂速不停
癡者不覺知　如生盲於道
寧盲無眼目　不著欲愚癡
爲樂隨欲行　趣向地獄去
非盲故地獄　以不知法故
是故寧❹自盲　不爲欲所❺使
欲行不利益　常誑惑癡者
以自心癡故　而不厭離欲
若行於欲者　無智亦無知
不數欲生苦　而常樂於欲
見欲怨如友　如今波迦果
能將向死處　數數至惡道
如一切諸河　水流無迴者
天樂亦如是　已去不復還

彼鳥如是住在樹中。如業之實已說此偈。時彼諸天。善業修心聞說偈已。心極厭離。如是思惟。我今乃於畜生之所。如是聞法。是故得知我放逸行。定入惡道。爾時彼天。旣生是心。思惟念已。其中有天。離彼河岸。在一處住。而說偈言

一切衆生命　如水沫不異
如河流波動　少年亦如是
一切諸衆生　盡皆屬老死
汝等無心意　不念不知慮
諸有身未壞　諸有世間淨
若心皆作法　則不入惡道

彼天如是迭互各各心隨順法。如是說偈。如是念法。未經久時。根羸無力。復不思惟。見無量種可愛可樂五欲境界。隨心樂已。爲❻愛樂故。行向餘天。彼天如是迷於境界。五境界因常增天欲。在於彼處受天快樂。第一可愛。五欲境界。相應受樂。乃至此愛善業盡已。復爲業使。生於地獄餓鬼畜生。若餘天退若生人中。第一樂處。無諸衰惱。第一富樂。生於第一大種姓中。一切敬愛。一切供養。不怖不病。第一聰明。若他餘人。若奴若婢。若諸作人。一切皆愛。常於其人有供養心。得生第一善國土中。不在邊地。生在知法。知非法處。五根具足。智慧自在。以彼善業。作而復集。聖人

❶舌＝古㊪　❷間＝奇㊂㊪　❸天＝大㊂㊪　❹自＝目㊂㊪　❺使＝便㊪　❻愛＝受㊂㊪

所愛。三功德業。決定生天。以餘業故
又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。彼夜摩天。復有地處。彼處名爲山樹具足。衆生何業。生彼地處。彼見聞知。謂若有人。修行善業。直心正心隨順法行。不壞威儀。不缺威儀。遠惡知識。常生善心。微塵等惡。見則深畏。正見不❶邪。常正見行。常一切時。信業果報。心意正直。身行善業。口意善業。護三種戒。所謂不殺不盜不淫。不殺不盜。如前所說。不邪行者。若於晝中見婦女像。心不生念。白日見已。夜不生念。心生知足。於晝行時。善攝其心。以知足繩繫縛諸根。念身而行。善護其心。常樂觀察諸界入陰。不樂多語。不於非時入他舍內。不行惡肆。於一切處。非時不行。不近惡狗。不常入村。不常入城。若四出巷。不樂常見親舊知識。心不常念。常勤修行智之境界。常正觀察。恒常正念。敬重尊長。常近奉侍。彼善行人。如是持戒。身壞命終。生於善道。夜摩天中。山樹具足地處之中於彼生已受無量樂。如印相似。無量種樂。皆悉具❷得

有二妙山。園遶彼地。於彼山中。有四樹林。一名膩青影。二名無量負。三名一切上。四名清淨負。膩青影林青色妙寶。青色之樹。金銀爲葉。皆悉具足。端嚴勝妙。不可譬喻。林中殿舍。出青光影。遠去遍滿五百由旬。色如青雲。彼後三林。無量負林。一切上林。清淨負林。一一皆有無量種樹。無量種色。無量種形。無量種相。無量種葉。無量種鳥。近於彼林。於彼林中。有如是等無量種樹。復有其餘種種諸樹。所謂多有金樹銀葉。復有銀樹。毘琉璃葉。有珊瑚樹。白銀爲葉。有雜寶樹。雜寶爲葉。爲樹雜故。其影亦雜。其枝普覆地分處處。皆悉有水。彼彼地處。極爲嚴好。蜂衆莊嚴。有妙音聲。多有天鳥。莊嚴地處。彼第二林。嚴好如是。又第三林。多有無量流水河池。其河多有無量諸鳥。種種音聲。所謂孔雀俱耆羅等。音聲可愛。住可愛處

又第四林。多有種種。雜色寶樹園林池水。種種蓮花。林影光明。彼諸樹林。一切皆如雲母琉璃。若天入中。皆見自身。猶如雲母琉璃之色

又彼處山有異勢力。若天欲退。死時將至。隨業去處。一切皆見。彼既見已。厭離於有。不放逸行。以見自身異生處故。彼福天子。於彼如是功德地生。以無量種善業力故。爾時得生彼處天子。生在山中。山名伽那。如是天子初生之時。行放逸行。既見退已。生惡處故。始生天子不放逸行。如是攝心。未經久時。更著境界五欲之樂。在於園林蓮花池中。極可愛處。五欲功德。皆悉具足。五樂音聲。多有無量諸天女衆之所圍遶。有無量種無量分別。無量諸念。彼山林中。如前所說。以彼天子前善業故。如是種種受五欲樂。彼既如是。受欲樂已。善業力故。於彼山中。則見五種希有色相。何等爲五。謂何生處而來生此。見彼來處。乘何業因而來生此。見彼業因。於何時退。見彼退時見其退已。於何處生。見彼處生。生彼處已。成就苦樂。見彼苦樂。於他身事。亦如是見。彼天衆生。復見異時。或見百劫或見億劫。自身之事。作如是知。我曾於此天中而生。雖知生數。不知時數。何以故。以智少故。不能思量彼山勢力。善業勢力故如是見

然彼天子。見無量種希有事已。畏生死過。厭離善業。況非福業。而不厭離。亦離雜業。以其皆有苦惱過故。以彼雜有多過惡故。如是見已。見彼山中希有事已。於有生死過惡之處。怖畏厭離於一切時。增長無量種種衰惱。見梁繩已。則於餘樂心離不樂。所謂樂者。天中欲愛。觸味色香。如是既見觸味色香。如見毒飯。不以爲樂。彼既如是見無量種天境界樂。憎惡不樂。彼既如是。厭離欲已。向餘天說。令作利益安樂之事。彼天如是。則善修行。身口意等。而行善業。所謂法師。若能爲他說正法者。於彼放逸。諸衆生等。具足佛語。而爲說法。畏放逸行。放逸衆生。入於無量境界惡處。爲彼衆生說五種畏。所謂五者。生畏老畏病畏死畏。自業畏等。此❸諸衆生。如是作業故。如是得愛樂境界怖畏離別。此等諸畏。若能示他。非爲貪物。非諂曲心。亦非悕望供養因緣。而能爲他正說佛法

復有爲他雜說佛法。如已所聞。譬喩相應。畏自少聞少讀佛語。推時在後。異因譬喩。從他聞來。自思量說。內心貪多種種雜語。推時在後。如是說法。如是因緣。作生死畏。❹彼於山中。見有諸業

於如是等一切法中。復有勝者。謂爲父母尊

❶邪＝衺【宮】下同　❷得＝足【宮】【聖】　❸諸＝謂【宮】【聖】　❹彼於＝於彼【宋】【元】【明】，于彼【宮】

者說法。復有爲於病者說法。爲邪見者。令生正見。而爲說法。爲欲死者。而說佛法。若見生死。無因無緣。自然有者。是則爲之說因緣法。若於生來未聞法者。爲之說法。若行曠野。若於海中大船行者。放逸行者。若諸國王。若王大臣。若諸年少行欲放逸種種慢等。令得離故。而爲說法。若勇健者。能多殺害。若多殺生。放逸行者。爲說罪過。遮彼殺生。若樂諍鬪。望生天故。欲取鬪死顚倒見者。爲之說法。遮令不作。若常獵者。爲之說法。令得捨離。若諸婦女妬嫉之者。爲之說法。遮其妬嫉

此如是等。十二種人。若有能爲說法之者。彼人如是眞實說法。身壞命終。生夜摩天山樹具足地處之中。既生彼已。則於彼處山壁等中。見生死業。見已則於一切生死生厭離心。若不爲他如是說法。而生彼者。一切作業。皆悉不見。則於彼時。受諸欲樂。遊行嬉戲。五欲功德種種具足。在彼地處。聞歌音聲。衆鳥聲音。種種異異。色香具足蓮華池中。有無量蜂百千音聲。諸雜音聲

既於彼處受諸樂已。復向山中。山上平處。在中受樂。第一端正種種功德。具足天女。詠天歌音。甚可愛樂。色味香等。皆悉具足。生大歡喜。復飲天酒。既飲酒已。轉復增長放逸之樂。久行放逸。受諸樂已。復向彼山。名遊戲林。普毘瑠璃。以爲枸欄。莊嚴堂舍。如火[1]洋金。而爲莊嚴。種種七寶莊嚴之處。到彼處已。普於其處多饒衆鳥。第一端嚴。既到彼處。五欲功德。遊戲受樂。未知厭足。心常悕望。不可厭足。如火得薪。爲風所吹。染愛凡夫。未知厭足。亦復如是。何以故。愚癡凡夫。於無始來如是流轉。爲愛所誑。自境界中。根不知足。從本已來。未曾知足。彼堂第一可愛枸欄功德具足。天於其中五欲功德而共受樂。有若[2]干種無量分別。有無量種憶念成就。爾時彼天。不放逸行。護愼行者。既見如是放逸行者。心生憐愍。而說偈言

如心之所作　還如是受得
善念斷愛欲　不善令增長
若寂靜欲者　見欲如刀毒
癡者不靜意　見欲生愛染
若根若根塵　此因緣於心
煩惱熏心故　相似流轉行
於如是染淨　勇健者不染
畢竟常見色　云何有別異
一切皆如是　境界心[3]自緣
調心爲第一　雜過甚爲鄙
譬如稻一種　色相各差別
和合種雜生　心亦如是轉
如機關水輪　轉故有所作
心因緣故語　此世間流轉
放逸壞衆生　心貪著欲味
亦常喜樂色　不覺相續轉
影中山林色　業故亦見身
天云何見已　貪著欲境界
若恒常有欲　終則愛別離
如是之欲愛　智者則不樂
何況無常空　自身如是空
於彼苦報中　癡者云何樂
天既退天已　爲惡業將去
境界之所誑　寂靜不可得

若天如是。不行放逸。不放逸行。不放逸天。爲放逸天。如是說竟。以自業故。見實色已。於業生畏。復憐愍故。如是已說。如是住彼山樹具足地處之天。有無量種受諸快樂。毘琉璃處。於影像中。[4]自見身色

又復於彼山樹具足地處住天。更有其餘毘琉璃林。或有銀林。彼林有名。有名常影。有名無影。彼常影林。是毘琉璃。如是林中。地分柔軟。衆鳥音聲。百蓮華池。以爲莊嚴。有流水池。莊嚴其處。天於彼處。遊行嬉戲。受種種樂。彼常影林。有五大池。池有蓮華。鵝鴨鴛鴦。多有種種。[5]跋求之音。迭共出聲。聲甚可愛。受種種樂。於彼水中。有風來吹。有種種波。令彼鳥身相觸相離。其水清淨。離於塵濁。如是衆鳥。蓮花葉中迭共遊行。受種種樂。五華池者。一名樂見。二名水足。三名鳥樂。四[6]者常喜。五名天樂。彼華池中。多有衆蜂。無量形色。有無量種百千雜色。飲蓮華汁。無量美味。衆蜂飲已。則出第一勝妙音聲。山樹具足地處之天。聞共聲已。走向蜂所。蓮華池中。彼華池水。第一清淨。第一色香。彼諸天衆。共天女衆。見彼水已。入彼池中。遊戲受樂。既入池已。共諸天女。在水遊戲。五欲功德。種種具足。復行欲樂。彼處如是種種戲樂

又復更有第一勝聲。種種雜聲。所謂歌聲。復

[1]洋＝烊【宋】【元】　[2]干＝于【宮】　[3]自＝因【元】【明】　[4]自見＝見自【元】【明】　[5]跋＝拔【宋】【元】　[6]者＝名【宋】

有樂聲。復有水聲。種種諸鳥。種種音聲。此種種聲。迭互相離。迭互相順。不相壞句。合爲一音。如是可愛。如是天衆。共天女衆。如是受樂。如是雜雜音聲既出。異山中天遊戲受樂。則不如此。餘處鹿鳥。臨[1]飲食時。若聞此聲。卽便止食。住耳不動。聽此雜聲。飲時亦爾。停住不飲。聽聞彼聲。餘異地處。所有天衆。聞是聲已。生希有心。況餘畜生。如是五處種種受樂。爾時如是山樹具足地處住天。於長久時五蓮華池成就樂已。爲飲酒故。受欲樂故。向餘園林。園林名飲。多有天酒。滿彼園林。以如是義。名飲園林。彼諸天衆善業力故。到飲園林。諸有水池。淸淨滿者。一切皆失。第一香色。味等具足。天酒出生。滿彼河中。彼酒之香。乃至遍滿五由旬內。逆順來去。如天憶念。如是酒生。此世間中第一樂者。謂隨念樂。如心憶念。得自在者。是爲最樂。[2]唯此爲樂。更無有樂。此隨心念。是第一樂。何況復有五欲功德具足之樂。五樂音聲。共天女衆。而受快樂。復有隨意自在之樂。種種遊戲。受種種樂。彼如是酒。離於酒過。飲已極適。不可得說。彼天如是種種受樂放逸而行。共天女衆同飲天酒。於長久時愛覆其心。無始集來。如是復集。不能捨離。爲愛所誑。彼天如是。不知厭足。如火獲薪。如是彼中。山樹具足地處之天。如是思惟。我於今者。上此山頂彼天如是迭相憶念。同一心生。如是同心。一切皆共。和合喜心。去向彼山到已卽上。自善業故。第一光焰。向彼山頂。飛昇虛空而上彼山。第一神通上彼山已。五樂音聲。皆悉相應。一切所有歌樂之聲。普遍山上。復有勝香。普熏山上。滿虛空中。有妙光明。在虛空中。勝耀等光。上彼山上。以天神通上彼山已。見彼山頂。有無量種流水河池。蓮華滿中。園林衆華。種種具足。彼處多有衆鳥音聲。第一天香

彼山頂上。普皆平等。光明遍照天衆上已。共天女衆第一受樂。山上之天。有百天女。有二百者。復有餘天三百天女。自業作故。有少中多。復有餘天。有少中多。有一千者。有二千者。有三千者。如是乃至有二萬者。種種歌舞。遊戲受樂。一一園林。處處遊行。嬉戲受樂。如是蓮華勝妙林中。衆蜂莊嚴。在彼林中。五樂音聲。遊戲受樂。彼山多有種種妙寶。而爲莊嚴。於彼山中。處處遊戲受樂而行。彼山之石。一切是寶。殊妙間錯。光明勝日。其地柔軟。如閻浮提瞿耶尼中第一柔軟劫貝數具綿等之軟。若兜羅綿。若復餘綿。如是等綿。又復如餘柔軟之綿。下足則容。擧足則平。彼山頂上。如是柔軟。若寶若地。若樹若[3]林。若山之峯。彼一切處。第一柔軟。極樂之觸。隨眼所見。皆可愛樂。如是山上。甚可愛樂。天衆天女。在上遊戲。彼此迭共受種種樂。諸欲功德一切具足。受天快樂

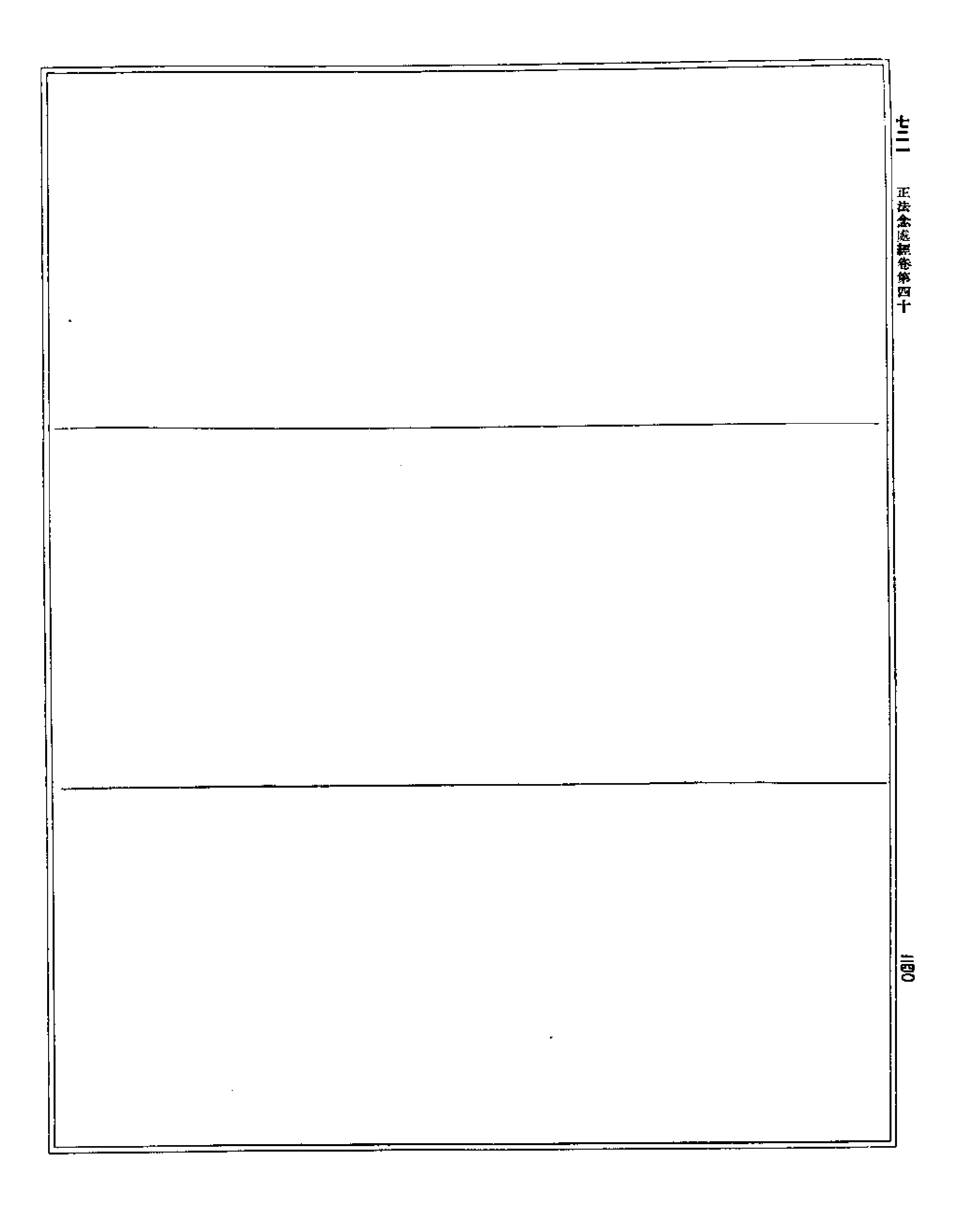
彼處如是久時受樂。彼天和合第一音聲。歌舞遊戲。種種受樂。於虛空中有大光明。猶如天狗。彼一切天。皆悉同見。彼勝天者。見大光明。未曾見聞。生希有心。中天見之不能眼看。以手掩眼。入於樹下。下天見之。不能忍耐。生怖畏故。共諸天女。入自寶窟。又復更有大威德天。眼既見已。則能忍耐。諦觀察之。生希有心。如是意念。此是何光。誰有如是勝妙光明。此山如是妙寶光明。如是山中。光明具足。此異光照。令不復現。在空如焰。我於昔來初未曾見。彼更審看。見大天狗。如是向下。有大光明。遍虛空中。如火焰[4]熾。如是下墮。彼天上觀。如大天狗。從天而墮。其量長短。大小如是。如是思量。然後說言。彼天狗量五千由旬。一切虛空。皆悉焰然。不可譬喩

如是如是。次第下來漸漸近下。彼大勇天。亦不能看。何以故。以非彼天眼境界故。不能看彼勝大光明。亦復以手自掩其眼。不久之間。生希有心。[5]還復却手開眼看之。上觀虛空。見彼天狗。漸更近下。一切天衆。皆生疑慮。彼此迭互相向說言。上虛空中。爲是何物。甚爲希有。在空而墮。時彼天衆。不能決斷。而作是言。此是何物。爾時如是未久之間。如是天狗。空中滅沒。不知所在

爾時怯天知彼滅[6]已。從窟而出。共諸天女離於怖畏。彼此迭互相向說言。此希有物。爲是何物。我心甚疑。令我見之心生怖畏。如是說已。彼此迭互皆不能決。如是久時。彼此迭互相向說言。彼是何物。生希有心而生怖畏。如是山上遊戲受樂。復心動已。猶更受樂。受境界樂。種種受樂。有無量種無量分別。五樂音聲。於園林中。多有天衆。共天女衆。無量百千天衆受樂

正法念處經卷第四十

[1] 飲＝欲【三】【宮】 [2] 唯＝惟【明】 [3] 林＝枝【三】【宮】 [4] 熾＝然【宮】 [5] 還＝退【三】【宮】 [6] 已＝之【宋】【元】



正法念處經卷第四十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

[1]觀天[2]品之二十 夜摩天之六

爾時天王牟修樓陀須夜摩天。共諸天衆。諸天女衆。無量百千那由他千諸天大衆。諸天女衆。一切皆向山樹具足地處之中伽那山所。一切天衆。坐蓮花座。普遍虛空。上彼山上。見彼天衆有無量種形服莊嚴。無量種色。無量功德。具足天女而爲圍遶。彼山中天。五欲功德。受諸快樂。爾時天王牟修樓陀如是見已。心甚歡喜。共天女衆。卽便速向山樹具足地處天衆。彼處天衆。既見天王牟修樓陀。卽爾速疾共天女衆。一切奉迎。鼓樂音聲。種種歌舞。生歡喜心。迭互相近彼此和合。遍山頂上。種種歌舞。讃歎天王牟修樓陀。共到山上。[3]於彼山上。彼此迭互。種種音聲娛樂受樂。彼諸天衆如是受樂。於長久時。上虛空中。見天狗下。如是天狗光明等事。如前所說。爾時天衆既見如是希有事已。而復更生疑慮之心。有大怖畏。卽爾前近牟修樓陀夜摩天王依止附近。有向虛空直視觀者。有先曾聞彼天狗者。離放逸行。共彼天主牟修樓陀。誠心禮佛。復有怖畏。入金窟者。有依樹者。此[4]二種天。無勇無力。有天走趣牟修樓陀夜摩天王望歸求救。此如是見。第一希有。生疑慮心。爾時天主牟修樓陀見如是已。告天衆言。汝等天衆爲知不知。如此光明在虛空中。臨欲墮地。汝等皆來。其中有天先不知者。則白天王牟修樓陀而作是言。我實不知。今見如是希有之事。我實不知。爾時天王牟修樓陀。喚一切天而告之言。汝等天衆。一切皆聽。我今爲說以虛空中光炎墮地。汝等天衆有怖畏者。希有心者

爾時如是一切天衆。夜摩天王牟修樓陀。爲之說言。汝等皆聽。於我此處在上極遠。復有天衆。彼一切種量色形相。長命業因。百倍勝我。是菩薩處第一勝淨。在人中時五種持戒。不孔不穿。堅固不犯。有無量種勝修行故。身壞命終。生於善道天世界中。彼天世界。名兜率陀。兜率陀中。若所受樂。若諸園林若諸天女。若諸光明。若色若[5]力。若利智慧。若長壽命。若無量樂。或身或心。若所受用資生之具。若天女色。彼十六分。此夜摩天不及其一。彼天功德。非我能說。彼天光明。形我此處夜摩天光。如螢火虫於日不異。若諸光明。若所受用資生之具。一切不及。彼天久時。無量種種受諸快樂彼天之樂。第一可愛。種種諸物。五欲功德種種境界而受快樂。勝於此處夜摩天樂。於長久時。善業乃盡。無常金剛。打令碎壞。彼無常法。一切衆生必定皆有。必定種子。不定種子。一切衆生皆悉具有。無常到已。其命則盡。善業盡故。卽便退彼兜率天處。一切有爲。流動如燈。謂生住滅。一切三界。無物不動。而是常者。一切皆動。一切終盡。非是常法。無處是常。諸有爲法。必定退失。是故彼處兜率陀天。必當退失。如燈油盡及炷等盡。其燈則滅。燈既滅已。則有闇生。燈生闇滅。燈滅闇生。如種滅已。則有[6]芽生。如是如是。彼業盡故。其命則盡。彼處諸天。兜率陀中。如是退故。汝等今見彼天已死。以業力故。有如是相。身是無記。雖死而有如是光明。何況復有無量善業所化光明。第一勝上。決定善業所化光明。汝夜摩天。從今應知彼相如是。彼若未死。有何光明。有何威德。有何莊嚴。有何等業。彼不可說。無有譬喩。彼天如是四倍善業之所化作。如是終盡。何況我此三倍持戒。少業所化。汝等皆生夜摩天處。坏脆無常。有爲滓濁。是故此天與彼殊絕。彼天如是。猶尙破壞。何況汝等而不破壞。爾時天王牟修樓陀。而說偈言

無常天狗瞬　燒兜率陀天
不自在故滅　如燈油炷盡
業力之所推　大力十二輻
業輪之所轉　上下不停住
取種種境界　無量門莊嚴
以時滿足故　闇退不自在
時節自在故　草木如是生
彼既時到已　還復乾枯燥
天如是時到　則成就天樂
如是復時到　還退不自在
業於時到時　流轉於世間
以時自在故　樂者還受苦
若受樂受苦　勿信境界常
此一切因緣　苦樂則差別
一切皆無樂　一切業自在

❶〔觀〕－(宮)　❷品十(第六)＝(三)(宮)　❸於＝于(明)下同　❹二＝一(元)(明)　❺力＝乃(元)　❻芽＝牙(宋)(宮)

苦亦爾無常　皆是業因故
異異諸果生　有爲法流轉
欲知此因緣　應知四聖諦
若知四聖諦　彼必得解脫
癡樂境界者　世間轉如輪
善知義知諦　彼則得解脫
不知義諦者　則無解脫期
彼若如是知　世間無常已
則起解脫意　遠不善業心

彼夜摩天如是怖畏。須夜摩天有無量種無量分別。彼夜摩天王牟修樓陀與法相應。如是說道。爾時彼天既聞天王智者語已。心各差別。有厭離者。厭生死者。畏生死者。又復心轉喜樂境界。伽那山中種種園林。種種戲處。多有流水蓮花池等莊嚴之處。樹枝所覆。寶藏莊嚴。有種種鳥。音聲可愛。有蓮花池。種種莊嚴。有大七寶而莊嚴山。多有無量可愛聲觸味色香等種種境界。共天女衆喜樂境界。愛樂成就。忘前厭離。不復❶憶念

又諸境界。初樂後苦。共天女衆。如是境界。而受諸樂。彼山處故。心之獼猴。以自在力。於中受樂。又復天衆。皆共天主牟修樓陀相隨而還。有乘空者。坐蓮華者。有乘無量莊嚴處者。所謂有天乘孔雀者。乘白象者。有乘鵝者。乘鴛鴦者。有如是等。種種異乘天女圍遶。若歌若舞。種種樂音。如天相應。在其天主牟修樓陀❷大王之前。向戲樂林牟修樓陀天王住處種種深心。生意覺知。有厭離者。有放逸者。如是種種遊戲境界。而受快樂戲樂林中地處諸天。如是差別。種種不同。若復彼處。山樹具足。地處住天。在伽那山頂上而住。彼種種意。嬉戲受樂。其中有天。生厭離者。如是種種無量分別。無量境界。而受快樂。如是無量境界受樂。心不厭足。如是乃至善業樂因盡爛壞失。於彼天處。業盡而退。如是退已。種種業繩之所繫縛。生於地獄餓鬼畜生。若生人中。常在樂處諸根具足。有善智慧。第一大心。第一大富。爲一切人常所供養。端正好色。若爲人王。若爲大臣。以餘業故

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼卽聞知。復有地處。名廣博行。衆生何業生彼地處。彼見聞知。若善男子。近善知識。信業果報。心意正直。隨順法行。受持禁戒。正見不❸邪。修正見行。常近耆宿。於佛法僧生淸淨信。信於生死。常一切時善攝諸根。不著境界怖畏生死。知愛別離。生老病死。恩愛聚會。恩愛離別。一切皆知。於五聚陰。識知其過。常勤精進。順行善業。離惡知識。常一切時樂聞正法。聞已思惟。思已知義。攝持在心。知離欲味。常不殺生。常不偸盜。如前所說。復捨邪行。於婦女❹根。眼不樂見。於其歌舞莊嚴音聲。聞已不味。於糞婦女。若見若聞。無不善念。夢見婦女。覺已不樂。不生愛念。不多行欲。常正觀察。捨離邪婬。棄於欲事。如毒無異。彼人如是功德相應。常行善業。恒有善念。離垢染心。持戒普淨。善護禁戒。彼人如是。身壞命終。生於善道天世界中。在夜摩天廣博行處。彼三功德。樂修多作。愛樂淨戒。持戒得果。生於彼處。纔生於彼。卽聞天鳥種種音聲。第一可愛。如跋求𧮂。鼻所嗅香。本未曾有第一天香。嗅彼香已。生第一樂。身所覺觸。本未曾得。心意淸淨。而不濁亂。如心迴轉。正相應故。則生歡喜。味亦如是。有種種味。本未曾得。彼天如是六識之身前受樂已。如是思念。此何世間。我住何處。此處一切。皆悉可愛。皆悉可樂。與本皆異。此處世間。見一切色。無量好色。復見自身所有光明。勝日光明。離肉骨汚。離諸不淨。離影離❺睽。離脈離筋。離大小節。離於堅鞕。身體柔軟。普身諸分一切皆軟。離於疲惓。自所念行。若來若去。皆無障礙。離於求索。離身傴曲。彼此迭互。不相憎嫉。身體離毛頭髮皆旋。一一毛旋。眼所對矚。無有妨礙。境界不劣。離於諸障。聲觸味香。身不增減。不變不老。恒常有力。天女妬嫉。怖畏怯弱。一切皆離。身自具足。離求莊嚴。離求財物。於諸天女離攝取過。復何所離。於園林中。處處遊行無所怖畏。離怨家畏。離不淨畏。離於知足。見自己身。則生愛樂。念念增長。天無量種諸境界樂。如所悕望有樂皆得。悕望樂已。以少智故。心如是疑。我何處來。我此身者。爲是何身。此是何處。此處何名。彼如是疑。心中思量。譬如醉人。或有睡人。夜有四分。三分已過。從睡而寤。於良久時。彼心疑念。我是何人。我何處住。少時思念。爾乃得知。如是如是。始生天子。於良久時。心思惟已。然後乃知我人中死來生此處。彼天如是。於人中時。

❶憶＝億【明】*　❷大＝天【元】【明】　❸邪＝衆【明】下同　❹根＝色【三】　❺睽＝眨【宋】【元】

持戒熏思。如是相似。生於天中

若閻浮提不樂境界。在彼天處。初生之時。亦不喜樂。何以故。本熏思故。時❶彼如是。始生天子。於良久時。如是覺知我在天處。以善業故天世間生。若人如是。於人中死生於天中。彼持戒來。猶故如是。不著境界。如是後時。天上退已。生於人中。本天上時所習熏故。有相似相。如是人中。以熏思故。後時死已。生於天中。不樂境界。不近婬欲。時彼如是。始生天子以持戒故。雖生彼天。不近境界。以餘業故。令心如是不樂境界

若出地獄生天中者。彼生業故。在地獄中難可得出。餘善業故。以少願故。得出地獄生於天中。以在如是苦惱處來。生在天中得樂即著。心生歡喜。又多瞋恚。喜樂園林流水河池種種蓮花勝愛樂心。嬉戲遊行。彼於飲食。愛樂心強。彼意相續之所熏故

若出餓鬼有餘業故生天中者。意相續熏樂食心強。愛於飲食。常處於冷。多樂婦女。彼熏意故

若出畜生有餘業故生天中者。則多飲食。如畜生中多食多飲。生於天中。亦復如是多食多飲。少飲多食。愛欲心強。以意相續。熏故如是

若無色界四處退已生彼天者。以本修得三摩跋提。是故生彼無色界中。四地處生。業盡故退。生彼天中。如是本意相續熏故。如是愛觸味色香等。如是得已。而復不樂。以心寂靜不多亂故。彼熏心故若於色界。依止初禪。如是乃至依止四禪。彼禪盡故。退生欲界。如是本意相續熏故。有下中上。心樂坐禪。境界樂心。少而❷不多

若欲界天。欲界中退。還生欲界。以生業故。如是二道作衆善業。若天若人。如是二種。欲天中退。還生欲天。作善業故。❸唯欲界中。一切諸天。二種業熟。除淨居天。彼淨居天。非生業熟。非餘業熟。如是業風。常❹吹一切世間衆生。令其流轉。心羂所繫。亦爲種種業羂所縛。無量百千異心信解。無量分別。次第相續。於五道中流轉常行

爾時如是始生天子。如是觀察。如是思念。然後乃知我於❺某道退來生此。我人中退而來生此。受生業故。彼如是知。彼業故生。若餘業生。如是亦知。以何因緣。知此天子非餘業生。若餘業者。久時因緣。或一百劫。能與果報。有一千劫。或百千劫。少天眼者。不自見知。本過去生久遠之業因緣生此生業生者。則知來處。彼如是觀生因緣已。心生憍慢。未久之間。善業熏故於境界。中生愛著心。有無量種。彼天爾乃如是念知。我今在於夜摩天中名廣博行地處生已即生心時。諸天女衆而現在前。以善業故。彼天女衆速來圍遶。以彼天子善業力故。天女來至。若彼天女生來久者。則不羞恥近欲抱之遶彼天子。共園林中而受諸樂。以善業價。得彼天女種種功德。第一可愛。而共受樂。於彼地處。有好山林。蓮華河池。澗谷流水有好平地。有好金窟。樹枝之舍。無量百千種種諸鳥。種種音聲。無量百千天女之衆。迭相圍遶。在如是處歌舞遊戲。彼處園中。有七寶❻鹿。處處遊行。如是種種眼所見者皆悉可愛。彼處有山。名爲廣少。彼山之峯。七寶光明。種種莊嚴。種種寶石。雜雜間錯。有蓮花林。皆是七寶。在園林中。多有河池。如是種種莊嚴之處。以善業故。妙色莊嚴。於如是處歌舞遊戲。種種受樂

彼天如是同受樂已。有於水中而遊戲者。如是種種欲到地獄餓鬼畜生。以善業故。戲樂不止。彼諸天等自於身中。示一切天業相名字。若天前世作何善業。何心作業。於何時作。何因緣作。何生處作。此如是等。於下中上福田具足。財物具足。而作善業。彼一切相。於自身中見其名字。譬如明了善書畫者。各各別處隨其所作歷然分明。如彼名字。此天如是。善業畫師。於業地處。一切善業。皆悉普畫。善業彩色。善淨光明。見則極愛。畫作彼天。一切樂見。如彼善業巧畫之色。如是而生。彼天之身。以有如是畫字相現。百倍殊勝。譬如第一百❼煉眞金。或復其餘赤蓮花寶。或青色寶。於如是等種種勝寶。端嚴可愛。彼天身相。百倍端嚴。如是畫相。自眼不見。何以故。以在頷下咽上相故。是以不見。若彼天子。心未放逸。則便更互相見此相。又善業因。如是更互相見此相。彼廣博行地處之天。如是希有

彼天復有希有之相。如咽之相。頷上亦爾。以善業故。有如是相。種種業畫。種種色相。所謂相者。云何而退。於何時退。如是退已。當生何處。彼種種色。種種畫相。彼天額中皆悉具

❶彼＝從【元】【明】　❷不＝復【宮】　❸唯＝惟【明】　❹吹＝女【明】　❺某＝善【宮】【聖】　❻鹿＝寶【元】【明】　❼煉＝鍊【宋】【聖】，錬【元】【明】

見此希有相。是業所作。彼天身上。如是❶字鬘。種種雜雜。如是端嚴。如餘異處。所有諸天。種種華鬘。莊嚴身首。端嚴殊妙。此相莊嚴。亦復如是

又彼諸天復有善業果報成熟。自業畫身。共諸天女種種畫身勝莊嚴者。受諸快樂。無量種種。園林之內。於廣博行地處之中遊戲受樂。既受樂已。復向一河。河名善雜。彼河從於雜愛山峯流出而來。故名善雜。有種種寶莊嚴彼河。無量鳥衆。種種音聲。多有無量種種異樹莊嚴彼河。有種種花其華雜色。有百千分。異色不同。莊嚴河岸。無量天女。近彼河岸遊戲受樂。又復更有殊妙河水。名爲雜河。如此河從於雜色崖岸山峯流出。故名雜河。如是雜河。若天近之。於本生處則能*憶知。彼天若從地獄中來到彼河岸。則便*憶知。既*憶知已。有極可愛。五欲功德。皆悉具足。有諸天女。心甚歡喜。遊戲受樂。以心憶知。曾受苦惱故於樂事一切皆忘。如是厭欲。而說偈言

地獄熾火中　苦切甚大苦
我等惡業盡　皆來在此處
業善果亦善　諸功德莊嚴
業惡故果苦　必定如是受
我於苦樂中　輪轉生死處
業風吹令轉　猶如海中波
若有心作惡　喜樂惡事者
彼不善行故　因緣墮地獄
得脫彼地獄　來生此天處
忘彼處苦已　而復行欲樂
此境界流轉　苦樂如梁繩
而心甚堅靭　受苦不厭惓
此彼岸和合　諸根之所誑
爲愛羂所縛　一切流生死
出地獄生鬼　出鬼生畜生
出餘畜作龍　出龍生三處
業如是常行　世間轉如輪
以久來習故　猶不生疲惓
愛樂龍宮殿　不樂地獄苦
流轉於有獄　有樂不樂處
千鉢頭摩苦　百億鉢頭摩
如是時受苦　癡故不厭惓
三界皆無樂　普遍一切苦
衆生爲癡誑　而不生厭惓
如是受苦已　癡故造苦因
由因故有果　如果從種子
境界所迷心　勇健有大力
衆生調彼心　令彼時寂靜
彼心調伏已　一切界轉行
輪迴於三有　不能見眞諦
如以風因緣　令海水波動
如是因緣心　令世間常轉
衆生著婦女　爲苦樂所執
不到於善地　無苦惱之處
若*憶知苦時　則生厭離心
既忘彼苦惱　還著樂放逸
若有能*憶知　地獄苦惱者
如是天中樂　猶如小微塵

彼天皆*憶本曾生處諸有。近彼雜色崖岸山峯所出雜河岸者。則皆*憶知本曾生處。若離去者。於本生處一切皆忘。彼復於苦心既忘已。忘本生處。忘本生已。而復樂著種種境界。有無是種無異相似可愛聲觸味色香等天妙境界。如是受樂

既受樂已。而復更向名久欲山。彼久欲山普皆可愛。有第一河。蓮花水池。其水清淨。圍遶彼山。鵝鴨鴛鴦。在彼河池而爲莊嚴。種種金寶。爲河兩岸。水流之聲。有種種音。彼山之中。如是等河。其數一萬。種種樹林。種種衆鳥。而爲莊嚴。彼諸河中。四河最勝。所謂四者。一名速流。二名金鬘。三名毘琉璃水。四名樂漂。是名爲四

爾時天衆。自業果熟。一切如是生歡喜心。種種衣服莊嚴其身。遊戲受樂。向速流河。近彼河岸。有長妙花。極大樹林。名無量樂。其花開敷。其枝密覆。間無空處。無量百千種種色花。有流水池種種諸鳥。鳥身皆是種種雜寶。衆鳥音聲。處處遍滿。彼速流河。第❷二岸邊。有蓮花池。彼池名曰醉蜂巡行。如日初出。赤色蓮花。在彼池中以爲莊嚴。如是蓮花。有第一香。普覆池水。彼河二岸。一有樹林。一有花池。彼河長量五百由旬。廣五由旬。其水普清。水中生花。遍覆其水。花葉雜色。若干種種。有第一香。彼如是香。遍五由旬。爾時彼處如是諸天。隨心所念。有天在於園林中者。有天在於蓮花中者。如心所念遊戲受樂。與天女衆彼此迭共歡喜受樂。自有光明。以善業力。在彼處生。彼速流河於兩岸邊。廣博行

❶字＝華【宮】【聖】　❷二＝一【聖】

天。種種遊戲。而受快樂。如是一河。彼金鬘河。從山峯出。彼山名衣。又衣山峯。復出此河。此金鬘河。甚爲可愛。河在衣山。猶如金鬘。故名此河以爲金鬘。彼金鬘河。如是功德。所謂其水。悉是天酒。遠離酒過。第一善香。味色觸等皆如心意。一切具足。有所*憶念。不妨不亂。爾時彼天。共諸天女飲如是酒。復受勝樂。彼一一天。皆有無量諸天女衆之所圍遶。心意樂著五欲境界。五樂音聲。稱情美妙。共諸天女。隨心所念。如意自在。金鬘河邊。成就無量種種勝樂。於境界中。心不厭足。又復歌舞種種遊戲受諸快樂。從一山口至一山口。從一山峯至一山峯。從一河岸至一河岸。從蓮華池至蓮花池。從園林處至園林處。從樹根下至樹根下。如是種種諸處受樂。既受樂已。次復往向毘琉璃水第三河所。毘琉璃水第三河中。其水清淨。如毘琉璃。彼處多有毘琉璃樹。又復多有毘琉璃鳥。在❶彼水中。其水波鬘。其❷沫如笑。淨潔清水。徐流不急。其水極深。有妙音聲。善業力故。毘琉璃水。如是緩流。天欲受樂。有心念時。到彼河中。境界渴故。種種愛貪。彼天受樂。不在一處。有在河岸而受樂者。有在水中而受樂者。共諸天女。第一嬉戲而受快樂。彼諸天衆。皆悉乘鳥。從一水波到一水波。處處遊行。從一水旋入一水旋。從一迴波入一迴波。有入水者。入已復出。更入急處。又復彼天。從一蓮花入一蓮花。又復從一優鉢羅林。更入其餘優鉢羅林。如是遊行。百到千到。成就樂受。不可譬喩」

又復彼天善業力故。境界寂靜。毘琉璃水清淨之處。見業果報。若其有天持戒淨勝。若智慧勝。彼則能見本何因緣。如是作業。得生彼天毘琉璃水清淨之處。一切皆見。以何因緣。如是心生。*憶念往事。以前世時於福田中有清淨心深生信故。彼一切天。一一各各作如是心。我境界力。如是動轉。五❸欲之水。在愛河中。如是漂我。令我不覺。無常退至。我於此處。必定當退如過去世。所作業相。生此之因。自咽上現。彼天既見如是相故。知過去世作如是等善業因緣。來生此處。如是受樂。若彼業盡。於此天上。必定當退。如是念已。彼此迭互相向而說。復見五道怖畏之處。見怖畏已。彼一切天各生厭離。毘琉璃水河岸邊處。而說偈言

若過去修善　爲善人所愛
今此天處受　念念向盡去
彼盡已則退　天中善報處
一切樂因緣　皆如是盡滅
既入無常手　一切皆破壞
若法無常者　令一切皆貪
如是無常法　能與一切貪
愚癡少智者　貪著於欲味
癡不覺知過　如❹今波迦果
色聲等繫縛　愛故受苦惱
惡業迷衆生　令不得自在
以迷惡業故　則受惡業果
諸著欲味者　欲苦如毒果
著欲不知足　故墮地獄中

常樂行施戒　施戒福成就
若常如是行　彼則生天上
持戒常修行　捨離不善業
恭敬修威儀　彼則生天上
愍衆生安慰　深信於佛法
攝心寂靜者　彼則生天上
若於怨家所　慈心離瞋垢
常寂靜心者　彼則生天上
若心中無瞋　彼善而無惱
勇善調伏者　彼則生天上
常實語持戒　而不多言說
知堅知不堅　彼則生天上
若不樂世間　厭離老死法
常樂於涅槃　彼則生天上
若樹下塚間　如是山谷等
常一心禪者　彼則生天上
知時敬父母　不近惡知識
常行慈心者　彼則生天上
不樂聚落城　及戲處道行
一處住知足　彼則生天上
若善自觀身　常見其不淨
知自身如是　彼則生天上
若能知法網　種種法網知
不喜樂生死　彼則生天上
若覺知諸法　無量種種生
雖見不喜樂　彼則生天上
心念念如幻　如乾闥婆城
若調伏此心　彼則生天上
若諦知一相　或善知二相

❶彼＝波㊂　❷沫如笑＝味甚美㊂　❸欲＝染㊂，深㊌　❹今＝食㊂㊌

心於欲厭離　彼則生天上
於他妻如母　於一切如父
若如是平等　彼則生天上
若恒離兩舌　常樂和合他
心不慳而直　彼則生天上
於他一切物　皆如土塊等
[1]自生知足樂　彼則生天上
若於夜於晝　常能離懈怠
勤行精進者　彼則生天上
若離慢貪瞋　復離於懈怠
如是捨離者　彼則生天上
恒不樂五塵　五塵不破戒
常護戒智者　彼則生天上
若能知四取　四諦亦如是
智者如是知　彼則生天上
若知苦苦報　亦復知苦沒
如是諦見者　彼則生天上
若得衰惱已　而不捨於法
是攝受法者　彼則生天上
若著壞色衣　及著糞掃衣
善心不行惡　彼則生天上
若一切時禪　常有出世心
恒樂空閑處　彼則生天上
若美若不美　隨他之所得
心不喜不瞋　彼則生天上
若著麁鄙[2]色　塵土糞掃衣
如是衣知足　彼則生天上
若床若[3]地樓　或復在餘處
不生苦樂心　彼則生天上
於眼所見色　青黃赤白等
若如實諦見　彼則生天上
若聞愛不愛　二種聲不樂
心正不動亂　彼則生天上
調伏於六根　而不樂境界
攝心不動亂　彼則生天上
如是大饒益　恒常受快樂
若一切皆作　彼則生天上
[4]如一切業[5]行　是則為最勝
行無垢法者　彼則生天上
若知於業報　而能作業報
於苦常怖畏　彼則生天上

彼天如是頷下咽中。見諸相已。極大怖畏。已說此偈。於河岸邊。共諸天眾。本性放逸。以本業故。於咽中現。若至餘處。則不復見。若有因緣。則便見之。若無因緣。雖有不見。何以故。以一切法因緣生故

又復彼天本性放逸。性放逸行。離久欲山。復向餘山。山名寶[6]閫。歡喜心故。種種莊嚴。現在生欲。能牽其心。不計未來所有諸畏。以根搖動不寂靜故。於彼天中。受第一樂。歌舞喜笑。種種遊戲。於河岸邊。種種樹枝。諸花具足。彼處多有常歡喜鳥

復有寶山勝寶閫山。無量百千分分之處。皆悉具有。雜寶間錯。而彼諸天悕望樂故。欲往見之。時彼天眾。遙見彼山。光炎圍繞。如穿虛空。光炎上出。天不曾見。忽爾見之。彼山光明。青黃赤紫。普萬由旬

又復如是。雜[7]寶光明。出勝其餘。無量寶山。所有光明。如須彌山。所有光明。能壞一切其餘諸山所有光明。此寶閫山所有光明。能壞其餘寶山光明。亦復如是。彼寶閫山。眼若看者。能令眼樂

又復第二能與耳樂。所謂種種河池之聲。有孔雀等七寶翅鳥種種音聲。有如是等無量種鳥種種音聲。彼有寶樹。樹有鈴網。風吹出聲。其聲美妙。不可譬喻。寶閫大山。以如是聲。能令耳樂

彼寶閫山。又復能與第三根樂。而彼天眾。猶未至山。謂彼山中。從無量華。出無量香。令天鼻樂。彼寶閫山。如是能令第三根樂

彼寶閫山。又復能與第四根樂。所謂能令舌根得樂。色香味酒。能令豐足。種種美果。皆令飽滿

彼寶閫山。又復能令天身皆得無縷衣觸。無量衣服。皆甚柔軟。復有冷風。隨念樂觸以吹其身

彼大寶山。如是能與天之快樂。彼天五根。如是受樂。如五根樂。意亦如是。得第一樂。此寶閫山。於一切根。皆令得樂。如是饒益一切天眾

爾時彼天既到如是寶閫山已。彼寶閫山。光炎圍遶。出無量種炎光明閫。多有無量百千蓮花流水河地。以為莊嚴。金毘琉璃青色妙寶。白銀寶等種種雜雜。百千莊嚴。彼天既見如是山已。本性自樂。見彼山故。百倍受樂。共諸天女。迭互各各更相受樂。生歡喜心。勝勝悕望。意甚欲見彼寶閫山窟窟谷谷。處處皆

[1]自生知足樂＝自心生知足【三】【宮】　[2]色＝衣【明】　[3]地＝池【三】，他【宮】　[4]如一切業行＝如是功業作【宮】　[5]行＝作【三】　[6]閫＝園【宮】　[7]寶＝雜【三】【宮】

有蓮花池林。從一山峯至一山峯。從河至河。[1]須陀之處。從一寶林至一寶林。處處遍見。種種鳥衆。復聞其聲。五樂之音。遊戲受樂。彼天眼耳鼻舌身等。五種境界。一切可愛。彼根聲觸味色香等。各各勝妙。如是諸根。於境界中一一受樂。如是境界愛放逸故。現在世中。若苦若樂。過去世時。若苦若樂。皆悉忘失。如前業果種種字畫。於其咽中先所見者。一切皆忘。如是遊戲種種受樂。是故皆忘本所作業。彼[2]天勝妙寶園山峯。名淨無垢。如是無垢清淨之處。見行殿塵。天在殿行。殿所行處。有妙寶塵。彼清淨處。倘見殿塵。何況其餘。天身等物種種莊嚴。可愛身色。業[3]盡所作。有異異種。若此天衆。命盡故退。何業所作。以善業力。咽中字畫如是皆見。彼初見已。不生厭離。何以故。以愚癡故。初得欲味即便樂著不生厭心。彼愚鈍天。若爲他示。或自覺知見彼欲過。卽便覺知。事至怖畏。彼天如是。貪著欲味。見其過患。則於後時。悔火所燒。云何我本不捨此欲。如毒刀火。此欲乃是地獄餓鬼畜生之因。我今以此欲因緣故。必墮地獄餓鬼畜生惡趣之中。如是後時。悔火所燒。若修心者。則於欲味。不生味樂。見欲過患。則於彼欲不味不著。知欲過故。以有智慧見彼過故。後則不悔。若不悕樂彼欲境界。失不憂者。本修心故

正法念處經卷第四十一

正法念處經卷第四十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

[4]觀天[5]品之二十一 夜摩天之七

爾時彼天次第而行。上彼山峯第一無垢如鏡之地。彼諸天衆。業地鏡中。自見其身。分分明了。彼諸天等。若有先修身口意者。業地鏡中。得見自身。額中所現業果生死。如彼某時某處某國某因某緣某退相等。一切皆見。亦見他相當退之相。隨何者天額。中[6]書字餘業之相。或有生業。彼一切相業地鏡中。一切自見。退夜摩天。若是餘業。或是生業。或身惡業。或口惡業。或意惡業。如是因緣退已。當生某地獄中。某餓鬼中。某畜生中。從畜生處既得脫已。行欲放逸之所誑故業風所吹。轉某處生。又復如是。欲過中出。彼[7]於額上字書畫中。一切具見。於額畫中亦如是見。欲過中出。如某欲法。如是對治所謂修欲無光明觀。不爲彼欲之所能誑。又復彼欲有異對治。謂見此色是虛妄見於如是色隨順見已。心正觀察悕欲之心更不增長。如是如是。五境界中。如欲過患。如是諦觀。彼天如是則無憙愛。憙愛之心。不能爲妨。不能爲礙。喜愛乃是生死種子。 彼天如是欲中得出額畫字中一切皆見。彼既見已。若勝修身。若勝修意。彼能捨欲。見欲過患。故知出欲。知出過已。見先受樂境界過患。如食毒[8]菓。今所受欲。亦如是見。何以故。以於境界受欲樂故墮於惡道。如是修故。捨離境界。若於額上[9]書字畫中見惡道業墮於惡道地獄餓鬼畜生之中。見彼業已。彼如是業。一切皆失。生善道業。一切皆生善業力故。彼諸天子如是見已。深生信心。造作善業。如是乃至造作涅槃種子善業。若更餘天少智慧者。其心樂欲。彼前作業。業網自在。既見業[10]畫文字相已。生如是心。若我此處後時退已。或生人中。或生天中。彼天如是。見生處已。心不驚怖。而復更入五境界波愛河中[11]洗。以放逸故。行放逸行。如是天者。不曾學來。不曾聞來。少智慧故於欲不知。不能離欲。善法則滅。而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業。何以故。一切善業皆悉盡故。欲所誑故。而復墮於地獄餓鬼畜生之中。爾時有鳥。名爲實語。見放逸天。行放逸行。天善業故。而說偈言

若善牽心者　如是則得善
若隨不善者　如是得不善
一切多用心　如地風水火
隨所得因緣　心如是行轉
心能速疾行　亦能速疾迴
速將至天中　速令入惡道
心速疾行善　若能防護心
一切法能作　一切業能斷
一切法行主　所謂彼心是
復以如是義　故得名爲心
心常求入便　皆不應信之
體性甚懺動　大力不可持
須臾間作善　須臾作不善

[1] 須＝蘇【三】【宮】 [2] 天＝大【三】【宮】 [3] 盡＝畫【宋】【明】【宮】 [4] 〔觀〕－【宮】 [5] 品＋（第六）【宮】 [6] 書＝畫【三】【宮】 [7] 於＝于【明】下同 [8] 菓＝果【三】【宮】 [9] 書字畫＝畫字書【三】【宮】 [10] 畫＝書【宋】，盡【宮】 [11] 洗＝洒【宮】

如是作無記　其行不可❶測
心來不可知　心去不可識
先無後時有　已有還復無
心無有處所　和集不可得
以無身體故　不可得捉持
因緣和合故　念念如是生
如珠牛糞合　因緣而生火
如是根色等　一切因緣心
非一能生心　和合故生心
如是知心已　知心難調伏
意隨正法行　愼勿憙樂欲

彼天如是。既聞偈已。修身修意。二種修心。既修心已。不樂境界。隨順法行。退夜摩天。復生勝處。不離天處。若生人中。或爲人王。或爲❷大臣。或時得種解脫種子。三種菩提。隨願皆得。或具善業。作轉輪王

❸若彼諸天。如是希有見於業相。如鏡中見。心不調者。彼天復隨地獄餓鬼畜生之中

又彼比丘。觀此希有業畫文字果報之相。彼則觀見若人精勤專意深心。畫如來像。若有思信寂靜之心。如是書寫正法文典心意寂靜。彼人生天。咽中額上。見則生信

又復有人心無正信。或爲王勅。或爲他遣。或爲取物活命因緣。若書經文。或畫佛像。亦生天中。見則不信。多行放逸。彼亦造作善業種子。得生天中。雖見不信。以離信來離思來故。如是無因。則無業果。如是一切。皆從因緣相似業生

若復有天。性憙放逸。行放逸行。受天境界五欲之樂。常不厭足。復於增長無量欲山寶園山中。於長久時五欲功德而受樂已。共天女衆。如是種種遊戲受樂。後離如是五欲功德莊嚴之山。復向第三珠園山去。生歡喜心。五樂音聲。在道遊戲。普勝妙事。第一成就。於須臾間。具足受樂。如意所念。種種境界。而受快樂。既於山中。在河岸邊。受欲樂已。方至第三珠園之山。如是如是。天可愛樂境界受樂。如是如是。喜愛增長。以於彼愛不解脫故。欲火所燒。於彼聲觸味色香等。不知厭足。境界河中亦不厭足。如彌那魚。如是第三名珠園山。一❹廂則是青色珠寶。次第二*廂。赤蓮花寶。次第三*廂是❺車璖寶。次第四*廂。是白銀寶。彼天見已。生歡喜心。迭互相向如是說言。天當看此無量種種端嚴殊妙種種光明。此寶光明。百萬由旬皆悉普❻遍。入彼光明。不可分別。此勝光明。青黃赤白。有無量種

彼諸天衆如是說已。復向餘林。林名樹稠。彼諸天衆。諸天女衆。生歡喜心。無量音樂。隨種種處。皆悉樂見。次到彼林。善業成熟。種種莊嚴。如是遊行。種種受樂。乃於久時行放逸行。爲愛所使。爾時彼天。見樹稠林。諸七寶樹。於彼林中。見有二河。第一香水。勝味觸水。如心意念。則有水滿。彼河之水。隨念而轉。彼河銀岸。多有種種異異諸鳥。彼一河者。名爲雜水。次第二河。名如意水。彼雜水者。本性自體。如是雜水。第一清淨水流盈滿。彼種種水。遠離醉過。善業因緣。其水則有無量種色。是故彼河。名爲雜水

又第二河。名如意水。隨彼天心。種種意念。如是水生。若念❼須陀。則*須陀流第一白淨。第一香味。*須陀流滿。若彼諸天意念天酒。則有色香觸味具足。美妙天酒滿中流出。若念山澤種種異華。則有色香觸等具足。如是妙花。滿河流出。於其花中。有種種蜂以爲莊嚴。彼華之名。尙不可說。如是第二如意水河。種種流滿

彼處如是。樹稠林中。有如是花。莊嚴可愛。彼處諸天。在兩河中處處遊戲。種種受樂。可愛聲觸味色香等。種種受樂。以善業故。共飮天酒。種種受樂。聞樂音聲。種種耳樂。種種歡喜。隨心具足。受種種樂。遠離憂悲。遠離飢儉。離於怖畏。於境界中。常不知足。如飮醎水。隨增其渴。有無量種無量分別。有無量種受天之樂。彼天如是行林河中受樂行已。彼處有鳥。名曰河行。見天放逸而說偈言

猶如此水流　天樂亦如是
命念念不住　癡故不覺知
老病死等故　能令業盡退
天不離此法　常隨逐欲行
命則非是常　三界樂亦爾
天癡爲欲誑　如是不覺知
如空中水❽滯　必墮而不停
一切樂如是　與雨*滯不異
如風吹塵土　迭互競相推
轉於虛空中　身轉亦如是
此樂非勝樂　貪誑不常定
與愛毒和合　猶如雜毒食

❶測＝惻（宋）　❷大＝天（明）　❸若＝皆（明）　❹廂＝箱（宮）*　❺車＝硨（三）（宮）　❻遍＝圓（三）（宮）　❼須＝蘇（宋）（元）（宮）*，酥（明）*　❽滯＝渧（三）（宮）*

彼常勝樂者　所謂不死處
無愛別離處　無冷無熱處
彼處常安隱　智者之所說
何處不生死　彼處則無苦
諸因婦女樂　一切皆有苦
彼愛爲種子　復生地獄中
彼樂能生苦　云何說爲樂
乃是苦中苦　後時則如毒
若此衆生生　衆生業風吹
業網癡所覆　隨生處愛樂
若善不善業　常隨[1]彼共行
處處皆逐去　如香不離花
汝如是受樂　此後時則失
如晝日時滿　日沒光隨沒

彼水行鳥。天善業故。已爲一切放逸行。天如是說已。若天放逸行放逸者。聞水行鳥。如是偈說。作如是言。此鳥善語。已覺悟我。如此鳥說。我必當得。此鳥實說。我放逸故。行放逸行。猶故如是不能捨離。我於後時。必定破壞。得大怖畏。我等從今當善心意。對治放逸。捨離放逸。彼天如是。於長久時。專心善意。捨離放逸。知欲過患。心思惟已。以心動故。心力大故。或於多時。久習欲故。還復著樂。彼天如是無量分別。無量境界。上[2]下受樂。種種諸欲具足之處。種種鳥聲。勝妙園林。有蓮花池。七寶山峯。多有無量妙蓮花池。以爲莊嚴。多有無量百千蜂衆。出種種聲。莊嚴妙池。彼處有河。滿中飲食。有百千樹。隨念枝網蔭覆彼河。枝間有華。華爲堂舍。種種具足。彼天自身。有妙光明。無諸憂惱。自善業故。得如是報。下中上天。皆離妬嫉。迭互相愛。一心一欲。彼此不妨。如是如是。遊行受樂」

爾時彼天。既受樂已。迭共籌量而作是言。如我先聞。此夜摩處一切諸天有主。名爲牟修樓陀。遊戲受樂。我等今者相與共去。彼處諸天。離彼天主牟修樓陀五百由旬。遙聞歌聲。以太遠故。聞不了了。以聲普遍一切天處。是故不了。若鳥音聲。如是歌聲。功德具足。聞彼歌聲。雖不了了。極生愛樂。不可厭足。以心動故。生決定意。一切天衆。卽向天主牟修樓陀戲樂之處。彼林一切功德具足。彼欲行天。共諸天女種種莊嚴種種衣服一切功德。皆悉具足。普身所著。無縷天衣。以自莊嚴。其手皆執種種樂器。迭相愛念。生歡喜心。有乘空者。乘蓮花者。復有乘於優鉢羅者。彼優鉢羅。有第一香。多有衆蜂。復有乘於拘物頭者。彼拘物頭。形量白色。皆如月輪。彼天皆共如是天女遊戲歌舞。在空而行。五欲境界種種受樂。不知厭足。彼天善業。自心所化。自如是乘。自業所化。有下中上。色亦如是。有下中上。樂亦如是。有下中上。如是[3]受樂。智慧亦爾。有下中上。命亦如是。有下中上。一切如是。遍滿虛空。向戲樂林。無量種欲具足之處。牟修樓陀天王住處堂殿之所。彼如是行在道未到戲樂之林。於虛空中。遙見如炎。復見一處。青寶之色。復於異處。見黃白色。復於異處。見如火色。彼天如是空中見已。則生第一希有之心。迭相告言。天當看此[4]虛空之中希有之事。如著種種希有色衣。在虛空中。我未曾見。彼諸天衆。迭互說已。生希有心。少時停住。未經久時。復聞有聲。第一微妙。美音歌聲。聞音聲已。復生喜心。希有之心。始從在地。乃至遍空一切天衆。共諸天女。心皆樂見。悉欲往看。此天如是。空中見者。一切皆是山樹具足。地處諸天彼天亦爾。遙見此天

山樹具足。地處諸天。亦向[5]天王須夜摩天。須夜摩天坐七寶座。在七寶窟。以大青寶瓔珞莊嚴。復以勝妙蓮花之色。勝大妙寶。而自莊嚴。又復更有第一光明妙寶勝幡。光明普遍一千由旬。有白光炎。滿虛空中。如著種種勝妙衣服。在[6]於虛空。幡亦如是

此廣博行地處諸天如是見已。生希有心。少時停住。須臾則知山樹具足。地處諸天。亦向天主牟修樓陀所住之處戲樂林所。　起如是心。彼如是去。亦如我去。廣博行處勝上諸天籌量說言。我今共彼山樹具足地處諸天。一切和合。相與俱去。向彼天主牟修樓陀所住之處。如是時間。暫住須臾。爾時彼處山樹具足地處諸天。見廣博行地處天衆。生希有心。作如是言。我今共彼廣博行處。一切諸天。迭共和合。相與同詣牟修樓陀天王住處戲樂林中。爾時如是。山樹具足地處諸天。共廣博行地處諸天一切天衆。皆共和合。遍在虛空。無量幢幡。皆乘寶殿。在鳥背上。五樂音聲。五欲功德。皆悉具足。向戲樂林須夜摩天遊戲大林。多有無量諸欲功德。皆悉具足。不可譬喩。往向彼林。受境界樂。五欲功德。不知厭足。一

[1] 彼＝後【三】【宮】　[2] 下＝上【三】【宮】　[3] 受＝愛【三】【宮】　[4] 虛＝處【三】【宮】　[5] 天＝大【三】【宮】　[6] 於虛空＝虛空中【三】【宮】

切功德。富樂之❶事。皆不厭足。迭互相近，不可厭足。如是一切，皆受欲樂，不知厭足。然彼比丘，見彼天已。無量業果，皆悉諦知。而說偈言

譬如天雨水　是故河增長
如是欲雨故　天增長欲火
彌那生水中　而常患枯渴
如是樂增渴　故天不知足
如虛空無邊　亦復無盡滅
欲❷如是無邊　界欲不可盡
海水波旋滿　髣髴有足義
悕望於欲者　畢竟不知足
天未得境界　愚癡不知足
心常悕望樂　得已不知足
既得衰惱已　無量到退失
由境界熱惱　是故應捨欲
既被貪欲誑　能壞信欲者
得衰惱則離　而天不覺知
境界非可足　不知足無樂
如是不知足　智者能捨離
寂靜為樂根　苦由境界起
故應修寂靜　遠離境界地
常捨離煩惱　修行無上智
從智得解脫　由煩惱繫縛
病殺繫縛等　境界所怖畏
流轉生死中　皆由於境界
若合若別離　或百或千到
生生處常爾　❸唯善逝諦知
生死無量樂　生死無量苦
一切由境界　生生處皆有
如是之境界　破壞癡心者
愚癡無眼故　復喜樂境界
捨怨而不近　聞名亦生慮
境界如怨家　癡故不曾捨
若為境界燒　則是愚癡者
為自業所誑　癡故不能離
如有畏火者　猶故近於火
如是境界迷　亦樂近境界
猶如食毒者　不為自受樂
近愛癡亦爾　永無安隱事
如渴者於鹽　舐之不除渴
境界故闇眼　於愛不知足
天境界不足　欲心之所誑
為業風所吹　到於惡道處

彼比丘如是，諦知無量道處眾生業生，次第皆知，憐愍彼天。已說此偈

又復彼天，迭相和合，一切同行。心生歡喜，向戲樂林，牟修樓陀天王住處。爾時彼天，如是而行。無量服飾，無量樂行。無量業化，無量園林池等受樂，無量百千天女圍遶，如是而行。復有餘天，百千堂殿，在❹上而坐，行虛空中。光明周遍，普照虛空。歌舞遊戲，五樂音聲。鶯莊嚴身，以香❺坌身，頸著瓔珞，頭冠天幘，風吹衣裳，如雲而行。天女抱之，心甚喜樂。復有餘天，天女詠歌，及箜篌聲，既聞此聲，心生愛樂。如是等類，若干種天，種種受樂，向戲樂林。空中而住，悕望受樂。彼地處天，一切皆向牟修樓陀天王住處。總說彼天，如業相似。若戲若行，若莊嚴具，音聲普遍，十方充滿。皆來近在王住堂殿。普彼一切夜摩天眾，牟修樓陀夜摩天王，於中最勝。如業之身，以業勝故，共果亦勝。如是因果，非不相似。如種子❻芽。一切天眾，皆近天王牟修樓陀所居堂殿。彼天皆劣，唯有天王牟修樓陀於中獨勝。一切諸天，天❼欲之中，天王欲勝，皆悉具足。無譬喻樂，且說少分

有七寶鳥，在樹林上，周匝遍有，嘴銜樹心，身無所依，在虛空中

又復異處，饒希有鈴，其聲美妙，若天聞者，皆來向之。如是分別心快樂故，在彼林行

又復更有七寶眾鳥，間錯雜翅，在彼林外，周匝圍遶，嘴中銜鬘，繞林飛行。又復多有希有孔雀，背上皆有蓮花水池，於彼池中，饒種種鳥，有百千蜂，在彼池水蓮花之中，蜂有音聲。池名清水。彼蓮華葉種種不同。或有花葉是毘琉璃，或有花葉是七寶者，有餘蓮花，五由旬香。如是彼鳥孔雀背上，端嚴殊妙，歌樂嬉戲。池鳥相應，彼孔雀背亦甚希有

又復多有大希有鳥，孔雀銜鬘，謂其背上有大蓮花。天子坐彼蓮花臺上，有百天女而為圍遶，種種嬉戲，美妙歌音，而受快樂

又復多有大希有鳥，孔雀銜鬘。彼受樂天自業所化。一一孔雀頭上，皆有隨念樹生，有種種花，其花甚饒，樹上多有七寶翅鳥。其諸天子，既上彼樹，與天女眾，共飲天酒，歌舞嬉戲，而受快樂

又復多有大希有鳥，孔雀銜鬘。一一孔雀叢

❶事＝具【宋】【元】【明】　❷如＝知【宮】　❸唯＝惟【宮】*　❹上＝下【宋】【元】【明】　❺坌＝塗【宋】【元】【明】　❻芽＝牙【宋】【宮】　❼欲之＝之欲【宋】【元】【明】

毛之中。多諸天衆。共天女衆。坐受快樂迭相愛樂。嬉戲歌舞。受天之樂。天見如是孔雀銜鬘希有事故。生希有心

又復更見第二希有。所謂蓮花妙池銜鬘。彼蓮花池。其數二萬。離於泥濁。有金銀沙。八功德水。盈滿彼池。鵝鴨鴛鴦。池中甚饒。天善業故。鵝說偈言

久時受此樂　此樂非常法
一切皆無常　而天不覺知
此樂且相續　必當有斷時
爲欲心所誑　不覺知失壞
此樂雜苦樂　隱覆故不覺
如蓮花鬘中　毒蛇不可見
猶如雜毒飯　食者被殺害
此樂一切爾　必當墮地獄
如索筋爲羂　眼見甚可愛
境界羂如是　見好實甚惡
如金波迦果　初甜美味多
後時則能殺　世間樂亦爾
如飛虫見燈　其心甚愛樂
入中則被燒　此樂亦如是
愚凡夫不知　戲樂猶如燈
悕樂如觸火　畢竟不得樂
如鹿患渴故　隨逐陽炎走
畢竟不除渴　此樂亦如是
過現不知足　未來亦復然
一切天境界　如是故應捨
寂樂爲根樂　是智者所說
於樂根無心　彼則常受苦
梵實第一勝　忍爲最寂靜
一智明是❶世　一慈生勝樂
不惱他最吉　正見第一善
直心最爲良　捨惡業亦爾
若近於老宿　恒常敬重法
供養於師長　信業則爲善
常供養三寶　正心意無垢
復供養父母　是涅槃城道
佛說一切法　出家最第一
梵行行中勝　能得一切樂
佛說諸施中　法施最爲勝
勤中禪第一　則能到涅槃
於施戒智中　唯智以爲最
智能到涅槃　施戒唯得樂
眼見非爲最　智見則爲勝
佛說八分道　諸道中寂靜
諦中四諦勝　是如來所說
於五種力中　智慧力爲最
說上下八方　更無有勝者
唯如來爲最　能示眞法故
說一切衆❷中　聖衆最寂靜
以三寶福田　依止能生樂
等供養父母　第三次和上
能以法境界　開眼令視見
非可見可取　如來如是說
此皆是樂地　依境界非樂
若能行此法　則行無垢道
行此道安隱　夜摩地非樂

彼鳥如是。以善業故。本人中時。因法活命。賣法得物。以自存濟。如是業因。彼處爲鳥。本善業故。雖生鳥中。❸憶法不忘。如是說偈。是故應當精勤讀誦。常受持法。以業因緣。雖作畜生。本來習故。善能說法。得果不空

又彼一切諸夜摩天。向彼二萬蓮花之池。種種異異別別莊嚴。勝妙天女。而爲圍遶。於彼池中。先有種種異異莊嚴諸天之衆諸天女衆。❹百百千千那由他數那由他數億億數等。種種受樂。共諸天女五樂音聲。或有入在蓮花中者。或有坐於蓮花臺者。或有在於蓮花❺葉者。或有在於蓮華鬚者。隨心意念。麁細等身。如眼❻腱頂。百千由旬。已能來去。如眼所見。無遠無近。皆一念時。彼天來去。亦復如是。如一指面。衆眼共看。不妨不患。如是彼天。或有一百。或有一千。皆共聚在一蓮花鬚。同坐不妨。不隘不迮。以善業故。自業力故。彼蓮花池。如是勢力。如是功德。彼天如是於蓮花中。或百或千。如是嬉戲。如心美味。天酒恣飲。彼蓮花中。舊住諸天。共後來天和合嬉戲。自有光明。勝百千日。皆受欲樂

於如是處久時受樂。爾乃前詣牟修樓陀天王林所。欲入彼林。彼林多有無量種色甚可愛樂。牟修樓陀如心意念。化作彼林。如自心中。如是如是。種種所念。如是如是。化作種種異異樹林。本未曾有。夜摩天王善業力故。爾時天衆見如是林。本未曾有。本未曾見。生希有心。生是心已。欲入彼林。漸次近之。彼天種種莊嚴其身。塗天栴檀。著天所應如天相似。種種衣服。過蓮花池。到彼樹林。見已羞

❶世＝也【三】【宮】　❷中＝生【三】【宮】　❸憶＝億【明】　❹百百千千＝百千百千【三】【宮】　❺葉＝莖【宮】　❻腱＝眩【三】

漸。業如是故。有如是林。種種勝妙。彼諸天衆。見餘林來。既見彼林。普遍審觀。既審觀已迭相向說。迭相指示。然後入中。既過彼池。入林中已見❶鸜鵒行。皆悉執持種種寶鬘一一鸜鵒。寶珠瓔咽。如是寶珠相續爲鬘繞彼林已。而說偈言

此衆生輪轉　自業所牽推
老死縲紲中　衆生不厭離
❷彼道至❸道行　天人阿修羅
不知眞諦故　爲自心所使
世間所作輪　手推非疾轉
業手衆生輪　轉之甚爲速
十二輻和合　聚在癡轂中
因緣輪迴轉　世間不覺知

彼天如是。聞鸜鵒鳥所說偈已。一心善念。觀察本業。大聚集心。念本業行。作如是言。彼鸜鵒鳥。則爲勝我。我則不如彼鸜鵒鳥。思惟❹作業。我爲愛壞嬉戲受樂。時彼諸天。如是說已。爲欲往見夜摩天王牟修樓陀。過鸜鵒行。復向名爲喩岸鬘林。於彼林中。復有一林。名曼陀羅。百千色花以爲莊嚴。彼林多有種種鳥衆。林之光明。勝百千日。離日熱過。彼林之樹。有勝光明。見彼樹林。則生眼樂。聞鳥音聲。則生耳樂。嗅藕根香。則生鼻樂。嘗食果味。則生舌樂。無纏天衣。觸生身樂。諸根樂故。意生喜樂。五根縛心。令意隨順。思念諸法。以二種意。隨順而知。如是見於曼陀羅林

曼陀羅樹。一一皆饒諸天女衆。如是天女。種種衣服。莊嚴微妙。口中言說。種種歌舞。種種受樂。彼諸天衆。本未曾見

如是彼處一切地中地行諸天。見彼天女在樹林中。不可譬喩。無量百千億衆甚多天衆天女。普遍林中。無有一天。無一天女。心不悕望。欲見天主牟修樓陀一切悕望皆欲往見。爾時彼天。如上所說。和合而來。行彼林中。彼林多有流水河池。蓮花雜林。皆悉具足。地分處處。一切莊嚴。其地柔軟。皆作金色。雜寶間錯。如是見已。則受欲樂。如是次第。漸進前向夜摩天王牟修樓陀。一切同心。悕望欲見。心皆相愛。如上所說。種種異乘。過彼地處。復入異地。於彼地中有可愛山。如是地中諸可愛山。其數五百。是遊戲處。彼一切山。是毘琉璃。其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴。復有寶樹。銀葉莊嚴。彼處多有珊瑚諸鳥。又復更有異法莊嚴。無量雜寶鹿鳥莊嚴。種種河池。流水莊嚴。交枝爲舍。普遍莊嚴交枝之舍處處遍有。其果金色。金寶樹枝。其果皆作毘琉璃色。金寶之葉。有百千蜂。蜂有音聲。美妙悅耳。種種味觸飲食滿河。多有寶鳥。莊嚴彼河。彼中地處。觸則生樂。復有天衆。見諸寶山。山名遊戲。有見平地。有見山峰。有見窟門。復有天見樹枝堂舍。有見一切在蓮花池。天衆天女。皆悉歡喜。有共天女而歌舞者。或有諸天。共天女衆入蓮華林遊戲樂者。有歡喜心而飲酒者。有以天華散平地者。有結花鬘莊嚴身者。有以寶冠共諸天女迭互莊嚴。自有光明身無垢穢。復有異天。共諸天女行虛空者。復有異天。手執樂器。口中詠歌。住在平地。或百或千。彼天之身。如是如是種種莊嚴。種種光明。青黃赤紫雜色光明。從身而出

爾時彼天。既於如是遊戲山中受快樂已。欲見天王牟修樓陀更前內入彼天。復見夜摩天王。名集鬘地。即入其中。山樹具足廣博。行地彼一切天。第一莊嚴。并集鬘地。三地諸天。皆於天王牟修樓陀生敬重心。是彼天王善業力故。是彼天王過去修集無量善業之所感致。集鬘地中有一萬殿。無量種色種種金柱而爲莊嚴。彼殿可愛。金寶爲壁。毘琉璃寶。❺青寶柱雜雜間錯。復有異殿毘琉璃壁金寶青寶。❻拘欄。因陀羅寶。以爲窓牖。又復多有種種寶柱雜雜間錯。復有異殿。毘琉璃壁。金寶爲門。毘琉璃扉種種間錯。復有樓殿。甚可愛樂。謂赤蓮花雜金爲柱。金寶爲門珊瑚爲窓。種種雜寶。間❼錯。❽其地。又復彼處。種種間*錯。青寶爲壁。赤金爲門。白銀爲柱。普彼殿內。光明炎鬘

又復彼處牟修樓陀天王之殿。種種業化。第一赤色金寶之殿。金剛間錯。赤蓮花寶以爲殿柱。七寶爲窓。第一光明。迭相照耀。重樓行殿。如是如是。種種莊嚴。彼天見已。迴眼遍看。復觀寶山。彼此迭共。相與同心。❾普看山殿。前向大王須夜摩天。然後乃入牟修樓陀天王殿內。既如是入勝異見。種種可愛。第一希有無量功德。一切具足。彼諸天等。見集鬘已悕望欲見。夜摩天❿主牟修樓陀一切天衆

❶鸜鵒＝氍鵒【宮】下同　❷彼＝從【三】【宮】　❸道行＝行道【三】【宮】　❹作＝於【宋】【元】【宮】，于【明】　❺〔青寶…金寶〕十七字－【三】【宮】　❻拘欄＝鉤楯【三】【宮】
❼錯＝雜【三】【宮】*　❽其＝共【宮】　❾普＝並【三】【宮】　❿主＝王【元】【明】

皆悉同行。復入一處王所行處。見大天王七千天子而爲圍遶。悉皆第一勝妙莊嚴。身有光明。一一天子威德如山。天衣流動。頭著寶冠。肘後臂上。妙寶莊嚴勝妙花鬘。以嚴其胸。有如是等七千天子圍遶。天王牟修樓陀。亦如衆山周匝圍遶須彌山王。亦如諸河圍遶大海。如星[1]耀等圍遶於月。如是彼天一切圍遶。夜摩天王牟修樓陀。如是而住。夜摩天王。端正殊妙。光明威德。勝出一切。諸餘天衆天王之殿。有百千柱。彼一一柱。皆是七寶。以莊嚴殿。天因陀羅大青寶座。彼天王殿。如是勢力。如是如是。天入彼殿。如是如是。轉更寛博。如是如是。七寶莊嚴。殿內有樹。名殿嚴樹。彼如是樹。恒常有花。於六時中。其足不闕。又一切時。常有天果。彼殿何名。謂名樂見。七寶爲壁。種種間雜

正法念處經卷第四十二

正法念處經卷第四十三

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[2]觀天[3]品之二十二(夜摩天之八)

爾時彼天。漸更前近牟修樓陀夜摩天王。若歌若舞。種種嬉戲。共受第一勝業果報。彼一切天。種種供養牟修樓陀夜摩天王。既供養已。坐在一處。一切[4]坐已。歡喜語說。既語說已。天王告言。汝一切天。樂行放逸。相隨而來。自今以後。護命護法。勸行精進。以護法故。常受快樂。乃至涅槃捨身已後。永無苦惱。常受天樂。爾時彼處一切天衆。皆共和合。夜摩天王。爲說偈言

世間種種界　種種業自在
天種種道來　善業生此處
有中如是來　有中如是去
如彼來時業　如來去亦爾
諸有和合事　諸有意不亂
皆是善業作　精進勿放逸
長久時受樂　此後必定退
退爲第一苦　當有則無疑
彼如是之義　我召汝爲說
汝等一切聽　如如來所說

夜摩天王。如是普爲彼一切天和合利益已。說此偈告天衆言。汝等樂行境界所迷。然不覺知。天則[5]減劣而不增長。此境界樂。一切無常。當不寂靜。得不饒益。所謂何者。一切皆聽。如汝所見。六正覺[6]知者。七寶塔廟。種種七寶莊嚴成就。所謂六者。一是尸棄正覺知者。二毘[7]婆尸正覺知者。三毘舍*婆正覺知者。四迦那迦牟尼如來正覺知者。五迦羅迦居村陀佛正覺知者。六迦葉佛正覺知者。此六佛塔。天中久作。次第耳聞。我今供養。以何因緣。一切如是。我不曾見。我少心故。彼諸世尊。利益安樂諸世間故。往世曾來。到此世間。我以如是次第聞來。得如是法

彼迦羅迦居村陀佛。爲夜摩天。作大利益。謂利益者。一佛塔化。是大希有如來境界。令住此間。若此世界。不敬沙門*婆羅門者。天朋則減。此減劣相。[8]於此佛塔光炎之中。我皆現見。若減若退。[9]唯我獨見。汝等放逸。放逸行多。是故不見。以著境界受欲樂故。我以歌聲召汝等來。爲利益故。汝等放逸。放逸而行。即是死退。我恐汝等食善業盡。墮於惡道。故召汝來。六佛世尊。利益無量諸衆生故。已所說經。彼諸如來。於此塔中。皆悉書之。我已誦得。天今善聽。我爲汝說。勿後退時而生悔心。爾時彼天。第一敬重。專心思念。一切默住。二重敬重。一敬天王。二敬重法。諦意正住。其心不動。天王既見天衆如是善調伏故。普告之言。汝等始入初如來塔。尸棄如來壁上書經饒益天衆。利益天衆安樂天衆

彼最勝天。共其天王牟修樓陀。最初入塔。見尸棄佛毘琉璃像。在青寶床。[10]加趺而坐。於其壁中。自書經言。諸比丘。若天若人。有八種法。障礙善法。何等爲八。諸比丘。所謂一者。若天若人。爲放逸壞。不能作善。若世間善。出世間善。世間法者。若心懈怠。若心放逸。行放逸行。彼世間法。一切皆壞。若放逸者。於善友所。不能看視。則爲中人。若是怨家。怨則增長。求覓其便。此是放逸。妨世間法。諸有懈怠放逸行者。不能成就。如是之業。彼人業盡。知友亦盡。怨家熾盛。增長大力。宅家皆失。貧窮無物。爲他輕賤。第一凡鄙。所謂貧窮。諸有貧窮凡鄙丈夫。善友知識。親舊兄弟。貪瞋[11]邪見。一切增長。彼愚癡者。最爲凡鄙。何以故。不善行故。天所棄捨。一切侵[12]陵。爲他使已。或時致死。或時商賈亡失財物。以其放逸放逸

[1]耀＝燿【三】【宮】　[2]〔觀〕－【宮】　[3]品＋（第六）【宮】　[4]坐＝生【元】　[5]減＝滅【明】　[6]〔知〕－【宮】　[7]婆＝鞞【明】*　[8]於＝于【明】下同　[9]唯＝惟【明】*　[10]加＝跏【三】【宮】　[11]邪＝衺【明】*　[12]陵＝凌【三】【宮】

若諸比丘。若比丘尼。若優*婆塞。若優*婆夷。如是放逸。常勤修行。無記禪定。不得盡漏。唯貪食味。占相食時。妨亂其心。如是放逸。放逸行者。常一切時。心不淸淨。貪著食味。猶如畜生食吐之者。其心如狗。亦如受持烏狗戒者如是之徒。常放逸行。不讀誦經。於眷屬中。於多聞中。是少智者。是爲凡鄙。爲諸檀越之所輕賤。離無所畏。第一無畏。所謂多聞。能思惟法。第一凡鄙。所謂少聞。彼少聞者。爲他輕賤。不知自過。而於他所多貪瞋癡。於多聞者眞實知者。若於尊長。若於檀主。有善根者。以恐癡故。放逸多故。生瞋心瘡。不善業故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。放逸行者。如是人中。行放逸故。於世間義。出世間義以爲妨礙

諸比丘。云何天中放逸破壞此天。自性行於放逸。放逸行天。其心愛樂觸味色香而行放逸。不見老至。不見破壞。不見退沒。心不思惟善業盡滅。不習作法。不敬重佛及法衆僧。彼離善心。行於放逸。佛出世時。不見不知。心不生信。怖畏近至。衰禍近至。死苦近至。離別之苦。近至不遠。天女棄捨。大怖近至。如在嶮岸。而墮墜者。於先境界所受樂事。不具足見。於異世中。不隨順行。於臨死時不與其樂亦不安慰。如是境界。皆悉破壞。無有氣勢。於諸有中異處去時。不共相隨。若作放逸放逸行業。彼於有中則隨逐行。彼境界渴。心未厭足放逸而死。一切天捨。心生驚怖。迷於境界如是而死彼時相應或生地獄餓鬼畜生三惡之處。是故天人。一切不應行於放逸。尸棄如來。當爾之時。而說偈言

若天一切時　成就境界樂
彼天既破壞　諸業隨逐行
樂不可常保　業聚集不失
樂所誑癡天　由業不自在
境界現生樂　後能作衰惱
染著境界天　心常亂不定
不知善福業　是生死病藥
如[1]藥燈亦爾　爲歸亦爲救
有中之善業　隨逐於衆生
是故黠慧者　常應勤精進
修福德爲吉　捨境界爲善
若有智眼者　知畏未來世
黠慧預生怖　恐則至時畏
智者如是知　心常慮破壞
若意常愚癡　則喜樂境界
爲境界所迷　後則心生悔
諸有身和合　智常不濁者
皆作福德業　無福德則[2]苦

牟修樓陀夜摩天王。如是示彼一切天衆尸棄如來所說偈頌壁上書字。最初法已。次第復示其餘七法。作如是言。我復爲汝說餘七法。次謂傲慢無時[3]寤寤。傲慢行者常不*寤寤。於天人中恒爲妨礙。常妨一切世間之法出世間法。云何名爲妨世間義出世間義。身傲慢者。亂其心意。一切法義意爲前導。是故轉行。彼亂心意行不善處。非所應處。非時而行。行邊嶮處近惡知識。不自測度。亦不知他。不知自力。不知他力。以傲慢故。不能作業。於自家事。不知籌量。如狂不異。不行正行。一切衆中最爲凡鄙。又於諸親兄弟等中。最爲下劣。彼不應作而便作之。所應作者則不能作。彼所應作所不應作。一切不知。亦復不知作與不作。於法非法亦不能知。又亦不知應說不說。應行不行。亦復不知是處非處。如是一切悉皆不知。以傲慢故。而不能知。持戒之法。又傲慢故。不知時節。不知方處。不知住心及不住心。以傲慢故。不知樂時。不知輕重。又不知眞不知非眞。戴面而行。無所畏忌。又此傲慢。於出世間法義妨者。云何爲妨出世間義。爲此傲慢。所妨亂者。不知業因。不知果報。不知善道及不善道。不知威儀。不知方處。不知時節。不知裁量足與不足。不知大衆。雖得聞法。不能修行。於未聞法。心不欲聞。無心訪[4]問。凶頑不畏。諂不依理。心意動亂。如風動塵。分散處處。彼心如是。常亂不定。彼心意亂傲慢行者。不修禪定。不能攝心。見色則著。樂於境界。或時著欲。眼常動轉。如是憍者。不正眼故。行於傲慢或因著欲。或是醉亂。或時禍祟。或時狂病。一切時爾。更不餘異。彼如是故。爲諸世間之所詳指。如是指故。則爲一切之所輕賤。不知自過。彼非饒益。又非利益。亦非安樂。彼則於義皆不成就

云何傲慢於出世間法律爲妨。云何復於傲慢者中以爲[5]妨礙。謂彼人中有出家人。傲慢之行。最爲鄙劣。此法毘尼。能離傲慢。一切端嚴。不離傲慢。[6]則不端嚴。彼傲慢[7]人。不能修

[1]藥燈＝燈藥【三】【宮】　[2]苦＝若【宮】　[3]寤寤＝惺悟【元】【明】*　[4]問＝阿【宮】　[5]妨＝如【宮】【石】　[6]則＝人【三】【宮】　[7]人＝合【三】【宮】

鬧。不知住止。常行城邑聚落等中。不行好處。不能說法調伏檀越。*唯貪飲食床臥敷具。唯不善觀。如是之人。身壞命終。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。　如是之人非世間道出世間道。二處安隱。傲慢有七。一者色慢。二者財慢。三者生慢。四者服飾莊嚴等慢。五者爲王供養故慢。六者婦女親近故慢。七者他妻亂心故慢。此總爲慢。減句殘句。或復滿句。此一切法。彼慢爲妨。如是人中少有富樂。徼少命行。徼行慠慢。何況天中此則是慢

彼天愛聲觸味香色。念念之中增長傲慢。傲慢行故。命則稍減。不覺命行。不知命盡。不知行盡。不知善業若不善業。彼一切時。常恒如是。乃至命盡。傲慢不止。次第乃至善愛業盡。業盡則退。臨至退時。爾乃覺知。起如是心。境界誑我。令我生染。如是慢誑。身壞命終。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。如是慠慢。妨世間道

又復天衆。以慠慢故。妨出世道。彼一切天。*愛善業故。以正法故。於此天處夜摩中生。以天慢行。不知自業。不近其餘。少慢行者。不近一切不慢行天。不樂見佛及法衆僧。於正法中。不信不入。以於正法不隨順故。行於惡道。不能觀察十二因緣。不敬尊長。亦不親近有智慧天。爲欲所誑。貪著境界。於此天處。臨欲退時。乃生悔心。是故天人。應捨放逸。應離慠慢。若不捨離。則如熾火燒胡麻等。尸棄如來。當爾之時。而說偈言

放逸[1]則破壞　爲慢所迷惑
若天若丈夫　不得寂靜樂
若樂放逸行　是則名爲死
諸放逸樂過　退墮地獄中
不正道行過　是則名放逸
放逸誑心天　則入於地獄
憙樂於不實　於實不憙樂
放逸垢闇故　天爲欲所誑
欲所迷癡天　放逸慢亦爾
不能眞實見　如生盲於道

尸棄世尊。　如是已說放逸慢心妨礙世間出世間法。又復第三示破戒過。如是之事。彼佛世尊。悉知無餘。如實諦知破戒過患。塔中壁上次第書之。爾時天王。牟修樓陀。示彼天衆。塔中壁上。不持戒過。書畫文字。不持戒者。是諸天人第三過患。非是利益非世間道。非出世道。世出世道一切皆非。何者。人中不持戒故。妨世間道所謂受戒愚癡之人。既受戒已。應作不作。一切不知。亦復不知是處非處。作過患已。覆藏在心。兄弟因緣。如是破戒。尊爲兄弟諸親舊等。不顧念戒。或不取戒。受已則犯。不生忌難。以如是故。爲諸親舊兄弟眷屬一切人等。持悉輕賤。作如是言。此不持戒。不勤精進。身口意戒一切不持。如是諸親。至兄弟等。嫌賤輕蔑。以輕賤故。時節吉凶。皆不看視。不與往還。吉凶等會。不請不喚。不信不敬。以如是人。不受戒故。不持戒故。不攝戒故。本善友者。則爲中人。若先怨者。則求其便。若非怨親。則不攝之。以爲朋侶。如是之人。如樹根斷。風吹倒地。如是倒已。一切物失諸親等離。彼人自心。本性輕動。以輕動故。內則懷惡。於一切人。多貪多瞋。心*邪疑慮。分別悕望欲爲惱亂。其心常瞋。一切衆生面色不好。無有威德。心亂不定恒常貧窮。如是之人。不受戒故。不持戒故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。是故常應念作利益。受戒持戒。不妨世法

是持戒人。以戒因緣。心意堅固。常正[2]憶念。信於善友。若王大臣。信彼人故。以大貴價金寶銀寶種種寶物。一切委之。若隱密語信而向說。若王王等寄物不侵。密語不露。以護戒故。爲人所信。又復諸親兄弟眷屬一切時人信愛供養。皆悉敬重。過於尊長。持七種戒。王亦供養。知識親等。皆悉供養。如是之人。一切人信。一切人愛。財物具足。常不貧乏。皆不能與作不饒益。第一大富。以大富故。能行布施。能作福德。正意善住不壞智慧。以是因緣身壞命終。生於善道天世界中

彼人如是微少破戒。則爲輕劣。何況修行出世間道。如是之人。意動不住。於業果報。盲無智眼。或六持戒。或破多戒。唯一戒在。或乖無戒。他謂比丘。彼人*唯有比丘形服。[3]猶如貝聲。心常諂曲。誑諸檀越。作如是言。我持佛戒。如是之人。實不持戒。聖所愛戒。實不成就。彼是誑賊。誑諸世[4]間。諸天及魔。一切沙門。若婆羅門。諸天人等。自他俱誑。不如說行。如是之人。內空無物。不實不堅。如水沫聚。誑一切人。第一諂曲。彼人多求床臥敷具。病藥所須。處處多取。彼人常沒生死泥中。或

[1]則＝前【三】【宮】　[2]憶＝億【明】*　[3]猶＝唯【宋】【元】【宮】，惟【明】　[4]間＝問【宋】

生地獄若地獄等諸惡趣中。彼人破戒。取不應取。以破戒故。不善分攝。如是之人。乃至不應於僧地中行至一步。以不相應非所應故。何因緣爾。以諸檀越修治彼地。爲持戒者諸比丘等。不爲無戒破戒比丘。不爲一切無善心者。如是之人。於彼地中行至一步亦所不應。何況敷具病藥所須。及餘一切諸受用物。尸棄如來。當爾之時。而說偈言

若比丘無戒　是賊中之賊
內滿爛膿等　外❶披服袈裟
一切虛不堅　猶如水沫聚
如是空無戒　妄說是比丘
破戒屬地獄　僧寶所不攝
爲心所誑故　身壞墮地獄
遠離法毘尼　自業故墮墜
垢闇之所覆　常受大苦惱
不著善法衣　裸露善人棄
以離善業故　惡將至地獄
聚集不善業　苦門則開張
生死縛堅牢　破戒故如是
爲破戒火燒　彼則爲極燒
如是缺戒者　必定入惡道
意受持戒故　師則能與戒
無心諂受戒　必定入地獄
彼人於日夜　❷常增長不善
若能持戒寶　則能壞破戒
若人空無法　*唯有闇和集
彼無一念時　而暫不破壞
爲破戒所羂　垢故善人捨
破戒羂常牽　捨戒不善者
無戒若破戒　親附惡知識
若習近欲者　此地獄因緣
無戒愚癡人　或復慢動人
惡業相應人　去地獄不遠
業有相似果　此云何不知
癡故自爲患　而著遊戲樂
日日常增長　惡河不可❸渡
❹苦波滿其中　如是❺漂衆生
彼人非生善　彼人非善心
若捨離法者　則攝不善法
若身攝善法　是第一善道
行彼句之人　則到不退處
受持戒讀經　愛樂善法者
正行常調伏　彼則離苦惱
此不持戒垢　則能令穢❻污
彼以壞學故　爲地獄所攝
如是一切知　應勤心取戒
一切生死海　無戒是因緣

如是所說一切人等出世間道無戒故妨。云何天中無戒爲妨。此世間中業果之地。若於此中持七種戒。攝取和集。天中受樂。久行放逸。乃至樂盡。然後退墮。如燈油盡。燈炷盡故。光明亦盡

云何妨礙出世間道。謂不持戒。彼持戒人。生於天中。生彼處已。如是心念。我於人中。持七種戒。生於此處。與天平等。此始生天。以著境界愛欲樂故。一切皆忘。若其餘天。不忘持戒。則示此天持戒業果。爲其說言。汝本人中持戒具足。生在此處。彼始生天。以心動故。著境界樂。不聞語聲。不入不取。不信持戒。故不能取善業果報、境界勢力。動其意故。彼不持戒。不隨法行。彼如是天。破壞善法。是故退墮。如是持戒。生於天中。或生世間。或出世間。彼世間者。以持戒故。此是一種出世間者。則是菩提。此第三法。不持戒妨。何者第四。天人妨礙。所謂懈怠。樂懈怠人。若染著人。如是之人。一切普遍。於一切種一切世間所有諸法。皆不成就。彼懈怠人。七種法劣。何等爲七。若人懈怠無增上果。則是二劣。以是劣故。供養則劣。財富亦劣。境界智劣。如是劣故。一切世間。正士不近。世間人情。問訊則劣。彼人如是一切世間。諸事皆劣。是故頑鈍。一切所作。皆悉失壞。如是人中。世間法尙懈怠爲妨。云何人中而能妨礙出世間法。以懈怠故。此懈怠人。一切家事作業皆畏。是故出家。作如是言。我出家已。多有敷具。病藥所須。飲食豐樂。我於晝夜無所爲作。彼懈怠故。如是出家。既出家已。不讀誦經。不能止惡。不行善法。不修禪定。不持禁戒。常爲懈怠之所覆蔽。彼人多利。多得供養。食用豐足。不樂持戒。不樂智慧。少智過故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。尸棄如來。當爾之時。而說偈言

懈怠少福德　癡能破壞心
一切親等薄　善道不可得
懈怠及惡業　或爲癡所覆
妨礙涅槃道　得不善惡果
無羞無慚愧　慢動惡知識

❶披＝被【元】【明】　❷常＝當【宮】　❸渡＝度【三】【宮】*　❹苦＝若【明】　❺漂＝潮【宋】【元】【宮】　❻污＝汙【宋】【元】【宮】

皆是苦惱因　智者則捨離
*邪及慢大慢　如是我慢等
常捨此一切　受苦惱因緣
若爲懈怠覆　不*憶念發動
出氣與死等　空得命無果
懈怠所患者　有命亦同死
如是懈怠人　心念死爲勝
若溺懈怠泥　沒苦海不出
若人勤精進　則*渡生死海
少力懈怠人　如愛飮食羊
命未盡如死　若死入地獄
貧窮癡如羊　或爲苦所攝
若人食他食　懈怠是因緣
若有懈怠者　多依他活命
多貪著美味　心❶惑常樂欲
彼則不知諦　*唯貪著食味
死時既到已　悔火自燒心
諸有忍寒熱　乃至飢渴等
如是身受苦　後時得寂靜
莫起懈怠意　懈怠則怯弱
不能忍生死　不得脫苦惱
懈怠空在世　善人中凡鄙
未來世亦空　不曾得寂靜

懈怠之人。除此過已。復有異過。所謂遠離出世間道。懈怠之人。是不善人。是退沒人。云何諸天失於世間。及出世間法律毘尼。云何諸天妨世間道。謂此懈怠。復有餘業。若緣善故。得生天中。彼天復爲懈怠所壞一切愛聲觸味香色。心復不樂。不樂園林。天可愛處。不飛不走。不聽歌聲。自亦不作。不飛虛空。不從山峯至異山峯。不在河中。不涉波瀾乘鳥遊戲。如是樂者。夜摩天王。有如是樂。彼懈怠天。亦不往詣。夜摩天王所有一切諸境界樂。皆悉不受。普彼一切。如毒如怨。一切是垢。此是懈怠。妨礙世間

云何懈怠而復妨礙出世間道。若復餘天。常聞正法。受樂正法。彼不能近。遠離正法。於未聞法。無心欲聞。設聞不持。又亦不習。不近尊長不學智學。離一切法離一切善。常樂生死。常受苦惱。何以故。彼離道故。則於有中而不得脫。彼爲懈怠之所壞故。生於地獄餓鬼畜生。彼則常爲生老死等之所籠繫。受諸苦惱。世間流轉。彼懈怠者。如是懈怠。則是一切不饒益事。亦是一切惡道之本。生死種子。是故世間一切苦惱由之而生。　是故世間若有欲❷脫生死縛者。則應精勤。捨離懈怠。諸有一切不饒益事。皆此爲本。此如是等一切懈怠。則於苦海不可得*渡。此之懈怠。有無量過

又復除此四種過已。有第五過。諸大人等。妨礙世間出世間道。所謂惡貪。一切世間出世間法。普爲妨礙。云何天人。於世間道出世間道惡貪障礙。所謂俗人。以貪心故。行於非法。常樂財物。愛物之心。如河水旋。亦如獼猴。心愛物故。欲取物故。設諸方便。如是如是。惡貪增長。如是思惟。我今當設何等方便何等欺詐。誑惑他人。心常如是。欺詐誑惑。復爲他人如是教示欺詐誑惑。如是之人。多作非法。以如是法。復教他人。如是之人。貪心則多。如是思惟。他所有物。皆悉屬我。彼人如是心思惟已。復教他人。教他人已。卽共相隨欺詐誑惑。設諸方便。誑惑他人。取其財物。如是誑已。心生歡喜。作如是念。我善能作。我能欺詐誑惑他人。得其財物。本是他有。今則屬我。起如是心。是故歡喜。得其滋味。如是次第。樂行多作。令他苦惱。惡貪覆意。破壞城❸郭村邑聚落多人住處。　或燒城郭村邑聚落多人住處。爲一切人之所棄捨。一切善人之所嫌賤。是諸國土之大棘刺。城之棘刺。聚落棘刺。破壞國土。破城破村破壞屋舍。壞他種族。常一切時。樂如是惡。令他衰惱。如是惡人。身壞命終。墮於惡道生在地獄。是世間中惡貪之人。是惡貪人。妨礙世間。惡貪既集。又復增長。如火得薪。如是如是。惡貪增長。如是如是惡貪方便。如是如是。得他財物。如是如是轉復增長。是故修行福德之人。勤捨惡貪。何以故。第一垢者。所謂貪心。取他財物彼垢壞者。入於地獄。尸棄如來。當爾之時。而說偈言

若人行欺❹詐　方便取他物
則是大貪心　常行不善行
彼人於晝夜　心常不清淨
爲貪覆其心　常悕望他物
彼人如劫火　自體本性惡
一切所怖畏　猶如惡毒蛇
若人爲惡貪　常覆其心者
恒入於地獄　及在餓鬼等
大地獄火中　熱處既脫已

❶惑＝或〔三〕〔宮〕　❷脫＝斷〔三〕〔宮〕　❸郭＝都〔宮〕　❹詐＝誑〔三〕〔宮〕

若生得爲人　五百世貧窮
毀面而皺口　常受於苦惱
爲貪壞心者　皆如是受苦
若人捨離貪　常悕求智慧
[1]恒有神通力　則行於善道
除却心中貪　猶如閉蛇窟
若爲貪蛇[2]齧　必定受苦惱
若懷貪心者　念念轉增長
如火得乾薪　熾然而增長
愛樂財物人　恒常悕求物
死時既到已　有物皆捨離
若作惡業已　終竟不捨失
彼人爲貪縛　將入地獄去
財物則屬他　自得惡業汚
非財見爲財　非樂謂爲樂
惡貪住心中　見怨如[3]善友
貪火能燒人　智者不集貪
爲貪所燒人　後時入地獄
世間財如山　一切皆無常
云何爲財物　如是作惡業
*唯有愚癡者　能作如是惡

如是惡貪。皆勿自作。莫令他作。如是惡貪。妨礙世間。集惡貪者。日日增長。如火得薪。如是如是。熾然增長。如是惡貪。得財物故。如是增長。共貪慳嫉。增長熾盛。是故諸有福德之人。應當捨離。汝等天衆。當如是知。有治生人。賤買[4]飲食。若餘物等。若作齋會。布施沙門。若*婆羅門。爲令他知。謂是福人。眞實可信。知人信已。然後自物。貴賣與他。此雖布施。非清淨心。爲令他信。治生求利。賤買貴賣。如是方便。以少物施。得物更多。或得十倍。或得八倍。如是惡貪。善人則捨

又捨惡貪言惡貪者。所謂法師。說法取物。得如是物。非三寶用。此是惡貪。則應捨離。又捨惡貪言惡貪者。[5]謂出家人。或白象牙所作佛像。或刺繡像。或[6]氎等上畫作佛像。或刻木像。或銅等像。賣如是像。彼是惡貪。既得物已。非法中用。人中則有如是惡貪。妨世間法出世間法。智者呵毀。智[7]者捨離。云何名爲天中惡貪。汝等天中。如是大樂。猶故惡貪。如是現見此金銀山。毘琉璃山。青寶之山大青寶山。[8]頗梨山中。汝等一一遊戲受樂。於一山中既受樂已。復向餘山。共諸天女種種受樂。天衆鬧遶。如是一切。由貪故爾。非餘所作。汝等天衆。愛共貪縛。墮於惡道。而不覺知。不生怖畏。不畏死[9]苦。不畏所愛。眷屬等離。不覺退時。種種衰苦。汝等天衆。以貪心故。不畏不覺。汝等天衆。如是貪心。無量無邊。魔業貪心。不知厭足不畏離別。不畏死苦。

如是惡貪。妨世間道

云何天中。貪心妨礙出世間道。此愛聲觸味色香等。憙樂[10]受樂。貪心諸天。不就其餘。少貪天所聽法聞法。求法學法。不欲聞法。令心白淨。一切善法。勝根本者。所謂覺法。一切法覺。要由聞法。若不聞法。於法不覺。何故不覺。以放逸故。復以何法是放逸根。所謂貪心。是故應[11]當捨離貪心。若捨貪心。則到涅槃。貪所覆者。流轉生死。天衆當知。出世間道。天人之中。惡貪妨礙。是故智者。常應精勤捨離惡貪。施有三種。一資生施。二無畏施。三爲法施。彼資生施。生報天果。不能布施。此人勝天。非天勝人。如是人身。第一難得。若得人身。不行布施。則爲癡生。如商賈人。得値寶洲。不知取寶而便空還。若得人身。不知捨財而布施者。亦復如是

何者復是無畏布施。凡有幾種無畏布施。無畏布施。凡有三種。一者救命。施其無畏。二者妻子。爲他拘執。方便救攝。施其無畏。三者防護。畏失物者。施其無畏。彼救命者。生人天中。報得長命。護失物者。生則大富。所有財物。王賊水火。不[12]奪不壞。若爲國王。或爲大臣。以彼業故。有大力勢。有大名稱。在所生處。恒常大富。救妻子者。若生人中。善攝妻子。天上退時。天女不捨。如是三種無畏布施

何者法施。法施二種。一世間法。用以布施。二[13]出世法。用以布施。彼世間法。用布施者。謂以四禪世間中智和集布施。於人天中。受世間樂。天人中生則生*邪見

出世間法。而布施者。以不瞋故。生天人中。或生欲界。或生色界。若生欲界。彼或在於一百九十八地上生。隨願生彼。若生色界。則得解脫。以果勝故。大智慧故。依處勝故。則得解脫。生淨居處。若因願力。爲轉輪王。主四天下。有金輪寶。寶有十四。所謂七寶。七相似寶。善願力故。盡滅諸漏。得緣覺道。以願勝故。則成如來應供正遍知明行足善逝世間解無上

[1]恒＝行【明】　[2]〔齧〕－【明】　[3]善＝友【宮】　[4]飲＝飯【三】【宮】　[5]謂＝諸【宮】　[6]氎＝疊【宋】【宮】　[7]者＝則【三】【宮】　[8]頗梨＝玻璃【明】　[9]苦＝亡【三】【宮】　[10]受＝愛【三】【宮】　[11]當＝常【宋】　[12]奪＝斷【三】【宮】　[13]出＝者【明】

士調御丈夫天人師佛世尊。以法布施。因緣勝故。此三種施。汝等天衆。一切皆無。如是義故。人則爲勝。天爲報地。人爲業地。業因緣果。如是人中。[1]天因緣生。業果則勝。如是人勝。天爲不如

正法念處經卷第四十三

正法念處經卷第四十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

[2]觀天[3]品之[4]二十三(夜摩天之九)

又復業分。若人生天。不肯布施。[5]唯持[6]於戒。得生天中。唯有一種功德具足。五欲功德劣於餘天。是業因緣。人勝天劣。毘[7]婆尸佛。當爾之時。而說偈言

人中布施已　則生於善道
非天能布施　以是果地故
人中是業地　果地則是天
一切果因[8]業　無因則無果
[9]命念念不住　如是轉不迴
業果將欲盡　應當作福德
一切是心力　能令命流轉
是故有智者　不爲命作惡
一切皆不畏　未來諸苦惱
如是苦惱人　癡羂所縛故
布施持戒寶　於[10]誑心中有
若天若是人　則到於善道
有爲生住滅　皆是無常故
一切有爲樂　亦如是無常
雖壞而生貪　念念動不住
樂命皆如是　是故應捨離

如是此法。一切有爲悉皆無常。苦空無我。一切世間無量衰惱。處處普遍。有五種縛。縛天縛人。愚癡日盲。惡欲壞心。唯生愛樂。一切愚癡毛道凡夫。迭相愛縛。如鳥在籠。一切人天於生死中流轉常行。以是義故。若人若天。或命或樂。勿生常想。應於世間一切諸法。不生常想不作無量種種分別又復具足十二種施。如是布施。天中所無。唯人中有。天唯食果。若食果盡。爛失破壞。退彼天處。何等十二布施具足。一者方處具足。二者時節具足。三者功德具足。四者可愛具足。謂所愛物。五者福田具足。六者施飢渴者。七者信心施與。八者不求而施功德具足。九者有歡喜心。施妻子等。十者[11]簡擇心所敬重勝富伽羅而施與之。十一者。施於世間不輕賤者。十二者施不望報。此如是等十二種施。復有持戒功德具足。得生天中。盡已則退。是故天。應捨放逸行。如是十二離垢布施爲轉輪王。財寶富足。或生於天或天相似

復有十二[12]雜垢布施。何等名爲十二種垢。一者於多人[13]聚。和合衆中。或於僧中。不等皆有戒智及行功德具足不平等施。此是垢施。得少果報。二者若男若女。以欲因緣。或男施女。或女施男。此是第二垢惡布施。又復第三垢布施者。以怖畏故捨物施與王家門師。謂是沙門婆羅門等。有如是心。若我[14]於王。得衰惱者。則能救我。此非修思因緣故與。名爲垢施。又復第四垢布施者。所謂癡心捨物布施。如彼外道婆羅門等。齋會等施。此是第四垢惡布施。又復第五垢布施者。謂見他人所布施者。不知彼人持戒以不。不知彼人有智慧不。有寂靜不。爲有願不。唯見他人如是布施。他因緣故。內自無思。如是捨物而施與之。此是第五垢惡布施。又復第六垢布施者。謂前乞者苦求乃與。此是第六垢惡布施。又復第七垢布施者。知他有物爲令他信。方便欲偸捨物與之。後欲作惡種種侵損。爲覓其便。是故與物。此是第七垢惡布施。又復第八垢布施者。爲破壞他和合之事。捨物施之。於他二人共爲一友。令使別離。後覓其便。則與衰惱。此是第八垢惡布施。又復第九垢布施者。謂爲成親。捨物與他或男施女。或女施男。此是第九垢惡布施。又復第十垢布施者。所謂治生。多買食具種種諸物。粟豆果菜。一切雜物。待齋會日。貴賈邀利。得物自用。微少饒之。此是第十垢惡布施。又第十一垢布施者。爲名稱故捨物布施。此第十一垢惡布施。又第十二垢布施者。妻子飢貧。以物與之內無善思。此第十二垢惡布施。此一切施離思無思。以無思故。空無果報。若思增長。則能離垢。譬如垢衣。灰汁洗浣。則便清淨。如是思熏。布施成就。毘婆尸佛。當爾之時。而說偈言

十二功德具　離十二種垢
成就清淨施　相違則垢濁
或天或男子　布施得大力

[1] 天＝人【三】【宮】　[2] 〔觀〕－【宮】　[3] 品＋（第六）【三】【宮】　[4] 二＝三【宋】【元】　[5] 唯＝惟【明】下同　[6] 於＝于【明】下同　[7] 婆＝鞞【明】下同　[8] 業＝緣【三】【宮】　[9] 命＝念【三】【宮】　[10] 誑＝誰【三】【宮】　[11] 簡＝揀【三】【宮】　[12] 雜＝離【三】　[13] 聚＋（中）【三】【宮】　[14] 於＝與【明】

離施墮惡趣　布施生善道
貪心嫉妬垢　唯親愛妻子
此人墮餓鬼　唯悕望飲食
若解貪心縛　斫伐慢心樹
除滅闇聚者　此人布施故
布施在前行　施主隨其後
布施能示道　行到他世去
施水澡浴人　以持戒香塗
智慧廣無垢　得度苦彼岸
丈夫有三燈　爲利益故然
所謂施戒智　此等能除過
愛極爲深廣　疑波極動亂
持戒修智故　過如是苦海
心不調而速　一切處皆著
布施持戒法　則能縛此心
此等三藥師　能除煩惱病
布施持戒智　恒常與安樂
心有放逸過　分別曲而輕
布施持戒智　此三能縛心
三種過熾火　燒一切世間
智水滅火已　得寂滅涅槃

彼毘婆尸如來世尊。如是書經在彼塔中。此布施行。唯人能行。天則不能。以此因緣。人勝天劣。汝等既知如是布施。於諸境界。心莫放逸。當善持心。善持心已。故令煩惱大惡過患心中不生。若共生者。智火能燒。智火燒已。則到第一不退之處。不生不老不死不盡。如是之處。應當捨離。如怨放逸。又復天衆更有餘事。意則劣減。損辱羞恥。所謂食時。現見故羞以業勢力有下中上。果亦如是。有下中上。彼天不能。乃至少物以施他天。叵以自業迴轉與他。所謂人中食時捨施。或時持戒。如是得食。天見他食。勝色勝香。勝味具足。如是見已。心則羞恥。若在園林蓮花池水遊戲之時。一切受樂。如業相似。成就樂事。見餘天面。受快樂已。內心羞慚。自身低減。天中則有五種羞恥。何等爲五。一謂食時有見他天白❶須陀色。自食則垢。或時色赤。相近食食。見則極羞。此是初羞。第二羞者。謂見他天端正好色。形服莊嚴。有多天女妙色殊絕。供養餘天。見已則羞。第三羞者。謂見他天在蓮花中。空中飛行。園林山峯。蓮花池水。金毘琉璃戲樂處行。以業勝故。飛行則疾。若少業天。行則不速。不能共彼同處遊行。常在他後。羞天女衆。第四羞者。謂天入在蓮花池者。以天本有如是業故。則有如是蓮花池生色香觸量。劣天見已。於眷屬中。則生羞恥。第五羞者。如天之業。如是得報。如業坐處。若於本時作大善業。則有妙好毘琉璃座。或青寶座。或時復有赤蓮花色勝坐處❷坐。若餘劣天。在彼處坐。以業少故。如是妙座。或變爲金。或變爲銀。或爲頗梨。彼天既見。坐處變已種種雜業。輕重等業。既見知已。則生羞恥。既生羞故。威德劣減。彼天如是面色減劣。餘天威德。面色增上。自天女衆。如是見之。則捨而去。捨離如是。少業天子。依止其餘大業天去。遊戲受樂。天女同心。一切皆共詣餘天子。彼少業天。極生羞恥。此是天中於眷屬所。第五羞恥。如是不樂有爲之法。彼有爲法。能爲誑惑。令生貪心。如❸練樹葉。其味甚苦。和餘甜味。天樂亦爾。雜苦雜樂。何況復在異道衆生地獄餓鬼畜生中者。或定業生。不定業生。常苦不止。有無量種大力苦生。譬如海中種種雜水。異異河入。種種水入。衆生之心。亦復如是。相續河流。種種諸業。依業❹河起。成就大力。諸苦惱生。汝等天衆。此量如是。說一切種異苦應知。總一切苦。有三種因。和合相應。諸苦滿足。此三種苦。有三對治。則能除之。何等爲三。謂智戒施。毘婆尸佛。當爾之時。而說偈言

若心不依止　智戒施等三
彼衆生常苦　樂則不可得
如種種因緣　何等業幾種
衆生所作業　如是成就果
一切皆因緣　無不因緣者
有爲不破壞　因緣不可見
爲心所誑故　布施面羞❺慚
如是布施者　則不得樂果
和合布施勝　捨離慳嫉垢
天常受樂故　則無如是心
飢渴爲大火　能燒諸餓鬼
一切慳嫉果　實智者所說
若常行布施　彼必定得樂
以施得樂果　是故布施勝
世間作光明　❻恒常自隨逐
布施則到天　天供養如僕
施是不誑處　如來如是說
以其是實故　常應行布施

❶須＝蘇【宋】【元】【宮】*，酥【明】*　❷坐＝生【三】　❸練＝楝【宋】【元】，揀【明】　❹河＝得【三】【宮】　❺慚＝漸【明】　❻恒＝行【明】

捨慳嫉[1]怨已　而善修於心
若能行布施　得渡生死海
施三寶福田　三種皆清淨
決定於三時　三[2]眼見彼果
初常行布施　次精勤護戒
智則能割愛　此爲大樂道
若不除斷愛　世間不饒益
彼則不能到　不生死勝處
常離不施心　恒樂行布施
無施故飢渴　餓鬼中燒身
布施得大富　天乾闥婆中
因施得爲王　善法轉輪王
依止布施地　智者能持戒
持戒者知時　因智得解脫
出苦之要道　一切佛所讃
勇健者知已　則常行布施
不布施生天　天中受樂少
施故生人中　從生受富樂
若生在畜生　亦常受樂果
一切布施樂　是智者所說
若在餓鬼中　彼亦有飲食
以本少施故　則得如是果
若生地獄中　飢渴不能燒
一切以施故　如是皆得果
生泥道中者　是衆生自業
布施得安樂　如[3]見於父母
如是住施地　常行於布施
恒樂施持戒　得脫諸惡處

牟修樓陀夜摩天王。如是已示放逸天衆。天衆知已。一切現見住戒果報。攝取持戒

又彼天衆。復有羞慚所謂業故現前羞恥。見食故羞。園林蓮花處處遊行。多天女衆。而爲圍遶。種種樂音。在於天中。地上而行。心樂境界五欲之樂。第一勝樂。不可譬喩。成就樂事

如是轉行飲食地處。次第往到種種莊嚴端正天女。如是天女之所圍繞彼天歌舞。五樂音聲。遊戲受樂。彼天耳識。不知厭足。境界可愛。是故受樂。不可厭足

又復彼天見種種色。皆悉可愛。端嚴殊妙。如意念色見則生樂。種種光明。種種異色。種種形相。或在遠住。或在近住。或中間住。彼天見已。有如是念。彼遠住色。可前近來。隨心念時。彼可愛色。即來在近。或中住色。如意念來。若念近者。近者則來。若念中者。中者則來。若念遠者。遠者則來。業果勝故。如是隨意。以彼業因。有下中上。天報如是。有下中上。如是彼天。愛毒所齧。不知厭足。如火得薪。無有足時。愛心之者。則於境界。不可厭足。如是天中無量種樂。皆不可足

又復天衆。鼻識嗅香。有無量種。謂園林中。天妙花香。又復彼花樹枝中生。枝垂至地。有種種色。種種形相。種種分分。雜雜異異。一切時花。同時開敷。彼如是花。天女取之。迭與天子。令得嗅之。或爲風吹。香至天子。天子嗅之。嗅已欲發。則受欲樂

又復天身。如是天中。莊嚴殊妙。與天相應。頭上莊嚴寶瓔珞等。隨天意念。一切出生種種衣服。有種種香。無縷天衣。其量相應。彼天如是生愛心故。不知厭足

又復彼天。若心意念。以自業故。一切所須。具足皆得。則有第一可愛飲食。天上地中。有*須陀食。以本施時。有下中上。*須陀亦爾。有下中上

又復具有種種天飮。有下中上。業如是故。自業如印。猶如人中。人身長短隨日所在影亦如是長短似身。如是如是。彼天本於人中之時。作如是業。如是食生。彼食食時。天女現前。則生羞恥。如是天中。見勝天女。大生苦惱。如是有中。一切無常。無有一樂不破壞者。現見一切有爲皆爾。如是應知。又復彼天本善業盡。退時生苦。若放逸天。樂天欲樂。退時愛離膩潤盡時。欲向餘道。則有相現。以欲退故。身心大苦。若大苦生。彼苦如是。不可譬喩。毘婆尸佛。當爾之時。而說偈言

種種放逸樂　爲境界所誑
食欲盡退時　無與同伴者
[4]天前放逸行　不行布施等
於後死退時　悔熱自燒心
初中後等時　心常作利益
[5]利益常調者　死時不怯怖
有生必有死　亦有愛別離
愚者不思惟　爲境界所誑
死次第念念　境界破壞天
來至天不覺　以欲著意故
若天能知此　生愛別離苦
乃至須臾間　於欲心不住

[1]怨＝惡【元】【明】　[2]眼＝明【三】【宮】　[3]見＝是【三】【宮】　[4]天＝本【三】【宮】　[5]利＝心【三】【宮】

欲無常可畏　常作不利益
如是愚癡者　而猶近於欲
癡天常如是　爲欲火所燒
既被欲燒已　習欲不休息
若愚念眞諦　不喜樂境界
若喜樂欲者　是則常啼哭
此一切三界　轉行猶如輪
一切業羂縛　天不見其實
於種種道中　處處數生死
衆生爲愛迷　常受諸苦惱
欲如電火輪　暫住不可得
欲如夢乾闥婆　衆生虛妄取
欲如如是等　[1]畏欲復勝是
無常苦空中　勿生我所心
此之老死輪　極惡回調伏
譬無救衆生　無眼不覺知
牟尼說五根　空而無自體
多有無常苦　自體是病處
如是見知已　則應捨離欲
彼寂靜智慧　則近涅槃住
彼欲退天者　根心皆動亂
爾時苦受生　不可得譬喻
如是受大[2]樂　如是愛[3]惜心
彼天欲退時　如是受大苦
諸有死未來　諸有離八難
皆應作利益　此道能得樂
天中地處退　人地中死亡
何人如是知　不厭離生死

如是天中業盡退時。業繩繫縛。牽命使退。將向餘處。生大怖畏。是故有天同如畜生。若天心樂境界樂行。非自利益。是故天衆勿放逸行。莫於後時。心生悔熱。夜摩天王牟修樓陀。如是爲彼山樹具足地處行天毘婆尸佛所作佛塔。見彼塔已。調伏天衆。爲作利益。示欲過患。爲顛倒天四顛倒者。說於正法。死未來聞。則示其死。與其怖畏。彼死畏處。無量苦處。示不等道。以寂靜心。作他利益。調伏天衆。於六經中。毘婆尸佛所作經文第二已竟。又彼天主牟修樓陀夜摩天王。共彼天衆山樹具足地處來者有修心者不修心者皆攝取之。精勤修習。利益他行。除其放逸。諸見業果。令心柔軟。心柔軟故。生大信心。信心生已。示其欲過。示欲過已。說命無常。說無常已。說生死[4]苦。彼天聞已。心則柔軟。心柔軟故。天王告言。汝等天衆。一切皆看此大佛塔。迦迦村陀如來之塔。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。妙寶佛塔。光明遍滿。金珠[5]拘欄。如穿虛空。高出於上。一切皆見。甚可愛樂。第一清淨。一切天衆。見者心樂。此諸天中。高出如幢。堅牢不動。猶如禪住。種種善寶光明勝妙。如正法說。第一可愛。天如是見。汝等天衆。共我相隨。[6]往彼塔所。供養禮拜。或以香塗散花供養。此大仙塔。有何希有。今共往看。若我利益。乃至涅槃。或身或命皆得安樂。何以故。如來世尊。雖少說法。則能利益安樂衆生。一切衆生。必得利益。則無有疑。我等今者爲自利益。皆共往去。爾時天衆。既聞天王如是語已。心皆清淨。信天王語。白天王言。我等皆去供養禮拜。爲自利益。爲自安樂。爾時如是山樹具足地處諸天。天王在前。天衆在後。向世尊塔。皆共往到。到已則見迦迦村陀如來之塔。生敬重心。禮拜供養。周匝旋遶

爾時塔中衆寶光明。形日光明。如螢火虫。彼寶光明勝妙如是。彼佛塔中。見垂寶板。第一光明。板有經字。是天神通之所爲作。是故不失不破不壞不可拭滅。何故不失。迦迦村陀牟尼如來。以爲利益諸天人故。說此經典。於天人中如是說法。何以故。天中乃是人之善道。人中乃是天之善道。天退之時。悕人善道。人死之時。悕天善道。如是天人。迭爲善道。天之與人。迭相愛樂。持戒不壞。則生天中。持五戒者。則有二種。彼持戒者。以愚癡故。生而不熟。唯癡者作雖癡而信。以心信故。信於佛等。修行身善口善意善。非是[7]邪見。乃至命盡。信業果報。依法得物以自存活。不惱他人。敬重父母。供養父母。親近沙門。若婆羅門。恒聞正法。如是癡人。唯信相應。彼雖癡鈍。具足修行身口意等相應善業。自性如是。不受禁戒。如是之人。身壞命終。生於善道天世界處。終心善故。得生天中。若得生於夜摩天處。劣於餘天。身色形服及莊嚴具。諸天女衆。若行若食。一切皆劣。則生羞慚。光明亦少。一切欲事。具足皆劣。彼無智故。不知取戒。於有戒天有智慧者。知取戒者。則爲減劣

又彼癡故。不知取戒而修戒行。於佛等中。生清淨信。乃至不能取一日戒。身行善行。口行

[1]畏＝思(元)(明)　[2]樂＝苦(元)(明)　[3]惜＝壞(宮)　[4]苦＝若(明)　[5]拘＝鉤(元)(明)　[6]往＝住(明)　[7]邪＝耶(明)*

善行。意行善行。身口意中不能具足。一切修行[1]身善[2]行者謂不殺生。及不邪行。不[3]行偸盜。[4]此是不能一切修行口行善行。唯不妄語。[5]口之餘垢。一切不避。如是唯行一分善行。不能具足一切善行。若意善行。唯信命盡。或有餘業。或時唯信。生夜摩天於次前者。轉更劣減。於餘修行受戒持戒具足之天。形量身色。勝莊嚴具。若食若行。若天女衆。壽命長短聲觸色香一切皆劣。自見劣故。極生羞恥。慚於餘天。受持戒者

復有愚癡。不知取戒。持戒相應。唯心正見。得聞佛法。敬信三寶。佛法衆僧。乃至不取一日之戒。聞持戒來。或於知識。教示聞來。或於所畏生忌難故。不作偸盜。次第聞來。若聞佛說以餘業故。貧窮而生。如是之人。畏現在世。畏未來世。故不偸盜。口中不說破壞之語。不迭相破。於破壞者。令使和合。愛善業故。或時傳聞佛所說語。彼破壞語餘業緣故。親舊知識。妻子奴婢一切破壞。以是業因。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是之人。二種因緣故不兩舌。彼人以是業因緣故。身壞命終。心有信故。或餘業故。或生業故。信福田故。生夜摩天。是色形相。一切劣滅。天女衆劣。若處處行。飲食等劣。聲觸亦劣。味色香命。一切皆劣。光明亦劣。於他天所。則生羞恥。如是放逸。不取戒故。如是三種。各生天中。而有[6]優劣。唯信佛故。或如是思。功德勝故。或時本性。如是勝故。或以心體柔軟勝故。或正見勝。深心信勝。不諂不曲。不熱惱他。如是勝故。供養父母。生敬重心。如是勝故。或願勝故。彼人如是。如業之心。恒常相續。於福田中。深心勢力。意思功德。有下中上。如是勝業。上生天中。業相似果。決定受得。終不虛妄。不疑不得。如是定得。何況取戒。乃至涅槃。決定必得。終無虛妄

幾種取戒。略而言之。四衆眷屬。四種受戒。彼皆攝果。何等爲四。所謂比丘。諸比丘尼。諸優婆塞。諸優婆夷。四衆受戒。彼如是人。可有幾種別別受戒。彼優婆塞。略有四種。何等四種。一一分行。二半分行。三數數行。四一切行。一分行者。唯持一戒。半分行者。謂取三戒。行於三戒。數數行者。不常受戒。一切行者。受持五戒

又復更有四種持戒。何等爲四。一希持戒。二半持戒。三悔持戒。四合持戒。彼優婆塞。於學句海。次第漸取。初取三歸。作優婆塞。彼人修心。復於久時。善觀察已。取一學句。於彼學句。堅持不缺不穿不孔

何者不缺。何者不穿。何者不孔。彼不缺者。乃至命盡。受持不捨。不起一念破戒之心。於他作者。心不隨喜。遮他人作。或令他人安住法中。故名不缺。彼不穿者。如彼所受一學句戒。乃於後時。捨彼學句。次於後時。復更攝取。數捨數取。如是名穿。彼人如是學句不穿。離如是持

何者不孔。云何爲孔。於此學句。初清淨心。知識邊取。取已後時。其心則悔。不能護持。心生疑惑。彼疑惑心。心濁而行。非多思行。彼人後時。悔火所燒。如是燒已。則捨學句。如是捨已。更不復取。此名爲孔。若人不作如是住者。則名不孔

又彼希行優婆塞者。住於缺穿孔學句戒。云何爲缺。此心不滅不破不壞。善心生已。則取學句。如芭蕉葉。如電相似。如是[7]動心數喜取戒。信心敬重。後時復聞外道法已。心則生悔。癡垢濁心。是故捨[8]戒。復於後時。聞正法已。還復攝取此名爲缺

又復缺者。此優婆塞。疑於學句。如是持戒。有供養天。[9]憶念正法。作如是心。我於今者。爲於佛語而得清淨。爲於天所而得[10]恩力。如是心故。二皆供養。如是疑心。依法持戒。此名爲穿。又復孔者。內心有孔。外則善行。爲他見故。爲供養故。受持學句。此名爲孔。智者如是。一切皆捨。希持戒行優婆塞者。云何名爲希持戒行優婆塞[11]耶。此優婆塞。取一學句。於多時中。爾乃復取餘之學句。如是次第。非是一時。不生一心。不從一師。如是久時。希取學句。此則名爲希行學句優婆塞也

又復第二半優婆塞。半半取行。或取二已。然後取三。或取三已。然後取二。或於後時爾乃取三。或於久時方乃取二。此名半行。於半半中。下增而行。增下而行。何以故。半半學句。幷合而取。如是合行而受持者。此名第二半半合行優婆塞也

云何第三悔優婆塞。前不取戒。唯癡心故。但於佛等生深信心。彼優婆塞。或比丘所。聞持戒果。功德無量。乃至涅槃。既得聞已。悔火

[1]身+(行)(三)(宮) [2]〔行〕－(三) [3]行＝斷(三)(宮) [4]此＝比(三) [5]口之＝於口(宋)(元)(宮)，于口(明) [6]優＝憂(宋)(元)(宮) [7]動＝熏(元)(明) [8]戒＝離(三)(宮) [9]憶＝億(明) [10]恩＝思(三)(宮) [11]耶＝邪(明)*

燒心。方生敬重。乃至命盡。持戒不捨。此名第三悔優婆塞

又復第四。合優婆塞。彼持戒行。一切具足。云何名爲合持戒行優婆塞耶。此優婆塞聞正法已。則得正法。句句處處。於經經中。十二因緣。十二因緣以知如是十二因法。心中生念。如是信已。唯以舌根一切持戒。攝取滿足。於一時中攝取五戒。堅持不缺。不穿不孔。乃至命盡。常如是持。四優婆塞。如前所說」又下中上。如是次第。一切中勝。具持五戒。於一切中。最下劣者。謂希持戒。最下持戒優婆塞者。唯一念中攝取持戒。天則不及。天魔王等。悉皆不及。何以故。涅槃城法。能攝取故。此一切天。於涅槃城。不悕不求

彼地夜叉見持戒者。供養禮拜。虛空夜叉如是見已。供養禮拜。以如是人隨順法行。能報恩故。能調順故。如是夜叉。或向天說如是之人。得現世果。若王大臣。或土田主。而供養之。或施財物。隨後行天。神通增長。有大勢力。諸非法行。惡夜叉等不能惱亂。不能破壞。隨心所須。種種意念。皆得具足。稱情受樂。諸所作業。皆悉成就。不多病患。面色清淨。睡眠安隱。覺時喜樂。妻子奴婢及餘客等。攝取不離。身壞命終。生於善道。在彼天中。量色形相。一切皆勝。持戒勝故。如是勝生。如是業力。以持戒故。得是大果。本人中時所集善業。夜摩天中放逸行故。一切皆盡。衆生之心業網縛故。復於後時。墮於地獄餓鬼畜生。是故皆應勤行精進。乃至未得聖印以來。如是精進若心自在。放逸而行彼天退時。心則生悔。墮於地獄餓鬼畜生。善業盡故。是以應當捨離放逸。如是第四善優婆塞得現生樂。若能次第。不斷精進。則到涅槃。如是一種。是優婆塞。佛之眷屬。次復云何是優婆夷佛之眷屬。凡有幾種佛優婆夷。優婆夷者則有四種。一是有信二是種姓。隨順次第。三調伏行。四近住行。言有信者。彼優婆夷種姓熏心。共心柔軟。善修其心。彼優婆夷。少聞佛語。聞已能知。知已得味。味已則入。謂入法律。彼優婆夷。住善心已。然後受戒婦女之心。不能拘執。聞外道語心。則不受不捨佛法。乃至不與外道共語。唯於佛等。生清淨心。具受五戒。此名有信優婆夷也。云何種姓隨順次第。優婆夷耶種姓賢善。隨順法行。入法信法。法救法歸法性法堅。不行惡業。他道論師。不能破壞。常優婆塞。種姓中生。於佛等中。極生信心。彼種姓中。若生於女。彼女則能隨順次第。自從生來。常聞佛語。供養沙門。此優婆夷。恒常聞義。此優婆夷。常一切時。相續熏心。受戒持戒。此是種姓隨順次第優婆夷也

彼調伏行優婆夷者。謂本不信佛法僧等。彼若得近善知識故。信於佛等。近他因緣。他令使信。見他功德持戒具足。數數取戒。彼優婆夷。則名調伏。彼近住行優婆夷者。若有女人。常近外道。知外道法。見其威儀。知威儀已。爾乃後時近佛弟子沙門之所。見其威儀。從其聞法。形相行食。舉動進止。身著袈裟。去來寂靜。如是見已。然後次第棄捨外道信於佛等。以相近故。是以調順。從其受戒。名近住行優婆夷也

如是四種優婆夷衆。如是四種優婆塞衆。略說如是。有信解故。心相續故他因緣故。次第近故。如前所說優婆塞衆。所有因緣。優婆夷衆。亦皆如是入於法律。如優婆夷。所有因緣。優婆塞衆。亦如是入。心相續故。優婆塞衆。優婆夷衆。❶雜行不別一切善攝。正見正行。彼心皆有下中上故。身壞命終。皆悉生於善道天中。彼有生於夜摩天者。如所集戒。正行不同。如是生於餘天之中。以善持戒。和集相應。得生天已。放逸而行。不勤精進。諸未得聖。皆福業盡。復生地獄餓鬼畜生。福德盡故。放逸過故。若其有天不放逸行。彼則到於樂中樂處。彼以持戒善修行故。是故不應起放逸心。此放逸者。如毒不異。一切世間愚癡凡夫爲貪所誑。而行一切不饒益行。一切生死。繫縛不離。是故天人。應捨放逸。若天若人。如是持戒。故得生於第一好處。放逸過故福德則盡。彼如是人。自誑太甚。或墮惡道。或長久時。流轉生死。牟修樓陀夜摩天王。如是善心。示其天衆。彼佛塔中。板上經字。作如是言。彼佛世尊。憐愍衆生。利益天故。神通所化。彼天聞已。第一勝心。厭離生死。捨放逸行。如毒不異。此優婆塞。及優婆夷。眷屬已說

正法念處經卷第四十四

❶雜＝已【三】【宮】

正法念處經卷第四十五

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[1]觀天[2]品之二十四 夜摩天之十

云何比丘及比丘尼二種眷屬。彼有幾種。有何功德。有何等行。云何持戒。幾種持戒。如是沙門。世尊弟子。或是比丘。或比丘尼。求涅槃行。勤行精進。若晝若夜。能令魔衆眷屬怖畏。幾比丘尼。黠慧正行。如法律行。心無所畏。向涅槃城。求[3]於實諦。求實諦故。持戒不越如是則能入涅槃城。修何等行。功德相應。一切女人。愛欲近欲。二是功德。一切善者。最初如是眞實觀察。男身自身。見彼男身。或與身等或大於身。如是見已。生於兄弟父母等想。如是修心。此婦女人。欲樂爲本。若相近者。意常悕望。若晝若夜。若坐若臥。若睡若寤。若餘所作。若少若老。若是中年。若住平處。若住惡處。若苦若樂。若病無病。若護不護。若禁不禁。若大姓生。若小姓生。若媚若醜若道邊住。若家中住。若聚落中。或於空處。若或莊嚴。若不莊嚴。若繫在獄。若不在獄。若夫愛樂。若不愛樂。若近尊長。在尊長前。若近卑賤。若近年少。若近老年。一切婦女。於一切時。於一切處。欲常縛心。欲在心中。譬如火熱。如地之堅。如風輕動。如水濕潤。如四大中所有自相。皆不顚倒。於一切時。皆不自離。女欲如是。常隨繫縛。不曾暫離。如是女人。復有二垢。所謂妬嫉。如是二垢。復有餘垢。共生不離。所謂欺誑。彼復有垢隨逐不離。所謂憍慢。彼復有垢隨逐不離。謂衰惱處。衰惱處者。近於富男而共行欲。彼復有垢隨逐不離。所謂躁擾。心常不住。彼復有垢隨逐不離。所謂誣枉。親舊知識。兄弟眷屬。彼復有垢隨逐不離。所謂能於大會之中。損壞威儀。彼復有垢隨逐不離。所謂兩舌。彼復有垢隨逐不離。所謂私語。彼復有垢隨逐不離。所謂貪食。彼復有垢隨逐不離。所謂能行不應行欲。彼復有垢隨逐不離。所謂回信。彼復有垢隨逐不離。所謂[4]能說他之婦女壞威儀事。彼復有垢隨逐不離。所謂愛鬪。彼復有垢隨逐不離。所謂歸入。彼復有垢隨逐不離。所謂壞亂。能令[5]村柵聚落壞亂。彼復有垢隨逐不離。所謂近此婦女因緣墮於地獄。如是婦女。如屎如毒。亦如利刀。如墮嶮岸大火曠野。惡毒蛇等一切相似。婦女之心悉皆如是

如是等心婦女之人。既見三寶。讚歎稱說。聽聞佛語。婦女之心則可柔軟。彼復更有希有之法。如是對治。如是堅[6]鞕垢惡之心。對治二種。謂自生心。或爲他教。以信出家。自生心者。善熏心故。爲他教[7]者。近善知識。彼如所說。諸過鬧衆。從無始來。依止心者。能令散失。彼初如是出家悕望比丘尼者。近善知識。何以故。此如所說諸垢對治。知說爲說。令其善住。善能爲解苦惱結縛。令得解脫。安隱樂住。善知識者。安慰示導無始來鬧。能令失滅。示其善道。拔無始來惡欲等刺。於愛惡處。則能救免。示常不生不死不老安隱之處。彼如是垢對治之處。我今說之。如次第說。如隨逐垢。如彼對治。令得寂靜。一切如是。婦女妬嫉。多於男子。如是彼此逆順對治出離生死

女欲多故。不淨對治。如身實見。身是病藏。不善之聚。一切不淨。糞屎等處。彼於此身。或自或他。如其自相。如是觀察觀其本藏。此身本從何處出生。彼見精血不淨和合集聚如汁。二家惡汁。合爲一身。如是身者。不淨種子而生此身

又復彼女。如是觀身。此身若從不淨種子而得生者。如此身中。無少淨法。彼比丘尼。復更諦求觀身九種惡瘡不淨。從身流出。如婦女身。男身亦爾。婦女男子。九種瘡流。婦女之身。三種大過。何等爲三。所謂婦女。尿門寬大。兩乳汁流。是名三種

又復男女。平等瘡流。鼻兩孔中。並皆流涕。兩目出淚。兩耳孔中。或有垢出。或有血出。或有膿出。口中氣臭。或[8]嗽故臭。唾沫流出。於下分中。若屎若尿。血等不淨。如是如實觀察此身諸不淨已。如是[9]憶念。此身聚中。無有淨物。微塵許流。一切皆是不淨之物

如此身者。何物住中。何者依止。若有淨物來近此身。身猶不淨。身不[10]淨故。如是淨物亦同不淨。隨何等物本清淨者。若來觸身則爲不淨。所謂彼物本清淨者。若食第一清淨之食。彼食入身。則成糞屎。此身如是飲清淨物。入身成尿外物觸身。由此身故。一切淨物皆

[1]〔觀〕－㊂ [2]品＋（第六）㊂㊅ [3]於＝于㊄下同 [4]〔能〕－㊂ [5]〔村柵…所謂〕十六字－㊂ [6]鞕＝鞭㊂㊅ [7]者＝若㊄㊅ [8]嗽＝欬㊅，㘁㊄㊅ [9]憶＝億㊅ [10]淨＝姓㊅

為不淨。所謂淨者。一切香衣。若令身著。汗出則臭。又復如花。本一切香與身相著。萎蔫氣臭。彼比丘尼。復觀察身。如此身者。何處❶住來。謂本在於母身藏中。母身云何。為淨不淨。彼比丘尼。如是觀察我母本性。亦復如是一種不淨

彼比丘尼。又觀察身。如此身者。何處而住。於何處行。彼如是處為淨不淨。如是觀已。如實見知。一切所有清淨之處。隨何等處。如此之身。若死若活。若在彼處。彼如是處。則有虫垢髮毛骨等。能令彼處悉皆大臭。以如是身在彼處故

彼比丘尼。為斷欲故。復觀察身。如是身者。為誰所食。云何觀察。如實見之。所謂羅剎諸惡鬼等。諸不淨者之所食噉。非是鵄鳴及鵞鶩等淨潔眾生之所食噉

彼比丘尼。復實觀察如是身已。則見此身。❷唯❸邪所攝。顛倒分別。不正觀察。闇眼現前。男❹子相近。欲繫縛心。不見不淨。彼以如是。決定觀察此無始來。久習堅欲。皆得斷滅。或令微少。一切垢中。癡垢最惡。一切婦女。欲為最惡。欲垢因緣。更生餘垢。若以對治除欲垢者。餘一切垢。皆滅無餘。如日沒時光明盡沒。如是斷除垢根欲故。餘垢盡滅

彼比丘尼。此道滅欲。彼欲滅故。餘共生垢。一切皆滅。何者共生。所謂妬嫉。若男若女所有妬嫉。皆因欲故。妬嫉二垢。欲是其根。彼欲斷❺故。或微薄故。彼二則滅

又彼二垢。復有餘垢隨逐繫縛。何者餘垢。所謂諛諂。從妬嫉生。妬嫉滅故。諛諂亦滅。從諛諂垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂欺誑。諛諂滅故。則無欺誑。從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂憍慢。欺誑滅故。則無憍慢。從憍慢垢復生餘垢隨逐繫縛。謂衰惱處。憍慢滅故。無衰惱處。從衰惱處復生餘垢隨逐繫縛。所謂躁擾。衰惱處滅。則無躁擾。從躁擾垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂誣枉。躁擾滅故。則不誣枉。從誣枉垢復生餘垢隨逐繫縛。謂壞威儀。無誣枉故。不壞威儀。從壞威儀復生餘垢隨逐繫縛。所謂兩舌。一切婦女。兩舌破壞。不壞威儀。則無兩舌。從兩舌垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂私❻語屏處說他。兩舌滅故。則不私語。從私語垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂貪食。婦女腹內。飲食則多。一切婦女常貪❼飲食。多置腹中。自養其身。不私語故。則不貪食。從貪食垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂能行不相應欲。一切婦女。貪❽欲食故。則不相應。惡*邪欲發。彼貪飲食❾餐垢滅故。彼不相應*邪欲則無。從彼惡*邪不相應欲復生餘垢隨逐繫縛。所謂叵信。若有婦女不相應欲。一切諸人。於彼婦女皆生疑慮。為一切人之所不愛。彼不相應*邪欲垢滅。叵信則滅。從叵信垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂能說他之婦女壞威儀事。叵信滅故。則不說他壞威儀事。從說他垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂愛鬪。說他滅故愛鬪則滅。從愛鬪垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂辱人。愛鬪滅故。則不辱人。從辱人垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂壞亂。能令村舍聚落壞亂。辱人滅故。則不壞亂。此一切垢。上上次第相住持者。一切皆滅。如是自體根本繫縛。婦女之心。更無有法能令柔軟。*唯除佛語。知識口說。從其得聞。彼婦女人。如是聞已。如是離捨。住處家業捨而出家。若其不能盡滅諸漏。則能專心持戒修行。初修不殺不盜不婬。不作妄語。不破壞語。不作惡口。不作綺語。一切善修。常數數修。樂修多作。如是婦女。身壞命終。生於善道欲界天中。若不厭欲。業心自在。生夜摩天山樹具足地處之中。得丈夫身。善能如是持戒不缺。如是既得彼天身已。則行放逸。放逸行天。善業盡故。復墮地獄餓鬼畜生。復生如是上上垢惡婦女之身。爾時世尊。而說偈言

欲為妬嫉地　心如電火輪
是貪慢之藏　智者則不信
心體是欲竊　如利刀火等
心如墮嶮岸　難測深於海
心常緣如網　誑惑於他人
如金剛火燒　亦如毒能殺
滿足諸過惡　無量種和集
婦女則無心　少分修持戒
以欲勢力故　婦女不持戒
若離欲勢力　於戒則能持

牟修樓陀夜摩天王。如是為說本生持戒而語之言。汝等男天。如是人中女身持戒。生此天處。本婦女身。持戒善業。汝身男生。如是生已放逸故盡。汝等天眾。如是自欺。從今以後。慎勿如是放逸而行

❶住＝往【宋】【宮】　❷唯＝惟【明】*　❸邪＝衺【明】*　❹子＝女【三】【宮】　❺故＝時【三】【宮】　❻語＝地【三】【宮】　❼飲＝欲【三】【宮】　❽欲＝飲【三】【宮】　❾餐＝食【三】，饕【宮】

世尊如是已調伏天爲作利益。彼如是等一切正覺正遍知者四種眷屬。彼眷屬中。第二眷屬。婦女姉妹。隨順次第比丘眷屬。如彼次第。比丘持戒。第一勝上。善修心意。如是比丘。自他惱亂。見則生畏。於世間中生死之道。則生厭離。其心怖畏。一切生死。乃至微少塵許小惡見則生畏。諦觀察行。無所悕望。第一深心。第一種❶姓正行持戒。布施熏心。於四聖諦。正念思惟。幾種比丘幾種法行。比丘不越四種正法。何等爲四。所謂一者不獨道行。是初比丘。何以故。獨行比丘。行聚落中。則爲輕賤。或復自在。以自在故。則破學句。若於村中。若城等中。人衆之處隨意念行。於餘比丘。不生忌難。見多婦女。則生疑慮。其心躁擾。看彼婦女。俗人見之。則生譏嫌。見他譏嫌。則生瞋忿。如是比丘。心中生此第二瞋過。如是比丘。瞋欲覆故。心則愚癡。如是出家。獨行沙門。行於人中。三過增長。是故不應獨行人中。此是一種

又復第二不越比丘。如是比丘。念身而行。此比丘行。欲在道行。專念自身。謂如是念。我舉此足。心及心數。觀察其足。如是比丘。從足至頭。一切身分。皆悉觀察。或舉右足。或舉左足。常觀此身。脈網繫縛。脂骨皮筋。繫縛足踝。業風吹行。心則不斷。若舉若下。若舒若屈。足舉則攝。足下則寬。如是脚者。筋網繫縛。大小五指。和合爲脚。舊❷爪新*爪。合爲足趺

觀足趺已。次觀足脛。猶如合汁❸甘蔗之莖。肉泥封塗。以筋繫縛。骨中孔長。筋纒其外。前因緣生。有毛覆皮。外有毛聚。皮如蜘蛛。以覆脛外。彼如是脛。一舉一下。如實觀之。經行處行。令身來去

次復觀察此身二髀。筋血脂肉骨等合成。如是觀察。心及心數。業風所吹。是故動行

又復觀察此身二髀。於❹髀爲麁。多有筋肉。迭相纒縛。以肉塗上。以肉傅上。血爛爲汁。汁脂肉滿。*唯見外皮。心生愛染。若舉一脚。下踏之時。如實觀察。復舉第二。舉第二脚。亦如是觀。足舉則攝。落地則寬。或伸或屈。如是次第。坐處孔處。一切觀察。欲行欲動。或餘種種。皆是風吹。兩脚已上。如有瓶等。中有熟❺藏。所謂屎尿不淨惡汁。一切所見。不堅不淨。二脚行故。彼瓶隨去。并其所盛一切諸物。皆悉隨行。彼於行時。如是如是。隨順繫念

又彼比丘。於彼上瓶搖動其身。觀察而行。作如是念。我云何行。上身動行。觀大小腸彼見舉脚。氣共腸動。大腸小腸。一切動轉。或從左❻廂去至右*廂。或從右*廂去至左*廂。如是腸中。有風黃冷。屎尿虫滿。并腸轉動

又彼比丘觀察動已。如實觀察彼腸已上。所有生*藏筋羂繫縛。下上傍*廂。脈網纒之。內有爛沫。飲食水。汁徒食猶如新吐冷沫爲生*藏覆。滿生*藏中。第一大臭。上與咽連。筋脈骨持。*唯有業風。共心心數。相隨持行

比丘如是觀察身已。觀身動行。我身上面。頰骨齒骨。髑髏骨等。和合爲頭。有二眼塊。并集成頭。眼中脂多。常❼睫不停

我今觀此婦女之身。筋皮羂縛。如繩纒木。念念生滅。退沒出生。在於聚落城邑等中而行乞食。以養身瘡。如養蛇篋。如是養身。不爲欲故。非貪飲食。非貪著味。如是比丘。如是而行。如是第二精進比丘。於法不越。又彼比丘。村城聚落多人住處。入中乞食。既乞食已。如是觀身。如是一切婦女男子。普皆觀察。彼能如是善修習行。勤發精進。欲等離心。不入其心。如是比丘。善調伏根。勝而不劣。如是比丘。悕望利益。不越法行

又復第三。修行比丘。所謂比丘常修正念。正念比丘心不散亂。是善知識。常有善意。有不亂意。如是比丘。天常隨行。天魔不能與作妨亂。云何正念。謂知欲行。心心數法。已生欲生。如是能知。不放逸意。應緣不緣。一切皆知。心心數法。若善不善無記等法。一切皆知。心如是念。我諸善法因緣故生。所謂我當利益安樂。乃至涅槃。我今破壞餘不善法。以我善法。心心數法。生因緣故。則破不善。此不善法。若不破壞。令我後時當不利益。當不安樂。如是善法及不善法。如實❽而知。知已思量。如是等法。心意所知。分分觀察。有五種念。不味不著。心不分別。先所作者。不念不樂。何者五念。謂念眼色若前境界可愛者來。眼境界色。若近若遠。善色惡色。本曾見來。或他用來。種種諸色。如是比丘。見已不味。心不思惟。何因緣來。捨彼因緣。如人畏燒。避火不異。如是比丘畏欲火燒。初染之時。歡喜愛多。後時苦多。本所味色。心則不念。心不分別。不

❶姓＝性【明】　❷爪＝抓【宮】*　❸甘＝廿【宋】【元】【宮】　❹髀＝脾【三】【宮】　❺藏＝臟【明】*　❻廂＝箱【宮】*　❼睫＝眨【三】　❽而＝乏【宋】

住於心。自本愛色。今不復念。亦不分別。亦於
他身[1]憎愛之色。心則不念。不念於他。他所
念色。心亦不求。如[2]是自身。或弟子等。自他
俱遮。令不味著。不生隨喜。令住正道。如是比
丘。名爲清淨。正念不貪。於不染法。相應正
行。如是比丘眼不著色

又復比丘第二念者。謂念耳聲。如是比丘。正
念觀察。若耳所聞。極可愛聲。若歌若舞。打鼓
拍手戲樂等聲。曾所聞者。不念不味。心不樂
著。亦不分別。何因緣聞。捨彼因緣。如畏燒
者捨火不異。如是比丘。捨離彼聲。或遮他人。
或自兄弟所聞之聲。一切或遮。令住善道。心
不隨喜。如是比丘。自他利益。不貪音聲。以勝
念故。於聲不著。是名比丘第二正念。如是比
丘。耳不著聲。又復比丘。第三念者謂發精進。
正意寂靜。梵行持戒。如是比丘。不念不味。意
不生念。若本用香。若復熏香。若香若臭。若淨
不淨。若遠若近。一切不念。於香無心。何因緣
來。捨彼因緣。若是他人。若自弟子。若鼻嗅
香。生味著者。如是比丘。則便遮之。心不隨
喜。自行善業。亦令他人住於善法。心常善念。
正行不貪。鼻不貪香。如是比丘。得名除垢。善
修持戒。心生善念。又復比丘第四念者。先曾
所得可愛諸味。若愛不愛。若久時味。若近時
味。不念彼味。不味彼味。心不分別何因緣來。
捨彼因緣。如畏燒者捨火不異。若於他人或
自弟子。若貪著味。如是比丘。則便遮之心不
隨喜。此名比丘不貪著味善念正行。捨離諸
惡。修行善戒自他利益

又復比丘第五念者。曾所得觸。先已觸來彼
觸染樂軟滑生垢。於彼欲法。不染不味。心不
分別何因緣來。捨彼因緣。如畏燒者捨火不
異。若他人身。貪觸染著。不生隨喜。善觀觸
法。此名比丘離觸清淨。名善持戒。修行善法。
得名善住。次第乃至到於涅槃

又彼比丘復有五念。應當修行。何等爲五。一
念時節。二念少年。三念生死。四念具足。亡失
散壞。五念涅槃。欲到涅槃。如是比丘。云何念
時。謂彼比丘。常一切時。繫念修行。不迷境
界。不爲境界之所破壞。不失不散。比丘不念
此[3]晝此夜。如是時節。不念不知。於覺悟時。
出息入息。與意相應。常不離意。如出入息。乃
至一一念。皆決定知出入二息在我腹內。是故
我腹若起若[4]滅。以二息故。我陰入界而得存
立。諸有爲法。一念不住。陰界入等出於[5]暖
氣。此[6]共氣生。共氣俱滅。破壞爛盡。復於後
時。因緣異生。氣共生滅。一念不住。彼念比
丘如是念時。繫念相應。比丘如是自觀此身
界陰入等和合聚集。一[7]念不住。*唯有苦惱。
一切身分。非有作者。非有受者。迭相因緣。平
等共生。如是身者。念念流轉。於念念中。生死
老退諸行聚集。如是比丘。修行不空。如是修
行念時比丘。以念時故。決定必得四種清淨。
一心清淨。心清淨故。面色清淨。善業清淨。未
來利益。次第乃至到於涅槃

或復他人見其持戒。彼檀越主。第一歡喜。生
清淨心。如是四種持。戒比丘。如是實義。思惟
清淨。如是一切普清淨故。則得安眠。臥見善
夢。隨順於法。彼常如是不放逸行。不放逸故。
得七種法。何等爲七。一法無礙。思惟善法。彼
善業者。心則歡喜。歡喜增長。歡喜因緣。身則
肥盛。身肥盛故。名色二法迭[8]互因緣。此因
緣故。身則肥盛。身無病患。身之與心。迭互相
依。則善聽明。言聽明者。念本作業。如是念
故。聽明增長。念善法故。如是增長。既思惟
已。樂亦增長。樂增長故力亦增長。如是增長
七種法故。夜則安眠。夜安眠故。修身修心。比
丘如是念於夜時

云何比丘念於晝時。如是比丘。念眼開合。我
念眼合。時節已過。則念已過。如是時節。共心
心數。相與俱滅。皆悉散壞。如是時節。次第失
滅。或滅或生。於出息頃。命已盡滅。我今老
時次第欲到。我少已盡。欲到餘有。漸次決定。
欲到死時。我一切命當失不久。一切方便不
可得離。一切衆生。無因緣怨。欲來壞命。譬如
燃燈。火食[9]蘇油。念念盡滅。如是如是。老死
之火。燒命*蘇油。念念盡滅。如是繫念。知無
常已。勤修善法。此之內法。如是速疾。念念無
常。念念盡滅。誑生貪者。念念盡壞。如此內
法。外亦如是。一切世間有爲之法。速疾無常
念念盡滅。如是山河城邑聚落。藥草園林。一
切人中。一切天中。必當失壞

如是園林蓮花河池。以一切天放逸而行。先
已曾失。今失當失。彼爲放逸之所壞故。[10]墮
於地獄餓鬼畜生。自業成熟。如是比丘。此如
是等一切世間無量動轉。破壞無常。不亂其
意。乃至一念意常不亂。堅固*憶念。正念不

[1]憎＝曾〈元〉〈明〉　[2]是＋（如是）〈宮〉　[3]晝＝晝〈宮〉　[4]滅＝減〈宮〉〈聖〉　[5]暖＝軟〈宮〉〈聖〉　[6]共＝若〈宮〉　[7]念＝切〈宮〉　[8]互＝法〈宋〉　[9]蘇＝酥〈元〉〈明〉*　[10]墮＝隨〈明〉

亂。一心諦觀正意不亂。又彼比丘。正念彼時。我如是威儀。如是正行。此時應起。此時行禪。如是時中。親近尊者。此時我食。此時著衣。此時我去到檀越家。爲其說法。我於此時。離檀越家。如是行去。如是比比。念知行時

云何比丘念於少年。謂此比丘。念於自身。乃至在❶胞胎中之時。念如是少。次第相續。如是少身。念念不停。謂歌羅邏。次安浮陀。次肉團時。次身分時。次嬰孩時。次童子時。次中年時。次老年時。如是法體。念念不停。少身次第。此念念時。愚癡凡夫。不覺不知。放逸破壞。❷疑水所漂。在愛河中。如是漂已。復墮餘處。同業衆中。業鎖繫縛。相續流轉。復生餘處。又自業行。於自身心。隨順繫縛。母精血中。作安浮陀。次肉團時。次第開張。身分具足。人道中生。嬰孩童子。少年中年。及老年時。次第至死。如是一人。如是展轉。一切欲界。一切道中。各各差別。皆以業風。吹彼衆生。從少年等。次第而得。如❸是自業。如是差別。如是比丘。念於少年

又復比丘。第三念者。精勤修行。必定❹當得。念於何法。所謂生死。若晝若夜。恒常修行。一切衆生。乃至終盡。有命皆死。三界衆生。一切無常。生死之法。有爲衰惱。恩愛別離。天中退已墮於地獄。地獄中出。生於天上。若人中死。生於地獄餓鬼畜生及天人中。餓鬼中死。生於地獄餓鬼畜生人天之中。如是下上傍*廂生死業風所吹。旋轉而行。自業成就。流轉在於生死海中。如是比丘。若晝若夜。修生死念。如是修已。彼若念慢。常令人迷。樂於虛妄。以正念故。此慢或薄。或皆盡滅。第一勝念。謂念生退。是故欲入涅槃城者。修行此念。何以故。以我慢故。心常虛❺妄。顚倒求常。在生死中。流轉常行。愛羂縛故。於彼常處。則不可得。爾時世尊。而說偈言

得脫於愛畏　無有諸悕望
勇健離疑者　則能得常處
若沒於有水　心常喜樂欲
彼人心虛妄　何能得常處
若人虛妄心　境界中喜樂
彼人迷法道　則生地獄中
放逸妨亂心　不能眞實見
放逸猶如火　是故應捨離
放逸故能失　一切善法藏
盡一切方便　不見八分道
十法皆失壞　樂於放逸毒
亦以放逸故　四禪盡皆失
放逸縛衆生　能縛而非色
常處則是樂　離放逸則得
若人意不迷　常畏於生死
彼則脫惡道　得安隱寂靜

如是修行。念生退念。如是修行。生死念已。則常不迷。彼觀世間。一切有爲生退法已。厭離生死。種種觀已。觀生死苦。有無量種。此無量種。世間衆生一切放逸。隨何等時捨離放逸。能一切時觀察無常。觀察盡滅。見盡滅已。觀察佛念。如是之人。則能盡苦

又復比丘第四念者。所謂修行一切具足悉皆失壞。念彼具足一切失壞。此念比丘不樂利養。不貪檀越往返來去。亦不樂見王若大臣。若見王者。不生樂心。愛不能妨。又於晝夜不生分別。於他具足若臥具等。心不分別。不生悕求以爲己物。如是見已不生嫉妬。心如是念。如是衆生。決定死亡。一切具足。必定失壞。如是如是。具足增長。如是如是。愛亦增長。又復如是具足失故。悕望更得有無量種。無量分別心生苦惱。彼苦惱者。不可譬喩

如是比丘。如是觀見具足失壞。既觀見已。則於後時不悕天王況復人王。若轉輪王。何以故。見無量種失壞苦故。若王大臣。或大長者。刹利大姓。種種具足。更有大力能破壞之。種種具足一切皆失。妻子奴婢。客等捨離。失財物故。得大衰惱。他强勝故。則爲劣滅。四出巷中處處而行。手足皴裂脣乾衣破。飢渴羸瘦。身體枯燥。從城至城。從村至村。從山至山。從邊地處。至邊地處。受如是等無量種苦。比丘如是旣觀察已。復更思惟。墮於無量嶮岸惡。處於生死處生厭離心

如是比丘。復見人中種種具足一切失壞。如是見故。如是比❻知思惟天處。若此人中。如是無量多種怖畏。不得自在。刀賊水火。王種衰惱。財寶具足。富樂失壞。何況復於離肉骨汚天樂處生。有天花鬘。在頭莊嚴。無量百千天處圍繞。多有無量諸天女衆遊戲歌舞。喜笑受樂。在天園林蓮花水池。山峯則有七寶光明。聚集樂行五樂音聲。種種天歌。七寶間雜。堂殿光明。常一切時。身無量種。勝勝妙事。

❶胞＝始【聖】　❷疑＝癡【三】【宮】　❸是＝身【三】【聖】　❹當＝常【元】【明】　❺妄＝妄【宋】　❻知＝丘【明】

不可譬喻。天境界中受樂成就。迭互相愛無有鬪諍。隨所須念一切皆得。五樂音聲心。受快樂。若如是樂。具足失壞。則得苦惱。以業盡故。復墮地獄餓鬼畜生。臨欲墮時。如是生處。次第無隔。已於久來無量種作。皆得苦惱。復生異處。種種苦惱。如是彼天。若生地獄。彼地獄中。大力熾火。周匝燒身甚爲飢渴。不可譬喻。受大苦惱。作地獄業。作業道已。見於自身墮活黑繩合喚大喚熱大熱等。如是七種大地獄中。唯除阿鼻最大地獄。資生離別。生大苦惱見苦惱事。彼苦惱事。不可得說。如是比丘。常一切時晝夜修行如是正念

又復比丘念彼如是財物具足資生失壞。修行此念。念天人中有如是事。自餘三道。則無財物資生之具。何得有失。所謂地獄餓鬼畜生人中少有相似樂受。非是自在於彼人處。則有五種具足失壞。何等爲五。謂眼於色若愛若樂。見則悕求悕求味著。爲樂攝取。如此顚倒。不利益者。則不愛樂。見不淨色。彼於色中。心則惡之。是故無樂。如是具足。與彼失壞同一根本。又彼比丘隨順繫念具足失壞何者具足。云何失壞。謂耳聞聲。耳聞聲已。隨順彼聲。愛樂相應。心生歡喜。如是具足。又所聞聲有異因緣。所謂四大。於四大聲。心不愛樂。不生歡喜。與心相違不利益心。是名失壞

又彼比丘。聞好花香。和合末香。種種雜香。聞嗅香等。種種諸香。順心受樂。彼香因緣。則生樂心。能令欲發。又彼比丘繫念思惟。彼念香者。思惟彼人。鼻嗅諸香。彼一一香。有無量種。所謂爛臭。與心違逆。聞糞屎等無量臭氣。心不喜樂彼人如是。此物失壞

又彼比丘專心繫念。復有異種。世間之中。具足失壞。云何繫念。於人世間。舌味愛樂。順心喜樂。食味易消。消已則適。得命色力。樂辯才等。心生喜樂。若復餘味。不可愛樂。違心不樂。食之難消。心則不適。於命色力。安樂辯才。資用則微。唯生苦惱。彼人如是。此物失壞

又彼比丘。復念身觸。可愛可樂。寒時得溫。熱時得涼。順心生樂。人世間中。如是具足。若異因緣。復令身觸。不❶愛不樂心不生樂。熱時不涼。寒時不溫。違心受苦。不喜不樂。唯生苦惱。世間人中。如是五種具足失壞。比丘如是。若晝若夜。繫念修行

正法念處經卷第四十五

正法念處經卷第四十六

元魏❷婆羅門瞿曇般若流支譯

❸觀天❹品之二十五 夜摩天之十一

又彼比丘。復念天中可愛境界。根和合生。分別風吹。數數增長。愛火所燒。諸世間人貪彼處樂。起如是心。天中甚樂。如是比丘。繫念思惟。彼天失壞。比丘。❺於彼可愛境界。不生貪樂。離熱惱意。如是比丘。第一善意。見六欲天。皆悉失壞。彼四天處。有十二種❻失壞之事。一謂力劣。二謂常與阿修羅鬪。彼阿修羅忽然鬧至入其軍中。三謂鬪時。爲阿修羅打彼天身所著鎧鉀。四謂鬪時。撥其頭上所著兜鉾。令墮海中。五謂壞已。則生羞慚。六謂鬪時。見羅睺羅。則生驚怖。七謂退時。彼天女衆捨之而去。向餘天子。八謂食時。以自業故。見食劣者則生羞慚。九謂軍衆量色形相莊嚴具等。自業相似。於他劣者。則生羞慚。十謂彼天遊戲之時。於彼天中所生之鳥。見彼劣者。亦生輕賤。十一劣天向遊戲處。步行而往。十二劣天所受欲觸。自業相似。他莊嚴具則爲勝妙。見他勝故。則生慚恥。四天王處有如是等十二失壞。如是比丘。善修心者。不貪天樂。以無垢意觀察彼天既觀察已。心生厭離。毀呰天欲。若共有人悕求天故。而行梵行。如是梵行。非梵行因。如是等人。爲彼比丘之所輕賤。何以故。無自在故。又彼比丘觀察三十三天失壞。彼見三十三天之中八種失壞。何等爲八。一者鉀劣。共阿修羅鬪戰之時。兩墮不淨。二者鬪時見彼敵主勇阿修羅。其心退弱。三者食時。劣者羞慚。四者劣天不爲天王帝釋所識。五者劣天色力形相一切下劣。六者劣天聲觸色味香等皆劣。不與他齊。七者劣天退天之時。天女捨離。八者劣天若昇遊戲殿堂之時。神通則劣。不能速進。此是八種三十三天失壞之事。夜摩天中。有六失壞。何等爲六。一者食時劣者羞慚。二者劣天所有敕勅天女不受。三者劣天❼少福業故。彼天女衆雖供養之。不如供養多福德者。四者劣天

❶愛＝種(宋) ❷婆＝娑(明)* ❸〔觀〕－(宮) ❹品＋（第六）(元) ❺於＝于(明)下同 ❻失＝天(宋) ❼少＝劣(宋)

牟修樓陀夜摩天王說法之時。心不愛樂。此是彼中最大失壞。五者劣天本業少故。光明則變。若天前世。行善業多。彼天則坐大青寶座。坐已復起。下劣業天。在彼處坐。座變為銀。業種種故。如是失壞。六者最短。如是六種。是夜摩天失壞之事

兜率陀天有四失壞。何等為四。一者劣天兜率陀中聞法之時心不喜樂。不樂鵝王說法之聲。是名失壞。兜率陀中。鵝王常在無漏樂地。彼鵝王者則是菩薩以隨意生。故作鵝王如意之色。鵝身七寶。光明遍滿。不可喻色。身光周遍五千由旬有種種色。兜率陀天光明。不如鵝王[1]悉勝。令彼諸天心生希有。彼鵝王菩薩令彼得生希有心已。即為彼天說法偈言

福德業既盡　命則速滅損
勤精進攝法　兜率常應爾
若捨離於法　放逸所壞天
不集福德業　後時則生悔
乃至老未來　亦未有病死
皆應作福德　莫後時生悔
若不攝福德　為放逸壞者
以放逸壞故　在地獄受苦
既得根具足　而非法行者
何用命與財　親舊兄弟等
常數作福德　心意攝受法
或復止惡業　或時近善人
以智慧利刀　斵去惡枝葉
破壞過惡聚　斷除過相續
重智戒福德　心不悕望物
常近善男子　示真實道者
若持戒生天　為欲所迷惑
不修福業者　常在有中行
若常樂於智　持戒寶莊嚴
若畏欲蛇者　則是天中天
若常行法者　彼則天應禮
若顛倒行者　則入於惡道
此岸彼岸遠　既得法橋已
若不速度者　於有不得脫
智慧火能燒　無量煩惱薪
何義煩惱縛　著彼愛境界
厚重染欲垢　障礙於智眼
佛語如良藥　能除彼障礙
正法之大將　能破欲賊軍
口說善法語　汝應勤聽受
有四種顛倒　常能為誑惑
世間有八法　能令一切失
大力愛河中　百疑不可度
若[2]上智覆者　度已到寂靜
若天近於欲　欲能令心癡
常在於五處　未有解脫期
欲難得易壞　如電何用為
欲生[3]苦如刀　金波迦火毒
如是如是近　亦如是增長
欲者不可足　猶如火燒薪
癡天悕欲樂　不知畏過燒
若離不善欲　後時得大樂
癡者染欲已　為欲堅繫縛
欲如電不異　然後異處去
若智近於欲　欲則上上勝
彼為欲火燒　燒已到燒處
若天近於欲　此心為大癡
不悕無體法　樂中之大樂
欲者無涅槃　無樂無解脫
是故莫近欲　近欲甚為惡
若近欲境界　根則不知足
不知足無樂　寂靜不可得
應畏有為處　生死之大海
以大惡欲愛　常與衆生故
如此山峯上　種種可愛樹
依之而修禪　思惟欲生滅
四種諦寂靜　智者善修行
怖畏生老死　脫到善彼岸
愚意不思惟　樂欲故有縛
欲樂既盡已　生老死[4]必脫
若念此大苦　於有海不倦
癡故欲箭射　墮地獄惡處
癡樂欲樂故　畢竟捨安樂
於惡不知畏　死時到如火
乃至死到時　能破壞一切
此能破壞故　破壞命種子
皆利益安隱　丈夫應精勤
得樂離憂悲　恒常作善業
若除於欲藏　離熱得清涼
如是智不癡　則不悕望欲

如是鵝王。調伏天故。說如是偈。若天放逸行放逸者。離聞不念。心不思惟。若天樂聞彼鵝

[1]悉＝光【三】【宮】　[2]上＝止【宋】【宮】　[3]苦＝業【宮】　[4]必＝不【三】【宮】

所說調伏偈句。向無漏地速疾而❶行。欲聞正法。聞正法已。生敬重心。如是天衆。得聞正法。心敬重已。速速疾走。復向行堂。彼行堂中。所有諸天。以聞正法。心敬重故。光明增長。百倍千倍。餘放逸天光明則劣。如是天中。得現世果樂天欲者。彼天少色。形服莊嚴一切皆劣。此如是等。兜率陀天。最初失壞

又兜率天。第二失壞。衆集聽法。無量百千億數衆會。五百菩薩。所住地處。兜率天王。名曰寂靜。爲衆說法。所謂無明因緣行等。彼諸天衆聽正法時。一心專意。諦聽諦聞。如是聞故。威德莊嚴。皆悉勝上。有百千倍。轉更增長。若天動心。心則如電。亦如大風吹大海水。種種波動。以愛因緣。如是動心。愛樂境界。彼天威德。形服莊嚴。如本不異。不更增長。見他勝故。內心慚恥。此則名爲兜率陀天第二失壞。

又兜率天第三失壞。若天聞法。心生敬重如說而知。如法相知。如是知已。心念正住。彼天威德。形服莊嚴。皆悉勝上有百千倍。轉更增長。若彼諸天。不念法者。彼天威德形服莊嚴。則不增長。此則名爲兜率陀天第三失壞。

又兜率天第四失壞。若彼諸天聞正法時。心生敬重。專心❷憶念。如法攝取。專心受持。如是修行。久思惟已。然後修行。彼天如是敬法重法。勝因緣故。聞❸法力故。威德光明。形服莊嚴。轉更勝上有百千倍。轉勝增長。若天聞已。不能修行。彼天見他威德光明形服莊嚴勝增長已。自見己身威德光明形服莊嚴則不增長。彼天見他威德光明形服莊嚴轉勝增長。則生慚恥。此則名爲兜率陀天第四失壞

又彼比丘如是觀察兜率陀天四種失壞。見失壞已。觀化樂天復見失壞。彼見如是天勝妙樂。猶故而有四種失壞。何等爲四。所謂一者善業盡故。脚則有影。若餘身分。皆有光明。脚上則無。是故彼天。脚則有影。自餘諸天。所有光明。如山圍遶。彼少光明劣天見已。則避而去光明勝者。見之則笑。作如是言。此天鄙劣。善業盡故。彼脚影天。聞已羞慚。心生愁惱。如是心言。我業盡故。今則如是。一切具足。終必失壞。如人世間。以有日故。終必有夜。如是此中一切具足終必失壞。若人有命終必有死。如是具足終必失壞。如是世間。無有具足而不失壞。此失壞者。是化樂天最初失壞。又化樂天第二失壞。如閻浮提人中所有劫貝等綿。甚爲柔軟。足踏則下。舉則還起。化樂天中地處柔軟。亦復如是。若天受報。善業盡時。地不柔軟。脚踏不下。舉脚不起。餘天見之。知其業盡。有天見之。語餘天言。彼天業盡。退時將到。此化樂天第二失壞

又化樂天第三失壞。彼化樂天遊戲之時。若至樹下遊戲受樂。樹則雨花在彼天上。此花遍在遊戲處地。若天善業欲盡之時。樹花不墮。不散地處。餘天見其樹花不墮不散地處。則便說言。此天業盡退時將至。彼天聞已羞慚愁惱。如是心言。我今欲退。如是失壞。此化樂天第三失壞

又化樂天第四失壞。彼化樂天必定失壞。天中具足。必定失壞。彼化樂天。何者第四具足失壞。謂一一天。住寶地處。如是寶地。清淨無垢。如鏡不異。一天之身。無量處現。見種種影。種種形服。種種莊嚴。如人界中日輪是一。於無量處蓮花水池。無量百千種種處現。如是天身。無量百千寶地之中處處皆現。如身而見。若其有天善業盡者。彼天之身。一寶地中影現而已。非處處現。如是失壞。如是見已。餘智慧天既如是見卽便說言。如是天者。善業盡故將欲退壞。此化樂天第四失壞。爾時世尊。而說偈言

世間樂具足　不覺知失壞
具足必有失　如日出有夜
如是具足樂　如是必失壞
於欲不知足　是故愛少時
若心愛具足　或悕望常樂
彼若捨離愛　如是常得樂
天欲樂未足　❹以入地獄中
一切皆由愛　是如來所說
若人入地獄　百到若千到
亦以愛網誑　故得如是惡

彼化樂天。有如是等四種破壞

又彼比丘。復觀他化自在天中四種失壞。若彼諸天善業將盡。臨欲退時則有失壞。彼處天中。多有種種妙鬘莊嚴。天花不萎。處處覆地。第一善香不可譬喩。彼鬘莊嚴。有種種色勝妙光明。若寶光明。於十六分不及其一。彼鬘多有七寶翅蜂。常一切時出天歌聲。如是

❶行＝作【三】【宮】　❷憶＝億【明】　❸法＝汝【三】　❹以＝已【三】【宮】

他化自在天中。天業若盡欲失壞時。彼寶翅蜂。出不美聲。捨如是天種❶種花香。到餘處去。餘智慧天。以知彼天臨欲退故。向之說言汝於今者。以放逸故。退時欲到。而不覺知。彼業盡天如是聞已。復見彼蜂捨至餘處。彼天自知有如是心。我福業盡。如是天子。心生愁苦。不可譬喻。以見自業將欲盡故。如是心熱。與地獄火等無有異。❷唯除地獄。更無此火。

此是他化自在天中最初失壞

又復他化自在天中第二失壞。彼天之身。第一滑觸。周帀光明。形人中日。如螢火虫。彼天之身。所著瓔珞。及餘種種莊嚴具等。所有光明。寶壁山峯。皆在中現。如於鏡中現見不異。若彼天子欲到退時。彼天身上所著瓔珞莊嚴具等。山峯若壁。於中不現。餘黠慧天。如是見已。語彼欲退業盡天言。汝放逸行。退時欲到。汝身所著瓔珞莊嚴。無有光明。寶壁山峯於中不現。彼黠慧天。曾見餘天臨欲退時有如是相。此是他化自在天中第二失壞

又復他化自在天中第三失壞。所謂彼天退時。將到彼處。諸天業未盡者。乘種種寶妙光明殿。三處能行。所謂虛空陸地水中。行則速疾。無所障礙。不搖不動。若天業盡將欲退時。彼殿搖動。行則不速。自餘諸天見其殿動而語之言。汝於今者退時欲到。我先曾見餘天退時。有如是相。彼業盡天。如是聞已。與天境界將欲離別。愁火燒心。如地獄火。所燒不異。此是他化自在天中第三失壞

又復他化自在天中第四失壞。若彼諸天。善業未盡五樂音聲。莊嚴❸具聲皆悉美妙。所有歌聲。美妙可愛。聞已心喜。若其有天善業盡者。彼天五樂音聲不妙。歌聲亦爾。如瘂不異。彼天聞已。心不生喜。以自業故。莊嚴*具中。聲出說言。汝於今者善業盡滅。以汝放逸。放逸行故。汝於今者。將欲到於異世間去。以業縛故。彼天如是。以自業故。聞莊嚴聲。其心極愁。作如是言。我於今者境界之樂。福德業盡。彼種種寶。所莊嚴幘。即時墮落。如是見已。生大苦惱。此是他化自在天中第四失壞。於三界中。更無有處。有物是常。一切無常。如是六天是失壞處。彼如是天善業盡故。必定當退。此失壞天悕望此天持戒生者。善業盡時必定當爾。如是第五山樹具足地處諸天。牟修樓陀夜摩天王。迦迦村陀世尊塔中所有經字。示彼天衆如是說言。汝等天衆。捨離放逸。勿放逸行。放逸味苦。地獄中受。一切欲味。悉皆如是。彼諸天衆。聞第三佛所說經已。若天放逸樂放逸者。放逸則滅

於六經中迦迦村陀如來所說第三經竟

爾時彼處夜摩天主。知彼天衆心生厭離。而告之言。汝等天衆。已聞大仙所說正法。能盡諸苦。除捨放逸。爲天人說寂靜之法。汝等天衆。已聞第三如來之法。汝於今者。聞法律已。精勤修行。復聽餘佛所說之法。聞已攝取。則得利益。退此天已。不墮地獄餓鬼畜生。牟修樓陀夜摩天王如是說已。一切天衆。皆白天主。牟修樓陀。而作是言。唯願天王。利益我等。安樂我等。爾時天主。牟修樓陀。告天衆言。汝等天衆。一切皆看此之第四如來之塔。種種珍寶。而爲莊嚴。無量百千光明照耀。有種種寶。間錯奇麗。無量功德之所莊嚴。光明普覆。此天世間。一切遍滿。爾時天衆白天王言。我今已見。爾時天主牟修樓陀。告天衆言。汝等今者。一切共我詣如來塔。天衆答言。如是天❹王。爾時天主牟修樓陀。并天衆等。相隨而去。到佛塔已。其心清淨。頭面敬禮如來之塔。心則清涼。禮已則起。看毘葉❺婆如來之塔。彼如來塔。種種妙寶。光明照耀。如前所說

彼佛塔中寶壁之上。有經法字。利益天人所謂說言若有人能成就七法。則生天上。何等爲七。一者所謂有善男子。聞法聞義。聞法修行。聞法善意。隨所聞法。心則攝取。聞已堅固。聞已受持。聞已愛樂。心生喜樂。❻此善男子。近七功德。具足知識。何者七種知識功德。皆悉具足。所謂一者如說而行。二者近他如說行者。三者則能如說而行堅固攝取。四者得法堅固思惟。五者住意。六者謂近同善業者。七者他敎不取他惡。近如是等七種功德具足知識。云何名爲如說修行。如是知識。善行善作。若有所說。知量少說能爲利益。時相應說。方相應說。不疾不遲。多義少語。美妙易解。與法相應。自他利益。如是而說。如彼所說。如是而行。云何近他如說行者。常正修行身口意等。意內外淨猶如眞金。彼人如是如說修行。云何名爲如說而行。堅固攝取。若有

❶種＝歌【宋】【元】 ❷唯＝惟【明】下同 ❸具＝其【宮】* ❹王＝主【三】【宮】 ❺婆＝娑【明】* ❻〔此〕－【三】【宮】

所作。善清淨作。三種作業。觀察彼業。善清淨已。生天人中。乃至涅槃。如是之人。或自思惟。或從他聞。此業報樂。堅固喜樂。堅固攝取。如是知識。堅固攝取。彼善男子。云何得法堅固思惟。所謂善淨堅固攝取。二世利益。如是見已。堅固思惟。如是堅固思惟意者。或從他所得聞堅固善業果已。或自思已。喜樂眞諦。如是喜樂眞諦知識。云何住意。此多聞已。意則不亂。此名住意云何爲近同善業者。謂見他人同己功德。如是見已。則近彼人。云何他教不取他惡。餘人非法似善法者所不能牽。如是親近七種功德具足知識。善男子者。或生人間。或生天中。此說初法

何等復是自餘六法成就彼法。得生天上。所謂多聞攝取修行。不懈怠念。不熱惱他。不誑等六。此等七法。如是已說。成就如是七種法者。身壞命終。生於善道天世界中。如七大殿。若王大臣。乘如是殿。五樂音聲歌舞喜笑。妙寶莊嚴。如是而行。向遊戲處。如是七法。若人成就。行向天處

何者多聞而名多聞。謂聞眞法。聞已調伏。不生憍慢。如其所聞。多聞增長。不放逸行。智不厭足。常諮問他。自己功德。不向他說。不[1]誦己名。此多聞者。身壞命終。生於善道天世界中。此第二法隨順正入修行成就

云何第三攝取修行。謂聞法已。攝取修行。若復有人得聞法已。於非法律。攝取修行。唯聞法已。尚法重[2]權。不修不行。不取法果。若復有人。以智慧鈎。調伏持戒。若智不靜。則彼持戒。猶如[3]耋燈。無有光明。不堅不實。若持戒中。有智和合。彼人猶如火燈光明。堅而復實。得果不虛。若修法者。得說言堅。非唯口中言說爲堅。彼人身業口業意業。皆悉寂靜。身壞命終。生於善道天世界中。此第三法

云何第四名不懈怠。言懈怠者。所謂不作。何名不作。隨所作法。發已不作。不能究竟。彼如是法。精勤不斷。則能究竟。若是懈怠不精勤者。不能究竟。少發起者。於世間法。出世間義。不具足行。若懈怠者。一切所作。皆悉羸劣。爲一切人之所輕賤。毀呰嫌薄。自受苦惱。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是之人。懈怠所壞。如是懈怠。應當捨離。如火如刀。如墮嶮岸。如惡毒蛇。若爲懈怠所破壞者。則不精勤。無有威德。如羊不異。彼則無智。種種所作。一切不知。若智非智。若法非法。應行不行。一切不知。何以故。以不讀經。不聞法故。以懈怠故。若復有人。論開心意。於智所知。若法非法。一切皆知。應作不作。應行不行。一切皆知。如是等法。智慧所知。一切皆知。智及精進。懈怠者無。彼懈怠者。如[4]盲不異。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是之人。出世間義。一切皆劣。受第一苦。他舍而乞。常依他門悕望乞囚。常看他面。第一惡色。頭髮覆眼。眼目乾燥。脚爪皮等一切焦枯。四出巷中。家家乞行。辛苦活命。一切輕毀此因緣故。應當捨離一切懈怠

與此相違。勤精進者。一切所作皆悉成就。乃至涅槃。何況其餘世間之法。身壞命終。生於善道天世界中。以是等故。若天若人。一切皆應捨離懈怠。勤發精進。時彼世尊毘葉*婆佛。而說偈言

懈怠意及幻　或慢或惡口
或捨離智等　此是失壞地
親近惡知識　捨離善智識
或復[5]邪見等　此是失因緣
不知善不善　非時而語言
或信婦女等　此不饒益地
近何人何人　何處何處食
身自不利益　此法令人輕
壞勇若失念　或爲王所憎
或心堅強等　此法未時死
不諦知業果　及以法非法
離善知識者　則墮於惡道
懈怠若多睡　或貪著諸味
瞋及故妄語　若惡口言說
多貪若憍慢　心動捨離法
若習近婬欲　或讃婬欲法
如是有三過　懈怠是根本
若勤精進者　則無諸使過
一切精進者　必定成就果
如所應精進　業必定得果
如是三種業　能得三種果
三聚三根本　決定[6]三有行

彼佛世尊毘葉*婆塔壁上書字如是說偈。毀呰懈怠。天衆見已。作如是言。我等決定捨離懈怠。從此懈怠有枝條過。如佛所說。懈怠之者。若天若人一切作業。於一切時。一切滅劣。

[1]誦＝調㊂㊪　[2]權＝懽㊀，讃㊪　[3]耋＝耄㊆㊂㊪　[4]盲＋（人）㊂㊪　[5]邪＝惑㊂　[6]三有＝有三㊂

若天若人不懈怠者。次第乃至到於涅槃。此第四法。人天之中多有所作多有利益

又第五法多有所作多有利益。所謂念也。一切法中能爲妨者。所謂懈怠。如是一切世間之法攝涅槃者。念則是根。若出家者。若在家者。念不放逸。不放逸行。一切所作。皆悉成就。如是之人。數數作業。如法作業。勤發精進。隨所悕望。心念正行。彼人五根。護五境界。心不迷惑。眼見色已。於彼色中不生欲染。心不憙樂。如色實見。知其根本。見如是色根本因緣。何因緣生。彼人如是知見色已。心不濁亂。如是彼色。則不能牽。以如實見如是色故。若出家者。若在家者。若天人等。知生色過。欲生色過。已滅色過。如是念知某方某處。心緣彼色。如是境界之因緣故。共眼生識。由彼境界。已生我畏。此無垢念。能除煩惱。我以此念已除如是境界怖畏。 如是怖畏因緣而生於諸境界。第一悕望心正念故。則能除遣無量種色境界怖畏。念緣能除。於念念中。稍除漸除。譬如世間善巧銅師。以好銅器。置火中已。然後治之。如是數數。入火復治。勤不休息。漸漸除垢。令[1]其滑淨。如是善念。數數除垢。爾乃清淨。又如瓶師。因緣合集。以久習故。泥團成瓶。如是之人。勤心發念。修集因緣。如緣生瓶。正念觀察。如所著衣。從初次第。念念至盡。如是如是。始發善念。次第乃至一切過盡。得見眞諦聖印印心。彼過相盡。過相盡故。人則知之。是故若有欲得善者。當一切時如實正念。若眼緣色。念繩縛心。令不動轉。如調惡馬。 如是善念。 於先住持。過去境界。攀緣念已。如是復遮現眼境界。念九十八。云何念住。謂生欲染。不生觀風不能令動如是念住。如實思惟。此色彼色。有無量種。無量形相。觀四聖諦苦集滅道。令彼欲染一切寂靜。或令欲染一切盡滅。或皆微薄。此是何者善法勢力。所謂繫念是其根本。一切善法。皆依念住。如是轉行。是念現在

云何復念未來世法。未來未有。未生未見。彼境界相。云何而念。若得境界。是則可念。未來世中境界未有。當云何念。彼所念者。雖復未來。見因緣相。攀緣未來。如是得念。謂見有人。[2]修身口意。善業行者。見已則念。如是之人。決定生天。若見有天惡業行者。見已則念。如是天者。必墮地獄。如是念知。此第五法。於人天中。多有所作。多有利益

又第六法。於天人中。多有所作。多有利益。謂第六者。不熱惱他。若不惱他。其心寂靜。不生分別。此有梵行。此無梵行。見他敷具。病藥所須。不生譏嫌。不自言是。亦不說言。我能持戒。若少持戒。少讀誦經。於檀越所。不自稱說。等心怨親。常念三寶。不[3]朋破戒。不惱持戒。於諸檀越。不數參承。而取資用其心柔潤。數數諮請。說法師長常住空閑。常一切時近梵行者。如是功德相應之人。不熱惱他。如是於他不熱惱故。多有所作多有利益

又第七法。於天人中。多有所作多有利益。所謂不諂。自隱功德。除去惡業。心意正直。衣鉢知足。恒常乞食。山谷巖窟。樹林中住。[4]行食知足。其心平等。無有高下。非無因緣。人中遊行。疑有虫處。不行於彼。不壞澤中水岸河坎。畏殺虫故。不呪霹靂雷電雨等令墮傷殺。不說星宿日月[5]薄蝕諸曜吉凶。而求財物飲食供養以資自命。不常往返一檀越家。亦不戴面仰頭而行。亦不動脣詐作誦習。不高聲語。亦不私竊。不著間雜[6]韡鞋履等。不以雜繩用繫身體。自身不著雜色香囊。至敷具等。皆悉不畜。無戒功德。大衆會處。則不入中。不令他人到於城邑聚落等處說己持戒本望利養。不種種處妨亂心意。不貪不求。不近村住。於舊知識親眷等舍。不自在入攝令屬己。不彰他惡。不隱他德。見他實過。屏處不說。捨棄婦女。如遠惡蛇。於諸婦女。不共語說。不與同行。饒華之樹。一切不往。可愛園林。亦不遊行。畏聞可愛衆鳥聲故。畏聞彼聲欲心動故是故不欲聞彼鳥聲。饒聲水河。不近坐禪。畏聞彼聲心動亂故。多熏香花。不近坐禪。亦不近行。何以故。畏鼻聞香心意動故。亦不觀看種種諸鳥。種種色鳥。鵝鴨命命。若孔雀等。多欲諸鳥。不看不見。不近彼行。畏心動故。畏見畜生婦女因緣欲心發故

[7]椰子果樹波那*婆樹。 毋柘果樹。 菴*婆果樹。毘羅果樹。迦卑他樹。波留沙樹。佉殊羅等種種林樹不近坐禪。 恐畏生心貪其味故。捨離果樹。在寂靜林。無味可貪。無多人衆。在安樂行園林之中。如是坐禪。勤發精進。共過怨鬪。心恒不亂。乃至不取爲寺因緣。犁地之土。如是斷愛。朽壞鐵鉢。以繩連綴。用受飲食。而

[1]共＝得【三】【宮】　[2]修＝終【三】　[3]朋＝自【宋】，用【宮】　[4]行＝於【宋】【元】【宮】，于【明】　[5]薄＝博【宋】【元】【宮】　[6]韡＝靴【三】【宮】　[7]椰＝耶【宋】【元】【宮】，邪【明】

心不念銅銀等鉢。不畜三椀。所有袈裟。不翻[1]披著。於夏天時。除大小便。更不餘行。乃至一步。畏殺虫故。食[2]好果。不食爛果。食小棗等。不看不食。若食梨果。佉殊羅果。[3]軟棗豌豆。若[4]朽豆等。不看不食。恐畏其內有諸虫故。於自[5]屋壁所生諸虫。終不除却。畏傷損故。畏其死故。坐處一坐。不觀他鉢。畏貪食故。若行道時。不近他行。恐爲妨故。饒虫之地。不大小便。畏傷虫故。畏殺虫故。乞食行時。看一[6]尋地。以直心故。恒常親近正直心者。如是比丘。不集諸物。於一切物。皆不悕望。於希有物。心不樂見。常勤坐禪。彼善比丘如是不誑。彼善比丘。如是持戒。清淨不犯。如是淨命。如是內心。清淨善淨。如是比丘。如說學句。堅持不犯。彼善比丘。如心所念。如是道生。常淨命故。有善意生。不樂劣生。願生善道。時彼世尊毘葉*婆。佛而說偈言

清淨命之人　寂靜身口意
坐禪而離愛　去涅槃不遠
頭陀不放逸　塚間樹林中
常如是處住　去涅槃不遠
塵土物數具　一鉢復破壞
根果食知足　彼人安樂行
於欲解脫人　常樂於知足
善意勇健者　去涅槃不遠
不諂誑之人　遠離於塵垢
其心如虛空　去涅槃不遠

彼佛世尊。如是讃歎善行比丘不諂誑者」

成就如是七法之人。是善男子若行欲者。沒生死海。則是畜生。形雖是人。而實非人。若能成就七法之者。則爲善人之所讃歎。身壞命終。生於善道天世界中。受天樂已。退生人中。則得涅槃。以餘業故第一善者。此七種法。所謂從初近善知識。次第多聞。攝取修行。不懈怠念。不熱惱他。不誑等法。如是七法。非諂曲法以如是等七法寶藏之因緣故。得生天中。若天等中。得七法已。莫放逸行。令福德盡。天中退已。墮於地獄餓鬼畜生。故天不應行放逸行。以自破壞。於諸有中。無有放逸。行放逸行而得樂者。人中成就如是七法。則生天上。有三因緣。天中退已。墮於地獄餓鬼畜生。所謂三者。不聞正法。近惡知識。不信業果。若不成就此七種法。墮於地獄餓鬼畜生。爾時天主牟修樓陀告天衆言。此等一切。汝等已聞。彼佛世尊。以憐愍心。利益衆生。已如是說。時彼天衆。一切皆共白天王言。我等今者已聞如來此所說經。彼佛世尊。憐愍世間。[7]已作利益。爲除放逸。故如是說。牟修樓陀夜摩天王。告天衆言。汝聞此經。勿行放逸。天放逸故。生於地獄餓鬼畜生。何以故。汝以大價貴重之物。貿得此間天中生處。今者不應以放逸故。令其空盡。如佛所說。如是經法。攝取正行。捨離放逸

於六經中。毘葉*婆佛所說經典第四已竟

正法念處經卷第四十六

正法念處經卷第四十七

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[8]觀天[9]品之二十六（夜摩天之十二）

爾時第三夜摩天王牟修樓陀。示其天衆。佛塔經文。令彼天衆心純熟已。復示生死衰惱之處。無量百千諸過充滿。恩愛別離。近不愛者。所謂老死憂悲啼哭衆過。皆滿具足。失壞生死。乃是具足一切諸衰惱處。爾時天王。既見天衆心善調伏。然後復以憐愍心故。利益衆生。如是告言。汝等天衆。今者應知一切諸天放逸行故。必致衰惱。後死到時。心則生悔。極大熱惱。得大殃禍。當[10]於彼時。無有方便而可得脫。業羂繫縛。如是將去。獨而無伴。若人若龍。或地獄人。將入地獄。死羂所縛。無有同侶。[11]唯除善法若不善法。在於一切諸衆生海。時彼天衆。復白天主牟樓修陀。而作是言。如是如是。當於爾時無一同侶。除法非法。爾時天主牟修樓陀。告天衆言。汝等天衆。應如是知。更無同伴

又復告言。汝等天衆。若欲增長信心種子。欲得安樂。畢竟除苦。今此天中。又復更有閻浮那陀金寶妙塔。眞珠網覆。有七寶柱而爲莊嚴。種種雜寶。種種光明。是迦那迦牟尼佛塔。我今共汝一切天衆。往詣彼塔。到彼塔已。禮拜供養入彼佛塔。入彼塔已。隨彼塔中所有諸法。一切遍看。見已攝取。得已修行。以自利益。出於生死。次第乃至到於涅槃

[1]披＝被(元)(明)　[2]好果＝好棗(三)(宮)　[3]軟＝耎(三)　[4]朽＝豉(三)，秪(宮)　[5]屋＝泥(三)(宮)　[6]尋＝身(三)(宮)　[7]已＝以(明)　[8]〔觀〕－(宮)　[9]品＋(第六)(三)(宮)　[10]於＝于(明)下同　[11]唯＝惟(明)下同

爾時天衆。既聞天主牟修樓陀如是語已。心生敬重。離放逸心。諸根寂靜。俱向大仙。名迦那迦牟尼佛塔。塔之光明。如前所說。爾時天衆。一切皆共牟修樓陀夜摩天王。詣彼佛塔。到佛塔已。夜摩天王牟修樓陀告天衆言。彼迦那迦牟尼如來。說一切法。皆悉無常。利益世間。憐愍衆生。此佛塔內。化在壁上。汝等天衆若得見者。則生厭離。見無常法。必生厭離。彼佛世尊。所說所化此佛塔中壁上化現。時彼天王如是說已。共彼天衆入佛塔中。彼佛塔量廣十由旬。彼佛塔內。一切生死皆悉無常。一切具足。無不失壞。自業行故。不得自在。異異不同。五道差別各各化現佛塔壁中。如鏡相似。彼色明了。亦如正見。處處各各了了分別。如雜色畫

彼處一❶廂。見八地獄。謂活黑繩合喚大喚。熱及大熱。至阿鼻等。見天墮中。自業風吹。首下足上。普身炎然。一切身上火色。猶如金舒迦樹。上從天處下墮。次第至地獄中。高聲唱喚。自心所誑。善業盡故。爲放逸怨之所誑故。天中成就第一樂已。入於地獄大苦惱處。唯獨無伴。離於知識親舊弟兄。墮於地獄。無能救者

彼諸天衆。最初如是。塔中壁上了了而見。四天王天墮於地獄。四天王天。有殺生過。有偸盜過。四天王天云何殺生。謂彼天衆。共阿修羅戰鬪之時。殺阿修羅。天得勝時。阿修羅壞。取其頭冠。取其鐵刀。隨彼所有。一切皆取。此業因緣。或復更有餘業因緣。墮於地獄。爲心所誑。作如是業。於彼天中。隨何時退。於彼退時。陰壽滅時。攀緣中陰。生地獄中。續彼樂處。受中陰身。甚大苦惱。彼於如是中陰之中。苦惱叵耐。何況❷已入地獄之中。受無量種極大苦惱。此爲大業。如是戲弄此諸衆生。天處退已。生地獄中。彼諸天衆。於佛塔內。如是皆見。世尊所化

又彼天衆。於彼塔中異處。復見四天王天。退天處已。生餓鬼中。彼天如是食樂失已。生曠野中。復得如是飢渴苦惱。如是天衣。久時著已。後復頭髮覆面覆身。闇眼處生。彼身猶如被燒樹枬❸裸露無衣。或有身著火炎衣者。在曠野中。飢渴燒身。唱聲叫喚。乃至少水如露❹滯許。亦不可得。生三十六餓鬼之地。夜摩天衆。彼佛塔內壁中而見。烏鳥鵰狐嘴啄其面。若眼口等。如是處見。如是天處。地觸軟滑。遊戲行已。後時復生餓鬼之地。熱火堅地。熱惱土塵。和合爲地。多❺饒黑虫。有金剛嘴。夜摩天衆彼佛塔內。壁中而見。彼鬼叫喚。天處退來。又復天中嗅好香來。或曼陀羅❻居世奢等異異勝香。百千種香。一切嗅來。復於後時。在於不淨屎尿氣臭。死屍塚墓穢惡處行。如是餓鬼。嗅無量種不淨之物。穢惡臭氣。於彼鼻中。有炎蟻子。彼炎蟻子。滿其鼻中。彼諸餓鬼。餓鬼中生。於彼塔內一處壁中。如是而見

又復如是。前生天中無量種種❼酥陀之食。可愛色味。香觸具足。復受戲弄餓鬼之身。如是生已。第一不淨。第一臭氣。屎味難得。於百年中不曾一得如是屎食。彼佛塔內。一處壁中如是而見。如彼食屎。塔內壁中如是而見。又彼天身。所著之衣。第一柔軟。第一滑觸。無量諸寶間錯而成。如天所應。甚爲可愛。已於天中著如是衣。復有天風。吹種種花以坌其身。復於後時善業盡故。生餓鬼中。裸形無衣。自身生毛。毛甚稠穊。堅❽靭色黃。而❾覆其身。百千黑虫。遍體食之。多饒如是種種火虫。食其身體。生餓鬼中。飢渴燒身。恒常羸瘦。以啼哭故。眼面皆爛。久受無量餓鬼之苦。放逸所誑。從天處退。墮餓鬼地

又夜摩❿天中。山樹具足地處天衆。於彼塔中。壁上異處。次第復見。四天王天。退墮種種諸畜生道。種種方處。略而言之。生於三處。水陸空行。彼水行者。迭相食噉。受大苦惱。或受寒苦。或受熱苦。彼陸行者。日炙焦燃。受大苦惱。飢渴燒身。迭相殺害。或畏繫縛。受大苦惱。百千種受。不可得說。如是畜生。業風所吹。受諸苦惱。彼空行者。若細若龜。若大身鳥。常樂相殺。受大苦惱。彼天退已。生畜生中。以放逸怨之所誑故

如是餘天。若不放逸。不放逸行。作勝善業。修福德者。從天退已。生於人中。如自善業。如是受報。若不善業生人中者。一切如是。種種爲作。入於衰惱。有下中上。有貧有富。依方時法。若醜若美好惡等色。彼佛塔內壁中而見。若有善業。樂修多作。若修持戒。八聖道業。不穿不孔。堅固不犯。善調心意。三業大力。善業力勢。決定受得可愛果報。歸依三寶。因緣力

❶廂＝箱【宮】　❷已＝久【三】【宮】　❸裸＝袒【宮】　❹滯＝滴【三】【宮】　❺饒＝蜣【宋】　❻居＝尼【三】【宮】　❼酥＝蘇【宋】【元】【宮】＊　❽靭＝鞕【三】【宮】　❾覆＝復【明】　❿〔天〕－【三】【宮】

故。或時布施衆生無畏。或以法施。因緣勢力。或復其餘。更異相似。作諸善業。淨法熏思。寂靜心力。次勸口業。或清淨心。諫勸父母。修施戒智。自身先有善業力故。能勸父母。或施病人貧窮之人。或以飮食供給病人。或以藥草施與病人。無醫師者。病藥所須。布施力故。或不殺生。或不偸盜。或不❶邪婬。不飮酒等。或於曠野嶮遠之處。善心造井。若水池等。施所須者。此業勢力。或時供養佛法僧寶。此業力故。禮拜合掌。作善業故。或於饒人破壞國土。多人畏處。畏曠野死。或畏刀者。施其無畏。或施緣覺阿羅漢人床敷臥具病藥所須。如是業故。或於妻子。❷正護與樂。或於儉時。布施飢者。飮食養之。此業最善。乃至涅槃。三種菩提。如願得果。何況生天。若天上退。還生天中。彼復更見天中轉行。如是彼天。在佛塔內壁中而見。彼處天中種種業網。無量因緣。業繩縛取無量衆生。於生死中施設張之。衆生入中。則爲所縛

爾時彼處夜摩天衆。彼佛塔內壁中既見。四天王天。無量種退。得大衰惱。如彼世尊。名迦那迦牟尼如來。所化見已。復更觀察三十三天。彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱。次復思惟三十三天爲如是不。時夜摩天。彼佛塔內復到異處。於淨壁中。見彼世尊。如彼世間生死之實。業鎖所繫。若樂若苦。如化而見。如是次見三十三天。亦復如是。如業受樂。如自業行。若善業行不善業行。彼天如業受樂受苦。或墮地獄餓鬼畜生。或人或天種種差別。無量業羂所繫縛已。復於三十三天之中。流轉而行。在生死處。業風所吹。於三界中無處有業不受果報。何況三十三天之處。彼夜摩天。彼佛塔內清淨壁中。復見五道自業所作。自業羂縛。復於後時。入活黑繩合喚大喚熱及大熱七大地獄。唯除阿鼻最大地獄。何以故。天中不作阿鼻之業。此因緣故。天則不生阿鼻地獄。天唯生在七大地獄。三十三天退已。若生活地獄者。以殺生故。或餘業故。天阿修羅戰鬪之時。殺阿修羅。則是殺生地境界住。一切諸天皆有殺生。四天王❸天三十三天。二皆殺生。二皆偸盜。自上四天則不如是。彼地界住四天王天。三十三天。如是作業。三十三天是微細業。餘天不爾。如是生於三十三天微細之業。及生退等。山樹具足地處天衆。彼佛塔內壁中見之。三十三天歡喜園中波梨❹耶多光明林中。雜殿堂中。種種嬉戲。受境界樂。善業盡故。不知足羂之所繫縛。入地獄中。四天王天退墮地獄所受苦惱。三十三天墮地獄苦。十倍更多。何以故。諸有天中境界之樂。若樂勝者。離別之苦。亦如是勝。極爲大苦。相續流轉。以如是業。轉轉上勝。如天身中。一切身分。處處柔軟。彼眼等中以柔❺軟故。所受苦惱。亦多而勝。如是彼處。四天王天所受之樂。三十三天樂則勝彼。三十三天境界失壞。所有憂苦。亦多亦勝。心苦惱大。心苦惱多。苦樂二種。甚多甚勝。不可譬喩。天中甚樂。地獄極苦。業羂所縛。如墮嶮岸。受無量種勝電苦惱。夜摩天衆。彼佛塔內壁中而見。三十三天放逸所壞。彼夜摩天如是見已。心極愁惱

又夜摩天。彼佛塔內異處壁中而復更見。三十三天退彼天已。墮餓鬼中。在歡喜林。光明林中。間雜殿處。遊戲之處。受天快樂。天*酥陀食。具足資身。充飽受樂。如是久時受勝樂已。復食不淨糞屎之食。諸不淨虫遍其身體。如是觀見放逸行天。三十三天墮餓鬼中。夜摩諸天。如是見已。心極愁惱

又夜摩天。彼佛塔內異處壁中。而復更見。三十三天。或退天已。生畜生道。在大海中。作彌那魚。或作貝虫。摩伽羅魚。舒摩羅魚。在如是等惡虫中生迭相殺害。飢渴燒身。受無量苦。如是空行鳥等畜生。迭相殺害。常有怖畏。心恒畏死。受諸苦惱。如是澤中種種獸等。相殺相食。受諸苦惱

如是說已。四天王天。以善業故。生於人中。如是次第。三十三天如善業故。若生人中同業之處。受諸苦惱。生死所縛。若天退時。受無量種天中苦惱。如是苦惱。不可得說。何況人中在胎藏內所有苦惱。人世界中欲出胎時受諸苦惱。嬰孩時苦。出胎在地。未能行時。倒地等苦。匍匐時苦。身體無力。於作不作。一切不知。愚癡啼哭。如是苦惱。如是種種苦惱之事。不可具說。彼佛塔內壁上而見。如鏡中見。山樹具足。地處天衆。一切皆見

彼諸餓鬼如是飢渴。繫屬於他。不得自在。有寒有熱。風吹日曝。處處而行。在於曠野。如是等苦。有無量種。皆悉具受。不可盡說。如是天

❶邪＝衺【宮】下同　❷正護與樂＝正法護與【宮】　❸〔天〕－【宮】　❹耶＝邪【宮】＊　❺軟＝輭【宮】

中山樹具足地處天衆。彼佛塔內壁中而見。如是已見。種種苦惱有無量種世間生死在彼壁中。如善巧畫。彼諸天衆見希有已。心生厭離。生如是心。天勝於人。人第一道。所謂是天。天第一道。所謂人中。人欲死時。則願生天。天欲退時。願生人中。人樂於天。天樂於人。於此天人二道中生。如是苦惱。何況其餘惡道之中。業所戲弄

又復如是。山樹具足。地處天衆。彼佛塔內。異處壁中。見善法堂。三十三天。退彼天處。如業行故。生五道中。彼天退者。如前所說。業因緣故。若天中退。亦生天中。猶不離苦。知本生退。若愛別離。於退生畏。如是畏退。無量種苦。彼天既見無量苦惱。次復觀察彼佛塔內異處壁中。見帝釋身退彼天處。妙寶天鬘。天衣莊嚴。種種光明。彼莊嚴具。火[1]煉金色。有勝光明。不可譬喻。勝欲具足。五欲具足。一切捨離。自業所牽。惡道門開。放逸所使。墮於地獄餓鬼畜生。自業所作。或善業牽。不善業牽。故如是退。彼佛塔內淨寶壁中。見於往世先退帝釋彼諸帝釋。有三十二

初帝釋者。名菴舒摩。既作三十三天王已。自福盡故。生大海中作摩伽羅大身之魚。本在人中。作獵魚師。常多殺魚。亦常禮佛。以禮佛業。是故得生三十三天。爲帝釋王。殺生因緣。海中作魚。以餘業故。生畜生中

又夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中次第復見。第二帝釋。名三浮提。本在人中。曾作善業。與[2]病者食。或清淨心。與比丘食。彼業因緣。是故得生三十三天。爲帝釋王。後時福盡。餘業因緣不善業故。作蜥蜴虫。彼前世時。邪見心故。外道齋中。殺蜥蜴虫。以彼因緣。生地獄中。出地獄已。餘業因緣。作蜥蜴虫

又夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中。次第復見第三帝釋。波羅迦耆。是其名字。受天境界。五欲樂已。於彼欲退。本人中時。供養父母。病時瞻視。彼業因緣。是故得生三十三天。爲帝釋王。本業盡故。彼天處退。生餓鬼中。彼過去時。於異處生。時世飢儉。多儲穀等。貴糶與他。誑惑他已。心更悕望後時大儉。以彼因緣。是故生於黑繩地獄。彼餘[3]業故。生在針咽餓鬼之中

又夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中。見無量種生死衰惱。生希有心。如是無量種種見已。次第復見第四帝釋。名曰作愛。天處退已。生於猪中。如是見已。觀彼善業。何業因緣。爲帝釋王。彼前世時。於他邪見[4]婆羅門人。病因欲死。與藥令服。憐愍心言。當服此藥。以是業緣。生於善道三十三天。作帝釋王。善業盡故。墮地獄中。彼處既出。以餘業故生在猪中。彼天復觀如是業果。以何因緣。腹生猪中。彼前世時。恒常喜獵。多殺衆生。或多殺麞。或多殺猪。彼業因緣命終。生於活地獄中。彼業既盡。以餘業故。生在猪中

又夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中。次第復見第五帝釋。名爲善意。以何業故。生於彼處爲帝釋王。彼前世時。曾見他人師子欲殺。救令得脫。以憐愍心。將來歸家。多日供養種種飲食。彼業因緣。是故生於三十三天。爲帝釋王。名爲善意。彼處退已。生於焦熱大地獄中。以何因緣生彼地獄。本前生時於王衆中。妄語言說是業因緣。墮彼地獄。善意帝釋彼處退已。復有帝釋次第而生。名憍尸迦。彼夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中而得見之。彼何善業。謂前世時。是多財寶富*婆羅門一居奢內置*婆羅門。設大齋會。集尊重人飲食供養施其財物。彼業因緣。是故當來作帝釋王。名憍尸迦。又本復作無量福德。當作帝釋。名憍尸迦

又夜摩中山樹具足地處天衆。彼佛塔內異處壁中。見彼天處。帝釋王處。有佛世尊釋迦牟尼說法勢力。令彼帝釋閉塞惡道。天中退已。生於人中。如是七返。如是道行。諸夜摩天。如是見已。生希有心

一切諸餘帝釋天王。彼佛塔內。異處壁中。皆悉見其生處惡道。唯獨不見彼憍尸迦帝釋惡道。此何因緣。爾時彼處一切天衆。白其天主牟修樓陀。而作是言。一切諸餘帝釋惡道。如是皆見。何故不見彼憍尸迦帝釋惡道。以何因緣。見其七返。而無第八

爾時天主牟修樓陀。聞已告言。汝等今聽。爲汝說彼憍尸迦道。以此因緣。我今欲爲汝等說故。將汝等來。入此佛塔。入此塔已。我爲汝等說於正法。何以故。汝等一切皆悉如是放逸而行。天欲誑故。心癡迷惑。不聞正法。是故

[1] 煉＝鍊【宋】【元】【明】，錬【宮】　[2]〔病〕－【宮】　[3] 業＝等【三】【宮】　[4] 婆＝娑【宮】*

我爲利益汝等。將汝等來入佛塔中。令汝等聚。現離憍慢。汝放逸行。此身空過。於後退時。心則生悔。如是因緣。我於今者。勸汝等聚聽聞正法。以何因緣。此中唯見彼憍尸迦二道生處不生惡道。又亦更無第八返生。此佛塔內如是不見彼憍尸迦先放逸行大放逸行。命欲盡時。善業盡相退相出現。有善知識而語之言。汝憍尸迦退相已現。今欲破壞汝清淨心。以自利益。如是說已。憍尸迦言。爲我示道。令我聞法。此處不退。爾時仙人善友知識。爲憍尸迦。如是說言。憍尸迦聽。有善方便。令憍尸迦此處不退。此閻浮提。有佛出世。名。甘蔗❶胤種姓中生。一切悉知。一切悉見。一切業果。皆悉普證。示導一切衆生正道。無上法王。爲汝說法。令汝此處當不退失。彼知識所。如是得聞。既得聞已。爲聞法故。速❷疾速疾向閻浮提。到世尊所。時憍尸迦。於一念頃到世尊所。見佛世尊。爲說正法。安慰爲說。聞已得益。示涅槃城。彼所說法。初中後善。義善語善。獨法具足。清淨鮮白。謂苦苦報。苦滅苦證說四聖諦。苦集滅道。彼憍尸迦既得聞已。復問世尊釋迦牟尼。而作是言。大仙瞿曇。今我有妨。退相已現。我於此處。不久當退。如是問已。彼佛世尊言。憍尸迦。如是如是。如汝意念。汝退相現。汝天妨礙。善業盡故。放逸行故。以汝身心。愛自在故。欲到異處。在大生死曠野之中。不可得❸渡。彼岸叵到。一切世間愚癡凡夫。無足力故。生老病死。悲啼號哭。愁憂苦惱。無可愛樂。恩愛離別。怨憎集會。毒蛇師子。種種可畏。滿彼曠野。遇日所炙。愚癡黑闇。無邊欲染。以爲妨礙。愚癡凡夫。諸獸充滿。無量百千分別樹林。障閉擁塞。無正法水。離善知識。所說正道。多有無量*邪見外道。*邪意異路。滿彼曠野。不能遠離。前際後際。中間寬遠。五道之苦。不可忍耐。闇苦覆地。汝憍尸迦。於此生死曠野之處。心生怖畏而不免離。汝於先來。染著欲樂。是故不覺。欲樂盡故。今者則知。汝退至時。欲不能救。退時臨到。將墮異處。彼憍尸迦。聞佛說已。整服一❹肩。去頭天冠。頂禮佛足。却住一面。白言世尊。頗有方便。令我不退此處以不。令我不退。復得於此三十三天爲王以不。彼佛告言。我有方便。令汝不退。何以故。更無異人而能如是。決定作業。生於此中。坐汝坐處。而爲三十三天之王。如是因緣。是我所見。我今見汝。於此坐處。久坐不離。我於今者。見有因緣。汝則不退。所謂得聞我所說法。彼憍尸迦。聞佛語已。合掌在額。心生歡喜而白佛言。唯願世尊。善爲我說。我今諦聽。彼憍尸迦如是語已。彼佛世尊。爲說欲味過患出離。廣說如是勝修多羅。彼憍尸迦如是聞已。即時獲得須陀洹果。時憍尸迦。既得果已。次第退生。閉塞惡道。以此因緣。夜摩天衆。此佛塔內壁中不見彼憍尸迦第八生處。彼帝釋王。得涅槃故。過第七返第八返生則不可得。如是因緣。我爲汝等天衆已說。爾時天主牟修樓陀。而說偈言

欲則非財物　以不資益故
戒信財中勝　畢竟得涅槃
此欲非財物　令入有曠野
若令解脫欲　乃是眞財物
若不救惡處　若樂不寂靜
彼唯大癡故　非財而名財
如是得言物　所示欲非物
若離非物欲　得彼眞財物
若說寂靜道　彼示道第一
彼何者勝道　智慧者能到
若有不近欲　若不爲愛誑
彼行善道處　不近於欲火
欲常不可足　欲亦非寂靜
共愛而和合　如火得薪焰
天人若龍等　不知足則失
爲地獄火燒　彼失乃是失

如是天主牟修樓陀。以如是等無量種法。教示天衆。擁護教攝。爾時天衆極生厭離。厭離欲已。復白天王牟修樓陀而作是言。❺惟大天王。我已觀見他未來世。生處諸道。今復自觀我未來世當生何道。牟修樓陀天王答言。如是當觀。天衆聞已。彼佛塔內。則於異處壁中觀察。見夜摩天退墮地獄。謂活黑繩。合喚大喚熱大熱等。見無量種墮彼地獄有頭在下。如是墮者。有舒❻兩臂❼而墮中者。天身未滅。如是預見地獄生處。亦見天處。業盡退時。彼地獄中。身體爛熟。炎鐵地上。無量烏鷲滿彼地處。彼處種種無量怖畏。焰沙滿地。地獄衆生。在地獄地極燒極炙。彼天如是墮地獄中。頭則在下。如是受苦。第一急苦第一堅苦。有

❶胤＝鼠（宋）（元），日（明），番（宮）　❷疾速疾＝速疾疾（三）（宮）　❸渡＝度（三）（宮）　❹肩＝髆（宮）　❺惟＝唯（宋）（元）（宮）　❻兩＝兩（宋）（元）　❼而＝兩（元）（明）

無量種受諸苦惱。閻魔羅使。種種呵[1]責。既呵責已。與種種苦。彼諸天等。皆見自身如是受苦。如是見已。彼佛塔內異處壁中。復見過去。夜摩天王。在地獄中。受無量種堅惡苦惱。爲欲亂心。先樂境界已曾破壞。作諸惡業。云何而作。有何等相。閻魔羅使。皆悉具說。而語之言。汝本一切愛境界故。已作惡業。今於此受。如是過去夜摩天王。其名何等。有名大業。有名具足衆賢。有名威德。有名不壞。有名意樂。有名善色。有名普樂。此如是等夜摩天主。墮七地獄。如善不善業果而受。已受第一境界之樂。心未厭足。爲[2]愛所壞。如是退墮」

彼大業者本作何業。生夜摩天。爲夜摩王。[3]昔人中時。以淨信心。施緣覺食。業因緣故。身壞命終。生於善道夜摩天處。爲夜摩王。於彼天處。受無量種境界欲樂。未知厭足。退彼天處。本偸盜故。而復墮於黑繩地獄。彼前生處。曾作藥師。於他病者。不相應治。取其財物。以彼惡業。是故生於黑繩地獄。觀彼大業夜摩天王。過去業已。次復觀察具足衆賢善不善業。彼何善業。生夜摩天。爲夜摩王。彼佛塔內異處壁中。次復觀見彼過去世。以清淨心。捨己財物。施病比丘。以思熏心。彼業因緣。身壞命終。生於善道。夜摩天中而作天王。又復更爲境界河漂。善業盡故。退墮叫喚大地獄中。又復前世人中之時。作士地主。放逸而行。心生憍慢。有道行人。甚渴流汗。彼王見已。與[4]甘蔗酒彼飲酒故。失其本信。即便犯戒。失自利益。如是與酒不善業故。身壞命終。墮於叫喚大地獄中。彼天如是觀察第二夜摩天王惡業行已。見於一切有爲生死。與焰不異。彼此迭互相向說言。此大天王。如善不善無量種業相應果報。如是示我。我等今者。於此天王所得利益。如於父母。所得利益無有異也」

彼天如是相向說已。於佛塔內。次復異處。於寶壁中。見迦那迦牟尼世尊神力所化。夜摩天王。名威德者。本因何業。生夜摩天而爲天王。見彼前世人中之時。不破壞他而得財物。於夜暗中有說法處。爲佛法僧然燈照明。彼業因緣。身壞命終。生夜摩天而爲天王。名曰威德。久時爲王。既作王已。隨命長短。身壞命終。次復生於四天王天。於彼退已。生鬱單越彼處終已。次復生於三十三天。彼處退已。生閻浮提。得爲人王。有大威德。有大神通。彼處生已。放逸行故。爲欲所誑。心輕動故。而復殺生偸盜邪[5]淫。作如是等三不善業。以作如是惡業因緣。身壞命終。墮於焦熱大地獄中。不可譬喻。有無量種無量百千異異分別地獄業故。於地獄中。受諸苦惱。[6]如是已爲心怨所誑。爾時天衆。復見天中無量具足。復見失壞。或樂或苦。如是見已。迭互相向。而說偈言

極惡復甚惡　大力不可忍
癡心造此業　如是墮地獄
一切業由心　因緣在有中
爲癡所壞故　皆流轉受苦
種種大力苦　[7]逼惱不可耐
業縛在世間　而不生厭倦
天退人中生　人死入地獄
出彼生畜生　出畜生生鬼
如是業輪中　世間業風吹
流轉於世間　癡故不覺知

如是彼中山樹具足地處天衆。迭相爲說彼迦那迦牟尼世尊如實所化無量種業。在佛塔內壁中明了

觀彼業已。次復觀察夜摩天王善不善業無量種生。彼佛塔內異處壁中。復見善色夜摩天王。彼因何業生夜摩天。而爲天王。見彼前世人[8]間之時。生*婆羅門種姓之中。正見不邪。不熱惱他。善修持戒。於繫獄中極受苦者。無依主者。或於儉時有[9]飢饉者。多與淨潔美好飲食。以清淨心。或於齋日。或非齋日。受戒持戒。彼因緣故。救被縛者。令得解脫。或以物贖。令其得脫。彼因緣故。身壞命終。生於善道夜摩天中。爲夜摩王。名曰善色。於長久時作彼天王。有大威德。有大神通。作彼王已。身壞命終。次復生於三十三天。有無量種受大快樂。至終盡時。於彼三十三天處退。次復生於阿修羅中。其身甚大。有大神通。阿修羅中報盡終已。生於人中。作大長者。有大威德。彼處終已。生瞿*耶尼。在於人[10]中彼處終已。復於人中邊地受生。心輕動故。復更殺生。獵殺諸獸。以刀斫等多種殺害。彼業因緣。身壞命終。生地獄中。地獄大火之所燒然。受無量種堅惡苦惱。以作不善惡業因故

山樹具足地處天衆。如是觀察彼業報已。復無量種無量分別諸善惡業。如是見已。於佛

[1]責＝嘖(宋)(宮)　[2]愛＝樂(宮)　[3]昔＝本(三)(宮)　[4]甘＝甘(宋)(元)(宮)　[5]淫＝婬(三)(宮)　[6](作)＋如(三)(宮)　[7]逼＝遍(元)(明)　[8]間之＝世間(三)(宮)　[9]飢饉＝饑飢(三)(宮)　[10]〔中〕－(宮)

塔內。復向異處。於彼壁中。觀迦那迦牟尼世尊之所化現。既往到已。於彼壁中。復見其餘希有之事。往世曾有夜摩天王。名曰普樂。以何業故。生彼天處。爲夜摩王。彼如是見。本前生處人世界中人身之時。曾有善意。常禮師長。心生敬重。見時則起。合掌供養。若復餘業。掃佛塔地。掃已泥塗。散花燒香。常一切時。如力如分。布施沙門若*婆羅門。常於病者阿那含人。給施供養。以淨信心。如是供養。以是善業因緣力故。身壞命終。生於善道夜摩天中而爲天王。名曰普樂。身體皆樂。彼身光明。有種種色。見者心樂。安隱清涼。光明遍滿五百由旬。一切寶色。此光明勝。端嚴殊妙。勝於一切。不可譬喻。如閻浮提人中勝者。謂月光明。端嚴殊妙。如是一切夜摩眾中。普樂天王。光明最勝。於長久時。五欲功德。成就樂已。於彼處退。以彼業力之餘勢故。生閻浮提人中爲王。所王之處。五百由旬。於中自在。生彼處已。心輕動故。獵殺諸獸。彼業因緣。身壞命終。墮活地獄。彼處出已。不善惡業之餘勢故。生於鳥中

正法念處經卷第四十七

正法念處經卷第四十八

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[1]觀天[2]品之二十七 夜摩天之十三

彼諸天眾。既見如是業果報已。彼佛塔內。復更觀察異處壁中。覓希有法。[3]於彼壁中。復見天王牟修樓陀隨順法行。不習近欲愛樂法行。作諸眾生利益之行。善知一切善惡等業。既知業已不放逸行。雖作天王而不放逸。彼諸天眾觀見天主牟修樓陀業果報已。心作是念。此大天王。本因何業。生此天處而爲天王。見其往世於人身時。修行善法然燈佛所。得聞佛法。既聞法已攝取受持。思惟修行。如所聞法。如是安住。如是聞已。乃至一念心[4]不曾亂。正信出家。剃除鬚髮。[5]披服法衣。既出家已。乃至微少塵許等惡。生大怖畏。修行梵行。以彼業因。身壞命終。生於善道天世界中。謂在他化自在天處作彼天王。名曰不壞。彼處退已。生於人中。爲轉輪王。王四天下。彼業盡已。命終生於四天王天。彼處退已。生於人中。復得爲王。所王之土。一千由旬。彼命終已。生弗[6]婆提。於彼爲王。大勝身體。彼命終已。次復生於阿修羅中第一神通。有大勢力。彼處命終。而復更作大富長者。恒常修行第一大施。次有持戒智等具足。隨所生處。何處何處。施戒智等三事具足。彼處命盡。修施戒智。不斷絕故。身壞命終。生於善道天世界中。夜摩天處爲夜摩王。名牟修樓陀。彼如是法。次第相續。不斷絕故。彼心善故善調伏故。不放逸行諸欲境界。不壞其心。自他利益。無量善業。隨順行故。多有天眾。欲所不攝。爾時彼處夜摩天眾。而說偈言

隨順善法行　彼則常得善
無量千億劫　善業不失壞
常增長持戒　於智轉習行
一切時布施　繫念常不斷
修行施等三　除斷三種過
捨離彼過故　勤修行功德
雖天欲具足　境界樂不壞
彼不放逸故　則不墮地獄
法常不斷絕　彼隨順法行
不隨法行者　則是大愚癡
近法戒之人　精勤修智行
能滅諸有苦　如日光除闇
能增長法者　爲天人所禮
如是異處生　乃至到涅槃
若如是知法　諦思惟法相
彼則解脫有　當得到彼岸
智忍常愛語　愍一切眾生
或施種種物　此道至涅槃
惡者則近惡　或習近懈怠
堅心增惡法　彼行地獄道
見何人皆喜　見何人皆瞋
處處皆貪著　如是故名癡
惡法所迷惑　捨離於善法
癡故入地獄　受惡法苦惱
行法推求善　常捨離於欲
牟修樓陀處　天中[7]住無垢

彼夜摩中山樹具足地處天眾。彼此如是。迭相爲說於愛境界而生怖畏。一切衰惱皆現見已。復共天王牟修樓陀彼佛塔內。異處壁中。次第復觀夜摩天王牟修樓陀。及諸天眾。此處退已。當生何處。在於何道。時諸天眾。於

[1]〔觀〕－【明】　[2]品＋（第六）【宋】【宮】　[3]於＝于【明】下同　[4]不＝未【明】　[5]披＝被【元】【明】*　[6]婆＝婆【明】*　[7]住＝除【明】

彼壁中皆見自身幷其天主牟修樓陀。天處退已。生閻浮提。一切皆於彌勒世尊出世之時。諸根具足。一切皆生大種姓中。共爲同侶。共一國土。迭相愛念。生大種姓。皆悉大富。尊重姓生。如是壁中。皆見自身。牟修樓陀在彼國土。生在刹利大種姓中。大富大力。爲一切人之所供養。百千億寶滿其舍內。生刹利家。以爲長子。名曰善戒。爾時彼處彌勒世尊。說寂靜法。向涅槃城。謂四聖諦。功德具足。初中後善。義善語善。❶獨法具足。清淨鮮白。所謂此色。此色集此色滅此色滅道。如是次第。受想行識。總相略說。一切衆生。安隱離濁。向涅槃城。無有障礙。爲諸世間。如是說法

爾時善戒刹利王子。王之長子。傳聞彌勒世尊說法。如是聞已。如前所說。諸同侶等。亦如是聞前世所修善業因故。彼此籌量。一切皆共向彼善戒刹利子所。有二萬人。詣彼善戒刹利王子。如前所說。爾時善戒。聞其語已。本善業故。心生歡善。生敬重心。面色清淨。一切和合。同時皆起。共詣彌勒佛世尊所。如是衆人。旋遶善戒。亦如第二三十三天圍遶帝釋。在路遙見彌勒世尊有三十二大丈夫相。廣說妙法。利益一切天人世間。幷諸沙門。❷波羅門等。如是爲說。入涅槃法。初中後善。彼法清淨。猶如水池。能盡諸苦。能除一切生死繫縛。次第乃至到於涅槃。說如是法。爾時衆會。廣大於海。彌勒世尊。在中說法

爾時世尊。遙見善戒人衆圍遶。告大衆言。此夜摩天主牟修樓陀。幷其大衆。此夜摩主牟修樓陀。修行梵行。先已曾種善法種子。今者根熟。此夜摩主牟修樓陀。繫縛已緩多不善業。一切消滅捨離於欲。諸苦盡時。於今將至。彼人如是得聞❸如來口言語已心生歡喜。心生敬重。一切生死皆得遠離。如來之色甚爲希有。不可譬喻。牟修樓陀。得見如是希有佛已。頭頂禮足。住在一面。白言世尊。我行世間生死流轉。疲倦厭離

爾時世尊如應說法。有十千人。常近於王。常共王行。先同伴者。得盡諸漏。彼夜摩❹主牟修樓陀。如迦那迦牟尼世尊壁中所化。一切未來次第而見。一切智人所化種種希有之事。有無量種。非餘境界。幷天世間。魔等世間。及諸沙門*婆羅門等。無能見者。除近正士。如來住者。近善知識。出生死中。最爲第一

時彼天衆。一切共同生歡喜心。於佛法僧。生敬重心。時彼天王。幷諸天衆。復更禮佛。出彼佛塔。於六經中。彼迦那迦牟尼如來世尊所化。第五已竟

爾時天主牟修樓陀夜摩天王。生歡喜心。見欲過患。復生怖畏。共諸天衆。次復觀察山樹具足地處。天衆歡喜而行彼處多有種種天衆。多有園林。蓮花水池。滿彼地處。有無量種蓮花滿池。有可愛聲種種諸鳥。聞彼聲者。則受快樂。山樹具足地處。多有無量百千諸天女衆。歌舞喜笑。種種遊戲。多有無量功德具足。有七寶樹。具足花果。多有山峯。皆是妙寶。滿彼地處而爲莊嚴。自業果報。有下中上。天衆自業❺唯樂欲樂。滿彼地處。迭共同侶。不相妨礙。彼此相信。多有天子。多天女衆。迭相愛念。多有諸河。河中有飲。味甚可愛。復有種種妙寶堂殿。皆悉作行。雜色可愛。五欲功德。皆悉具足。衆寶光明。迭相莊嚴。彼諸寶殿。❻爭出勝光。如火❼煉金。珊瑚硨磲。多有青寶。及山峯等。莊嚴地處。山樹具足地處莊嚴。如是可愛。牟修樓陀夜摩天王。既觀察已。告天衆言。汝等天衆。看彼天衆歡喜心行。從山至山。從一山峯至一山峯歡喜遊戲。五樂音聲歌舞戲樂。汝等皆當看彼天衆。如是天衆。已於佛塔種種見來。答天王言。我等已見

爾時如是夜摩天王告天衆言。如來已說。如相應說。天中衰惱。放逸行天。命將欲盡。善業欲爛。退時欲至。戒果欲壞。行業如化癡不覺知。放逸行天不覺不知。墮於地獄餓鬼畜生。此無量種諸苦衰惱。生死流轉。皆由本業。何以故。以彼命行。念念流動。不可迴故。以業力多。不可離故。如此一切有爲三相。生住滅等三過患故。多有無量諸衰惱事。無有少味。而諸天衆。不知不覺。自謂大樂。念念近死。死時欲至。已入死門而不覺知。如此一切有爲之法。念念不停。一切有命。無常破壞。少年速變。彼天退時。覺知苦惱。有無量種恩愛別離。時彼天衆。既見天王。心生歡喜速疾速疾。莊嚴其身。天衣垂❽祧。寶冠瓔珞。天妙鬘等。以嚴其身。自身光明。多有種種莊嚴天女。百千之衆。圍遶天子。種種樂音。歌舞戲笑。受第一

❶獨＝諸【三】【宮】　❷波＝婆【宋】【元】【宮】，槃【明】　❸如來＝如是【三】【宮】　❹主＝王【三】【宮】　❺唯＝惟【明】下同　❻爭＝淨【三】【宮】　❼煉＝練【宋】【宮】，鍊【元】【明】　❽祧＝挑【宮】

樂。自善業故。如是莊嚴具足無量。百千種色。往向天主牟修樓陀。爾時天王如是見已。隨順瞻觀。卽前稍近。見其遊戲受諸快樂。爾時天王順其心故。暫入衆中遊戲受樂。非自喜樂。在他天中。於須臾間。喜笑遊戲。彼天心動。於欲生樂。遊戲樂已。到餘山峯。種種珊瑚。金銀等樹。無量百種妙色莊嚴。有無量種衆鳥音聲。有無量[1]種光明照曜。有無量種分別異念。有無量種天妙寶[2]性。莊嚴山峯。彼天往到如是山峯。到山峯已。心愛受樂。彼夜摩主。與本曾見佛塔諸天。一處同行。共彼天衆。無量境界喜樂者行

時夜摩[3]天主告天衆言。我共汝等相隨而去。自身利益。捨境界故。則得利益。不捨境界則不利益。我等決定隨順法行。乃至畢竟到於涅槃。向彼天衆。如是說已。共彼天衆。以寂靜心。一切皆向山樹具足地處而行。到彼處已。於中一處。種種流水。妙蓮花池有蓮花林。多有衆鳥。莊嚴彼池。復有種種寶蜂莊嚴。普皆如炎。彼如是處可愛地處。則有第六迦葉佛塔。天主見已。生希有心。一切諸寶光明之中佛塔光勝。穿空而出。種種妙寶而爲莊嚴。所有光明。勝百千日。光明寂靜。在寬博處見彼佛塔。爾時天衆如是見已。白其天主牟修樓陀。而作是言。此是何等妙寶光明。如前所見。爾時天主夜摩天王。聞其語已。而告之言。天衆皆聽。如今所見。此種種寶。勝妙光明。如前所見。此是大仙第六如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。天中之天。迦葉佛塔。此佛塔者。諸天本業所修梵行。本曾修心。利益饒益。此佛塔內寶壁之上。化現明了。如餘如來所應利益。此佛塔內。亦復如是。我共汝等諸天大衆。於佛正法。生敬重心。作自利益。夜摩天主。如是說已。共諸天衆往向佛塔。到已則見具足種種妙寶光明。如前所說

爾時如是夜摩天主。共其天衆。入彼佛塔。卽見大仙迦葉佛像閻浮那陀眞金之像。妙寶衣服。無量光明。毘琉璃寶爲師子座佛像坐上。如現在時說法之相。等無有異。彼像則有不可喩色。如是色者形彼天色。如螢火虫於日不異。佛威德色。如是勝妙。爾時天王幷彼天衆見佛像已。勝歡喜心。敬重深信頭面敬禮去冠瓔珞鬘莊嚴具遠離色慢。止於色樂。離光明慢。一切憍慢。皆悉捨離。心離欲垢。以頭頂禮彼世尊足。輭轉離慢。重復更禮。如是禮已。一切天起一心不動。以業因故。彼佛塔中寶壁之上。佛像傍[4]廂。見有文字。此修多羅。是佛神力之所化現。利益天人。一切世間。[5]皆悉利益。正字正句。善義善味。次第乃至示於涅槃。乃是一切諸出家人之大和[6]上。如律教學。此謂比丘。有十三法以爲妨礙。不得坐禪。讀誦經律障自利益。不得涅槃。若諸比丘。不捨如是十三法者。於病老死。悲啼號哭。愁苦懊惱則不得脫人中凡下非實出家身口意等常不正行。不勤精進。如是比丘。若於一日受他臥具病藥所須。則不能消彼如是物。於已爲妨。所謂妨者。能令身瘦懈怠怖畏。無所知曉。如是之人。則於大力速力勇猛甚深大河。不能得渡。如是之人。自體羸瘦。不能翹勤。心不調伏而常懈怠。不知坐禪。讀誦經律。怖畏無智。自體無明之所覆蔽。是故不能渡於五河依止境界故不能渡。境界所漂。在愛河中。愛河漂已。入生死海。流轉常行。無有休已。何等十三。所謂喜樂多語言說。治病工畫。聞[7]邪惡事。歌詠讚頌。數星思惟。思惟占相。唯貪飲食求諸寶[8]性。親近王等。悕望請呼。不請問他樂多知識。與惡同處。此十三法。沙門之人。坐禪讀誦。則爲妨礙。如是妨故。失自利益。利益則少。失利益故。生於地獄餓鬼畜生。虛妄出家。如是之人。旣非出家。亦非在家。捨離善法。爲同梵行之所輕賤。唯有虛名。[9]貝聲相似。不聞不知涅槃之行。有所[10]憶念。悉不隨意。護身之天。[11]放離而去

彼初妨者。妨於坐禪能爲大亂。彼初喜樂多言語者。初則可愛後則悔熱。一切出家。應捨此法。所謂喜樂多語言說。樂多語故。心不調伏。不能正行。不能持戒。心常動亂。心動亂故。則多疑網如是之人。喜近惡人。彼惡人者。所謂亂心。彼常樂見[12]伎兒歌舞從方至方。從處至處。遊行不止。若城若村。諸聚落等。常行不住。看其戲樂。常於節會遊戲之日。處處觀看。諸衆會處。恒常往看。近如是人。以爲伴侶自稱己心。意常動亂。常樂言語。晝夜恒爾。無有休息。彼人亂意。不聞不知。餘同梵行。常所輕賤。知他賤已。於彼他人持戒行者。心生

[1]〔種〕－㊂　[2]性＝珠㊂　[3]〔天〕－㊂㊎　[4]廂＝箱㊎　[5]皆悉＝悉皆㊂㊎　[6]上＝尙㊈　[7]邪＝衺㊈下同　[8]性＝物㊂　[9]貝＝其㊂㊎　[10]憶＝億㊈　[11]放＝捨㊂　[12]伎＝技㊄㊈*

瞋[1]恣彼人以是業因緣故。身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之中

又彼憙樂多言語者。復有大過。彼惡比丘。未曾多聞。毀破禁戒。樂多言語。自高輕動。雖見佛已。心無慚愧。無慚愧故。不恭敬佛。檀越見之。不生恭敬。以他輕賤捨戒還俗

又彼憙樂多言語者。復有大過。有何者過。所謂自樂多言語故。而復教他餘出家者。令退正法。彼自破壞。復能壞他。彼人如是自他壞故。有惡名聲。彰出四遠。僧衆知故。驅遣捨棄。此善持戒諸比丘等。畏彼惡者。令其有失。一切皆言捨此比丘。言此比丘是惡知識。同梵行者。如是惡賤

又彼憙樂多言語者。復有大過。種種言語。先已聞來。心樂謂樂。彼惡沙門既得聞已。心生大樂。彼心樂故。信於非法。信非法義。法爲非法非法爲法。亦信其餘非法行人。此人憙樂多語人故。則入邪見。以彼邪見之因緣故。妄語言說。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。因此樂多言語過故。復有多過。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

多集綺語句　能令心意亂
破壞於梵行　妨礙涅槃道
常憙樂多語　凡鄙不持戒
其人常捨離　坐禪知諦者
不調爲根本　能失於善念
亦能失梵行　令涅槃道隔
能妨於天道　復能示惡道
令向餓鬼道　令生畜生道
謂名樂多語　此爲生死母
坐禪誦比丘　欲安隱則捨

彼佛世尊迦葉大仙。如是已說樂多言語。有大過失

又復次說不樂多語。所有功德。所謂比丘善正心意。唯樂正法唯知正法如是正說唯念正法思惟正法。唯行正法。恒常禮佛。彼如是等諸比丘輩。未曾見處。而能見之以能捨離多語[2]有故。唯一正行。怖畏生死彼語有果所謂若人說四聖諦之言語也。彼身有果。所謂禮拜佛法衆僧。翹勤精進。彼身精勤。意則有果。意常精勤自相同相。等思惟相。彼則是果。三種精勤。去涅槃近。若其有人。一切方便。一切精勤。捨多言語。遠惡知識。常不親近。正心直心不動亂心。如是三種。則到涅槃。三種道者。何等爲三。所謂心念阿那波那。觀不淨界。無常破壞。此一切道。正心能得。非不正心。樂多言語。非心正念。妨此三道。乃是惡趣。地獄餓鬼畜生之行。此羂縛人。將入地獄餓鬼畜生三惡道去。如是衆生。爲多言語之所誑惑。是故憙樂多語言說。如毒如刀。如火如蛇。如墮嶮岸。黠慧比丘坐禪讀誦。常應捨離

彼多言語。能誑多人。令墮地獄畜生餓鬼。彼若餘業。生於人中。則爲*伎兒常戲之人。[3]趯行擲絕。力士舞戲。種種歌等。在他門傍處處行乞。或復治生。商[4]賈求利。或復目盲。常在巷中多人之處。市肆貿易。以自濟命。樂多言語。惡蛇所齧。樂多言語。大火所燒。墮在如是樂多言語。[5]臨嶮之處。爲多言語。惡毒所螫。如是癡人。樂多[6]言語。所有枝條之所迷惑。一切迷惑。由多言語。樂多言語。是大鬧聚畏惡道者。一切皆應如是捨離。捨已次第精勤修行。則得見諦。是故應當作如是學。空閑曠野寂靜之處。無諸妨聲。無唱喚聲。歌聲鼓聲。修智日處。山谷巖窟。樹根等處。福德之處。無聲妨[7]處。獨無餘人。在一處坐。一心正念。壞煩惱魔。如是善作。以調伏心。令心寂靜。離於一切多語言說。一切親舊知識兄弟。來去相見。語言皆離。心不悕望。唯樂獨處。以爲安樂。常行禪誦。離四顛倒。彼十六種阿那波那。皆悉念知。無夜無晝。勤發精進。生死縛中能脫能走。能如是者。則得勝處。若本未見常安隱處。彼人則應離多言語。有智慧人。善心意者。堅固修行。沙門之人。離於懈怠。捨此一法。所謂憙樂多語言說

又斷第二妨礙之法。所不應行。殺生攝故。何者第二。所謂治病醫師比丘。不能坐禪。不能讀誦。如是行藥醫師比丘。異道異作。常[8]覓病人。常求治病。作如是業。大增長貪。彼貪心故。如是思惟。悕望衆生。多有諸病。無量種病。彼病衆生多供養我。多與我物。是故我於多人處行。恒常受樂。從村至村。從城至城。從邊地處至邊地處。彼惡比丘。既作如是思惟念已。貪則增長。如是比丘。貪增長已心中生垢。不能坐禪。不能讀誦。非是善行

又復治病。則得垢過。彼惡比丘。自[9]謂比丘。

[1]恣＝恚【三】【宮】　[2]有＝者【三】【宮】　[3]趯＝躍【三】【宮】　[4]賈＝價【明】　[5]臨嶮＝危嶮【元】，危險【明】　[6]言語＝語言【三】【宮】　[7]處＝礙【三】【宮】　[8]覓＝見【元】【明】　[9]謂＝惡【明】

若諸衆生。有病患者。彼惡比丘。示其藥言。速將油來。若無油者。則壓胡麻。壓胡麻故。多有虫死。如是名爲治病之過。妄作沙門。唯口自言。我是沙門實非沙門

又見病者。勅瞻病人。令其與肉。作如是言。須新殺者。不用多脂。不用自死。不用病死。不用毒死。不用蛇殺。不用乾者。不用瘦者。如是約勅。以約勅故。彼則殺生。以殺生故。得殺生罪。若敎殺生。若殺生者。彼二種人。同一殺業。墮活地獄。是故不應作治病業。以貪心故

又復更有治病之過。唯可口言我是沙門。實是大賊。是大惡人。爲彼衆生多病痛故。處處❶採拾種種藥草。若樹樹枝。若樹果等。爲財物故。皆悉*採取。彼諸藥草。一切攝虫。爲虫所依。虫在其中。處處皆滿。彼以貪心。欲得物故。地中拔取。或有割取。以拔取故。殺地處虫。或破彼虫。所依止處。若割取者。則殺內虫。彼處虫死。此治病過。彼心如是。樂不淨命。何處得有修禪讀誦。彼心恒常喜樂治病

又復如是治病比丘。惡心思惟。有大勝過。如是比丘。思惟惡法。❷有如是心。欲令多人皆有病患。病者若多。我則多得財物供養。飮食臥具如是多利。彼欲壞心。不念善法。不樂禪誦。不近尊長。不近善友。亦不禮佛。作不善行。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。彼處得出。以餘業故。如彼善業。生於人中。則常病痛。貧窮短命。彼惡不善治病業故

又治病過。依法治病。亦復有過。無始以來。皆有三種。謂風熱冷。此三調停。身則安樂。不墮惡道。是身分故。以身滅故。彼三亦失。而彼愚癡凡夫之人。未曾聞來。未有智慧。實非沙門而自說言。我是沙門。治彼三種。何義何因。剃除鬚髮。*披服法衣而便出家。何故捨此。無始以來欲瞋癡等非身所攝。若燒身者。彼三不燒。不失不滅。於五道中。隨逐繫縛處處共行。何故於此欲瞋癡等三種大過。不先療治。而先治彼風熱冷等。此妄出家。愚癡無智。凡鄙之人。自心所誑。如有癡人。❸無主日日惱亂。彼愚癡者。若以財物。與大力怨。不可遮障。若以勢力。亦不能防。以如是怨大勢力故。恒常伺求欲來殺害。此愚癡人。不恐彼怨。知他餘人有微小怨。如是彼人。於微小怨。則生怖畏。共愚癡人。以爲同侶。而愚癡者。語同侶言。我今相爲除却彼怨。彼愚癡者。大勢力怨。知其愚癡。知其懈怠。放逸而行。如是知已。卽往殺之。何以故。以彼癡人作他事故。如是如是。彼沙門人。自謂沙門。立沙門者。捨離❹自身大勢力怨而作他事。彼欲瞋癡。於無量世隨逐不離。示生死道。有大力勢而無處所。不可尋求。*唯智所知。與癡同行。爲除如是大怨因緣。捨離自身親舊知識妻子兄弟。剃髮出家。旣出家已。而於如是大勢力怨不能觀察。爲財物故。而語他言。汝之怨家。風熱冷等。我爲除滅。如是亂心。愚癡之人。死王來至。三種怨家。隨逐不離。彼力大怨。謂欲瞋癡。彼人乃爲欲繩所繫。極放逸行將向他世。樂作他事。大貪亂意。是故若人。知此過已。不用治病。若人治病。應殺欲等。則常無病。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

風等無多過　欲等過則多
風等不惡道　欲等墮地獄
心過是大過　常令行惡道
是故除則樂　除風等非樂
若捨自作業　喜樂他所作
彼人速失壞　爲智者所笑
風等失壞故　衆生則失身
欲等不曾失　生死無量倒
彼欲等滅樂　風等滅非樂
以欲等滅故　畢竟得勝樂
治心名治病　治身非治病
治心病難知　治風等易解

彼佛世尊迦葉如來。以此因緣。如是遮障出家之人不聽治病。又出家人。醫方治病。有無量過。謂生貪心。見餘醫師。心則生慢。以不善語。毀餘醫師。妨廢作業。心生嫉妬。攝餓鬼業。如是造作餓鬼道因。彼人如是。妬心動心。生大貪心。以生貪故。見婦女時。不善觀察。以自妨亂。彼人癡心。見他婦女。欲發壞心。彼治他人風冷熱等。而自增長身中諸病欲瞋癡病。增欲等故。是等因緣。增長地獄餓鬼畜生種種苦惱。彼爲欲等之所破壞。不善醫師則有惡見。大過所縛。將入地獄。是故一切出家之人。常應精勤除欲等病。勿治風等。此❺等二法。沙門之人。欲求涅槃。不應如是醫藥治病。妨廢坐禪。讀誦經律

又捨第三妨礙之法所不應行。何者第三。所謂畫師。出家業畫。則非所應云何如是爲除

❶採=采【宮】*　❷有=在【宮】　❸無主+(無伴貧窮無物彼人大勢力怨)【宮】　❹自=目【宮】　❺等=第【宮】

欲故。捨家出家。更生餘欲　既知世間心業畫已。而作其餘種種❶采畫　若有不知心業畫者。可作種種諸色采畫。彼出家人。常應如是諦知采畫五大采色。畫作五道。心種雜故。何等爲五。謂大采色畫作五道。心之畫師。以大白業勝淨采色。畫作天道。以信心故。樂行大施。離慳嫉妬。第一白法施戒山起。畫作諸天。心之畫師。畫作天道

又出家人。復應觀知業之采畫。多種業采。畫作人道。人則差別。有下中上。若是富人能持戒者。彼人則是第一白業采色所畫。若人大富不能持戒。彼人則是黑白之業采色所畫。若人貧窮而能持戒。彼人則是赤白之業采色所畫。若人貧窮不能持戒。彼人則是垢黑之業采色所畫。若人懈怠而復多欲。彼人則是黑黃之業采色所畫。若人端正大種姓生。彼人則是白淨之業采色所畫。若人在於中種姓生。彼人則是紅赤之業采色所畫。若人在於下種姓生。彼人則是垢黑之業采色所畫。心之畫師以善業采畫作人道。生於人中。若爲國王若爲大臣。而復造作不善業者。如是之人。白業采滅。黑業采色增長出生。又復若人生卑賤家。若極貧窮常行布施。受❷持禁戒。如是之人。黑業采滅。白業采色增長出生

又復若人。生中種姓。有善妙色。或作中業。彼心畫師赤白之業采色所畫。　如是無量雜業采色業畫之師。　此人世間種種異業雜色采畫差別不同。又出家人。更觀餘道。所謂復觀地獄衆生心之畫師。二種業采之所畫作。所謂黃黑。黃者謂火。黑謂❸嫉妬。生在下中地獄中生。如是二種采色所畫。彼比丘觀如是地獄采畫色已。　復觀飢渴燒身餓鬼黑業采色。彼一切鬼。一一各各業色所畫

又復觀察何業采色畫作畜生。謂黑赤色。彼❹若受於第一苦惱。第一怖畏。是黑色畫。若相殺害是赤色畫。如是色者。是心畫師。畫如是色

又復略說。畜生三處。迭相怖畏。畏殺畏縛。被他食肉。虛空行者。所謂孔雀雉鵝等鳥。陸地行者。謂牛水牛猪馬等畜。水中行者。所謂魚等。彼黑色畫。若不畏殺。彼赤色畫謂天中象。如是五道。五種采色彼人不能如是思惟。一切世間種種苦惱。天中五相。人中爲作。畜生相殺。餓鬼飢渴。地獄之中。受大苦惱。如是種種雜業采色之所畫作。愚癡少智。不忌不慮。是故懈怠不能坐禪。不能持戒。不能讀誦。而不能知心之畫師。而作餘畫。第一畫者。謂世間中生老病死。怨憎集會。恩愛別離。寒熱飢渴。迭相破壞。毀呰供養僮僕人主苦惱安樂。地獄餓鬼畜生人天業色。　雜畫生死。種❺雜不能修行。不能思惟。心念知已。不生厭離。而彼比丘。捨離坐禪讀誦之業。餘心畫作沙門之法。禪誦爲本

復有異法生死處畫。不能思惟。而便思惟。更作異畫。所謂種種根緣境界。若有衆生。樂境界者。於長久時流轉地獄餓鬼畜生。此法云何。謂眼見色愛樂境界而生欲心。於彼色中。堅固染著。　彼人則攝黑業采色地獄餓鬼畜生等處。如是色畫

若彼衆生。眼見色已。如是思惟。此色無常。動轉變異。彼人如是不喜不樂。不貪不著。如是則爲攝白色業。天人中生。乃至涅槃。如是有人眼見色已。不樂不繫。不❻悕不念。無心受用。不生欲心。彼人則以第一白業采色工畫。於天人中而受快樂。彼惡比丘。如是癡心不思不念不禪不誦。若眼見色。於境界中喜樂染著。如是縛者。則是黑業采色工畫。黠慧之人。則能捨彼黑業采色惡意業畫。唯應坐禪讀誦經律

又復觀察畫師沙門。思惟畫時。畫作何像。謂耳聞聲。若愛不愛。彼如實觀。如是聲者。無常不住。不堅破壞。如是知已。心不喜樂。不生歡喜。不念不樂。不聽不觀。如是白業采色工畫。彼白色畫。天人中生。天中生已。如是第一種種畫勝。而彼畫師惡意沙門。自言沙門不曾起心。思惟聲畫流作餘畫。而不思惟坐禪讀誦。捨離禪誦。不修❼白業

又彼聞聲癡意沙門。不曾聞來。愚癡無智。如是思惟。此聲可愛。能令心喜。能令我樂。彼惡沙門不善觀察。故觀彼聲。心生悕望。因之生欲。於彼聲中。心生喜樂。此黑采色心之畫師。畫作地獄餓鬼畜生。彼惡沙門。知業畫已。而作餘畫。捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

❶采＝彩㊂㊅下同　❷持禁＝戒持㊂㊅　❸嫉妬＝妬嫉㊂㊅　❹若＝棄㊂㊅　❺雜＝種㊂㊅　❻悕＝怖㊂㊅　❼白＝自㊂㊅

正法念處經卷第四十九

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[1]觀天[2]品之二十八 夜摩天之十四

又惡比丘。離[3]於雜色種種畫已。更作餘畫。何者餘畫。所謂餘者。因根境界。生死繫縛。彼根境界。或有可愛。或不可愛。謂鼻嗅香。彼觀察了。鼻所嗅者。若香若臭。於香不樂。不善觀察。不能壞心。如是思惟。此香無常。念念不住。不堅破壞。如是實香。本無後有。已有還無。彼如是香臭不可樂。心亦不轉。彼白業畫。善業畫故。人天中生。而彼畫師惡意沙門。捨如是業。而作餘畫。離禪誦業

又嗅餘香。於香喜樂。心迷惑故。悕望所迷。不善觀察。心則破壞。是黑色業。常集如是黑業[4]采故。畫於地獄餓鬼畜生。受諸苦惱。彼惡沙門。捨離如是業彩色畫。不能思惟。而作餘畫。妨廢坐禪。讀誦經律

又有雜業種種采畫。所謂舌味。或有可愛。或不可愛。彼善比丘。得可愛味。不喜不瞋。不念不樂。於此美味。常善觀察。無不善觀。如此味者。本無後有。已有還無。手捉彼食。內於口中。以舌觸之。舌得食已。彼食名甜。即生美味。熟爛腦涕。額頰中下。斷中而出。舌頭得味。與涎和合。在牙關中咀而嚼之。如是繫縛。愚癡凡夫。彼人如是思惟舌味。正觀察者。是白色畫。此白色畫。若於人中。若於天中。受第一樂。彼惡沙門。不能觀察如是業畫而作餘畫。妨廢坐禪讀誦經律。彼愚癡人。食味在舌。甜舌觸已。乃得其味。作如是念。此食好味。第一好味。勝味美味。色香具足。第一淨潔。食慢心故。身口意等行於惡業。此黑業[5]畫。在於地獄餓鬼畜生。三處明了。彼惡沙門。自言沙門。不正觀察之所破壞。以自妨亂。捨業畫已。更作餘畫。以妨禪誦

復有業畫。業畫世間。謂[6]唯有根。境界相著。有身觸識。於彼實觸。心善觀察。此所生觸。則有三種非。[7]常不住。非不破壞。唯有薄皮。見之生愛。唯有根處。非是淨潔。非常非樂。非有我法。唯假和合。故名為身。四大如篋。如箭入體。常妨常病。一切過處。如是眞實觀察身觸。觸則不妨。此觸唯客。能為妨礙。非自己物。若能如是善觀察者。白色業畫。天人中生。彼惡沙門立沙門者。不作如是思惟觀察。心業畫師。種種異異。業畫世間。彼惡比丘。捨不觀察。更作餘畫。妨廢坐禪讀誦經律

又復愚癡凡夫之人。不善觀察。而於此觸。不正觀察。生如是心。我此觸者。第一樂觸。身體肥盛。則集樂因。得此樂觸。我則受樂。如是愚癡凡夫之人。而於此觸不善觀察不善思惟。此黑業彩畫作地獄餓鬼畜生。彼惡沙門立沙門者。捨彼業畫而不思惟。更作餘畫。妨[8]廢坐禪讀誦經律

又惡沙門立沙門者。樂世[9]間法。非出世法。於出世法不思不念。出世法者謂四聖諦。而於滅道十六種行阿那波那。出息入息。及以四禪四種梵行。四沙門果。不修不行。捨此法已。作餘鄙業。心不寂靜。唯為少樂。少彩色畫。妨廢坐禪讀誦經律。更求異色。不寂靜畫。彼因如是。不正觀察。身壞命終。墮於惡道。生地獄中

又彼畫者。復有大過。入於惡道地獄因緣。所謂畫作端正婦女。種種嚴飾善妙之色。以愚癡故。心生喜樂。令他餘人。見已愛樂。欲發亂心。何況作者。如是之人。能令自他二俱欲發。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

若不思業畫　而作餘彩畫
為畫火所燒　入於地獄中
不思無漏法　而樂於漏法
彼人染心癡　臨嶮岸欲墮
若人應禪誦　若應依林住
癡故捨所應　則墮於地獄
癡故惡思惟　作大力畫羂
為畫之所誑　將向地獄去
彩色非為離　心畫乃是離
彩畫[10]雨則滅　心畫不可失
若人心不畫　彼畫不如心
業畫是大畫　畫於三界處
眾生種種色　流轉五道中
一切是業畫　心畫師所作
此之心畫師　畫作業羅網
縛一切眾生　流轉於三界
雨炙塵烟等　令畫色失滅
彼之心業畫　千億劫不失
一切地失壞　海水亦乾竭

[1]〔觀〕－【宮】　[2]品＋（第六）【元】【明】　[3]於＝于【明】下同　[4]采＝彩【元】【明】下同　[5]畫＝盡【宮】　[6]唯＝惟【明】下同　[7]常＝嘗【宮】　[8]廢＝癈【明】　[9]間＝門【明】　[10]雨＝兩【元】

若心畫所作　畢竟不破壞
癡者不觀察　種種自業畫
以命財物故　而作餘畫業

畫師沙門。妨廢坐禪讀誦經律。如是分別。有無量過。樂畫作者。善人不愛。不善者樂。是故比丘不應畫作。畫亂其心。不得涅槃。乃至不能善觀察行修一善法。是故應當如是正學。若諸比丘欲求涅槃畏惡業者。乃至自手不執畫筆。我今呵責。此三種法。沙門之人所不應作。以知彼法如是過故。又第四法。沙門之人所不應作。何者第四。所謂❶邪聞惡不善法。歌詠讃誦。如是比丘。捨離妻子。親舊知識。父母兄弟。欲斷煩惱。坐禪讀誦。是故出家。若不亂心常一心者。能斷煩惱。無能妨亂。若作歌詠讃誦惡事種種❷憶念。心意則亂彼亂心故。妨礙善法。不能禪誦不近師長。不聞正法。不樂供養佛法僧寶。不攝威儀。不能善持威儀之戒。常作歌❸咏。心生愛樂。如是歌咏。依彼所咏。過去種種曾聞之法。非法所攝。唯聞彼法以爲耳樂。非善觀察。所攝所集。綺語相應。彼如是法。是惡沙門之所信樂。數數聞已。行彼惡道。行惡道故。復作俗人。自壞正法。樂歌咏故。常作歌咏。則於禪誦懈怠不勤。乃至不應入衆僧中。一切飮食。皆不應食。懈怠尚爾。何況破戒。入衆僧中。猶尚不應。何況得受床敷臥具病藥所須。或復受他禮拜恭敬。懈怠之人。所不應受。是故比丘常歌咏者。以歌咏故。不樂坐禪讀誦經律。樂歌咏者。唯常勤心習作歌咏。常一切時樂依歌咏。種種方便。閙錯心意。爲種種❹癡之所破壞。讃彼歌咏。有種種味。彼人如是自亂心意。命欲漸盡。老死時到。將欲往至未曾知處。獨行無伴。離出世法。若常歌咏。愚癡之人。不覺死至。甚爲自誑。人身難得。諸根難具。雖得出家。徒作歌咏。空無所獲。虛妄而死。失自利益。又復比丘。作歌咏者。癡破壞故。垢心垢行。作歌咏業。一切癡中。婦女癡大。彼婦女癡。比丘不應。婦女癡者。少而能燒。如火雖少。能多焚燒。彼婦女癡。如是能燒愚癡軍衆。彼於生中。百千萬處。皆悉能燒。彼歌咏中。初讃婦女。婦女在初。彼婦女癡破壞比丘。種種無量。不正觀察。愚癡壞心讃婦女身。以爲供養。持在心中。說爲淨潔。彼惡比丘。一切自身。失正觀察。復令他人不正觀察。自他失故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。彼於所聞惡不善法。歌咏讃頌。繫縛過故

又聞邪法。歌咏讃頌。復有大過。謂惡沙門。聞邪惡法。歌咏讃頌。令意愚闇。若復彼人。未曾聞來。未曾見來。不從他人。先見聞來。直自貪心故作歌咏。復數他人種種歌咏。言我曾見。言我曾聞。故彼繫縛。以彼他人。知如是人。先不見來。先不聞來。則言如是不善之人。如是妄語。自心思量。而作歌咏。彼人如是。妄語業故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。歌咏過故。又聞邪法。歌咏讃❺頌。復有大過。所謂邪聞。樂於歌咏。於所從聞。先舊之人。則生惡心。憎嫉之言。我歌咏勝。毀呰先舊。久時論師。彼實大能。言其不善。彼惡沙門。如是捨離坐禪讀誦。增長瞋恚。具足增長。不善垢業。白淨善業。於未來世。能與安樂。此善業滅。梵行之人。輕賤如是聞邪惡法。而歌咏者。以如是人。心不正故

又聞邪法。歌咏讃頌。復有大過。如是邪聞而歌咏者。若晝若夜。心意不正。不念佛法。而樂歌咏。恒常讃頌。不思正法。不能坐禪。又不精勤除滅煩惱。如是之人。非實沙門。無沙門意。正法難得。於百千劫。難得正法。彼惡沙門立沙門者。得如是法。而不正行。而不攝取

又聞邪法。歌咏讃頌。復有大過。謂彼惡人。貪作歌咏。未曾聞來。而便讃頌。或時妄語。彼人常近不正行者。猶如狂人。心憧動故。於一切處。皆悉往到。讃咏歌頌。繫縛邪語。讃妄語者。種種所說。所有口業。皆悉妄語。不曾一實。如是之人。歌咏覆心。復近其餘。富貴惡人。依止彼故。作不善業。如是之人。近惡人故。得酒供養。以飮酒故。不作一善。其心動亂。失自利益。由飮酒故。惡道門開。彼人醉故。能作一切不善惡業。見婦女故。不正觀察。故失正心。彼惡沙門。作非梵行。彼燒福德爛臭惡物。如毘頭羅。有花無果。猶如❻晝燈。無光明照。又如*晝月。無涼冷觸如是如是。彼惡比丘。唯以袈裟覆身而已。唯有沙門形色而已。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。彼聞惡法歌咏過故。❼讃頌過故。是故沙門。聞不善法。不應歌咏。不應讃頌。若作正法讃歎頌咏。正法增長。若有讃咏。不損正法。若稱歎

❶邪＝衺(宮)下同　❷憶＝億(宮)　❸咏＝詠(三)(宮)下同　❹癡＝痴(三)(宮)下同　❺頌＝讃(三)(宮)　❻晝＝畫(宋)(宮)*　❼讃＝讚(宮)

佛。若讚三寶。增長正法。令法光明。如是讚者。如是福德。次第乃至到於涅槃。彼口業果勤修習者。若人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。彼人如是實讚歎故。增長正法。如是歎咏。是則應作。不如是作。則入地獄

又第五法。妨廢坐禪[1]讀誦經律。何者第五所謂比丘。數星思惟。實非沙門。自謂沙門。數星思惟。則不應作。如是比丘。毀沙門法。妨廢坐禪讀誦等故。彼思惟已。福德命行。不覺損失。何爲出家。不得彼法。彼命終盡。所作不辦。不得免離衰老病死悲啼號哭愁苦懊惱。彼人常在生死道中流轉而行。彼於數星不得利益。數星思惟。不能自救。亦不救他。何以故。唯數業星。能救自他。何以故。一星生人。有苦有樂。有醜有媚。有大種姓。有小種姓。有依法行不依法行。有貧有富。有王有民。有貴有賤。有盜不盜。有聰有[2]黲。有愚有智。有男有女。或有持戒。有不持戒。有勤精進。有不精進。有爲人愛。不爲人愛。一切皆愛。一切不愛。唯一種星而有異種人生不同。若星因緣。彼一星生。何故一切不皆一種。如向所說前功德過。一切不知。不數業星。數空中星。愚癡之人。功德與過。不知不數。善不善業。二果不數。數空中星。又復彼人數星思惟。而實不善。亦不寂靜。所謂一星。或生於人。或生畜生。或生餓鬼。差別不等。非星勢力。業勢力故。異異而生。此星思惟。如是不善。亦不寂靜。思惟業星是善寂靜。次第乃至到於涅槃

又復彼人。數星思惟。而實不善。亦不寂靜。所謂彼星。力不常定。更有妨故。有勝劣故。此星復爲勝星所覆。彼星異時而復更爲異星所覆。是故當知數星思惟。義不相應。若其有人。數星思惟。謂星因緣。有苦有樂。非是自身有苦有樂。彼星更有餘星所覆。云何而能與他苦樂。故知由業而得。如是善不善果。非星能與。若由曜者。更有曜瞋。如是初曜。則得苦惱。如日與月羅睺[3]蝕之。則得苦惱。若此日月。自不能救。何能救他。是故沙門立沙門者。數星思惟。不應如是。數星思惟

有三大曜。謂病老死。此爲[4]最大。常住世間。彼惡沙門。不思惟此而更思惟餘世間曜。彼人愚癡。無有聞慧。思惟世間二十八宿。如是思惟。則有罪過。而不思惟。彼出世間二十八宿。若能思惟實觀察者。入涅槃城。二十八者。所謂五陰。及五取陰。十八界等。思惟此者。到於涅槃。以如實觀離欲持戒。故得涅槃。數星思惟則不能得

又惡沙門立沙門者。復有異法。數十二月。如是數已。不得利益。亦復不能斷除煩惱。猶故在於有中而行。而不能知數十二入。若能思惟數十二入。知實義已。於欲生厭。以寂靜故。則得涅槃。彼惡沙門立沙門者。以不能數不思惟故。思惟他染而數他事

又惡沙門立沙門者。復有異種惡思惟染。思惟六時。既思惟已。於病老死不得解脫。爲無常染之所擾亂。不思惟身三十六種。若思惟者。彼實觀察。則能捨離。而得涅槃

又惡沙門立沙門者。念世間時。思惟彼時。作如是言。此時則善。某念不善。某時當得。某時不得。如是惡念惡思惟者。非是寂靜。則非得樂。非近涅槃。非得涅槃。應念心時。心相攀緣有善不善。有記無記。念世時者。心不思惟。此三種時。若能思惟善不善心。有所攀緣。如是思惟。我生某心。善攀緣者。我未來世。當生善道。若我未來當得涅槃。我生某心。不善攀緣。不善染心。彼當非樂。當非寂靜。當非涅槃。不得涅槃。我生某心。無記攀緣。得無記報。又惡沙門。沙門相似。念世間道。思惟世時。唯一念時。無侯離多。若一日時。半月月時。善不善果。思惟人中。命行盡時。而不思惟我之命行念念中盡。彈指頃盡。無侯離多。若一日時。半月月時。我之命行。念念盡滅。而不可避。無有方便可避死時

又惡比丘。復有思惟異法數時。妨廢坐禪讀誦經律。所謂思惟世間染法。思惟星時。彼人思惟樂行多作。念在心中。如是記說。如是某星某曜來覆。能與爲妨。能與其惡。此世間中。能好能惡。思惟彼事。則不能離衰老病死。悲啼號哭。愁苦懊惱。不斷生死。是故不應如是思惟。如星曜覆。復有異法。異法所覆。所謂生星死曜所覆。無病之星。病曜所覆。少年之星。老曜所覆。愛和合星。愛離曜覆。生天之星。退曜所覆。人中生星。爲作曜覆。樂受之星。苦受曜覆。善心生星。不善心生曜之所覆。不淨之星。欲曜所覆。慈心之星。瞋曜所覆。觀智之星。癡曜所覆。彼惡沙門立沙門者。於自思惟。不

[1]讀誦=誦讀[宮][聖]　[2]黲=騃[宋][元][明]，騃[宮][聖]　[3]蝕=食[宮][聖]　[4]最=三[聖]

能思惟。出世思惟。而不思惟。此是思惟。出世間星。如向所說。如實觀察實法之星。實曜所攝。如向所說。既思惟已。如實觀察。八聖道分。如是曜星。思惟得果。寂靜快樂。乃至涅槃。若凡愚人。思惟如是世間星曜。或思惟曜。或思惟星。乃令無量多百千人。入於惡道。生在地獄餓鬼畜生。此是世間生死因緣。生貪瞋癡。若有思惟出世間道時節星曜。若思惟時。思惟曜星。思惟此已。如實觀察。而修行者。則令無量多百千人於老病死。悲號啼哭。愁苦懊惱。而得解脫。到不退處。不老不病。不死不盡。最勝涅槃不退之處。若如是學。比丘沙門立沙門者。欲得苦盡生死苦盡。修星思惟。修時思惟。如向所說。爲鄙爲染。如是知已。知非畢竟。知非寂靜。非得涅槃。唯妨比丘坐禪讀誦。比丘不應數星思惟。數星思惟。則不相應。又第六法。不應思惟。所謂沙門立沙門者。妨廢坐禪讀誦經律。何者第六。不應思惟。謂思惟[1]占相。沙門之人。不應思惟世間染法。增欲瞋癡。思惟彼相。妨廢善法。若諸沙門立沙門者。知地動相。世間染相。或晝或夜。如是思惟。地當欲動。今見有相。所謂地水。平等定住。風吹則動。雖動不濁。地欲動故。風吹則濁。或雨欲墮。蟻子運卵。月當欲蝕。油脂沈水。鳥在空中。近地下飛。日當欲蝕。諸方則赤。若欲安隱。膩潤風起。諸方無垢。右旋行相。見如是相。則知安隱。若欲有惡。諸方赤黃。乾無膩色。有乾風起。赤黃青色。日暈輪起。在虛空中。日將欲蝕。諸方則赤。當有善者。彼方則有潤膩風吹。清淨無垢無塵霧等。復見善相。右旋行相。相應之相。當有不善。則見諸方有赤黃色。乾無膩色。或見彼方無膩風[2]吹。見赤黃[3]青暈輪日出。在虛空中。彼惡沙門立沙門者。如是占相。如是見故。妨廢坐禪讀誦經律。思量記說。悕望財利。種種供養。思惟二王。爲勝不勝。彼以如是求勝不勝。是故心中。生欲瞋癡。如是三種。彼爲根本。如是比丘。得三種過。既非沙門。復非俗人。若善沙門立沙門者。不用占相。以見此相。增染欲故

又復更有惡相思惟。有占相師。王欲鬪行。問其時節。彼決定記。某日時中。共彼鬪戰。一切人破。若一切人。欲戰鬪者。於彼何處。多殺無量百千衆生。皆悉散壞。或捉繫縛。如是城村。或國土中。或多人處。於彼王所迭共鬪諍。迭互相破。能令失壞。無量百千衆生受苦。彼惡沙門。爲王看日。爲王占時。言某日好。某時最好。王必得勝。能破餘王。見相已說。彼惡沙門。如是思惟。此王若勝。我則於王多得財物。多得供養。當於王所得如是事。彼惡沙門立沙門者。善法則滅。所謂坐禪讀誦經律。或時增長不善之法。以其分別勝非勝故。彼以思惟如是法故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。以此因緣。若善沙門立沙門者。則不思惟世間之相。以此思惟生三種過。妨善法故。若不思惟此世間相。思惟餘法。離三種過出世間攝正念思惟。此法云何。所謂如彼地動相知。或晝或夜。如是思惟。地將欲動。如是之人。或夜或晝。何不思惟。心地當動。如地動時。一切世間或山或河。園林樹木。若村城等。皆悉普動。如是如是。心地動故。自餘一切大地善法。及餘法等。皆悉普動。是故沙門立沙門者。應先觀察如是心地。當必欲動。心地轉動。[4]如地震動。如是心地。三法所動。謂欲瞋癡。令心地動。如地當動。必先有相。謂水本清風吹則濁。如是如是。凡夫之人。或欲或瞋或癡將生。其人面色。或[5]黑或赤。如是先濁。是故沙門立沙門者。應觀此相。攝涅槃相。觀此相者。不得苦惱。此心地相。出世間相

又復次觀世間法相。雨欲墮故。蟻子運卵。如是沙門立沙門者。如是觀察出世間相。如村城內多饒人處。見有檀越。若諸沙門。諸[6]婆羅門。諸長者等。以信佛故。爲聽法故。往到佛所。如是實相。彼善沙門立沙門者。見如是相。即便記說。今於彼處。有佛世尊。欲說正法。如此檀越。及諸沙門。諸*婆羅門。諸長者等。皆到佛所。彼佛決定欲說正法。今見此相。非下劣相。今知此相是法雨相

又惡沙門立沙門者。見月耀相。決定知月。必當欲蝕。置油水中。下沈沒故。此如是相。非善非吉。亦非寂靜。此如是相。非沙門相。非寂靜相。彼沙門相。則不相應。出世間相。觀察相應。占世間月。終時則惡。知正法月。當必欲蝕。以正法油。沈沒邪見人心水中。此相非[7]善。亦非清涼。此第一相。非是世間月蝕之相

又惡沙門立沙門者。更觀世間月蝕異相。如

[1]〔占〕－【宮】【聖】 [2]吹＝夾【聖】 [3]青＝色【宮】【聖】 [4]如＝心【宮】【聖】 [5]黑＝黃【宮】【聖】 [6]婆＝娑【聖】* [7]善＝喜【宮】【聖】

月當蝕。鳥在空中。近地下飛。此於沙門立沙門者。不相應相。復有好相。出世間相。所謂觀察正法月蝕。此是沙門正法道行。謂彼沙門於下知識。下檀越等。下人邊行。如鳥下飛。在彼白衣不正行人。邪見之人。門下行等。近下語說。如在空行。近地下飛。時過失故。一切沙門立沙門者。觀察此相。第一勝相。不應觀察彼月蝕相。則非好相

又復有相。若惡沙門立沙門者。以日蝕相。觀世間相。日將欲蝕。諸方則赤。當有善者。彼方則有膩風所吹。清淨無垢。無塵霧等。見彼善相。右旋行相。相應之相。彼善沙門立沙門者。不相應見。以妨坐禪讀誦業故。此世間相。則非寂靜。則非安樂。如是如是。若善沙門立沙門者。欲得寂靜。應當觀察出世間相。觀菩薩日。爲一切智❶菩提當攝。或於一劫。或於二劫。或於三劫。決定當攝。如是沙門見出世間菩薩之相。所謂精進。布施聞智。赤色方相。慈心憐愍。一切衆生。菩薩身赤。當安隱者。謂此菩薩。第一功德。皆悉具足。一切智相。當必圓滿。當必說法。諸方無垢無塵❷霧者。離惡時過。當有善者。如來名稱膩風所吹。如彼世間相師所見。此出世間如是相師。見未來相。聲聞緣覺。阿羅漢相。右旋相者。謂正觀察

又彼相師。唯見如是世間法中生死之相。當有不善。則見諸方有赤黃色。乾無膩色。或見彼方無膩風吹。有赤黃青暈輪日出。在虛空中。彼惡沙門。觀如是相。妨廢禪誦。若善沙門。出世相師。爲諸信人如是記說。當有不善。何者不善。謂障正法。見如此相。如見彼方有赤黃色。如是相者。正法欲滅。有如是相。謂諸方人。憙樂惡口。妄語兩舌。殺生偸盜。當有彼人。乾風吹者。所謂惡名。若有衆生非正法行。惡名風吹。聞於八方。四方四維。皆悉普遍。以諸衆生。不行正行。作不善業。惡名風吹。如是遍聞。世間相師。見赤黃青暈輪日出。在虛空中。如是師者。世間相師。出世相師。見赤黃青暈輪日者。謂惡沙門。惡*婆羅門。如是衆會。非一切智。起智慢故。自言我是一切智人。此邪見人。非是實日。非一切智。立一切智。非好種姓。凡姓中出。彼如是人。邪見日出。一切藥草。園林樹葉。悉皆乾枯。如是所謂。一切善人。正見藥草。園林盡乾。如是如是。此出世間。正法日出。增長禪誦。第一義諦。光明勝智。如是觀察。出世間相。先觀察已。然後記說。所謂爲彼有信沙門。諸*婆羅門。諸長者等。如是記說。作如是言。諸有値遇正法日出。皆應精勤。作諸善業。莫於後時一切正法皆悉滅沒。邪見日出。非是沙門自言沙門。非*婆羅門言*婆羅門。非一切智言一切智。諸惡沙門惡*婆羅門暈輪日出。汝得衰惱。如是記說一切智法。彼則相應。是眞相師。有大勝意。有能思惟如是相者。不妨坐禪讀誦經律。更異思惟世間相者。則妨禪誦。此世間道出世間道。如是勝劣。世間法者。則攝生死。出世間法。次第乃至到於涅槃。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

離坐禪讀誦　常憙樂占相
彼捨離善法　不可得涅槃
若捨離自法　而樂他法者
彼二法失壞　到於惡道處
若人捨自家　而喜樂他舍
人中輕被笑　速爾致貧窮
如是癡惡意　智慢自言勝
捨離自法已　而修行他法
出家而邪命　失法失名稱
人中輕如草　未來入惡趣
捨離寂靜法　而行於惡業
彼人不久❹聞　因此失佛法
心悕望離欲　無有餘悕望
勤精進知足　如是名行禪
若心憙樂欲　常貪於飲食
是著袈裟賊　不名爲比丘
若比丘說相　常思惟星曜
近王放逸行　非比丘相應
醫師畫師業　開惡法讚詠
與惡者同處　則失比丘法
憎嫉禪讀誦　愛樂多語說
貪供養財利　則失比丘法
推求諸❸實性　愛樂多知識
復貪餘財物　退失比丘法
唯貪諸飲食　我慢不問他
悕望人❺讃歎　退失比丘法
若不近一切　捨離於惡衆
水草食知足　是名眞比丘
得諸境界已　棄之如捨火

❶菩提＝菩薩㊂[illegible]　❷霧＝塵㊂[illegible]　❹聞＝間㊂[illegible]　❸實＝寶㊂[illegible]　❺讃歎＝讃嘆㊂[illegible]

除斷我慢過　是名眞比丘
內外俱寂靜　智光明莊嚴
持戒衣覆身　是名眞比丘
遠離世間法　不動如須彌
一切世間愛　是名眞比丘
三宿住城內　饒人處皆爾
止住山谷中　名解脫比丘
畏惡不近他　正行心不動
智審諦寂靜　是獨行比丘
不❶悕常愛語　捨離惡知識
不樂多所作　名解脫比丘
彼如是比丘　得脫於有過
知世間涅槃　等心不悕望
心常喜樂智　及以善寂靜
於生老病死　怖畏中得脫

如是比丘。得阿羅漢。若不爾者。唯名比丘。爲❷自妨礙。墮於險岸。此第六法。如是妨礙。若善沙門。不應爲作

又復沙門立沙門者。於第七法。不應爲作。何者第七。所謂唯集飮食滿藏。此多貪瞋。捨離一切禪誦等業。唯在大床空坐而已。衆僧所攝。床臥敷具病藥所須。虛妄受用。本在家時。懈怠嬾墮。畏諸作業。是故出家。唯貪食味。常伺他會。求望飮食。或❸樂境界。如是比丘。是死比丘。所謂比丘。不能坐禪讀誦經律。毀破淨戒。自餘死者。唯棄其身。毀戒比丘。一切善法。皆悉破壞。唯能坐床。心生憍慢。自謂爲好。唯有比丘。形服而已。其實無戒。離於正戒。所言戒者。謂之心戒。彼不能持。彼不能作。彼戒七種。何等爲七。所謂口戒。比丘如是。或於比丘。或於俗人。口不共語。唯除法事。或婦女人。持戒比丘。除乞食行。口不共語。或爲呪願。作如是言。令汝得樂。得涅槃等。若見母時。見姊妹時。唯看其足。不看其面。不看其服及莊嚴等。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

手觸若風吹　此火久乃燒
見婦女火起　速燒不待久

是故比丘怖畏欲燒。不共一切婦女語言。此是一戒。❹又第二戒。所謂不近不善知識。不於一處久時住止。不取多利。捨多供養。不捨病人。不見妻子。隨於何處。有多利養。則捨而去。畏生貪故。離破戒者。不❺與同住。如是七種比丘不攝。唯貪飮食。於他財利於他供養。若見若聞。則生憂惱。如是思惟。我今當設何等方便。得彼利養。如是思惟。心生貪著。如是心濁。增長貪心。彼惡沙門。一切善法。皆悉破壞。晝夜常愁。心不安隱。而彼比丘。見餘持戒善行比丘爲他供養。生嫉生貪。而便往到彼檀越家。諂曲形服少語徐行。心不寂靜。外現威儀。寂靜之相。身❻披納衣。復與多人不持戒者。以爲朋侶。唯有貝聲而行惡法。同伴相隨。造彼檀越。現持戒相。如是如是。隨心所行。如是比丘。彼檀越主。謂其持戒。如是念言。此等比丘。第一持戒。彼惡比丘現持戒相。令彼檀越心信敬已。共諸朋侶。數數往到彼檀越家。如是比丘。隨已所聞。少知佛法。共其同侶。爲彼檀越。說所知法。如是方便。欲令檀越迴彼比丘。所得利養而施與之。如是比丘形相沙門第一大賊。到檀越家。方便劫奪他人財利。及以供養。如是比丘。見他財利。見他供養。生貪嫉者。不曾少時暇開合頃。暫作善法。彼惡比丘破戒沙門。捨離坐禪讀誦等業。無一念間不攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

正法念處經卷第五十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

❼觀天❽品之二十九（夜摩天之十五）

又彼比丘共己同侶。❾於檀越家。先所相識。持戒比丘。以諂誑心。說其過惡。或以嫉心。說其破戒。或以嫉心。說其無聞。或以嫉心。說其行相。語檀越言。汝此門師。毀破禁戒。或說懈怠。無聞無智。愚癡如鳥。少聞少智。彼惡比丘。向他檀越。如是惡說。恒常習近非法境界。何處得修禪誦等業。彼空無物。不堅不實。身壞命終。墮於惡道生地獄中。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

妄語言說者　惱一切衆生
彼常如黑闇　有命亦同死
語刀自割舌　何云舌不墮
若妄語言說　則失實功德
若人妄語說　口中有毒蛇
刀在口中住　炎火口中燃

❶悕＝怖【三】，惜【宮】　❷自＝目【宋】　❸樂＝業【宮】　❹又＝人【三】　❺與＝于【宮】　❻披＝被【三】　❼〔觀〕－【宮】　❽品＋（第六）【三】【宮】　❾於＝于【宮】下同

口中毒是毒　蛇上毒非毒
口毒壞衆生　命終墮地獄
若人妄語說　自口中出膿
舌則是泥濁　舌亦如熾火
此如是羂縛　地獄之前使
破壞法橋等　皆是妄語過
彼妄語之人　則非有父母
亦不能持戒　墮於惡道中
若人妄語說　彼人速輕賤
爲善人捨離　天則不攝護
自不攝言語　速疾多瞋恚
心慳多語說　常受諸苦惱
常憎嫉他人　與諸衆生惡
方便惱亂他　因是入地獄

彼佛世尊迦葉如來。如是已說。妨廢禪誦七種惡法。彼惡比丘。於持戒者。作不饒益。是故天捨。口中生刀。爲少利故。他實功德而說言無。彼實無過而說有過。如是之人。是惡沙門。自謂沙門妄語言說。彼人如是常有惡意惡行惡法。彼檀越主。後時知已。心則輕薄。知其諂曲。此第七法。是故比丘。應當捨此第七惡法。所謂悕望飲食供養。皆欲在己

又復第八障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門。應當捨離。何者第八。所謂❶探集種種寶性造作諸寶。如是比丘。怖畏生死。剃除鬚髮。❷披服法衣。以信出家。彼生死中。多諸苦惱。略而言之。有二種苦。依陰界入。在三界中。廣則五道。又復廣者。八大地獄。餓鬼畜生。欲界六天。於欲界中復有枝條種種諸苦。於色界中。復有心苦。無色界中。則有退苦。故欲退時。三昧則亂。如是心者。有無量種分別之苦。彼善男子。觀苦惱已。心生厭離。怖畏如是無量過惡。剃除鬚髮。*披服法衣。以信出家

又彼沙門。復觀餘苦。心生怖畏。所謂身苦。身苦二處。謂欲色❸界。隨有身處皆受苦惱。彼色界中。云何受苦。謂於禪中疲倦故起。起彼禪已。身則疲倦。彼欲退時。身威德劣。風觸其身。如是風者。本來不觸。是故觸身則受苦惱。❹唯除眼觸。受樂無苦。則是無記。如是分別。受苦不同。依色身有。彼善男子。如是聞已。知生死中一切苦惱。陰界入聚。和合皆苦

彼觀如是無量無邊生死苦已。而便出家。既出家已。近不善人。近彼人故。同其作業。聞寶性方。畏何性故。以信出家。聞餘性故。更生貪心。或聞金性。或聞銀性。或聞寶性。如是聞已。不知厭足。貪火所燒。彼既燒已。共惡知識。行於山中。從山至山。從一山峯至一山峯。如是遍行。在隱密處。貪火所燒。晝夜常苦。無有樂時。以何因緣。如是出家。不念彼性。思惟異性。謂捨身性而不思❺惟。如向所說。彼人如是心意不正。亂心意故。妨廢禪誦。是失於善法。彼非沙門。亦非俗人。爲求涅槃。是故出家。性鬼所著。則生貪心。貪羂繫縛。入於地獄。爾時世尊迦葉如來而說偈言

觀察身性者　即是一切性
欲得涅槃者　調身性非餘
若捨離身性　貪著於餘性
彼人迷眞性　不得脫苦惱
金性則不能　除捨諸苦惱
諦知眞性者　得脫苦不疑
一切苦生苦　此苦難得脫
財於王賊火　一切皆怖畏
是故應捨物　如本來無物
捨離則受樂　攝取則受苦
諦知於身性　復諦知性相
喜樂於禪誦　能燒煩惱山
是故黠慧者　觀察身攝性
衆生知自相　則得涅槃樂

有智之人。如是勤心觀此身性。不樂經營金銀等性。此是一切在家之人怖畏根本。況出家人。出家人者。一切捨離。彼財物者。一切怖畏。非❻賣財物。如是得樂。如是財者。則非財物。非財物性。何者是物。謂觀身性。若捨身性而樂餘性。非於禪誦勤精進也。如是之人。身壞命終墮於地獄。故出家人。常應❼修集禪誦財物。不應求於世間凡物。彼因緣故。能增長愛。是故知足第一財物。餘財物者。能令衰惱。此第八法。妨於禪誦。出家沙門。應當捨離

又復第九障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。何者第九。所謂近王。出家之人不應近王。何以故。近王沙門。一切世人嫌不供養。彼親近王惡沙門者。悕望財物。或城或村。或多人處。常求財物。不知厭足。若不求者。徒近於王。妨廢禪誦。如是比丘。發心欲行解脫之道。而復返入繫縛道中。是故比

❶探＝采(宮)　❷披＝被(宋)(宮)*　❸界＝畏(聖)(宮)　❹唯＝惟(宮)下同　❺惟＝性(三)(宮)　❻賣＝實(宋)(宮)　❼修集＝修習(三)(宮)

丘不應近王

又復比丘不近何者。所謂比丘不近惡人。彼是何人。謂惡知識。或時染著五塵境界。所謂色聲香味觸等不善觀察。懈怠愚癡。住村中等。一切除捨。不近一切懈怠之人。不近一切諂誑之人。不近一切貪食味人。不近一切商賈之人。不近一切屠獵師等惡命活者。不近一切本性妬人。不近一切[1]邪見之人。不近一切不審諦人。不近一切我慢之人。不近一切卒富貴人。不近一切博戲之人。不近一切酤酒之人。不近一切嗜酒之人。不近一切酒肆之處。不近樂見婦女之人。不近一切婬女主人。不近一切儲畜雜貨販賣之人。不近一切廚宰之人。不近一切獄卒等人。不近一切捕鳥之人。不近一切戲論之人。不近一切信外道人。不近一切衆所憎人。比丘不應近如是人。或與同住。或共語言。或同道行。一切不應。何以故。多人疑故。若出家人。若離諸過清淨之人。皆不應近彼生疑者。謂彼比丘。亦同如是。以彼比丘或近彼人。或同處住。如是比丘。他過所污。是故不應近如是等。何況近王彼近王者。最爲凡鄙。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

　比丘林應住　近王最凡鄙
　著袈裟近他　如奴依主命
　比丘非近他　尚不應近天
　鵜不應近狗　以其淨潔故
　無我無悕望　心不求一切
　怖畏生死者　近王則非善
　住園林塚間　若平地若山
　則是善比丘　近王則非善

如是種種無量方便捨離近王。若近王者。諸梵行人。悉皆呵毀。所應近者。其唯智王。如是近者。畢竟寂靜。近智王故。必得涅槃。隨所得處。皆悉不退。近彼智王。則有方便。謂於禪誦。堅固精進。不作餘業。妨廢禪誦。親近尊長修習知足。其心調順。常無貪求。以近尊長。隨時諮問。受持不忘。於希有物。不求見聞。不生奇特。近智王者。有此方便。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

　近尊長供養　隨時[2]勤請問
　修行施戒智　復親近智王
　天人世間中　能示安隱者
　非有中苦縛　世間之凡王
　若無苦惱者　此乃名爲王
　若常受苦惱　不得名爲王

比丘應近如是智王。勿近凡王。近世王故。妨廢禪誦。若不禪誦。復墮地獄餓鬼畜生。此是世間凡王境界。是故比丘。知此過已。常不近王。住林之人。若親近王。則非所宜。故應捨離。此第九法。妨禪誦故

又復第十障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。何者第十。所謂比丘。悕望請喚。貪樂食味。既於境界。正修行已。乃更後時在人間行。捨棄林野可愛之處。復於人中。處處遊行。如是比丘。近於放逸。家家村村。從城至城。從多人處至多人處。如是遍行。樂多言說。妄行人中。樂世俗語。樂見親舊。親舊知識。詳共請喚。得好美食。既得種種美味食已。[3]妄於林中。捨離禪誦。放逸而行。悕望飲食。以常貪著種種食故。不覺身盡。如是著味。悕望請喚。心以爲樂

又若比丘。於境界中。不如法行。眼見好色。心愛樂故。則生染欲。悕望樂見。轉復愛著。於彼彼處。心生喜樂。如是比丘。行於人中。失自利益禪誦之業。如是失已常悕食味。常到他舍。眼見色故。心生愛樂。如是次第。耳聞於聲。心生愛樂。鼻得香已。心生愛樂。如是樂著一切境界。爲一切縛之所繫縛。爲一切羂之所繫縛。於一切欲隨逐而行。既非在家。復非出家。如是之人身壞命終。墮於惡道。生地獄中。是故不應樂他請喚。樂他請喚。有如是過。是故比丘應觀此過。不應常在人中遊行。若須行者。有五因緣得行人中。一爲病人推求醫藥資用因緣。得行人中。二爲饒益尊長因緣。得行人中。三爲佛塔[4]自舍破壞修治因緣。得行人中。四爲饒益[5]衆生因緣。得行人中。五爲他王破其國土。欲化彼王救命因緣。得行人中。爲如是因。得行人中。若無如是五種因緣行人中者。是虛妄行。妨廢禪誦。如是行者。於老病死悲啼號哭愁苦懊惱。不能得脫。彼惡沙門立沙門者。徒爾出家。是故比丘。若心悕望欲斷愛者。心應正觀寂靜諸根。依[6]遝尊長。附近三寶攝心而行。攝三寶故。拔斷一切煩惱使根。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

　捨離禪誦業　唯貪著食味
　是則非比丘　其心如餓鬼

[1]邪＝耶【宮】下同　[2]勤＝懃【宋】【宮】　[3]妄＝忘【三】【宮】　[4]自＝寺【三】【宮】　[5]衆生＝衆僧【三】【宮】　[6]尊長＝尊者【三】【宮】

除禪更無樂　智者如是說
離於禪定樂　更無樂可得
愚人捨上樂　唯貪著諸味
如是癡惡人　則得衰惱事
若人樂境界　常依境界樂
增長不善法　命終墮惡道
若人離禪誦　捨持戒布施
剛獷不調伏　有命亦如死
若順法行已　在世間不死
離法常愚癡　有命亦如死
雖有人皮覆　愚癡同畜生
以智燈光明　不照其心故
若受持戒者　可得名爲人
一切破戒者　則如狗不異
若貪不布施　惡行不❶調伏
則不名爲人　攝在餓鬼數
若人無戒智　復無布施寶
彼人雖有命　則與死不異
若行戒施禪　受持念三昧
是人亦名人　應爲天所禮
有功德是人　無功德如羊
功德知功德　彼人則名天

如是功德。功德者知。功德人者。一切處樂。若無功德。彼常受苦。是故比丘既聞如是勝功德已。不應貪味。此第十法。妨廢禪誦。沙門之人畏生死者。應當怖畏

又第十一障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。第十一者。謂癡比丘我慢心故。不請問他。內智不開。外向❷化說言一切智。有一切智。故我能說。我能解義。我能讀誦。一切法聚。是我所持。百千法義。我教弟子。更無有人與我等者。自心攝受。復爲他人作如是說。彼唯智慢而實無智。彼人常爲一切衆生。說自功德。是故世間一切聞者。皆生貴重。一切世人。皆作是言。此善比丘。具一切智。如是比丘。更無與等。一切世人。皆如是說。而彼比丘。最無所解。內實空虛。無所知曉。心中無物。猶如空器。亦如秋雲。離於禪誦。諸少智人之所供養。唯修禪誦。持戒布施。勤修精進。繫緣善法。智慧毘尼。調伏莊嚴。安住佛法。勤不休息。❸大悲熏心。此是沙門所應行法。彼惡比丘。內空無智。如是意念。若我今者見彼比丘。則示我法。如是比丘。輕賤於我。彼檀越家。常供養我。若就彼學。則彼檀越不供養我。輕賤於我。是故我今隨自所知所解多少。爲他宣說。隨彼聞者。解與不解。我終不能就彼而學。如是內空。畏他輕賤。以慢心故。既自不解。不請問他。畏人輕賤。如是慢心。妄語之人。失五學句。何等爲五。所謂妄語。彼未知故。是以爲他妄語而說。此是彼人破初學句。又復次破第二學句。所謂偸盜。彼不應受他人供養。彼檀越主爲智慧故。與物供養。而彼愚人。少於智慧而取其物。如是癡人。則是偸盜。如是名破第二學句

又復次破第三學句。所謂比丘。初出家時。所受學句。依持戒住。緣於持戒。起如是心。我今出家。而彼比丘。若不學問。何有持戒爲他說言。我則多知。如是名破第三學句

又復次破第四學句。所謂難問。畏他輕賤。是故謗法。而說非法。言此是法。❹此是第一毀破學句。如是名破第四學句

又復次破第五學句。所謂彼人不知法故。於同梵行。所說正法。言非正法。作如是言。汝等一切不知深法。汝所說者。非佛所說。彼人如是謗他衆僧。作如是言。唯我能知。汝等衆僧。一切不知。如是謗僧。畏他輕故。語衆僧言。汝說非法。而僧說者其實是法。彼惡比丘。如是則失正法功德。最大妄語。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。不請問他。惡業因故

不請問他。復有大過。謂我慢心。我慢心故。不入林中。畏他輕賤。於示道者。而不請問。何者爲道。云何心緣。何所繫緣。云何❺忘失。復攝在心。如是於他不請不問。慢心過故。彼不能得如是道故。心生疲惓。結❻加趺坐。即爾復起。作如是念。此法虛妄。彼諸比丘。唐爲此業。此非是道。實無有禪。無三摩提。亦無禪果。無三昧果。以我慢心。畏他輕賤。如是誹謗。彼邪見者。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

知時離我慢　請問於尊長
比丘勤精進　速得於涅槃
諸從他所聞　皆爲他人說
自知離我慢　彼比丘諦知
離慢離大慢　知道知非道
如是知自他　是知足比丘
我慢心甚堅　心❼慪而愚鈍
悕財利供養　則不得寂靜

❶調伏＝調根【三】【宮】　❷化＝他【三】【宮】　❸大悲＝大慈【三】【宮】　❹此＝非【宮】　❺忘＝妄【三】【宮】　❻加＝跏【三】【宮】　❼慪＝慢【三】【宮】

彼以如是不請問他慢故心堅。不能禪誦。如是比丘。常食他食。以存性命。彼人唯有比丘形服名字比丘。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。或以心慢。不請問他。是故學者。乃至有命未盡以來。常請問他。如是比丘。心常安樂。身壞命終。生於善道天世界中。生彼處已。次第乃至到於涅槃。以離慢故

又第十二障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。第十二者。樂多知識。多知識名。作不饒益。如是比丘。唯增長愛。若有比丘多知識者。則多妨亂。多所作故。妨亂心意。心意亂故。不得禪誦。出家之人。怨親平等。猶尚不應近一知識。何況復有多知識❶耶。若懈怠者。唯❷名比丘。到他舍故。卽眼見時。心則動亂。眼見色故眼識異本。心不攀緣寂靜之法。不念觀察。心不正直。多有言說。見知識已。次第鬪諍。心則亂緣。有異觀察。心不寂靜。不寂靜故。不寂靜觀。有所攀緣。若見知識。一念亦妨。況見知識。乃至久時。是故沙門。乃至不用有一知識。況多知識。若有比丘。近知識者。饒人處行。從饒人處。至饒人處。如是遊行。念念命盡而不覺知。則失善分。若失善分。最是自誑。乃至不能於一念間修禪讀誦。是故比丘。如是學者。增長染愛。不應親近俗人知識

又若能令未來安隱示涅槃道。導師知識。坐禪同行。則應親近。❸何者同行。所謂除滅。一切煩惱。至涅槃城。此是第一勝善知識。餘知識者。則是怨家。非眞知識。以非眞故。則非知識。若見共語共行共業。同有所作。妨廢善業。若未來世得其力者。乃名知識。若示梵行。若令修行。或教怖畏。未來之世。示令怖畏。生於地獄餓鬼畜生。名善知識。令身口意造作惡業。❹到惡道者。一切勿近。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

若示未來世　彼是善知識
若能遮惡處　復能救災禍
常說利益法　利益未來世
彼是善知識　作知識利益

此勝知識。有無量種無量分別。種種說法。非多飮食。禮拜入舍。非示愛聲觸味香色。得名知識。如是知識非善知識。善比丘者。應當捨離。尙不應近此一知識。況復近多如是知識。生無量過。若有知識。於未來世作不利益。雖❺名知識。實是怨家。若有比丘。近彼知識。則妨自業坐禪讀誦

又第十三障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。第十三者。所謂比丘與惡同處。一切比丘與惡同處。妨廢禪誦。與惡同處。凡有五種。何等爲五。所謂比丘。善持淨戒第一善法。有正直心。而與第一破戒惡人同處止住。不得自在。此是第一與惡同處。又復第二與惡同處。所謂比丘不自在過。或自在過。與邪見人。而共相隨。若村若城。若多人處。同行同住。此是第二與惡同處。又復第三與惡同處。所謂比丘常❻自樂數親舊知識。欲往欲近。與共相隨。至在俗時先住之家。此是第三與惡同處。又復第四與惡同處。所謂比丘。畏他輕賤。求知見故。到惡處住論師之所。共相習近。此是第四與惡同處。又復第五與惡同處。所謂比丘。心意動亂不能正行。於先飮食。或臥具等。或先食來。或先飮來。或先臥來。近婦人來。或於先時所受❼用色聲香味觸。如是種種。❽憶念思惟。念境界處。境界處念之所破壞。餘一切處。皆悉可避。此境界處則不可避。以是第一最惡處故。以於一切禪誦等業。最爲妨故。自餘惡處。皆悉可避。唯此一處。最不可避境界之樂。從自心起。分別惡處。最爲難避。唯除坐禪三摩提樂正觀察念。如是能避。爾時世尊迦葉如來。而說偈言

不善觀察風　所吹熾然火
彼正觀察雨　能令滅無餘
衆生先所起　久時無明暗
❾如❿起智慧燈　能令滅無餘
欲癡火能燒　地獄愚癡人
智者則不爾　是故得涅槃
如是十三法　智光明能除
是故畏過者　常應勤持戒
拔出自身中　三種過根本
以智慧大火　燒多煩惱薪

如向所說與惡同處。應設方便。一切遠離。出家沙門。專當獨行。勿多*憶念。亦莫懈怠。本村本城。本多人處。過去樂事。勿*憶勿樂。勿念本時節會之日饒人之處。本曾遊行。亦勿*憶念。悕望欲見。亦勿攝受諸惡弟子。諸惡知識。亦勿親近。勿樂愛聲觸味香色。勿生染心。勿不正行。心莫驚動。亦勿悕望。飮食數

❶耶＝邪　❷名＝多　❸何＝行　❹到＝則　❺名＝多　❻自樂數＝樂數見　❼用＝同　❽憶＝億*　❾如＝始　❿起＝能

具病藥所須。勿著種種雜色袈裟。亦勿方便[1]推搗令平。若[2]洗浴時。不以脚足指踏身體。勿作種種間雜言語。如是燒滅無始闇聚。極惡生死。五道是門。六塵境界。分別焰起地獄餓鬼畜生之中。常燒常炙。一切世間愚癡凡夫。處處流轉。燒炙失壞。入苦海中。生死轉行猶不厭離。捨行持戒。若人生天。第一放逸。後退彼天與先同侶。勝者離別。生在地獄餓鬼畜生。受第一苦。[3]悔火所燒。無有救者。放逸所壞。悔火所燒。生在地獄餓鬼畜生。以是等故。[4]諸有怖畏。未來退者。一切皆應修行正法。常不斷絕。如是法律。一切如來應正遍知。爲放逸天斷除放逸。若人生天。一切皆是持戒力故。若有善修善調伏心。如是之人。不得言死。身壞命終生於善道天世界中。汝等天衆。一切未知。生[5]此天因。戒之輕重。我爲饒益。示汝彼業。是故說此十三法門。人天世間。迭互爲因。人世界中。則能持戒。天世界中。則不能持。人死生天。若不放逸。退生人中。以是因緣。故說此經。彼佛世尊迦葉如來。利益天人。饒益安樂。乃至涅槃。如是利益一切世間

爾時彼處牟修樓陀夜摩天王。并天衆等。深生厭離。雖處於欲。而於欲中不行放逸皆悉成就不放逸行。[6]頂禮世尊迦葉佛塔。其[7]心清淨。彼一切天。如本來時還如是去

迦葉世尊第六經竟

此法名爲六條多羅山樹具足地處流行

爾時天衆一切皆出迦葉佛塔。問於天主牟修樓陀。而作是言。[8]天王云何知此佛塔。爾時天衆。如是問已。牟修樓陀天主告言。汝等天衆。一切皆聽。我有因緣。先見此塔。我於先時始生此天。放逸而行憙樂境界。五羂所縛。周遍行此夜摩地處。五欲功德遊戲受樂。處處而行。從一園林至一園林。從山至山。從巖至巖。從崖至崖。從一花池至一花池。從一峯處至一峯處。多有無量百千天子。[9]爲天女衆之所圍繞。彼天女衆。無量百千服飾莊嚴。在天子前。歌舞憙笑遊戲圍繞。我於爾時如是遍觀。此天世間樂著境界五欲功德。心生歡喜。愛心所牽。我三處行。皆不妨礙。所謂水中在鵝背上。從一鵝背至一鵝背。次復在於鴛鴦背上。從一鴛鴦至一鴛鴦。次復乘鴨在鴨背上。從一鴨背至一鴨背。次復在於蓮花之中。從一蓮花至一蓮花。在水波中。從波至波。處處遊戲。隨意而行。無有障礙。一切[10]嬉戲歌舞歡笑。心極受樂。如是遊行

我既如是。種種戲已。復念餘戲謂處陸地乘於殿堂。百千天女。圍遶相隨。從山至山。從一山峯至一山峯。從一山谷至一山谷。從一園林至一園林。從一山窟至一山窟。我於爾時。在如是處行不障礙

如是次第。在虛空中。復乘堂殿百千天衆而爲圍遶。作諸天樂。出妙音聲。歌舞喜笑遊戲而行。遍此一切天之世間。見不可說種種異處。多有七寶光明照曜勝妙之處。如是山峯處處遍見。有百千樹。七寶莊嚴。如是次第。復見有河。百千蓮華集在其岸。處處皆有微妙蓮華。我共天衆。皆如是見在虛空中。如是下觀一切諸欲。功德具足

此天世間百千種殿。處處皆饒。我常於中行無障礙。謂在三處水陸虛空。如是遊戲種種受樂

我復有時。遂見六山。有六光明。穿空而出。焰色分明。不知何物。我時見已。生希有心。專念思惟。此所見者。昔未曾有。爲是何物。如是念已。即并行殿。一切天衆。速疾前去。詣六光明。我既到彼六光明所并殿俱墮。我先所有光明威德。一切損減。我於爾時心自思惟。此是何物。是何勢力。令我自身并此天衆。一切皆墮。威德光明。一切損減。我於爾時既思惟已。於天衆中。有一舊天。名無垢廣。彼天先見如是六山六種光明。[11]而語我言。天王今者莫有所畏。王則無過。此於天王無有不吉。願王今聽。以何因緣。天王今者并此天衆空中而墮。過去曾有無量天王曾於此處虛空中行不能得過。皆如是墮。天王先來未曾得聞。以不知故。欲如是過。即便下墮。威德光明。一切欲滅。此之因緣。我今爲說。此處常有六佛如來應正遍知明行滿足天中之天。一切世間甚實知見。於此山樹具足地中。作六佛塔。利益天人。此佛塔者。是所應禮所應供養。禮拜供養。無不得力。何以故。更無勝故。如是佛塔不可得[12]遇。以此因緣。天王今者如是下墮

我時告彼無垢廣言。佛在何處。彼無垢廣。即答我言。今者悉無。世間之中一切皆無。彼一

[1]推＝推〔三〕〔宮〕　[2]洗浴＝洒浴〔宮〕　[3]悔＝晦〔三〕〔宮〕　[4]諸＝設〔宮〕　[5]此＝生〔宮〕　[6]頂＝須〔宮〕　[7]心＝身〔宮〕　[8]天王＝天主〔三〕〔宮〕　[9]爲＝慶〔宮〕　[10]嬉＝喜〔宋〕〔元〕〔宮〕　[11]而＝如〔宮〕　[12]遇＝過〔三〕〔宮〕

切知。一切悉見。知欲過惡。知生死中。諸苦惱已。精勤修行六波羅蜜。劫數滿足三阿僧祇。得一切智。入於涅槃。此是略說。欲得廣聞見此佛塔。更為廣說。此六佛塔。今者在於山樹具足地處中住

我於爾時聞彼舊天無垢廣言。生希有心。見勢力已。共彼宿舊無垢廣天。幷諸天衆。到六塔所。到已思惟。為欲聞法度生死故。入佛塔中。入佛塔已。聞如是法。彼佛世尊之所宣說。時彼天衆。得聞天主牟修樓陀如是語已。各辭天王。向自地去。牟修樓陀夜摩天王。亦向先來自住之處。說佛塔竟

正法念處經卷第五十

正法念處經卷第五十一

元魏[1]婆羅門瞿曇般若流支譯

[2]觀天[3]品之三十 夜摩天之十六

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天第七地處。名廣博行。衆生何業。生彼地處。彼見聞知。或天眼見。若人曾知持戒善心。不殺不盜。如前所說。復捨[4]邪欲。所謂有人或到林中。近妙聲鳥。彼妙聲鳥。迭互相[5]於生欲心故出欲音聲。雌鳥在前。雄鳥在後。相隨共行。彼鳥翅羽。有種種色。一切見者。心皆歡喜。欲情內發。而彼見已。不生欲念。心不思惟。況復行欲。彼人如是。清淨持戒捨於邪欲。持戒清淨。身壞命終。生於善道天世界中。在廣博行地處而生。彼處生已。一切諸欲功德和集。受諸快樂。有勝園林。銀毘琉璃。青寶之樹。大青寶樹。蓮華色寶種種寶樹。莊嚴園林。種種寶池。水流盈滿。若人本作善業來者。行此林中。種種受樂。所謂林者。名赤色林。於彼林中。有諸天衆。諸天女衆。若入其中。彼樹光明增長轉勝。種種妙寶。莊嚴成就。種種衣服。若諸天衆。入彼林中。彼樹光明。普皆赤色。而彼樹林。其色皆如赤蓮華寶。或作迦鷄檀那寶色。樹色柔軟。真珠鈴網。彌覆其上。隨念生果。隨念酒流。如意念行。隨天意念。何處受樂。彼樹枝葉。即出種種勝妙樂音。如是行去。多有天女。共諸天衆。幷如是樹。飛虛空中。隨心所向。如鳥無異。彼樹既飛在虛空中。皆如日出。一切虛空。普遍嚴好。又復彼樹。名赤色樹。水出如雨。在虛空中甚可愛樂。彼鈴之聲。天鳥之聲。天樂之聲。如是種種勝妙之聲。遍滿虛空

時彼天衆。見樹飛行在其面前。天女之衆所圍遶已。同一樂心。多有無量百千天女。共詠歌聲。飛虛空中。樹在於前。如示[6]道者。天衆在後。與樹相隨。天衆如是。隨心所念起如是意。我於今者。上彼樹上。如是念時。彼樹[7]倒迴。諸天即上有在枝上而遊戲者。彼天如是。在彼樹上處處遊戲。如是枝上。在枝住天。隨心念時。即彼枝上生蓮華池。天及天女。在彼池中。遊戲受樂。如是樹上住枝之天。共天女衆在赤林中。遊戲受樂。皆隨所念。如是受樂。復有餘天葉中住者。若有所念。即樹葉中出生妙堂。於彼念時。如是堂出。種種妙寶。間錯莊嚴。鈴網彌覆彼一切堂。有蓮華池而為莊嚴。有真珠[8]網羅其戶牖。天在其中。共諸天女。歌舞遊戲。彼此迭互不相妨礙。共相愛念。如是諸天。善業力故。迭相親友。無怨無[9]中。此多親友。是善業果。大善業果。謂多親友。爾時彼天。迭共同心。在赤林中種種遊戲。彼赤林中如是諸天一切欲樂皆悉具足。 大勝業故。隨意所念。虛空中行。受無量樂

又復彼天。不行虛空。還向本處。種種流水滿蓮華池。於如是處天女圍遶。遊戲受樂。又復次向。名稠樹林。彼稠樹林。甚可愛樂。林中有河。河中乳流。如是乳河。莊嚴彼林。其乳勢力。若天飲者。憶念往世於何處生。捨命而來。於此處退。生於何處。若放逸行。[10]彼種種苦。無量種苦。皆憶念已。心生愁惱。生愁惱故。則離放逸。離放逸已。隨順法行。此大饒益。飲彼乳味。勢力所致。既飲如是勢力乳味。而復入彼名稠樹林。林有種種流水河池而為莊嚴。有種種鳥在彼池中。其鳥甚多。樹枝饒華。以華重故。皆悉下垂。而為莊嚴。有七寶蜂。其色平等。飲彼華汁。以自適樂。從蓮華池至蓮華池。從一樹下至一樹下。彼樹一切皆毘琉璃。蓮華寶葉有金色果。如是果者。天中美味蘇陀中勝。如是果者。是隨念果。若須味時。則有如是美味果生。食彼果已。而復歌舞。行向餘處心生歡喜

復向飲林。彼林之樹。天酒流出。美味香色。甚可愛樂。不可具說。離於醉過。如是勝酒。從樹

[1]婆=[illegible] [2]〔觀〕一[illegible] [3]品+(第六)[illegible] [4]邪=[illegible]下同 [5]於=于[illegible]下同 [6]道=導[illegible] [7]倒=到[illegible] [8]網羅=羅網[illegible] [9]中=害[illegible] [10]彼=被[illegible]

流出。如雲雨墮。彼天飲已。復更轉生勝歡喜心。彼天如是生歡喜已。聞種種音。飲天美酒。受種種樂。復有無量光明。莊嚴自身。天女迭共遊戲。歌舞喜笑

又復次向蓮華龍林。彼林之量。五百由旬。①五寶蓮華。蓮華甚香。以為莊嚴。蓮華龍林。更無餘物。②唯除蓮花及有諸龍。彼蓮花中。如是龍者迭互相於欲心起發。食彼蓮華。衆龍一心迭共為伴。龍女圍遶。在清水中。水七功德。離水衣過。離泥濁過。離長短過。於彼觸中。自意受樂。如是如是。龍自意念。如是如是。隨意水生。彼龍在中。共諸龍女戲樂之時。亦如諸天共諸天女。受樂不異

爾時天衆。見彼蓮華龍林之中諸龍戲樂。從空中下。向蓮華林詠歌音聲。及諸天女。莊嚴音聲。龍在池中。出聲如雷。普彼天處。如一歌聲。以彼天處如是歌聲。令諸山谷皆有響聲。餘處諸天。聞其聲故。一切皆③來同向蓮華龍林之所。種種光明莊嚴其身。饒天女衆。如是同向蓮華龍林

爾時彼天於先在彼蓮華龍林。種種遊戲。復有餘天山谷等處異異處來。彼一切天。迭相見已。歡喜之心。轉勝增長。如是諸天。并天女衆及彼諸龍。并龍女等。④共在水中。遊戲受樂。彼天天女。龍龍女等。如是受樂。至於久時。如是遊戲。歌舞喜笑。彼天如是放逸而行。善業盡故。命欲盡故。彼天天女。善業福德欲盡之時。若上蓮華。蓮花不勝。如是蓮華。沒於水中。即便破壞。如是諸天。若諸天女。福德盡相。如是應知

又復彼天。若彼天女。福德盡相。謂彼諸天。若彼天女。以遊戲故。上龍背上。龍不能忍。墮彼龍背。此是彼天。若彼天女。福德盡相。放逸行天。放逸所壞。如是相出。爾時彼天。若有本來不大放逸。先知彼相。知彼相故。而說偈言

久時已過去　欲到命盡時
死時臨欲到　癡天不覺知
而心不知足　貪著境界樂
根不知足故　增長境界欲
五根樂境界　為欲破壞心
⑤福田業將盡　癡天不覺知
此大運時輪　常割衆生命
轉疾臨欲至　癡天不覺知
此死⑥火甚惡　為業風所吹
命盡時將至　癡天不覺知
生死有為中　無親無非親
死羂甚可畏　無能令免者
諸有死未來　諸有命未盡
皆應捨放逸　而作自利益
死杖不久間　必破衆生命
大力既⑦來至　能令命失壞
境界癡所盲　遠離法燈明
是故不見知　大可畏死羂
癡者不能知　怖畏於死時
以心著境界　為愛所誑故
退退而復生　從道復至道
衆生癡所壞　故受自業果
甚惡而極速　能破諸世間
云何於死時　而不生怖畏
衆生豈無心　為當是無畏
如是癡不知　怖畏於死時
退相極顯現　如現見不異
如是知不久　於天中則退

彼天如是見退相已。諦知退相。心意愁惱。不向其餘。未退天說。欲退天說。以未退者。五境界中受諸欲樂。恐其不信。後時退故。何以故。於境界中。放逸癡故。或意迷故。於彼天衆命欲盡者。若放逸者。不應為說。亦不應示。爾時彼天。如是知已。默然不言。捨蓮華池。向餘處去

彼天於後。復樂境界。受境界樂。彼欲退者。大羞相出。大畏相出。癡不覺知。不懼不畏。龍中遊戲。在蓮華中。共諸天女。彼處久時。受快樂已。復共如是無量百千諸天之衆。更向一山。彼山名為常樂鬘山。到已欲上。有天金銀。天毘琉璃。天蓮華寶。最勝天寶妙門之堂。有百千數莊嚴彼山。復有百千勝妙蓮華。而為莊嚴。如是山中。第一勝樂。一切具足。百千樂音悉耳所聞。多著種種無糧天衣。自身光明。迭相看面。有妙色聲觸味香等。如心所愛。而受快樂。自意念行。不可說樂。皆悉成就。天河流水。園林莊嚴。見則生樂。彼天如是次第。復上常樂鬘山。既上山已。有在堂中坐於床者。有乘鞠者。有天在於蓮華臺上跏趺坐者。天共天女在鳩⑧婆羅葉中而住。種種⑨嬉戲。若歌舞等。五樂音聲。坐受快樂。其

①五寶＝天寶【宋】【宮】　②唯＝惟【明】下同　③來同＝共來【元】【明】　④共在＝共住【明】　⑤福田＝福德【元】【明】　⑥火＝大【元】　⑦來至＝來生【元】【明】　⑧婆＝娑【明】*　⑨嬉＝喜【元】【明】

心欲在虛空中行。共諸天女處處遍看。於彼天處處處可愛。隨心所樂稱意而去。有處如焰金銀蓮華妙寶光明。有處多有鳩*婆羅葉青色❶膩影。有處則是天毘琉璃青寶光明。有處是銀❷頗梨眞珠光明可愛

次復有河。有眞珠沙。出寶山峯。有七功德清冷水流。見彼峯河。有水旋流。其狀猶如眞珠瓔珞。如是觀察。見彼處已。飛於虛空。復見異處。七寶蓮華。莊嚴水池。無量蜂衆莊嚴蓮華。如是見已。復觀異處。有園林池。甚爲可愛。見有鳥獸。獸種種色。有銀色者。有金色者。寶角可愛。蓮華寶眼。眞金色背。兩脇白銀頗梨色甲。背脚均平。復有餘獸。群隊相隨。七寶妙色。皆無所畏。群群遊戲。自受快樂。業所作故。形體殊妙。以其業故。皆食天食

又園林中餘處。復見孔雀命命。名無*穰鳥。名戲論鳥。名大眼鳥。名動翅鳥。如是等鳥。群群遊行。在山峯中。出入園林。園林中見。既到如是常樂鬘山。臨欲上時。見如是鳥。彼山一❸廂。則是青寶。彼第二廂。是蓮華寶。彼第三廂。則是金寶。彼第四廂。則是銀寶。青寶廂處。有妙寶堂。名曰雜影。堂中則有毘琉璃樹。其華下垂。猶如大蓋。流水河池。而爲莊嚴。蓮華之林。乃有百千。百千種鳥。雜色莊嚴。多有天女。甚爲端正。在彼堂中

彼第二廂蓮華寶處。有名笑林。彼林銀樹。其葉是金。有赤蜂群。無量百千群鳥音聲。有流水河。河水有香。微風徐動。如是普遍莊嚴笑林。彼第三廂金寶之處。有妙寶林。名樂寶林。有*頗梨樹。而爲莊嚴。其樹金枝。枝網普覆。有無量鳥。百千音聲。有流水河。而爲莊嚴。彼處多有歡喜天衆歡喜天女。在中歌舞。一切妙欲。功德具足。而爲莊嚴。彼第四廂銀寶之處。蓮華寶樹。青色寶枝。而爲莊嚴多有種種妙音聲鳥。多饒無量天及天女。無量百千蓮華莊嚴。有無量種無量分別。有無量種隨眼所見。見則受樂。彼林彼樹彼河彼水。彼寶枝等。彼蓮花池。彼鳥彼獸。彼蓮華等。種種色香。種種形相。甚爲端嚴。常樂鬘山。處處皆有如是諸天及天女衆。乘空上彼常樂鬘山。普彼山處。一切皆見此勝念山。有雜色光。彼天既見。眼則樂著。普欲上山。共天女衆五樂音聲。五欲功德。而受快樂。動行善業。樂修多作。可愛善業。持戒善寶。學所愛果。如是受樂。皆欲上彼常樂鬘山。臨欲上時。名實語鳥爲說偈言

此❹河水速流　善業樂亦爾
癡者不覺知　境界貪所誑
如是時來時　死亦如是來
樂迷放逸故　天癡不覺知
癡者無智故　不覺命已過
亦❺迷於善業　而愛不可盡
衆生不離愛　有中隨順行
彼癡愛衆生　不覺善不善
善果甚可愛　若天受快樂
如是見不善　在惡道苦處
若捨善不善　復能離諸過
則至不退處　不生不死處
彼樂得解脫　欲樂非得脫
夜摩及餘天　業盡故得脫
無常則不住　常則爲第一
悕望有中樂　退墮不可樂

彼實語鳥。爲彼天衆欲上山者。如是說已。彼天聞已。於❻天衆中。若其有天。不大放逸。彼天則聞。若放逸者。以放逸過。是故不聞。猶著境界。彼放逸天。一切不取天鳥所說。如是鳥語眞實利益。時彼天衆。復歡喜心。向第一山上彼山頂峯上有堂。在堂而坐。如前所說。彼一山峯。名普見山。彼普見山。一千山中最高最上。是故彼山。名曰普見。共天女衆。上彼山頂。種種樂音歌舞受樂。多有天衆及天女衆。上彼山峯。見無量色善業所化。光明水池。彼光明池。有可愛水。其水清淨。中有金魚。見者眼樂。水波亂動。有鵝鴛鴦鴨等鳥群。此種種鳥。可愛音聲。水中甚多。又彼水中。多有蓮花。拘*婆羅❼耶。拘物頭華。尼那陀花。迦吒摩羅。如是等花。遍覆池水。有種種蜂。出種種音。又復多有曼陀羅華。多有金珠而爲間錯。其水清淨。又彼如是可愛池中。復有蓮華。名曰❽沐鬘。有百千葉。一一葉中。出無量葉。有蓮華葉青寶色者。有蓮華葉頗梨色者。有蓮華葉黃金色者。有蓮花葉白銀色者。有蓮華葉是車𤦲者。有蓮花葉迦雞檀那。有金剛❾華。第一善香。彼如是等異色葉中。各各有臺。其色光明如初出日。彼種種臺。有無量色。無量色葉。遍彼池中。所謂青黃。赤白黑色臺白

❶膩＝膩〔明〕　❷頗梨＝玻瓈〔明〕下同　❸廂＝箱〔宮〕下同　❹河＝何〔宋〕　❺迷＝失〔三〕〔宮〕　❻天＝大〔三〕〔宮〕　❼耶＝邪〔明〕*　❽沐鬘＝沫鬘〔元〕〔明〕〔宮〕　❾華＝葉〔三〕〔宮〕

而赤。其香可愛。滿一大臺。爾時天衆。從虛空下。向光明池。下已入池。池有金鳥。天既入池。在鳥背上。有天在於蓮花臺上。共多天女。遊戲受樂。有天在於拘*婆羅*耶蓮花之上。復有餘天。在水中者。有在鵝背入於水中而遊戲者。有在陸地。共天女衆而遊戲者。五欲功德皆悉具足。迭共喜笑。遊戲受樂。有在堂中共諸天女異處遊戲。同飮天酒離於醉過。現樂功德。味觸色香皆悉具足。其中諸天。有以珠器而飮酒者。所謂靑寶。銀寶金寶。毘瑠璃寶。蓮華色寶。及頗梨等種種珠器。有共天女。金蓮華葉而飮酒者。有以開葉。不穿不破拘*婆羅*耶而飮天酒。詠歌音聲。生歡喜者有天受用蘇陀之食。色觸香味皆具足者。各各別別。共自眷屬。種種受樂。有於異處。共諸天女。五樂音聲種種歌舞。遶光明池而遊戲者。有共天女。在於水中而遊戲者。彼水之味。隨天念轉。若天心念。欲令此水色香味觸若冷若煖。善業力故應念而有。善不善業果報如是。非有作者。又復彼天。若如是念。此水爲酒。令我得飮。卽於念時皆是天酒。觸味香色。皆悉具足。離於醉過。天既飮之。增長勝樂。善業力故。心生歡喜。然彼諸天。自業力故。如是受樂。自業所化。一切所作善業不失。業羂之師。人身機關。於三界中。種種戲弄。愚癡凡夫。不覺不知。如是諸天五欲功德皆悉具足。而受快樂。於彼天中。名實語鳥爲說偈言

如油盡燈滅　身命亦如是
以本業盡故　天中必定退
如壁破壞時　依壁畫亦滅
如是業盡故　天樂則無有
天於彼天處　福業盡則退
一切法無常　衆生悉破壞
皆無常不定　命速不久住
死力勢甚大　而天不覺知

彼實語鳥。利益天衆。以彼諸天善業力故。如是已說。若彼諸天。未於多時放逸行者。既聞鳥語。於少時間。正心思惟。若放逸者。亦如不聞。以亂心故。雖聞不受

於彼池處。如是久受境界樂已。各如所乘。向彼山頂。共諸天女。飛空而往。復見餘處。有無量山。種種形相。一切山中。常樂鬘山。最爲高出。復有一山。名平等聚。復有一山。名曰普見。此三山量。於夜摩處一切山中最爲高大。天衆如是觀察彼山。其山光明遍彼天處。天衆既見。卽得上彼常樂鬘山。上已則見種種間雜諸妙寶樹。金樹銀樹。毘琉璃樹。莊嚴彼山。彼樹根根莖莖節節枝枝葉葉。皆是七寶莊嚴殊妙。彼樹根莖。七寶莊嚴。諸節次第。寶別不同。一節則是毘琉璃寶。一節則是蓮華色寶。次節銀寶。次節金寶。次節則是頗梨之寶。次節則是車𤦲之寶。次節則是迦鷄檳那。彼樹如是節節各各莊嚴不同。自從根莖乃至於葉。一切皆是七寶莊嚴

彼樹不遠。復有寶堂。行而不亂。皆同一色。如人世間日之光明。彼諸天衆爲戲樂故。次向彼堂。彼堂之數。有十百千。如心意量。如意念行。如意念作。彼天之中。有如是堂。近彼堂處。有蓮華池。其數多少。亦如彼堂。如是蓮華。節節次第七寶莊嚴

又於彼處。復有衆鳥。三功德行。何等爲三。一是水行。二是陸行。三是樹行。言水行者。謂名鴛鴦。泥盧槃。大胡盧。鵝鴨。摩鳩羅等。是水行鳥。言陸行者。彼山頂處。出妙音聲。謂名二[1]技。名歡喜聲。名一切忍。有鳥名爲一切鳥聲。名一切時恒常受樂。如是等鳥。是陸行鳥。天音聲中。此鳥音聲。最爲美妙。言樹行者。謂[2]俱翅羅。名命命鳥。名孔雀鳥。名鸚鵡鳥。名普眼鳥不眴眼鳥。名普行鳥。名實語鳥。名知時鳥。如是等鳥。是樹行鳥。人中有半。彼天皆有。於彼天中。有如是等無量衆鳥種種音聲。如是天中三種行鳥。出妙音聲。又常樂鬘大山頂上。更復有鳥行虛空中。身是七寶。若彼諸天行放逸行。放逸壞時。彼鳥說偈呵責之言

放逸所壞天　爲境界所誑
愛心所迷亂　死王臨欲到
染著欲樂故　不知善不善
一切衆生癡　境界欲所誑
行於種種道　造作種種業
爲種種心使　流轉於五道

如是彼鳥。見放逸天放逸行故。已說此偈而呵責之。猶如父母調伏諸子。而彼諸天雖如是聞。不受不取猶故受樂。遊戲歌舞。乃至一切善業皆盡。則於後時。退彼天處。退天處已。如自業行。墮於地獄餓鬼畜生若餘業故。

[1]技＝枝〈宮〉〈聖〉　[2]俱＝具〈聖〉

生於人中同業處者。則生第一富樂之處。有勝上意。心常歡喜。在好國土。迦那那洲。若師子國。富樂處生。生長者家。以餘業故

❶廣博行地第七已竟

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知夜摩天中復有地處。名曰成就。衆生何業。生彼地處彼見有人信佛世尊。善心持戒。不殺不盜。如前所說。復捨邪婬。於先所行。共婬婦女。心不憶念。彼善男子。如是持戒。善意熏心。身壞命終。生於善道夜摩天中成就處地。生彼處已。自業相似而得果報。所謂園林蓮華池水。❷池有種種鳥美妙音聲。種種莊嚴。妙身天女而爲圍遶。生如是等天樂之處。五樂音聲種種遊戲。不可譬喩。勝妙聲觸味色香等。而受快樂。譬如水池。有五水❸潰。皆悉是❹水。在水池畔。水入池中。不遮不礙。如是如是。五根愛著。五愛之身。常隨五處。不知厭足。譬如五處皆悉置火。一切焰然。風吹普熾。若以乾薪。如是如是。著五火中。彼火如是熾然增長。如是如是。此根愛然。如火增長。憶念風吹。不正觀焰。境界乾薪。五根火焰。如是如是。此五根火得境界薪。如是如是。根火熾然。如世間火飛蛾入中則被燒然。如是如是。若有入於愛境界火。則爲所燒。一切愛著。皆如飛虫。不覺不知。一切諸天。如彼飛虫。爲火所燒。墮五境界。共天女衆園林中行。從蓮花池至蓮華池。從蘇陀處至蘇陀處。從飲酒處至飲酒處。從美音處至美音處。從香花林嗅花香已。次復往到勝香花林。從一林處至一林處。見林眼樂。復向其餘。眼見樂林。如是遍入諸境界火

彼山如活。彼天見之。如見命物。彼諸天衆。如是見山。如是如是。處處普見。如火得❺酥。其焰熾然。如是彼處。始生天子。見如是處七寶莊嚴。見無量種。心則生樂。見彼川處。無量百千諸天女衆。如是天女。甚多甚饒。彼一切處。多有天女種種莊嚴。遍滿彼處。天衆亦爾。遍滿彼處。歌舞遊戲。迭共受樂。五樂音聲。遊戲受樂。若下劣天。如是種種莊嚴天女。可有一萬。如是次第三萬二千。如是次第。有四萬者。有五萬者。如是次第。乃至百千諸天女者。爾時如是諸天女衆。於彼天子。迭共相愛。不生厭心。一切天女。一一各各作如是知。天子愛我。彼天如是愛於欲樂。不知厭足。如火得*酥。焰起熾然。彼放逸行諸天子等。園林樹木。蓮花池中。於河水中。可愛天女。共受快樂。如是次第。復於後時。共彼天女入鵝林中。如是林者。於彼天中。猶尚希有況於餘處。謂彼林中有鵝莊嚴。如是鵝者。在彼林住。彼鵝銀翅。有金翅者。蓮花寶足。復有餘鵝。蓮花寶嘴。金寶間腹。有金身鵝。背則是銀。迦鷄檀。那勝寶之足。其嘴亦是。迦鷄檀那。復有餘鵝頗梨爲背。脇是車璖。腹是青寶。足則是金。復有餘鵝。七寶雜身。有鵝純色。謂如銀色。有頗梨色。有純金色。有車璖色。有青寶色。復有餘鵝。大青寶色。復有餘鵝。迦鷄檀那勝寶之色。如業心❻盡。如是受樂。如是鵝者。復共勝妙端正雌鵝。處處遊戲。或在池中。如是遊戲。如是次在蓮華林中。山河等中。或於陸地蓮華林中。柔軟地處。有種種華。共彼雌鵝。如是受樂。爾時諸天入彼鵝林。多饒種種莊嚴天女共彼天女。遊戲受樂。彼天既見如是鵝已。生希有心。轉勝歡喜。迴眼普看如是勝林。彼諸天女。隨順天心。既知天子心歡喜已。語天子言。天今當知。此名鵝林。如是鵝林。甚可愛樂。種種寶樹。光明殊妙。有種種寶莊嚴此林。希有功德皆悉具足。種種蓮花而爲莊嚴。無量百千山峯莊嚴。有種種華莊嚴彼林。如是種種。名尙叵說。有蓮華池。莊嚴彼林於彼林中。有鵝王住。名曰善時。鵝如天主。牟修樓陀。住此天中。彼善時鵝。乃是一切鵝中之王。住此林中。在❼名廣池遊戲受樂

牟修樓陀夜摩天王。恒常來至此鵝王所。共此鵝王種種遊戲。勝共一切天衆戲時。所受之樂。共餘一切諸天遊戲。皆悉不如共鵝遊戲。彼天子言。以何因緣。夜摩天王。恒常共彼善時鵝王而遊戲*耶。天女答言。如是因緣。一切天衆皆悉不知。天子今者。如是心念。我今共去向彼善時鵝王之所。入彼林中。乃至到池。盡見林已。見彼天王牟修樓陀。及見鵝王。彼始生天。於天女衆如是聞已。作如是言。我今共去。到彼鵝王牟修樓陀天王之所。爾時如是諸天女衆共始生天。向彼林間水池之中鵝王之所。未至鵝王。已見種種天妙樹林。多饒種種鳥獸群衆。有種種色種種鳥獸。鳥共雌鳥。獸共牝獸。如所應食。種種不同。食天根果。皆七寶身。莊嚴勝妙。中間平地。於樹

❶廣博乃至已竟八字明作夾註 ❷〔池〕－【三】【宮】 ❸潰＝實【三】【宮】 ❹水＝木【三】【宮】 ❺酥＝蘇【宋】【宮】* ❻盡＝畫【三】【宮】 ❼名＝於【元】，于【宮】

林中窟穴之中。若平地處。或於河岸。蓮華池岸。或在池中。或山谷中。群群遊戲。或出音聲。彼始生天。見已心喜。又生希有未曾有心。眼則眴動。諸天女衆。而圍遶之。詠歌音聲。如是遊戲。入彼鵝林

復於一處。見孔雀群在園林中。彼諸孔雀。有咽起者。有以咽項相揩摩者。如是露處種種遊戲。復有孔雀七寶之身。在闇林中屏處遊戲。有共樹心而遊戲者。種種孔雀。如天所應。始生天子。共諸天女。如是見已。欲入鵝林。見多無量百千億數諸天女衆。在鵝林中。

復見餘林甚可愛樂。所謂有河。第一清水。普河❶兩岸。多有諸天及天女衆。七功德水。盈滿彼河。所謂河者。名欲水河。寂靜水河。歡喜流河。名酒流河。有河名爲❷葡萄酒流。有名隨稱。一切念水。名鳥音聲。可愛樂河。彼大林中。如是河流。彼岸行鳥。飲冷水已。而說偈言

故業勿令盡　數數造新業
以本業盡故　則於天中退
若入造新業　三種三時生
故未盡造新　則不墮惡道
若畏未來世　不貪著現在
不樂過去者　不久間得脫
若心不動轉　苦樂不經心
彼智者捨身　餘處則得樂
若受故業樂　而不造新業
故業受盡已　癡者死時知
若彼癡心天　受行境界樂
若勤佛功德　不爲欲所使
若有得如是　大過患之身
能不著現樂　則是智慧者
若不爲欲使　畏過不貪著
復畏於惡道　則是勇健者
若心貪著樂　而不畏惡道
此癡愛樂行　由愛故退失
貪著於諸欲　得已心歡喜
修欲不得力　後時墮惡道
如電如陽焰　如乾闥*婆城
如是說欲惡　能誑惑一切

彼岸行鳥。見始生天放逸行故。如是說偈。彼始生天。新著欲故。雖聞不受。爾時彼天聞彼鳥語。既不受已。復入鵝林。更受無量境界之樂。始著欲故。鵝林勝故。雖聞不取如是鵝林。枝網覆故。實與不實。一切不知

彼鵝林中。見寶珠林。遠處遙見。第一光明。復有百千光明。羅網其處。諸天尚不能看。況下地天。三十三天。四天王天。而能看*耶。彼天珠林。如是光明。若天欲發。如是寶珠。爲作堂舍。行虛空中。珠內有孔。天坐其中。飛行虛空遊戲受樂。以善業故。珠爲堂舍。行於虛空。如是珠中。有天園林蓮華水池。種種樹林。分分地處。多有山峯。饒鳥音聲。如是彼天。在虛空中。音聲娛樂。六欲功德。一切成就。遊戲受樂

正法念處經卷第五十一

正法念處經卷第五十二

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

❸觀天❹品之三十一 夜摩天之十七

又復彼天。若心有念。欲下虛空。即心念時。共諸天衆。從空而下。下已還至自住處住。如是寶珠。還復如本。有大光明。彼諸天女。爲始生天。如是說已。爾時如是始生天子。爲欲羂縛。復樂境界。向寶珠林。見不遠處。有黃赤白無量百千種種光明滿珠林中。彼寶珠林不遠之處。則有鵝林。爾時如是始生天子。❺於天女邊。如是聞已。向寶珠林。共彼天女。如是往到。既前到已。見珠光明。乃有無量。當爾之時。始生天子。如是憶念如彼異天。入寶珠林虛空中行。遍見天處。我亦如是。入寶珠林。如是而行。即於❻念時。隨心所念。珠爲堂舍。在虛空中。彼始生天。空中見已。共天女衆。入寶珠堂。如自善業。見彼堂中。種種可愛。彼寶珠中。有流水河。蓮華水池。園林山峯。滿珠堂內。眼見心樂

復於諸處。見有諸鳥。鳥聲可愛。彼如是處。有種種色形相香華。復見異處種種鳥獸。有河平岸。有河峻岸。皆悉可愛在彼河邊。復見異處。多有天子及諸天女。歌舞喜笑遊戲受樂。彼如是處諸園林等。一切皆如向來所說。天子始見共天女衆遊戲受樂放逸而行。愛不知足。又行異處。次復行到蘇陀食處。爲食食故。如自善業。相似得食。食彼食已。爲境界

❶兩＝雨【明】　❷葡＝蒲【宋】【元】　❸〔觀〕－【宋】　❹品＋（第六）【宋】【元】　❺於＝于【明】下同　❻念＝爾【宋】【元】

火之所燒然。復向酒河。共諸天女。愛波所漂。去向彼河飲酒地處。到彼處已。乃以珠器盛酒而飲。彼既飲酒。歡喜之心轉更增長。愛境界火之所燒然。爲五境界之所迷惑。復共天女歌舞遊戲

彼處如是受天樂已。復向水池蓮華之林。爲欲在彼池中遊戲。共天女衆。受諸欲樂。是故向彼蓮華池林。到已復更受境界樂。共諸天女。水中遊戲。第一勝樂。不可譬喩。受如是樂。又復欲發。悕望欲樂。欲聞音聲。貪著境界。五樂音聲。心念悕望。聞天女衆歌詠之聲。五樂音聲。聞已心樂。不可稱說。更無異法可以爲喩。彼受如是五欲功德種種勝樂。不知厭足。以有愛故。愛不知足。如火得薪。無有足時。如是欲者。欲不可足。常無量種。無量分別。而受諸樂。於長久時。既受樂已。而復更於鵝林之中珠堂上坐。共諸天女。下彼珠堂。在鵝林中。而復更見未曾有處。如是如是。見彼處已。如是如是。心生喜樂。如是如是。種種見已。而於境界。猶不知足。如是流水。蓮華河池園林等處。若天天女。見無量種五樂音聲如是遊戲。又復鵝王。住寬廣處。天共天女。向彼鵝處。如是彼處。見種種天無量百千歌舞遊戲而受天樂。更無餘物可爲譬喩。形世間日[1]如螢火蟲。[2]唯除光明。更無譬喩。彼處如是不可譬喩境界受樂。彼受樂天。譬喩叵得。人世界中。第一美味。所謂蜜味合藥之酒。甘蔗肉等。閻浮提中。此味第一。一切和合。於赤[3]蘇陀。如極苦味。糞味不異。人中勝味。於彼天味。如是劣減。如是味勝。少分譬喩。天中之味。不可譬喩。彼天之香。亦不可喩。如人世間第一善香。謂栴檀香。若沈水香。末香塗香。瞻[4]波迦華。尼居私帝蘇摩那華。如是乾陀*婆離師迦[5]憂鉢羅華。拘物頭華。尼朱羅等。此一切華。皆悉和合。猶亦不如天中之華。於彼天中[6]荏[7]婆色華。十六分中不及其一。如是天中。香亦如是不可譬喩。又彼天中。觸亦如是不可譬喩。人世界中一切國土平等勝觸。謂憍奢[8]耶絹。及烏孳若劫貝等。如是種種。彼人中觸。一切和合。於彼天中。極微劣觸。謂金最堅。猶勝人中所有勝觸。於天[9]下觸。十六分中不及其一。如是天中所有諸觸。不可譬喩。又彼天中聲亦如是。不可譬喩。人世界中第一聲者。所謂琵琶。箏笛箜篌。齊鼓歌等。如是諸聲。一切和合。猶亦不如彼天之中莊嚴具聲。於彼天中莊嚴具聲。十六分中不及其一。如是天中所有音聲。不可譬喩。如是譬喩。唯可得與四天王天以爲譬喩。若於第二三十三天。則非譬喩。於夜摩天。亦非譬喩。人中欲樂。唯可得況四天王天所受欲樂。四天王天所受欲樂。唯可得況三十三天所受欲樂。三十三天所受欲樂。唯可得況夜摩天中所受欲樂。如是次第。業力勝故。六欲天中。次第轉勝。諸天境界。[10]意亦如是。天樂轉勝。意地之樂。有無量種。一切和合。如是天子。彼鵝林中。遊戲受樂。次第漸前。[11]遂近鵝王。見彼鵝王在廣池中種種遊戲。共彼[12]雌鳥。住蓮華林。天衆圍遶彼大鵝王。有一蓮華。一由旬量。[13]七寶蓮華。金剛爲鬚。其觸極軟。及香色等不可譬喩。無量光明。從華而出。有百千葉。彼大鵝王。在彼如是蓮華中住。於節會時。節會之時。夜摩天王。牟修樓陀。幷天衆等。鵝爲說法。彼鵝王者。以願力故。生夜摩中。如是利益。生夜摩天。爲夜摩天。如是說法。令離放逸。爾時如是始生天子。次第漸前。往到廣池。善時鵝王。既見如是始生天子。爲說偈言

以有[14]渴愛故　於欲不知足
由心動諸根　不覺時已過
所愛著欲樂　無常法所攝
以樂見婦女　不覺時已過
爲愛所迷故　繫屬於生死
如是愚癡者　不覺時已過
爲欲牽心故　沒在癡闇中
瞋所繫縛者　不覺時已過
繫縛在地獄　不生厭離心
放逸毒所迷　不覺時已過
不調不知羞　恃姓生憍慢
心貪不知足　不覺時已過
五繩羂所縛　六法之所迷
三時中常癡　不覺時已過
不知惡趣道　惡羂所破壞
若有如是心　不覺時已過
初得欲則樂　後則不利益
以心著欲故　不覺時已過
不知前世苦　而樂著天樂
未知愛別離　不覺時已過

[1]如＝光㊄　[2]唯＝惟㊅下同　[3]蘇＝酥㊄㊅　[4]波＝蔔㊂㊃　[5]憂＝優㊂㊃　[6]荏＝任㊂㊃　[7]婆＝鞞㊅*　[8]耶＝邪㊅　[9]明註曰下當作中　[10]意＝悉㊂　[11]遂＝遶㊂　[12]雌＝雖㊃　[13]七寶＝七種㊃　[14]渴愛＝愛渴㊂㊃

為業網所縛　如魚在網中
是故失善道　不覺時已過
愚癡者無心　不知有過患
沒在於癡闇　不覺時已過
衆生業羂縛　獨而無伴侶
見天女故迷　不覺時已過
乘騎諸根馬　迷失於善道
貪著三界味　不覺時已過
不知戒非戒　或復多瞋恚
失意亦失道　不覺時已過
不知利益不　迷於作不作
如小兒戲弄　不覺時已過
如河水速流　在園林[1]池處
常受欲樂故　不覺時已過
在山頂堂中　若在蓮花林
常受欲樂故　不覺時已過
於業業報中　未曾有知解
唯貪著食味　不覺時已過
業風之所吹　常在此三界
流轉猶如輪　癡故不覺知
常在於惡處　上高梁繩上
如是愚癡者　不勤捨離過
[2]若能捨離欲　是第一精進
離一切希望　則無諸煩惱
彼初中後時　若得佛法已
寂靜修行故　是無煩惱者
若得於欲樂　彼樂必破壞
因欲得苦報　知欲非勝法
是故有智者　心不樂於欲
彼則能斷除　生死苦因縁

彼大鵝王。為始生天如是說偈。毀呰欲法。如是說故。彼始生天。漸漸前進。近於鵝王。彼始生天。雖聞勝法而心不受。境界迷故。漸近鵝王。而不攝法。猶著境界。受諸欲樂。現見鵝王在水中戲。入蓮華林。割取蓮華。共天女衆。擲而弄之。善時鵝王而語之言。此安隱語而不肯受。汝於後時。為何所得。爾時[3]鳥處始生天子。復聞遠處有勝妙聲。勝於天聲。聞彼聲已。心生愛樂。其聲普遍琵琶箜篌齊鼓笛等。如是種種可愛音聲。爾時彼天。在廣池邊。種種遊戲。既聞聲已。一切迴面。向彼聲聽。爾時遠見有百千堂。周匝圍遶。天歌音聲。甚為可愛。聞者欲發。端嚴殊妙如星遶月。如是如是。堂行圍遶。或身光明。周匝輪行。一切天衆。見之心樂。百千天女。詠歌音聲。夜摩天主。在百千葉七寶蓮華臺上而坐。無量天女之所圍遶。為聽法故。向彼善時菩薩鵝王所住之處

爾時鵝王善時菩薩。見已速[4]迎。共餘雌鵝。幷餘雄鵝。無量百千勝妙七寶間錯其身。一切同時。皆在虛空飛向天主牟修樓陀。復有餘鵝詠歌音聲。如是二王。一是鵝王。二是天王。迭相敬重。出美妙語。迭相問訊。鵝王善時。以本願故。為夜摩天除放逸故。生夜摩天。善時王言。天王久時不來在此廣池之所。我於餘天聞如是言。牟修樓陀夜摩天王。不放逸行。共諸天衆。在彼山樹具足地處。看六佛塔。禮拜供養。化力書經。在彼佛塔讀說彼經。示諸天衆。此因緣故。我今[5]來迎。汝於彼處說法之時。我亦在此廣池之側。為遊戲天如應說法。謂第一義。寂靜安隱。能除放逸。畢竟利益。以此因緣。我今如是*來迎天王。我以愛法。離於慢心。敬重故來

彼時如是。牟修樓陀夜摩天王。聞是語已。作如是言。鵝王普為饒益一切夜摩諸天。利益一切夜摩諸天故在此處。今共迴還到廣池所。說是語已。牟修樓陀夜摩天王。無量天衆諸天女衆之所圍遶。善時鵝王。無量百千鵝衆圍遶。如是二王。各幷其衆。彼此和合。於虛空中。種種音聲。心皆無垢。猶如寶珠。於放逸地。不放逸行。有大威德。共向廣池。[6]到廣池已。彼廣池所一切天衆。既見天王暫止放逸。不作音聲。不相娛樂。不於水中種種遊戲。生敬重心

夜摩天王。知彼天衆心調順故。語鵝王言。善時鵝王。此時最善。今可說法。天衆見我心皆離慢幷天女衆一切無慢。可為說法。爾時鵝王。自念本生曾於往世有佛。名為迦迦村陀。於彼佛所聞諸法門。所聞法中。唯以一法。為天衆說。語天王言。天王善聽。我今為說有五種法。若天若人。放逸行者。是根本過。何等為五。謂放逸者其心則亂。意念異法。口宣異言。若有所說。不實無義。前後相違。動轉不定。他則不受。何以故。以[7]其放逸心動亂故。自不能知。為何所說。為誰而說。彼則輕毀。彼則不[8]受。以如是故。則於一切便為自輕。是放逸過。放逸過故墮於三惡趣[9]隨

[1]池＝地〔三〕〔宮〕　[2]若＝常〔宋〕〔宮〕　[3]鳥＝鵝〔宋〕〔明〕〔宮〕　[4]迎＝近〔三〕〔宮〕　[5]來迎＝來近〔宋〕〔元〕*　[6]到＝至〔三〕〔宮〕　[7]其＝具〔宋〕〔元〕　[8]受＝愛〔三〕〔宮〕　[9]隨＝墮〔三〕〔宮〕

相應生。此是初過

又彼放逸有第二過。何者第二。所謂不知應作不作。放逸意故。不知何者是所應作。不知何者所不應作。不知何業。不知何果。以不知業。故不知果。彼愚癡者迷業果故。身壞命終墮於惡道生地獄中。以放逸故得如是過。此第二過

又彼放逸有第三過。何者第三。若人若天。以放逸故。近惡知識。不敬三寶。不求於智。不敬尊長。於過功德。不覺不知。於生死苦。不生厭離。不知雜業。謂種種業。不能翹勤。常喜睡眠。不能持戒。身壞命終墮於惡道生地獄中。以放逸故。得如是過。此第三過

又彼放逸有第四過。何者第四。謂於天中。若於人中。即初生時。命行不住。即生即滅。善業亦爾。生已即盡。死王欲至。共誰放逸彼必別離。此有四法。必定離別。何等爲四。一者少年。二者安隱。三者壽命。四者具足。如是四種。必定離別。智者常觀如是四種。若放逸者。則不能知。若天若人。放逸行者。一切不知。以不知故。墮於惡道。以放逸故。得如是過。此第四過。又彼放逸有第五過。何者第五。謂於第一不可信處。而便信之。不可信中最巨信者。所謂婦女。而愚癡者。信於婦女。彼愚癡者。雖信婦女。然彼婦女於其不信。乃至命盡。心不離誑。一切婦女。皆多諂誑。皆多幻僞。多垢破壞。其心多慢。破戒心濁。如是等過。一切婦女心皆不離。如火之熱。一切婦女。不離此法。若愚癡者。信彼婦女。唯有語言。然無一實。以愛貪故。爲欲所牽。是故近之。如是略說放逸之行五種過患。如是五過。不離放逸。是故天人。應捨放逸。此放逸行。障涅槃門。放逸行者。身壞命終墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。以放逸故。得如是過。此第五過。是故智者。應離放逸。若捨放逸。有五功德。何等爲五。所謂正行。心意正信。作所應作。不應作者。則便不作。恒常用意於一切時。皆作利益。捨離放逸。如[1]毒不異。善知三世。此不放逸。最初功德。不放逸故。得此功德

又不放逸第二功德。何者第二。謂知輕重。近善知識。常行善業。遠惡知識。不作惡業。以彼惡業。善人嫌毀。若見惡人。則皆捨離。見功德人。則便親近。如是修行。善意行故。不入惡道。此不放逸第二功德。不放逸故。得此功德。又不放逸第三功德。何者第三。所謂護愼。乃至捨命。不屬婦女。不信其言。常一切時。形相可見。一切婦女。有二種縛。繫縛世間。唯見其色。不信其語。彼有智者。如是如實觀察婦女。如是如實正觀察已。雖見歌舞喜笑遊戲莊嚴具等。心不貪著。一切放逸皆因婦女。一切婦女是半放逸。若有能離婦女放逸。則能渡於生死大海。人世界中。人皆說言不放逸者。得名好人。此不放逸第三功德。不放逸故。得此功德

又不放逸第四功德。何者第四。所謂謹愼不放逸者。謂於富樂。欲等不信。觀知無常。作如是知。此欲無常。轉動不定。則不可信。不久破壞。不久失滅。如是不信。安隱之事。故不放逸。一切安隱。爲病所壞。如是於少亦不生信。一切少年爲老所壞。是故於少不生慢心。如是於命亦不生信。不生慢心。不作惡業。何以故。必爲死王所劫奪故。是故不信一切有爲生死之法。以不信故。不放逸行。此不放逸第四功德。不放逸故。得此功德

又不放逸第五功德。何者第五。所謂恒常親近聖人愛樂智故。歸依三寶聞法思義。彼臨死時。不生怖畏。以知死相。知退相故。不生怖畏。聞義天子。則知退相。人欲死時。則知死相。如是知故。知生惡道。知生善道。作如是知。我生善道我生惡道。若臨死時。惡道相出。則能方便令心清淨。心清淨故。惡道相滅。善道相現。此不放逸第一勝果。甚爲難得。諸親善中。此亦最勝。此不放逸第五功德。不放逸故。得此功德。爾時彼處善時鵝王。頌彼如來迦迦村陀。[2]佛所說偈言

已離欲如來　讚歎不放逸
毀呰放逸行　所至生死處
不放逸解脫　放逸故受苦
此放逸繫縛　愚者不能斷
不放逸善人　則生於天中
於天中放逸　故退時心悔
一切放逸者　生死不得脫
放逸第一羂　能縛令流轉
作所不應作　不作所應作
一切放逸者　所作皆顚倒
尚不作世法　何況出世法
是故諸智者　不讚放逸行

[1]毒＝意㊂　[2]〔佛〕－㊂㊉

以是故不應　行放逸之行
如是放逸行　是惡道初使
若有能捨離　苦惱之藏處
如是勇健者　能渡有大海

善時鵝王。爲彼天主牟修樓陀并諸天衆。如是已說過去舊法利益天人。又彼鵝王。現爲天主牟修樓陀。復更說法。作如是言。有五種法對治沙門放逸之行。何等爲五。所謂一切放逸行者。皆受苦惱。如是之人。隨何放逸。能致苦惱。捨彼放逸。知彼過已。修行功德。捨離彼故。無不饒益。不受苦惱。不善惡業。則不增長。修行正行。此是沙門初對治法放逸對治

又復沙門第二對治。對治放逸。何者第二。謂見實義。實見之人。一切心意皆悉決定。如實而見。如實見故。不行放逸。以如實見放逸過故。此是第二放逸對治

又復沙門第三對治。對治放逸。何者第三。所謂親近不放逸者。受戒持戒。如彼所行。如是而行。如彼所作。亦如是作。於持戒者。常與同處。於破戒者。捨而不近。是故放逸。一切皆無。此是第三放逸對治

又復沙門第四對治。對治放逸。何者第四。謂求智故。常近智者。常樂智者。捨離放逸。近不放逸。如是謹愼不放逸者。樂近苦遠。彼善男子。恒常如是不放逸行。此是第四放逸對治

又復沙門第五對治。對治放逸。何者第五。所謂有王若王大臣。執放逸者。與其罪罰。或斷其命。或時盡奪一切財物。或時與杖。或截其手。如是種種與放逸者。異異刑罰。彼既見已。心生怖畏。以怖畏故。捨離放逸。不放逸行。如是對治捨離放逸。以見他人受如是罰。生怖畏故。隨順法行。畏行放逸。墮於地獄。是故不作一切惡行。此是第五放逸對治。如是放逸。於天於人。則非安隱。彼多天衆。聞是經已。捨離放逸。牟修樓陀夜摩天王。既聞鵝王所說經已。起隨喜心。復共天衆。飛昇虛空。如其本來。還如是去。自餘諸天。有在廣池更受樂者。有向林中而受樂者。既入園林種種受樂。如是乃至[1]愛善業盡。善業盡故。於彼處退。彼處退已。如自業行。或墮地獄。或墮餓鬼。或墮畜生。若以餘業。生於人中。則生第一富樂之處。黠慧利根。多所知見。有智慧命。以有智慧。是故大富。爲王所愛。以餘業故

[2]成就地覺

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。復有地處。名光明[3]園。衆生何業生於彼處。彼見聞知。或天眼見。若善男子曾聞法義。受戒持戒。正見不[4]邪。不惱亂他。心意正直。不殺不盜。如前所說。復捨邪婬。畏邪行故。乃至不觀畫婦女像。常行善業。善修淨命。如是之人。身壞命終。生於善道。天世界中。光明*園處。生彼處已。善業力故。天妙境界五欲功德種種受樂。六根所使。樂見園林。如是如是見種種法。如是如是。六根增上。以增上故。則能驅使地處平正第一柔軟七寶間雜。甚可愛樂。彼地之中。若有樹生。觸極軟滑。金果[5]銀葉。勝觸香味。皆悉具足。如是天果。如意出香。如意生味

彼處諸天若有是心。欲令彼果如意出酒。卽有觸香色味具足。天之美酒從果流出。在於樹下。時彼諸天共天女衆。執[6]珠寶器。承而飲之。如是天酒。有下中上香味觸等。業無量故。如彼業因。如是得酒。有下中上。又復餘天有無量種受五欲樂。爲放逸燒。樂見園林。歌舞喜笑。處處遊戲。相隨而行。向彼園林。如是如是。隨所行道。見異異種微妙之色。彼所得味有無量種。無量分別。種種勝味。彼所嗅香。有無量種無量分別種種妙香。與心相應。彼憶念觸。有無量種無量分別受樂相應天妙之觸。彼天所聞天妙音聲。有無量種無量分別心樂相應。聞已歡喜。第一持戒勝善業故。五欲功德皆悉具足。而受樂行。彼天如是受樂行故。乃經久時。如是受樂。不知厭足。復更遠見名心樂林。無量百千寶樹莊嚴。彼心樂林。如是可愛。枝葉根莖。各各別別。一[7]廂銀林。其白如雪。名銀樹林。其光猶如閻浮提中月之光明。彼一一樹。端嚴殊妙。天若見者。心則受樂。又復一*廂。赤色猶如迦鷄檀那。甚赤無比。有赤光明。其葉亦赤。如是葉等。和合成林。如是赤林。極爲可愛。彼林赤故。遍照虛空一切皆赤。又復一*廂。名常樂林。其林一*廂。有青園林。其林普青。青影光明。彼林一*廂。如是光明。端嚴殊妙。如閻浮提虛空不異。是毘琉璃寶之光明。如是彼處。名常樂林。復次一*廂是[8]頗梨林。光明清淨。根莖枝葉。多有無量流水河池。皆悉具足。又彼大林。次

[1]愛＝受【宮】　[2]（（成就地覺））＝（（成就第八地竟））六字夾註【明】　[3]園＝國【宋】【元】【明】*　[4]邪＝婬【明】下同　[5]銀＝金【宮】【聖】　[6]珠寶＝珍寶【宮】【聖】　[7]廂＝箱【明】*，箱【宮】*　[8]頗梨＝玻瓈【明】下同

復一*廂。青寶樹林。根莖枝葉。青色光明。於*樹枝中。有種種鳥。鳥種種聲。多有種種妙蓮花池。而爲莊嚴。彼天園林。如是光明。端嚴勝妙

爾時彼處。光明❶園地。一切諸天。自身光明。爲欲遊戲受諸樂故。向心樂林。於彼林中遊戲受樂。愛林所繫。五欲功德。受天快樂。不知厭足。又復遊戲種種受樂。入心樂林。彼林之內。有種種色。有種種味。有種種香。花果具足。多有妙蜂。莊嚴其林。處處普遍。又復多有可愛鳥衆種種可愛妙蓮花池。種種可愛樹枝屋舍。散華遍地。地觸柔軟。甚可愛樂。多有無量百千天衆。是故彼處如是端嚴。樹枝屋舍。多有蓮華流水❷池河種種山谷。多有諸樹。歌舞喜笑。種種遊戲莊嚴具聲。猶如歌音。微風動林。枝花垂❸挑。是故彼林。如是嚴好。爾時彼天。入彼林中。轉勝歡喜。復更歌舞遊戲喜笑。迭共受樂。於一切時心樂境界。其心恒常念行放逸

彼諸天衆如是受樂。乃至久時。❹復入七寶曼陀羅林。彼林可愛。林中最勝猶如山王。所有光明。勝百千日。遶蓮華池以爲莊嚴。曼陀羅林。有孔雀王。名曰雜色。種種七寶。間錯❺斑雜。所出音聲。普遍彼林。實是菩薩以願力故。生彼天中。爲放逸天。除放逸故。見彼諸天五境界火之所燒故。住樹枝中。勇猛無畏。生憐愍心。告彼天言。此諸天等。多放逸行。不慮後退。此樂欲盡。無常不住。一切天樂。速疾已過。如山中河。其流❻迅速。而不覺知。心常著樂。以惡愛故。爾時雜色孔雀鳥王。而說偈言

所作如夢見　住處如見焰
城如乾闥*婆　天如是著欲
天爲愛所生　終覺必破壞
謂樂不可盡　天如是著欲
樂不久則失　如河流速過
爲欲城所誑　天如是著欲
如風吹動水　彼水中見月
猶如旋火輪　天如是著欲
如電之流動　如鹿愛之焰
如水沫不堅　天如是著欲
如芭蕉葉動　又亦如象耳
不善人所愛　天如是著欲
如金波迦果　如有食鐵鉤
如幻之無常　天如是著欲
皆虛誑無物　暫時不停住
初時味則甜　天如是著欲
唯放逸一味　是有縛之因
速使入惡道　天如是著欲
愛惡物謂好　常可畏常妨
如毒如刀等　天如是著欲

彼心樂林。如是孔雀。名雜色王。爲調伏天。如是說偈。善意願故。於天中生。彼孔雀王。用人中物。以爲譬喩。爲天衆說。何以故。令天聞已。❼憶本生故。以憶本生。知業果故。修行無常。修無常故。不放逸行。是故雜色孔雀鳥王。以人中喩。爲天說法。說何等法。謂無常法。爲說欲過。說欲無常

爾時有天。聞所說法。*憶本前生。以*憶本❽生。知業報故。於少時中。不❾放逸行。生於善意。彼天少時。生於善意不放逸行。少時利益。少時安隱。種未來世無量百千安隱生處善業種子。是故菩薩雜色鳥王說如是法。爾時天衆。猶故著樂。入彼林中。以蓮華鬘莊嚴身首。自身光明莊嚴其身。五樂音聲種種❿受樂。於彼林中。無量河池水流盈滿具足莊嚴。天衆見已。放逸而行。於生老死。不生怖畏。歌舞遊戲。不知厭足。更入餘林。彼林名鬘。鬘林之樹。無量百千。其樹枝葉。種種異色。間雜不同。有無量種形相色香。種種妙花。枝枝具足。如是妙華。大小均等希⓫奇得所。於彼林中。有七寶蜂。其音可愛。在彼華中共天遊戲。彼諸天等。取彼華鬘。共天女衆。相娛⓬嬉戲。天及天女。本自端正。以著如是妙花鬘故。十倍勝本。迭互一心。於彼林中遊戲受樂。折取花枝。其花香氣。遍五由旬。有十由旬。二十由旬。三十由旬。如是彼林。天香具足。無量種花和集而有

爾時彼天。如是遊戲。受諸樂已。復向酒河。河名歡喜。其河甚大。彼酒音聲。觸味香色。皆悉具足。在河而流。彼天見已。坐河岸上。取而飲之。彼復有鳥。名爲常樂。見彼諸天在歡喜河。而飲酒故。爲說偈言

沒入放逸海　貪著諸境界
此酒能迷心　何用復飲酒
爲境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒

❶園＝圍(明)(宮)　❷池河＝河池(三)(宮)　❸挑＝柳(宋)(元)，仰(明)　❹復＝後(宮)　❺斑＝班(三)　❻迅速＝駛速(三)(宮)　❼憶＝億(明)＊　❽生＝住(宋)(元)
❾放逸＝放逸(宋)(元)　❿受＝愛(明)　⓫奇＝椅(元)(明)　⓬嬉＝喜(三)(宮)

彼常樂鳥。見樂酒天在河飲酒。爲調伏故。如是說偈。彼天聞已。猶故飲酒。不休不止。心生歡喜。自身光明。周匝如鬘。復以花鬘莊嚴身體。飲酒遊戲。不知厭足。五欲功德。五樂音聲。歌舞遊戲。次第復向華枝舍林。希望欲樂。故到彼林。共天女衆歌舞喜笑

爾時彼天見彼樹林衆花具足。心生歡喜。以先聞故。見則歡喜。如是勝妙可愛園林。有七寶蜂而爲莊嚴。天衆見已。生希有心。迴眼普看。不生厭足。彼天女衆。皆亦如是。見❶五千種百千分別華舍具足。彼諸天女見則入中。歌舞遊戲。而受快樂。彼樹枝葉甚可愛樂。❷密覆如屋。彼衆樹枝。是種種寶。所謂枝者。毘琉璃枝。金葉所覆。若金枝屋。毘琉璃葉之所覆蔽。迦鷄檀那妙好色果。具足而有。迦鷄檀那青寶樹枝。銀色葉覆。若頗梨樹。金果具足。若彼有樹。迦鷄檀那以爲枝者。青寶葉覆。金果具足。若頗梨樹。頗梨枝屋。金葉*密覆。大青寶果具足而有。隨念莊嚴。皆悉可愛。蜂衆圍遶音聲美妙。遶華枝屋。彼枝舍內。如是嚴好。天欲受樂。則入其中。以善業故

又枝舍外。種種具足。有蓮華池。蓮花金葉。皆毘琉璃青寶爲鬚。白銀爲臺。周遍林外。無量蜂衆。而爲莊嚴。鵝鴨鴛鴦。迦曇*婆羅。出妙音聲。聞者心樂。是故彼林。甚爲微妙。彼蓮花林。其外華池。如鬘不異。寶花枝舍。周匝彼林。處處普遍

蓮華❸輪外。復有樹林。如是林者。有鳥獸住。心皆歡喜。有在樹下依樹坐者。有遊行者。有在林中食天美果華根等者。果花根等。有第一色香味觸等。和合具足。如是鳥獸。雄雌牝❹牡。皆各相隨。又彼鳥獸聞天歌已。開眼張耳。羽毛皆竪。歡喜心樂。又彼鳥獸。雄雌牝*牡各各相隨。在於樹下柔軟觸地。迭相看面而受快樂。或共遊戲

諸獸嚼❺咽。牝牡同處。迭相看面。共受快樂。其身皆是七寶間雜。在於林中如是受樂

正法念處經卷第五十二

正法念處經卷第五十三

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

❻觀天❼品之三十二(夜摩天之十八)

又復彼鳥。種種形相。見者愛樂。種種❽憶念。種種受樂。所謂樂者。有銜蓮花。耳聽歌音周迴而行。雄雌相隨而遊戲者。有鳥群住。縱身低縮。聽彼樹枝屋舍中聲。一心聽者。有以嘴❾銜勝光明寶。在❿於處處。遍遊行者。有七寶身。從於山中聞歌音故。揚翅飛來。爲聽歌音。向華枝舍。普遍虛空。皆悉嚴好。心歡喜者。復有餘鳥。在餘林中。種種妙寶莊嚴兩翅。以嘴折取種種敷華。*銜來向彼華枝屋者。復於餘鳥。聞歌音已。共*銜寶鬘。有種種色勝妙光明。如是來向華枝屋舍。普遍虛空。皆悉嚴⓫妙。如是來者

如是彼林。內外鳥獸。有種種色。種種形相。種種具足。皆可愛樂。彼林殊妙嚴好。如是彼諸天衆。在彼林中種種受樂

爾時彼天五樂音聲在彼林中久時遊戲。愛火所燒。猶不厭足。復向餘林。彼林名爲鳥音聲樂。無量天女。以自圍遶。如是歌舞。喜笑遊戲。在虛空中。手彈箜篌。如是飛行。有在鵝背如是去者。復有餘天乘孔雀者。有在空中。坐蓮華臺如是去者。復有餘天乘七寶鳥在虛空中。如是去者。一切皆向鳥聲樂林。彼如是行。在路未至。種種勝樂。皆悉具足。欲至彼林。名實語鳥。爲說偈言

乘中業乘勝　餘乘則不然
人以業乘故　能遍行三界
何誰於何處　何業云何作
彼則於彼處　如作受苦樂
業種種雜雜　心因緣所作
無物叵得者　久時必皆得
種種異異樂　由業因緣起
以業因盡故　種種樂亦無
諸有不亡失　先所作善業
若欲常得樂　皆應作餘業
若心常懈怠　放逸毒所閙
放逸天不覺　未來苦惱處
一切樂離別　到大苦惱處
以能破陰界　是故名爲死
彼速疾欲來　能令命盡滅
天境界所迷　是故不覺知

彼實語鳥。以善心故憐愍天衆。如是偈說眞實之法。利益彼天。而天不取。愛覆心故轉復歡喜。而更前入鳥聲樂林。一切天衆心皆樂

❶五千＝百千【三】【宮】　❷密＝蜜【明】*　❸輪＝林【明】　❹牡＝牝【元】*　❺咽＝呴【三】【宮】　❻〔觀〕－【宮】　❼品＋（第六）【三】【宮】　❽憶＝億【明】下同　❾銜＝嘴【宋】【元】【宮】*　❿於＝于【明】下同　⓫妙＝好【三】【宮】

見鳥音聲林。如是林者名既如是。復有如是鳥音聲樂。彼林中樹。一切是寶。所謂金銀毘琉璃樹。有白銀樹。有❶頗梨樹。有青寶樹。是平澤中。蓮華之林。彼諸蓮華。猶如燈樹。一切種種甚可愛樂。有種種鳥。有無量色。無量形相。寶間雜翅。不可具說。何以故。以心善業無量種故。鳥之形相如是種雜。以心雜故。雜作善業。善業雜故。得如是果。不可具說。以心微細速流轉故。以是因緣不可具說。一切天法皆不可說。天業果報今說少分。有好妙欲境界放逸。園林流水。蓮華河池種種山峯。蓮花之林鳥及寶等。天女可愛。以業果故。天世界中如是化現。彼此因緣。說天可愛。如彼善業。所作果報。不失不滅。若不作者。果不可得。復以此因如是說樂。又復彼天如是種種鬘莊嚴身。以香塗身自身光明。而受快樂。勝歡喜心。如是觀察鳥聲樂林。如是觀見七寶諸樹。光明如炎有種種鳥圍遶彼林。彼鳥詠歌。若天聞之昔未曾聞如是音聲。既得聞已心喜受樂。彼一切天聞已皆樂。彼如是鳥有住樹中而詠歌者。有鳥在於蓮花林中而詠歌者。有在花中而詠歌者。有鳥在於蓮華池中而詠歌者。彼天聞已心生喜樂。若天天女迭共和合。種種歌音。一切皆止。聽鳥歌聲。心生愛樂。如是彼鳥詠歌音聲。普遍山峯。諸山峯中一切諸獸。自體本性喜樂歌音。聞彼歌已。或百或千皆悉前近。既前近已耳❷明不動。聽其歌音。有在樹底住聽歌者。有對天❸草無心欲食聽歌音者。於彼林中。鳥歌音聲如是可愛。鳥聲樂林可愛如是。又彼林中香甚可愛種種華香。有種種色。隨念皆有。香色聲等。隨念皆得。箜篌齊鼓箏笛歌等。種種美音。是天音聲。彼鳥之音勝彼天聲一根境界。如是勝故。彼林可愛

又彼林中。復有一根境界可愛。所謂天味。隨意所念。得勝果味。或天酒味。天藥草味。如是彼林。隨念得味。如是林中。諸味具足

又彼林中復有勝法。所謂有山。遊戲彼山。枝網普覆。種種重樓。皆是枝網。行而不亂。有無量種七寶雜壁。有無量種彩畫皆遍。多有種種莊嚴天女。在重樓上。彼林如是種種莊嚴。

又彼園林復有莊嚴彼林功德。具足已說。今復說山莊嚴可愛具足之相。　謂毘琉璃莊嚴其山。山有七種功德具足。何等爲七。所謂色聲觸味香等。隨念皆得。有隨念樹。七種具足。彼處諸天見彼功德癡惑迷亂。　不見不聞彼鳥說法。彼說法鳥。猶如父母所說之法。皆悉決定。天著境界不聞不覺。境界迷故。不受鳥語。行愛曠野。復向大林爲三種火之所燒然。五怨所使喜愛所誑。迷於實道。❹唯有苦樂苦相似樂。以著如是虛妄樂故。不覺不知。利益說法。不受不取。而聽其餘三處行鳥詠歌之聲。謂水行鳥。天可愛色。可愛形相。七寶之身。種種間雜。鵝鴨鴛鴦。如是等鳥。種種音聲。幷水音聲。彼天樂聞美妙聲歌一切時樂。放逸而行。一切諸天。愛彼音聲。如是彼天。更聞餘鳥種種音聲。不聞法音。所謂林行種種諸鳥。孔雀白鴿莊嚴樹鳥。山谷巖窟所住之鳥。出美妙聲。一切鳥聲。皆與相似妙聲之鳥。七寶身鳥。以莊嚴山。兩兩竝飛。在虛空中。同共出聲。觀彼諸鳥。如是莊嚴。彼鳥光明。見者常樂。生愛著心。如是勝勝衆鳥音聲。彼天樂聞有語聲者。有歌聲者。❺有響聲者。如是無量種種分別歎求之聲。種種異聞天有欲心。爲天女衆之所圍遶。聽彼音聲於長久時。聞聲受樂。更有勝愛覆蔽其心。復飲天酒。第一味香。皆悉具足。如天所應。從巖窟中如是流出。多有妙蜂。皆集酒上。彼諸天等。迭❻互一心。同飲天酒。不相妨礙。復有餘天向蓮華林。蓮華葉中。多有天酒。第一天味。香觸具足。隨念美味。諸天天女。恣意共飲。歌舞戲笑。迭互一心。共同欲意。彼諸天等。於勝林中遊戲受樂。於境界中心不厭足。而復更向毘琉璃寶莊嚴之山。彼山多有鵝鴨鴛鴦。普皆青影。覆萬由旬。皆是青影。其山舉高三百由旬。多有園林。饒蓮華池流水盈滿。有第一鳥。見者皆愛。於彼山中。有好平地。有好山谷。有好巖穴。河泉源窟。多有行林。蓮華水池。具足諸華。有三種鵝。在岸出聲。所謂有鵝頗梨寶色。七寶間錯。或自體白。如是鵝者。山中甚饒。莊嚴彼山。毘琉璃山普有流水。水色淸淨。猶如寶珠。彼山多有種種香華。多有無量百千諸鳥。種種雜鳥。以此諸鳥嚴蓮華池。彼種種物勝勝希有。上上希有。可愛妙色。莊嚴彼山。聲觸香等。無量種物。以莊嚴山。六根受樂。普山莊嚴

彼諸天衆爲欲受樂。往到彼山。普遍處處歌

❶頗梨＝玻瓈【明】下同　❷明＝眼【宋】【宮】　❸草＝果【宋】【宮】　❹唯＝惟【明】下同　❺〔有響聲者〕－【宋】【宮】　❻互＝共【宋】【宮】

舞遊戲。以蓮華鬘瓔珞其身。一切時樂。心常歡喜。心常愛樂。五境界怨。如五火燒。愛縛其咽。向彼山頂爲受樂故。希望欲見種種憶念。種種分別。漸漸欲到。漸近彼山。見有山窟。是毘琉璃。彼山窟者青色光明。可有一萬以爲莊嚴。普第一樂勝妙光明。若住山天入彼窟中。種種遊戲。若彼諸天入窟中者。彼如是窟。如是如是。轉轉寬博。如彼天心。如是如是。種種憶念。如是如是。皆於窟中具足而得。彼窟名爲如念得窟。住彼窟天。共天女衆。恒常受樂。不知厭足。彼諸天女種種莊嚴。以善業故。見彼天女心極[1]愛樂。形服莊嚴。姿媚殊絶。歌舞喜笑。受天之樂。夜摩天王牟修樓陀。利益天故。佛所說偈書[2]在彼山寶窟門上。偈如是言

死王呑衆生　衰老飮少年
病至滅强健　世間無知者
有無量種生　有無量種退
如生老亦然　世間無知者
無有一念間　無一時一日
死無時處住　世間無知者
已數數受生　亦曾數數退
癡天迷境界　世間無知者
此有輪如黿　貪著於愛欲
愛繩縛將去　世間無知者
愛過旋波中　多有分別鳥
此愛河寬廣　世間無知者

彼寶窟門。爲利益天。書佛偈頌。其法如是。有天見之。則便尋讀。讀彼偈已。憶自本生。於少時間不放逸行。以善業故。於須臾間。正心思惟。增長未來無量百千多生之樂。增長淨分。減損染分。彼天如是少時正念。能[3]滅無量百千生數。若有見彼寶窟門上所書偈者。則生厭離。不放逸行。若天入窟不讀偈者。則爲唐入

若見不見一切入者。皆放逸行。在內一處。見寶珠聚。謂金剛聚。青寶珠聚。摩伽羅多寶珠之聚。大青寶聚。而彼寶窟。體性自明。以寶珠故。光明更勝。第三復以天入中故。天身光明令彼寶窟光明轉勝。如是彼窟甚爲可愛。彼寶窟中天天女衆。五欲功德。受諸欲樂。安隱離惱。離於熱惱。遠離憂悲。自善業故。受無量種天勝妙樂。彼天既見彼寶地已。生歡喜心。歌舞遊戲。五樂音聲而受快樂

又彼寶窟入其中者。則見有河。第一香觸具足。天酒盈滿。其中酒河兩岸。饒飮酒鳥。以爲莊嚴。如是鳥者。謂名歡喜。有名常樂。有名常戲。名無異味。名見可愛。名審諦心。有鳥名爲異處不樂。名飮香樂。此等諸鳥。復有餘鳥。在彼酒河。遊戲飮酒。天善業故。鳥說偈言

初飮美味酒　飮已多作惡
未來得惡[4]果　在於地獄中
飮已能令癡　癡故造惡業
癡作惡業故　入於地獄中
初時生歡喜　後乃得惡報
初時能除渴　後時甚大熱
初時口意[5]失　後時則失樂
是故有智者　則不應飮酒
若常飮酒者　則如鳥無異
飮酒能令癡　說酒爲大毒
若見酒如毒　彼見不退處
若飮不味酒　則爲飮鐵汁
一切惡一分　說酒爲一分
是心過所作　一切戒根心
飮酒心不[6]正　不能思惟法
比丘飮酒故　非阿蘭若行
飮酒令心亂　不調不知羞
失法空無福　失現在未來
不知修威儀　不知時及處
障礙於正法　唯言說無義
自既不能知　不知何所說
自口語如屎　亦自不能知
令世間輕賤　令法不增長
見[7]貧者飮酒　如火之炎然
過事皆忘失　於現事皆迷
況思惟未來　飮酒三時失
能失壞名色　或失衆生身
能生無量過　飮酒障礙法

如是彼處住山窟鳥。心常歡喜。以業因緣。爲天說偈。彼天聞已。若有善業隨順法行。而生彼者。憶本前生。憶本生故。則知酒過。知酒過故。則不飮酒。不放逸行

自餘天衆不受鳥偈。猶故飮酒。生歡喜心。五樂音聲。歌舞受樂。乃至久時。彼山窟中。種種受樂。既受樂已。於入時道。還如是出。如是出已。猶於境界。不知厭足。放逸而行。樂見園林共天女衆。復於一切園林之中。河岸山谷。

[1]愛＝受【宮】　[2]在＝夜【明】　[3]滅＝減【三】【宮】　[4]果＝作【宮】　[5]失＝過【明】【宮】　[6]正＝止【三】【宮】＊　[7]貧＝貪【三】【宮】

種種遊戲。如是諸天。以善業故。如是受樂。彼處如是。不可譬喻。天樂具足。彼諸天等於境界中受諸欲樂。不知厭足。廣多愛故。所言廣者。自體廣故。彼不曾攝。恒常開舒。是故名廣。又於境界不知厭足。以諸境界廣無量故。以根常渴。不曾斷故。如是彼天五欲功德。轉轉增長。不斷不絕。常受欲樂。心生希有。可愛功德。不可譬喻。是故彼天不知厭足。如海吞流無有足時。天不知足亦復如是。常一切時於彼天處如是受樂。行於種種園林之中。欲水所漂。共諸天女。遊戲受樂。彼天如是。乃至作集[1]愛善業盡。至於後時退彼天處。如自業行。業繩繫縛。如是樂處。業盡退已。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘天餘善業故。生於人中。在閻浮提大富樂處。第一種姓。歌舞喜笑。種種遊戲。常受快樂身色殊妙。形服端嚴。種種具足。勝國土中。或爲國王。或爲大臣。或迦耆國。憍薩羅國。在安隱[2]洲。彼餘業故

[3]夜摩天攝勝光明圍處第九地竟

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。或天眼見。復有地處。名曰正行。衆生何業生於彼處。彼見有人。隨法正行。第一清淨。報亦清淨。業清淨故。受樂果報。聖人所愛。勝善布施少於智慧。以布施故。生於天中受天愛果。所謂天處。何人得彼天中果報。所謂有人善心清淨。生敬重心。柔軟之心。不殺不盜。如前所說。復捨[4]邪婬。所謂耳聞先時有人曾共婦女而行婬欲。如是聞已。心不喜樂。於先欲事。心不思念。不生覺觀。復能遮他不聽思念。如是成就清淨業行。身壞命終。生於善道夜摩天中正行地處。受本所修善業果報。生彼處已。愛樂種種香味觸等。無量境界。行園林中。天蓮華池。百千天女之所供養。在於園林蓮花之池流水處行。無時暫住。先所未見。不可譬喻。不可具說。種種天樂。具足受彼無量種樂。於境界中。心不知足

又於彼處有無量種天妙園林。如是彼處始生天子。少[5]婦女衆而[6]圍遶之。於餘園林。有天女衆。在中遊戲。見始生天心則欲發。行則異本。以天衣鬘種種莊嚴。見始生天卽便前近。始生天子見彼天女。五倍欲發。卽前往近。彼諸天女。始生天子。迭相雜合。彼此共受無量種樂。同心一意不相違返。如是天女一切共歌。歡喜舞笑。彼諸天女生如是心。此始生天是我夫主。始生天子有如是心。此諸天女是我之婦。如是天子。共諸天女。彼此相信。不相疑慮。喜笑歌舞。迭相愛樂。在園林中。從一園林至一園林。從一山峯至一山峯。從蓮華池至蓮花池。從一枝舍至一枝舍。從一叢樹至一叢樹。從一池去復至一池。如是池者。青寶之色。彼池多有鵝鴨鴛鴦種種音聲。有如是等無量諸鳥種種音聲。耳聞心樂。如心意[7]念。如是水生。色香味具。在彼池中。有無量種歌舞遊戲。受諸快樂。既受樂已。復見餘處。有異天衆。歡喜遊行。始生天子見之卽往。共天女衆五樂音聲歌舞遊戲如是而去。爾時彼天既見如是始生天子。而說偈言

山園林等中　或在蓮花池
一切重樓處　共天女受樂
或於金山中　或毘琉璃峯
或[8]園林叢樹　共天女受樂
隨念可愛樹　或在流水河
或在寬廣[9]池　共天女受樂
七寶間雜處　或在山河中
或平地好處　共天女受樂
曇陀羅樹林　青優鉢羅林
種種鳥音[10]處　共天女受樂
種種地分處　或於寶林中
或在可愛堂　共天女受樂
或五樂音聲　令心樂[11]清涼
常歌舞遊戲　共天女受樂

彼諸天等爲始生天如是說偈。始生天子聞說偈已。彼處復有名實語鳥。如法利益。令正行故。爲說偈言

山園林等中　或在蓮華林
癡爲愛所迷　共天女俱墮
或在金山中　或毘琉璃峯
食善業盡已　共天女俱墮
隨念可愛樹　或在流水河
遊戲善業盡　共天女俱墮
七寶間雜處　或在山河中
爲境界所迷　共天女俱墮
曇陀羅樹林　青[12]憂鉢羅林
著[13]樂癡所盲　共天女俱墮
種種地分處　或於寶林中
不修行善法　共天女俱墮
或五樂音聲　令心樂*清涼

[1]愛善＝善愛【三】【宮】　[2]洲＝州【三】　[3]夜摩乃至地竟十三字明作夾註　[4]邪＝衺【明】下同　[5]婦女＝天女【三】【宮】　[6]圍＝闈【明】　[7]念＝合【宮】　[8]園林＝林園【三】【宮】　[9]池＝處【三】【宮】　[10]處＝聲【三】【宮】　[11]清涼＝清淨【三】【宮】*　[12]憂鉢羅＝優鉢羅【三】【宮】　[13]樂＝欲【三】【宮】

貪著故時過　共天女俱墮

彼實語鳥爲利益天隨順饒益。令天安隱。令正行故。如是說偈。彼天放逸雖聞不受。彼諸舊天猶尚不取。況始生天

彼新舊天爲放逸毒之所傷故。普皆歌舞。心生歡喜。在園林中處處遊戲。受境界樂。自身光明。不假餘照。彼一切天共天女衆。復向一山名山鬘山。彼山鬘山。多有無量種種寶性。有種種寶而爲莊嚴。普山光明。百千蓮華。如日初出。以爲莊嚴。有百千億流水泉池。彼山四[1]廂。有四叢林。所謂一名百池流水。二名大光。三名嚴山。四名普香。此名四林。在彼山廂。彼山一廂。百池流水叢林之中。有隨念樹。有百千池。金銀青寶。迦雞檀那諸寶色魚。普遍池中。其池之水清淨涼冷。如意念水盈滿彼池。多有園林。圍遶彼池。鵝鴨鴛鴦。音聲可愛。聞者心樂。有一切時常歡喜鳥見彼天衆。而說偈言

一切命無常　少年不停住
此天處亦爾　而天不覺知
諸法念不住　次第皆失壞
業繩所繫縛　世間不覺知
千億諸天衆　在園林遊行
退時將欲到　世間不覺知
六欲諸天等　放逸受愛樂
一切皆失滅　世間不覺知
樂如水沫聚　如夢所得物
速滅不久停　世間不覺知

彼處諸天欲上山時。彼一切時常歡喜鳥。以利益心。天善業故。如是說偈。彼諸天等樂境界故。不聽不取。不覺不知。不能見諦。不看彼鳥。如生盲者。有道不見

爾時彼天次向第二大光叢林。彼林光明勝於一百日之光明。彼林諸樹。有勝光明。或樹光明。或寶光明。勝妙功德。皆悉具足。光明炎然。彼大光林三種光明普遍彼林。彼如是林普皆可愛。流水河池而爲莊嚴。有隨念樹。莊嚴林處。如是林處各各差別。彼諸天衆各在異處。五樂音聲。歌舞遊戲。種種受樂。善業漸盡。於彼山中。復在異處受境界樂。如大醉象。如是林中。久時受樂

[2]又彼天衆。於彼山中。自心動故。次第復向[3]嚴山之林。於中復受五境界樂。爲放逸怨之所迷惑。不知甚退。無有方便而可得脫。唯初時樂。後則衰惱。聲味色香。受諸欲樂。愛亂心故。處處遊行

復見餘林。普彼林外有蓮華林。周匝圍遶。有隨念樹。莊嚴彼林。百千種華。而爲莊嚴。有餘大樹。有殊妙香。而莊嚴之。又復多有流水河池。而爲莊嚴。又復多有種種鳥獸。七寶枝舍而爲莊嚴。又復多有種種香美飲食之河。彼諸天衆到如是山。或百千到。歌舞遊戲。迭共爲伴。同一欲心。俱到彼林。共天女衆久時受樂。彼此迭互希望境界

又復彼天未知厭足於彼山處。次復更見大可愛林。名曰普香。彼林甚香。樹枝華香。金枝華蓋。覆彼林上。有居尸奢第一妙香。又彼林中。曇陀羅華。第一妙香。香氣流布。普百由旬。天聞彼香。生希有心。彼諸天衆嗅如是等無量妙香。入彼林中。彼諸天衆迭相[4]愛樂。同一心欲。受境界樂。不知厭足。處處遊行。無量種行

彼天如是處處遊行。遊戲而行。如是漸向山鬘山頂。遂爾前到百百千千彼山頂上。見有大城。城甚可愛。其城縱廣五百由旬。普彼城中。有行重樓。金寶殿舍。銀寶殿舍。毘琉璃舍。[5]車𤦲之舍。如是種種妙寶殿舍而爲莊嚴。[6]行巷相當。門狀可愛。皆是妙寶。普彼城中饒[7]蓮華池。彼諸天衆入如是城。心生歡喜。種種功德。具足[8]受樂。在寶舍中。寶園林中。或復在於蓮華池中。枝華舍中。或華林中。或復在於蓮華池中。或復在於饒華地處。或復在於山窟之中。或復在於山谷之中或復在於山脇之處。彼天如是。或在城中。或在餘處山頂之上。共諸天女。處處受樂。無量種[9]樂多種受樂五樂音聲。功德具足。如是遊戲種種受樂。彼受樂時鳥見之故爲說偈言

諸天本善業　一切必當盡
後受苦惱時　乃知放逸過
心樂著欲者　唯受微少樂
彼樂未久間　後時必當壞
樂境界樂者　常有希望心
見婦女放逸　後時必當壞
天著境界樂　不慮退時苦
至後破壞時　乃知退苦惱
天若近婦女　而共放逸行
終至後退時　彼一切捨離

[1]廂＝箱【宮】下同　[2]又＝入【宮】　[3]嚴＝巖【元】【明】　[4]愛樂＝受樂【宮】　[5]車𤦲＝硨磲【宮】【聖】　[6]行＝街【宮】　[7]蓮華＝運華【聖】　[8]受樂＝愛樂【明】　[9]樂＝種【宮】【聖】

一切欲退天　無與共行者
唯有一切業　隨後與同行
常應修善業　常捨不善業
常離於放逸　常行不放逸
放逸是有根　不放逸寂靜
放逸不放逸　如所說其相
勇者常思惟　修行善業樂
常修行法者　則不受諸苦

彼鳥如是利益天故。已說此偈。彼諸天等放逸行故。不聽不受。而復更爲境界所盲。行園林中。種種遊戲。或在園林。或在可愛寶城等中。受種種樂。彼天在於山鬘山中。既受樂已。而復更向千峯之山。希望欲見。彼寶山故。樂天境界。是故次往天善業因。而受快樂。見彼寶山。生勝愛心。一切欲樂皆悉具足。於一切時。多有華果流水河池蓮華之林。具足而有。彼一切天。於彼樂處見則受樂。行亦受樂。食亦受樂。見彼勝山。生希有心。謂山鬘山。彼大勝山復有衆山。周匝圍遶。皆是寶山。是故彼山名曰山鬘。彼山多有園林華池。有流水河。多有寶[1]蜂。無量衆鳥種種音聲。如是諸鳥。皆是寶身。種種形相。皆悉可愛。莊嚴山[2]峯。普彼山*峯。光明悉遍。彼諸光明。有百千種。如是寶山在諸山中。見彼寶山。頂[3]揷虛空。有大光明。微妙殊勝。彼諸天等上如是山。共天女衆五樂音聲。遊戲受樂。心生歡喜。上彼山上。如意念行。有在空中。而遊行者。有共天女同一欲心。於五境界受諸欲樂。愛河所漂。不暫停者。若寂靜樂。則是常樂。捨未來世如是寂靜。利益安樂。而樂天樂。如是天樂。如雜毒蜜。而諸天衆。心生樂著。初時似實。後則不善。實非是樂。與樂相似。彼天不知。[4]心生樂著。共天女衆。五樂音聲。隨心遊戲。上彼山頂。如是如是。上彼山上。如是如是。見彼山處。隨見何處。轉勝可愛。如是寶山。普皆可愛。樹林河池。種種諸鳥。在園林中。滿彼山處。無量百千種種園林。莊嚴彼山。七寶光明。周匝圍遶。普彼天衆共諸天女。歌舞遊戲徐上彼山。並行並看。天及天女。種種形服。鬘莊嚴身。更無異心。心常樂樂。放逸而行。彼諸天衆。自身光明。共自光明。無量形服。莊嚴天女。圍遶同行。安安詳詳。如心意行。上彼山上。善業力故。自作善業。自得樂報。決定自受。遊戲歌舞。在河池中。有無量種。受諸快樂。徐上彼山。五樂音聲。離病無惓。心生歡喜。如是遊戲。彼如是行。見無量種山谷[5]谿[山*間]。各各差別。隨自意行。隨何處行。皆無所畏。如是次第。[6]漸上山上

彼山鬘山。復有異處。有大鵝王。住在其中。彼鵝王者。寶莊嚴身。名曰善時。見彼諸天。行放逸行。彼諸天等。勝善業故。得彼樂命。應怖畏時。而便喜笑。爾時菩薩善時鵝王。爲利益彼一切天故。住山嶺中。隨順修行。寂靜善業。饒益天故。　爲除放逸畢竟利益彼諸天故第一勇勝。種種微妙。一切天愛美音聲語。覆一切天。所有音聲。而說偈言

愛欲染心癡　常樂著境界
彼天則不知　利益未來世
此餘少福德　臨欲至退時
退已到異處　受自業果報
百千生中間　爲業鎖所縛
此業縛衆生　須集道資糧
若天恒受樂　常作不善業
彼因不相似　癡者住心中
爲欲所迷惑　唯食而待死
若不能諦知　不能利衆生
爲欲所迷惑　唯食而待死
若爲身樂故　壞法是愚癡
一切時一心　常勤修善業
捨離不善[7]者　此是智慧相
放逸不持戒　食本前業盡
以放逸行[8]故　不久退天處
彼常如是意　爲時所催驅
後爲悔火燒　無有能救者
惡不可得避　衆生決定受
後到於死時　知已寂靜行

善時鵝王第一勇勝自體如是。美妙音聲。爲彼天衆。如是說偈。如是鵝王菩薩音聲。爲一切天。作無量種無量音聲。章句示現。皆悉相應。菩薩之聲。美妙勢力。勇而復勝。蔽天音聲。彼處如是。一切天衆復聞遠處。有大音聲。無量天女之所圍遶。種種莊嚴。勝妙寶殿。一切時華。一切時果皆悉具足。無量蓮華。遍覆其處。多天女衆。歌聲可愛。妙寶瓔珞光明照耀。七寶間錯。園林水池而爲莊嚴。幢幡枸欄種種莊嚴。百千天女。妙音聲歌。五樂音聲。聞者心樂。毘琉璃寶。大青寶柱。眞金柱等之

[1] 蜂＝峯【元】【明】　[2] 峯＝蜂【宋】*　[3] 揷＝埵【宋】【宮】　[4] 心＝故【三】【宮】　[5] 谿[山*間]＝溪澗【三】【宮】　[6] 漸上山上＝漸漸上山【三】【宮】　[7] 者＝心【宮】　[8] 故＝者【三】【宮】

所莊嚴。大師子座之所莊嚴。如是寶殿。行虛空中。夜摩天王。在彼殿上。多有無量百千天女。供養天王。百千合掌。讚歎天王。在虛空中。分明如❶晝。勝❷歡喜心。向山鷲山。爲欲往見善時鵝王。如是鵝王以大願力。爲利益大。生在夜摩。憶本前生。是故天王生敬重心。而來向之爲聽法故。爲於自身。幷爲天衆。利益安樂。饒益自他。不墮惡道。離放逸故

爾時彼天山鷲山中。遊戲受樂。在種種處山園林中。或有在於平處住者。或有在於山谷中者。或有在於蓮華林者。或有在於池水中者。或有在於殿堂上者。或有在於寶舍中者。或有在於山峯中者。或有在於河岸處者。或有在於山頂上者。或有在於華林中者。或有在於果林中者。或有在於隨念樹者。或有在於毘琉璃金隨念樹者。或有在於無量❸到數見則可愛樹林中者。一切皆悉共天女衆。或共多衆。或共少衆。一切天衆。速生喜心。歌舞嬉笑。看彼天王。見大天王坐勝殿上。成就無比天之快樂。見已疾走。一切天衆盡力而走。既見天王牟修樓陀。❹普看竝走。心眼俱樂。眼觀不捨。轉轉前近。彼諸天衆如是思惟。夜摩天主牟修樓陀。爲欲聽法。是故來詣。善時鵝王我今往見供養天王。彼諸天衆如是思惟。既思惟已。一切皆近夜摩天王。五欲功德境界之樂。一切具足。天衣天鬘。以爲莊嚴。彼一切天皆悉前向牟修樓陀。夜摩天王行虛空中

若天在於一千❺峯山遊戲樂者。如是見已。天衣莊嚴。一切皆前到天王所。禮拜供養。既供養已。轉勝歡喜。歌舞戲笑。近王面前。一切皆與夜摩天王。和合一處。共向鵝王菩薩之所。彼鵝❻王菩薩第一聰明。有大智慧。以本願力。爲彼諸天。除放逸故。生在夜摩。彼一切天。皆到鵝王菩薩之所。夜摩天王既見菩薩。生敬重心。敬重法故。共天女衆從殿而下。鵝王菩薩常說大法。常作法吼。既見天王牟修樓陀。則*正法吼。彼大鵝王法勢力故。於一切天。最爲勝妙。光明殊絕。法威力故

正法念處經卷第五十三

正法念處經卷第五十四

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

❼觀天❽品之三十三（夜摩天之十九）

爾時鵝王見彼❾天主牟修樓陀。作如是言。今者善來種種語言問訊供養。既供養已。讚言善哉。夜摩天王。乃能如是不放逸行。甚爲希有。在此第一放逸之處。而能如是不行放逸。不放逸行。此爲希有。復有希有。一切❿天主。皆⓫於天中。百倍受樂。不行放逸。此甚希有。離樂因緣。則不可得

如是菩薩善時鵝王。⓬憶自本生。尸棄佛所曾聞經法。念彼經已。而爲*天主牟修樓陀如是說言。汝大天王。獲得善利不放逸行。爲聞我聲。是故來此。甚爲希有。汝今善聽。我爲汝說。如彼世尊尸棄如來所說而說。當於爾時。我作人王。聞如來說。如本所聞。今爲汝說。汝今諦聽。善思念之。有一法門。名王法行。如是法門則能利益灌頂受位剎利大王。王得此法。於現在世。常得安樂。常有利益。正護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲⓭夜摩王

灌頂受位剎利大王。成就何業。於現在世。常得安樂。常有利益。正護世間。大富大力。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。有大神通。大富大力所謂此王具足成就三十七法。於現在世常得安樂。常有利益。正護世間。護世間故。大富大力。一切餘王不能破壞。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王

何等名爲三十七法。一者軍衆一切淨潔。二者依法賦稅受取。三者恒常懷忍不怒。四者平直斷事不偏。五者恒常供養尊長。六者順舊依前而與。七者布施心不慳恪。八者不攝非法行者。九者不近不善知識。十者⓮貞謹不屬婦女。第十一者聞諸語言不一切信。第十二者愛善名稱不貪財物。第十三者捨離⓯邪見。第十四者恒常惠施。第十五者愛語美說。第十六者如實語說。第十七者於諸臣衆若無因緣不擧不下。第十八者知人好惡。第十九者常定一時數見衆人。第二十者不多睡臥。二十一者常不懈怠。二十二者善友堅固。二十三者不近一切無益之友。二十四者瞋喜不動。二十五者不貪飲食。二十六者心善思惟。二十七者不待後時安詳而作。二十八

❶晝＝畫【宋】【宮】　❷歡＝歎【宋】【宮】　❸到＝倒【元】【宮】　❹普＝竝【元】【聖】　❺峯山＝山峯【元】　❻〔王〕－【元】【聖】　❼〔觀〕－【聖】　❽品＋（第六）【元】【聖】　❾天主＝天王【元】【聖】　❿天主＝天王【明】*　⓫於＝于【明】下同　⓬憶＝億【明】下同　⓭夜摩＋（天）【元】　⓮貞＝眞【明】　⓯邪＝衺【明】下同

者法利世間。二十九者恒常修行十善業道。三十者信於因緣。三十一者常供養天。三十二者正護國土。三十三者正護妻子。三十四者常修習智。三十五者不樂境界。三十六者不令惡人住其國內。三十七者於一切民若祿若位依前法與。是等名為三十七法若成就此三十七法。得名受位❶剎利大王。於現在世常得安樂。常有利益。大富大樂。有多財寶。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以如是等三十七法善業因故

何者名為剎利大王軍眾淨潔。所謂善心利益他人。於對諍者。依法斷事。不違法律。依法正護。不違本要。忠心諫主。主行利益。順❷成讚善。依法護國。所設言教。依量利益。❸且起直心。不惱於他。依法事主。不❹唯畏罰。心無貪慢。於一切法。皆順不違。為未來世。隨法而行。怖畏生死。信業果報。捨三惡業。不樂多欲。不喜行罰。正意不亂。如是自他二皆能度。能利益王。若如是者。是王軍眾。如是軍眾。與王相應。是故令王於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以諸軍眾一切淨潔。是故令王不生惡心。善業因故

又復受位剎利大王。次第二法應勤修習。成就相應。於現在世。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。何者第二。所謂依法賦稅受取。以供衣食。云何依法。或國或城或村或邑。或人集處。於一切時。常依舊則。依道理取。彼王如是。若國壞時。若天儉時。則不賦稅。取時以理。不逼不罰。依先舊來常所用❺稱斗尺均平。如是受取。依法不違。不逼不罰。不侵不奪。如是國王。則是憐愍一切眾生。王若如是依法受取。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以常依法賦稅受取善業因故

又復受位剎利大王。有第三法。應勤修習。成就相應。不逼國土。現在未來。二世利益。何者第三。所謂恒常懷忍不怒。心如是念。隨何因緣。令我瞋忿。如是因緣。一切皆捨。身雖自在。見他瑕疵。不譏不調。於諸臣僚眷屬僕使。有罪過者。不重刑罰。於他怨人。若他親善。不說其過。不說其惡。若於軍眾起瞋心時。則念忍辱。念忍辱故。瞋心則滅。口說美語。更說異言。令彼軍眾不憂不怖。恒常如是一切法中。一切時忍。自體實忍。非因緣故。如是不瞋。如是不忿。王若如是。心懷忍辱。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以能於人恒常懷忍善業因❻故

又復受位剎利大王。有第四法。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。何者第四。所謂平直斷事不偏。王善心意。於一切民。猶如父母。不以物故。不以用故。不以親故。不以恩故。不以友故。不以貴勢有囑及故。不❼用如是一切因緣。依法斷事。不偏不黨。於諍對者。怨親平等。利益語說。實語而說。王若如是。平直斷事。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。不失國土。不失名稱。一切軍眾。皆無罪罰。能護國土。不畏他論。他王❽不勝。久時為❾王。王領國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以心平直斷事不偏善業因故

又復受位剎利大王。有第五法。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。如是乃至到於涅槃。何者第五。所謂恒常供養尊長。何者尊長。謂尊長者。如實而見。持戒智行利益眾生。常作善業。身口意等。恒常寂靜。自心無垢令他攝福。如是尊長。王應親近。既親近已。聽法聞法。常往供養。受其所說。受其言教。如其所說。王應受持。如所說行。以一切時供養尊長功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。為夜摩王。以一切時供養尊長。善業因緣

又復受位剎利大王。有第六法。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。何者❿第六。所謂順舊。依前而與。若父先與。若祖先與。或復先祖於先舊與。若地若金若銀等物。彼受位王。以不濁心以清淨心。隨順歡善。愛樂彼法。如是依舊。隨順讚善。教他令與。王若如是。依前而與。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命

❶剎＝利㊂　❷成＝城㊂　❸且＝但㊂㊅　❹唯＝惟㊂下同　❺稱斗＝秤斗㊄㊁㊅，稱升㊂　❻故＝緣㊂㊅　❼用＝朋㊂㊅　❽不勝＝不能㊂　❾王＝玉㊂　❿第＝不㊂

終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以常順舊依前而與善業因故

又復受位剎利大王。有第七法。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。何者第七。所謂布施。心不慳悋。何者布施。布施者[1]名。少壯老時。恒常布施。布施一切。一切種施一切時施。利益一切。饒益一切。安樂一切。常念地獄餓鬼畜生。一切道中受飢渴等種種苦惱。布施之時。願如是等三[2]趣衆生。早得解脫。生人天中。王若如是。得現世報。何者現報。所謂名稱。若遭難時。奴僕軍衆。則不捨離。他國土人。常來供養。餘人見已。不能破壞。一切怨敵。乃至不能得其少便。於他常勝。如是布施。得現世報。非福田處。如是布施。尚得如是現世果報。況於福田物思具足勝善布施。常閉惡道。常受樂報。彼無量種。布施而與何者無量。謂法布施。資生布施。無畏布施。王如是等種種布施。若施沙門。施[3]婆羅門。如是布施功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以彼布施善業因故

又復受位剎利大王。有第八法。應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。何者第八。所謂不攝非法行者。不令在國。以剎利王自隨法行。是故不攝非法行者。不令住國。何者名爲非法行者。所謂有人。種種方便。劫奪他物。或[4]投他[5]咽。令其悶絕。而取其物。或與惡藥。令無覺知而取其物。或設方便。盜偸他物。或復私竊盜取他物。或在道路。或在市中。作諸方便而取他物。買眞賣僞。種種欺誑。而取他物。或復有人。姦欺無道。[6]壓善擧惡。進非退是。誣枉賢良。黨助不肖。或有邪見。或有斷見。或復有人。[7]苦殺衆生。望得解脫。若外道齋。於大會中。屠殺羊等。望有福德。或復有人。犍割衆生。令使不男。或復有人。婬於男子。或復有人。不能供養父母師長。如是等人。不令住國。何以故。若共同國。令諸善人心意壞故。相倣習故。同處住故。善人壞故。令王無力。失增上力。非時降雨。時則不雨。五穀熟時。五穀不熟。所有國土。一切破壞。惡人過故。以此因緣。不令惡人住在國內。此因緣故。不攝一切非法行者。不令住國。依法行者。攝令在國。攝法人故。隨時降雨。日觸順時。是故五穀至時善熟。不壞國土。離於怖畏。不生憂愁。一切國土利益之事。是攝法人。因緣力故。能斷一切生死苦惱。令有福人在己國住。以近如是福德人故。行法人故。第一梵行。所謂安住。有福德人。近福德人。順法行人。是故一切有智慧王近行法人。令住國內。王若如是不攝一切非法行者。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以彼不攝非法行者善業因故

又復受位剎利大王。有第九法。應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。何者第九。所謂不近不善知識。不善知識是惡知識。彼惡知識略有八種。一切王者皆應捨離。何等爲八。一者斷見。所謂有人如是心言。無業無施。無有此世。無有他世。此是最初惡知識也。又復第二惡知識者。所謂有人如是心言。一切婦女。依時共行。不破梵行。又復第三惡知識者。所謂有人如是心言。若以火燒得大福德。若與衆生則無福德。又復第四惡知識者。所謂有人如是心言。乃至未死。有命以來。得名爲人。若身死已。善不善業。一切皆失。如風吹雲。更無可集。衆生如是。無有罪福。又復第五惡知識者。所謂有人。常教他人。破壞父母。亦復不聽供養尊長。又復第六惡知識者。所謂有人。言殺生善。若殺老人。若殺盲人。惡病之人。長病人等。奪其命故。得生樂處。又復第七惡知識者。所謂有人如是心言。於山崖上。自投身下。若火燒身。若自餓死。或五處火。以炙其身。如是取死。有無量福。後得天上。無量眷屬。無量天女之所供養。又復第八惡知識者。所謂有人如是心言。一切由天。非業果報。如是八種惡知識者。一切不聽住在國內。眼亦不看。唯攝一切實語說人。從如是人聽聞正法。聞已攝取。受持修行。王若如是不近一切不善知識。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。[8]善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以彼不近不善知識善業因故

又復受位剎利大王。有第十法。應當捨離。成就相應。現在未來二世利益。何者第十。所謂有法。應當捨離。捨何者法。所謂婦女。有智之人。不屬婦女。一切世間。屬婦女者。於世間

[1] 名＝若㊂　[2] 趣＝處㊂㊄　[3] 婆＝槃㊂*　[4] 投＝叉㊂　[5] 咽＝胭㊇㊈㊉　[6] 壓＝押㊂㊄　[7] 苦殺＝屠殺㊂，若殺㊄　[8] 善＝苦㊂

中。最爲凡鄙。若餘凡人。屬婦女者。猶尙凡鄙豈況國王。人中第一。一切婦女。能破壞人。一切國土。一切人民。一切王者。皆由婦女而致破壞。以貪心故。能令王等皆失利益。能奪其物。令行非法。不聽布施。以貪心故。能令王等一切懈怠。以樂欲故。常近不離。能令丈夫失自利益。婦女如雹。能害善苗。一切婦女。樂破壞語。慢妬之藪。屬婦女人。行同婦女。屬婦女人。國土亦失。是故不應繫屬婦女。若屬婦女。則爲凡鄙。以婦女法是鄙惡故。屬婦女人。亦爲鄙惡。屬婦女者。失一切法。屬婦女者常入苦處。若屬婦女。善人捨離。以欲過故。如是之人。婦女所誑。一切婦女。皆悉欺[1]陵軟弱之人體性爾故。不知恩養。能[2]與衰惱。多貪妬嫉。婦女如是。皆不可信。若屬婦女。彼人則於城邑聚落一切人中。最爲凡鄙。何況王者。其損更深。是故不應繫屬婦女。王若如是畏婦女過。功德因緣。於現在世。常得安樂常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以離婦女善業因故。又剎利王。復有一法。是第十一應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十一者。謂鬪言語。不一切信。一切世間。人心不同。迭相破壞。性憙破壞。作時能壞。成時能壞。本性自體垢故破壞。常樂諍鬪故相破壞。以近親故。共相破壞。自體破壞。以國土過。是故破壞。自輕因緣故相破壞。彼此迭互。鬪地相說。各爲自[3]明。故相破壞。欲令自勝。令他不如。故相破壞。如是等語。王皆不信。違道理故。前後相違。以從惡心次第來故。以愛自朋如是說故。先被教來。於先囑來。先有恩來。先有怨來。迭相破壞。來向王說。此如是等。前說因緣。迭相瞋故。作如是說。王不普信。是以國土則不破壞。如是王者。心性本好。不違不亂。依道理瞋。心不橫瞋。於破壞語。心不生信。彼王自有如是功德不信於他。自心所樂。少於瞋恚。一切衆生。於王愛樂。心善思量。隨順法行。心意正直。多攝州土。王若如是。不一切信功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不普信善業因故

又剎利王。復有一法。是第十二。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十二者。謂愛善名不貪財物。以王之心不貪財物。不急[4]拳手。不動眉面。不怒眼目。不惡語說。其心終不無因緣瞋。又心亦不無因緣喜。心意堅固。王若如是得善名稱。亦得財物。如是得已。於財物中。不大歡喜。得名稱故。勝歡喜心。王法不妨。一切人愛怨不得便。財物多故。又復更有十種因緣。得美名稱。何等爲十。一者美語。二者能捨。三者審諦。四者他國遠人來看。五者近之則得安樂。六者以時給施左右。七者敬尊奉施所須。供給善人。拯濟孤獨。八者淨行。九者好心。不惱亂他。十者正見。不生邪見。得此十法。行如是法。復敎他人行如是法。以如是行得此法故。得善名稱。王若如是愛善名稱。不貪財物功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。隨順法行。他不能勝。異人近之。則得安樂。彼人久時。作人中王。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以愛善名不貪財物善業因故。又剎利王。復有一法。是第十三。應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。第十三者。謂捨邪見。邪見者名一切衆生不安隱本。此顚倒見。一切因緣。皆不生信。彼不信處。一切憎惡。一切毀呰。王則應捨。若王不捨。則邪見行。一切人憎。一切不信。一切諸人。皆不順行。不順行故。一切人捨。得衰惱時。依法行天一切捨離。天捨去已。無所能爲。是故王者。應捨邪見。王若如是。正見不邪。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。於一切時。作正利益爲一切人之所供養。一切人愛依法行天常不捨離。一切國人。如王意行。一切分別。一切心念皆悉具得。彼王心意。本性不亂。能於久時。王領國土。安隱無患。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以捨邪見善業因故

又剎利王。復有一法。是第十四成就相應。現在未來二世利益。第十四者。謂世間法。出世間法。王根本法。所謂惠施。王若大臣。能行惠施。一切國人。敬愛不捨。心生敬重。不捨其國。向餘國土。若餘國人。以王能施。共自妻子。幷其軍衆。一切皆來。歸屬於王。多人來故。令王國人。增長更多。自餘諸國。不能破壞。以人多故。無能破壞。如是施者。世間布

[1] 陵＝淩〔三〕〔宮〕*　[2] 與＝興〔元〕〔明〕　[3] 明＝朋〔三〕〔宮〕　[4] 拳＝捲〔宋〕〔宮〕

施。於世間中第一安隱。又復更有出世間施。第一好施。若人布施。爲天所攝。有大力能。有大威德。布施沙門。若*婆羅門。貧窮等人。莊嚴未來現在好色。何以故。心淸淨故。食則淸淨。食淸淨故。面色淸淨。面色淨故。端正可喜。此等皆是布施之力。又復有法。現得果報。何者[1]現報。所謂布施。心無憍慢。離貪離嫉。信於因緣。信因信報。信未來世。供養尊長。其心柔軟。正意思惟。捨種種物。攝大富因。攝離慳嫉。信於福田。福田功德。[2]福田種子。王若如是。善語熏心。第一淨心。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。久時爲王。王領國土。久時受樂。國土不亂。恒常安隱。不怖不憂。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以能惠施善業因故

又剎利王。復有一法。是第十五。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十五者。謂勤愛語。愛語王者。一切皆愛一切皆近。若與財物。不能如是攝取衆生。如此愛語。更無能令歡喜淸淨。如愛語者。一切衆生。如是因緣。故愛語說。先愛心生。然後發語。此因緣故。口說愛語。如是王者。能取他城他國土等。自國自城他不能得。一切人愛。王若實語。[3]雖有愛語設有怨家。亦爲親友。何況中人本來親者。王若如是。愛語言說。功德因緣。於現在世。常得安樂常有利益。怨成親友。不作中人。一切人愛一切供養。能護國土。能護自身。善人所讚。一切人中。久時爲王。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以彼愛語善業因故

又剎利王。復有一法。是第十六。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十六者。謂修實語。實語者名一切生死解脫之因。不須物買。不可窮盡。乃是大藏無能劫奪心海中生。第一[4]亘見。一切善人之所讚歎。一切世間次第流出。此法乃是涅槃城門。於一切時用不可盡。增長功德能滅諸過。一切人信。能除貧窮。若能實語。雖復醜陋。於餘一切端正人所。則爲最勝。以實光明。而自莊嚴。一切下姓。若能實語。則勝一切大姓之人。如是實語。莊嚴種姓。一切人信。一切人近。一切人見。如見兄弟。隨何處行。於彼彼處。爲人供養。如父如母。如王不異。雖行曠野險惡之處。猶故受樂。隨行何國。爲王供養。如供養主。若村若城多人住處。一切諸人及大長者。皆悉供養。自餘國土所不行處。流名遍滿。彼處諸人。作如是言。彼處若王。若王大臣。實語善行。如高幢幡。名聞六天。彼善男子。天常供養。隨後而行。不見惡夢。第一勝天。供養如天。若更貧窮。以實語故。後還大富。一切憶念。皆具足得。念念漸老諸根不衰。得[5]好神通。大力身體。作長命業。成就相應一切諍對。以其爲量。以其爲證。若犯王法。被收縛者。以物寄之。唯此一人。最爲可信。如是富者。以物寄之。以實語故。心意不動。怨親之人。不能令動。唯以實相。而自娛樂。生歡喜心。以實語食。而自[6]充飽。實語之愛。數數思惟。或瞋或喜。不動其心。此王則是。第一大仙。常作世間及出世間二種利益。不[7]越所作。實畫之文。常以實水澡浴淸淨。常著鮮白無穢[8]寶衣。實名之香。十方遍嗅。一切世間。未相見者。皆成知友。何況見者善名流布。過須彌峯雖是年少。老人見之。供養如父。以實老故。亦復能作長命之業。乃至造作無上菩提大智之業。何況能造夜摩天王世間之業。王若如是。修如實語功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。[9]以修實語善業因故

又剎利王。復有一法。是第十七。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十七者。謂於臣衆。若無因緣不舉不下。是王重意。彼王不知他戒形相。及不知意。則不生信。爲王之法。細意思惟。然後乃作。王於臣衆。若不於先深細思惟。或下或舉。彼則非王。若爲王者。則不久[10]滅。唯可單有王名而已。不思惟作。心意少動。意輕不住。若說舊法。衆則不信。言王妄語。是故於王。不生愛心。或以餘人。換其王位。是故王者。知此過已。不作妄語。如是妄語。現在未來。不能利益。是故現在無量種過。知此過已。不妄語說。餘人若爾。亦不相應。況復王者。如是如是。失於王法。如是如是。亦失世間。若王有福。勝世間人。一切皆勝。王常實語。則護世間。護彼樂故。王法不妨。一切善法。實爲根本。若不實說則於臣衆。無有因緣。或舉或下。若常實語。則於仕人若無因緣不

[1]現＝見(宋)(元)(宮), 明註曰北藏作見　[2]福田＝種福(三)(宮)　[3]雖＝親(元)(明)　[4]亘＝正(明)　[5]好＝妙(三)(宮)　[6]充＝克(明)　[7]越＝起(三)　[8]寶＝實(三)　[9]以＝少(宋)(元)　[10]滅＝時(三)(宮)

舉不下。王若如是。則於王位。不動不失。一切臣衆。知王如是。則不捨離。向他國土。深生敬重。如父如母。一切時樂。生歡喜心。彼王則有堅意住意。有不動意。有一厢意。與臣衆樂。王若如是。不無因緣。或舉或下。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以無因緣不舉不下善業因故。又剎利王。復有一法。是第十八。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十八者。謂能識知人之善惡。此大智慧數數修故。若能知者。則爲第一最勝大王。王知彼人是智非智。若如是知。則是世間一切地器。任爲王者。一切他王。不能破壞。若勸所作。如所應處。安置使令。彼如是業。皆得成就。不失財物。於所作法。次第增長。王見人中。若非法行。王則不攝。貪食之人。不知恩人。王則不攝。多人怨人。邪見之人。無憐愍人。妄語之人。他王怨人。惡律儀人。不知時人。難調伏人。常惡業人。著境界人。曲因說人。其體本性。不知足人。恒常不作利益行人。常於他所先作惡人。慢心之人。常樂怨人。❶踊躍之人。語動之人。意動之人。如是等人。王則不攝。攝何等人。所謂隨法修行之人。不諂曲人。不我慢人。實語之人。聰明智人。柔軟心人。不惱他人。不誑他人。於三寶所能供養人。得信之人。知足之人。調伏之人。不懈怠人。常作業人。少食之人。一切愛人。有慈心人。有悲心人。精進之人。正見之人。智慧之人。依法律人。生來淸淨身口意人。信因緣人。知業報人。不飮酒人。不多睡人。近善友人。樂惠施人。有戒之人。有智之人。如是等人。王則應攝。如是等人。王於其中。知輕知重。堪爲何業。則令營作。彼王如是。更無餘王能爲破壞。無量財寶。富樂具足。隨順法行。隨法行故。則能布施。能爲福德。供養三寶。王若如是知人好惡功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以識別人善業因故

又剎利王。復有一法。是第十九。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十九者。謂定一時數見衆人。若剎利王。常定一時。數見衆人。如是王者。久時爲王。一切國人。皆不嫌恨。能知一切人之善惡。能令國人一切行法。強不*陵弱。一切國人隨時見王。財物具足。以此方便。增長熾盛。財法富故。不屬他王。以安隱故。隨順法行。供養沙門*婆羅門等。從其聞法。既聞法已。法行轉勝。以定一時數見人故。修法之行。轉勝增上。如是如是。隨法行故。如是如是。富樂增長。大富樂故。能大布施。廣作福業。精勤持戒。王若難見。彼王則無如是功德。是故王者應定一時常數見人。王者若能常定一時數見人者。則能行法。是行法人。有大福德。王若如是常定一時數見衆人功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以定一時數見衆人善業因故

又剎利王。復有一法。是第二十。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第二十者。謂少睡眠。少睡眠故。心善思惟。意不錯謬。不愚不鈍。怨不得便。恒常一意所作決定。決定作故。善思惟作。王若如是善思惟作。隨何等法。皆速成就不經久時。彼王晨朝則不放逸。不放逸故。壽命則長。善思惟故。一切國人。心則嘉樂。不生厭惡。國內人民。一切軍衆。一切僮僕。左右百官。諸大臣等。皆悉熾盛。財物豐饒。多臣民故。則多財物。多財物故。有大威德。有威德故。則能布施修行福業。能善持戒。王若如是少於睡眠功德力故。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以少睡眠善業因故

又剎利王。復有一法。是二十一。應勤修習成就相應。現在未來二世利益。二十一者。謂一切時常不懈怠。不懈怠王。堅固精進。如法修業。隨何所作。一切皆能。究竟成就。隨心制御。皆悉屬己。他不能壞。他不能奪。一切國人愛王心意。皆生敬重。其王國土。一切皆善。一切具足。若城若村多人住處。遍滿國內。間不空曠。不懈怠王。堅固精進。有大勢力。如是如是。隨何所作。彼彼所作。一切成就。何以故。不懈怠故。法時處等。方便具足。不懈怠王。於世間業出世間業皆能成就。乃至能成涅槃之業。何況餘業。若勤精進而不懈怠。時處方便。所作具足。彼王則勝一切餘人。種種具足。彼王如是世間所作。皆悉成就。如是共智。而

❶踊躍＝勇躍【三】【宮】

復能作。出世間業。皆悉成就。出世間者。謂施戒智。王若如是常不懈怠功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。施戒智等。[1]猶如香氣。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不懈怠善業因故

正法念處經卷第五十四

正法念處經卷第五十五

元魏*婆羅門瞿曇般若流支譯

[2]觀天[3]品之三十四 夜摩天之二十

又刹利王。復有一法。是[4]第二十二。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十二者。善友堅固。友堅固王。善思惟作。久時爲王。遠離諸過。他不能壞。如樹多根。長而深入。堅牢善住。不可傾轉。風不能壞。如彼牢樹風不能壞。王亦如是。知友堅固好心善意。一切人愛。所共敬重。世間法中。堅固不壞功德善友。有十三種功德具足。何等十三。一者善知。王若有惡。能令清淨。二者堪能。敢難作者。能爲王作。三者有智。若彼善友。復有善友。則令爲友。四者心盡。所有財物。善友皆知。五者盡意。知[5]於善友有利益事。勤心作之。六者心舒。忽爾相見。不撿威儀。七者究竟。若得衰惱。乃至失命。則不捨離。八者稱意。隨心所須。如心爲作。九者不匿。隨家所有。一切不隱。隨其所須。索者不悋。十者共心。若見善友。多有具足。則生歡喜。第十一者。若得苦惱。則共同苦。設使大瞋。心亦不變。隨有何食。一切同食。同共遊戲。第十二者。於所有物。不劣根求。若自有物。不苦求與。第十三者。若知家中消息好惡。乃至諍鬪。如是等事。一切盡說。不忌不難。自家中事。乃至諍鬪。亦皆盡說。 如是十三功德善友如是功德具足善友。則是世間。如是世間功德具足十三善友。王成就一。則有大力。況復有多。是故智王應當勤攝如是善友。王若勤攝如是善友。一切所作可愛之事。皆悉成就。又因善友。復能成就出世間道。略而言之。有十功德。具足善友。何等爲十。一者能遮非法之行。二者能教修行布施。三者能教受戒持戒。四者示智。能教修智。五者好心。遮近惡友。六者正信。示業果報。七者若見迷惡道時。教住善道。八者若見毀犯戒時。能爲除滅。九者教令供養父母。十者恒常數數教誡。如是十種出世善友。一切惡道皆能擁護。猶如父母。堅固善友。常於善友。若善友朋。不生慢心。如是善友。非現在世。是未來世。是故王者應堅善友。王若如是善友堅固。則修善業功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以堅善友善業因故

又刹利王。復有一法。是二十三。應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。二十三者。所謂不近無益之友。言無益者。所謂一切誑惑之人。不近一切博戲之人。導惡行人。若惡思惟。思惟已作。近如是人。大不饒益。所失甚大。失中大者。所謂誑惑。誑惑有二。一者私密。二者公彰。彼公彰者。謂博戲等種種誑惑。彼私密者。詐設形服。猶如惡人。不識別者。心謂之好。如是等人。外道所攝。并實外道。外道棘刺。誑惑自親。亦誑他人。不畏後世。現善形相。實是大賊。如是等人。尚不應見。不應共語。何況親近以爲知識。善人應捨。彼尚不能利益自身。況能利他。王者應當捨如是等不善知識無益之友。不近一切誑惑之人。不近一切博戲之人。如是等人。不與相識。正念所作。正思惟作。王若親近善知識行。善知識熏功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不親近無益之友善業因故

又刹利王。復有一法。是二十四。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十四者。所謂瞋喜所不能動。若刹利王。能持瞋喜。彼王國土。牢固不壞。一切國人。皆悉[6]務樂。不生厭惡。無能破壞。無能得便。王若不瞋。思惟而作。非不思惟。非無因緣。退人職位。非無因緣。進其官爵與財利等。以不瞋故。密語不彰。非無因緣。而擧下他。於歡喜處。心不高擧。如是王者。身有實意。不作諸惡。不攝惡人。平等重意。彼王如是。世間法中。瞋喜不動。而得安隱。 云何復於出世間道瞋喜不動而得安隱。王若不瞋。則爲能持生死一垢。王若不喜能持力垢。彼王如是。能持力垢。持生死垢。若

[1] 猶＝唯【宋】【元】【宮】，惟【聖】 [2]〔觀〕－【宮】 [3] 品＋（第六）【宮】 [4]〔第〕－【三】【宮】 [5] 於＝于【聖】下同 [6] 務＝[illegible]【元】【明】

人能持如是二垢。彼人則能持癡力垢。王若如是能持三垢。智忍堅意。有決定意功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。瞋喜不動善業因故

又剎利王。復有一法。是二十五應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十五者。所謂不著。飲食二法。不多貪著。何以故。貪多飲食。於王則妨。常念飲食在腹❶內故。彼諸國人。左右軍衆。心生厭賤。有如是念。彼王心意。同如畜生。❷唯除飲食。更無餘心。無餘業心。恒常如是貪樂飲食。心常愛樂飲食味故。則不思惟法與非法。於國土事。不能籌量思惟計校。不思惟人。不能調伏一切左右內外軍衆 於大臣等一切國人。不能次第。如彼相應與其官爵。於所作事。不知輕重。彼王財物。唯有損減。財物減故。則少財物。財物少故。飲食則盡 無飲食故。一切輕毀。以貪飲食。故致貧窮。貪多飲食。不自節❸王。如是妨礙。世間饒益。云何復爲出世間妨。謂心貪著。樂多飲食。常愛諸味。不正思惟。不能念身。不能念受。不能念心。不能念法。不能思念。苦集滅道。自餘一切皆不思念。如是貪著飲食境界。同如畜生。無有差別。是故應當。依順道理。相應飲食。如相應行。相應語說。清淨諸根。如應轉動。思惟正道。身受心法。苦集滅道。如是法中。心善調伏。能思能念。心正念故。根轉清淨。相應飲食。身則調停。身調停故。心亦調順。心調順故。能念善法。是故不應愛著諸味。若以飲食。內於身中調適相應。則爲安隱。恒常依法。而修習之。如是彼王。能調伏心。心則正念。心正念故。能作善業。王若如是不貪飲食功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。所修善業。唯如香氣。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不貪著飲食二味善業因故

又剎利王。復有一法。是二十六。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十六者。謂善思惟。善思惟王。則於世間及出世間安隱之事。一切皆得。何以故心功德故。善思惟者。於現在世。若未來世。常得勝樂。隨何等事。善思惟作。則無諸過。意如是念。貪欲等垢。常行惡道。應令盡滅。以不淨法。除貪欲垢。以慈悲法。除瞋恚垢。以觀智法。除愚癡垢。如是皆以心善思惟。故能除滅。非不善意。而能除也。若惡思惟。不能成就世間之法。要善思惟。則能成就。是故當知。一切諸法。善思惟作。則得成就。王若如是。心善思惟。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以善思惟善業因故

又剎利王。復有一法。是二十七。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十七者。謂不待時安詳而作。若作世間。作出世間利益之法。久時乃作。則不可作。既不可作而作之者。則不成就。譬如有病。不時速治。久乃治者。則不可治。不可治故。則能殺人。如是復有無量作法不時速作。久乃作者。難作回作。不可得作。如是能障。出世間道微少煩惱。亦如彼病。不速治故。煩惱不斷。以不斷故。則入惡道。是久乃作之大過患。如是障礙出世間道。微少煩惱。不時斷故。漸次增長。猶如毒❹芽。久則增長。燒一切身。能令衆生若墮地獄餓鬼畜生。是故不應安詳待後久時乃作。如是王者。若諸餘人。若諸比丘。若諸俗人。若大富人。若貧窮人。一切不應安詳待後久時乃作。若人待後久時乃作。彼人生過速得衰惱。乃經久時。不能除滅。不能破壞。不能斷絕。以不斷故。自得衰惱。若人不觀久時乃作。則速失壞。幷根普拔。如是之人。無彼過故。畢竟得樂。住世間道出世間道。如是之人。若過始生。卽能除滅。如毒❺芽生。見卽除者。彼毒*芽者。喩如煩惱。久則增長。過生則多。是故若有斷始生過。則爲眞知。而得安隱。彼人常樂。王若如是不待後時安詳而作功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。彼人常樂。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不待時安詳而作善業因故

又剎利王。復有一法。是二十八。應勤❻修行。成就相應。現在未來二世利益。二十八者。所謂以法利益國土。非是非法。彼多法王。能自利益。能利益他。自利益者。若王持戒。能護國土。非不持戒。是自利益。利益他者。謂見有人。不隨法行。令住法中。王者如是正護國土。護國土故。法財名三。皆和合得。既能如是令他依法。何況自身不隨法行。如是王者。則得

❶內＝因(明)　❷唯＝惟(明)下同　❸王＝量(宮)(聖)　❹芽＝牙(宋)(宮)　❺芽＝牙(宋)*(元)(宮)　❻修行＝修習(明)

財物。云何得物。所謂決定於國土中一切財物。六分取一。是以國土。則爲大富。以正護故。若國大富。王有急事。一切人民。以愛王故。知王有急。須用財物。皆悉多與。此是王者第二功德具足成就。如是王者。正護國土。左右軍衆。敬愛於王。一切方處。稱王善名。王若如是。法財名[1]等。和合具足。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讃。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王以自他利善業因故

又刹利王。復有一法。是二十九。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十九者。謂常修行十善業道。彼十善道。第一樂報。以要言之。則有三種。謂身口意。身則有三。殺盜[2]邪行。口則有四。妄語兩舌惡口綺語。意地有三。貪瞋邪見。如是十種不善業道。顛倒則名十善業道。名爲慧道。名爲正道。不善業道。則無有慧。善道有慧。故名慧道。攝人天生。次第乃至到於涅槃彼王如是。自身能住。復令他人軍衆等住。如是王者。於諸衆生。猶如父母。能到涅槃。隨自所願何道皆得彼王如是。一切所念。皆悉成就。常爲天護無有刀劍。怨敵等畏。一切國土。常不壞亂。一切五穀。隨時善熟。如天時節。日月調和。普照一切。國土所用。一切具足。多饒人衆。彼王如是。正護國土。後時無常。身壞命終。生於善道天世界中。受何業報。受何等樂。略而言之。夜摩天中。不殺業故。天命則長。有下中上。如是天命。於六欲天。不偸盜故。天中大富。七寶具足。園林山峯。種種可愛。在如是處。遊戲受樂。不邪婬故。諸天女衆。於餘天子。悉皆不往。乃至未退。有命以來。不往不近。彼諸天女。一切端正。一切好色。光明勝妙。眼見心樂。若人邪行。彼生天中。所有天女。共餘天行。如是異異業報成就。此如是等身善業行。善護不犯。樂修多作。生於天中。受天樂報。次復第二口四善業。樂修多作。生於天中。口何者業。生於天處。受何樂報。謂修四種口正行戒。不妄語故。滿語美語。種種實語。常一切時。第一妙語。隨口所說。彼語則樂。隨語皆得。不妄語故。不兩舌故。所有軍衆。常不破壞。於一切時。隨順供養。不惡口故。常聞美妙歌舞遊戲喜笑等聲。第一悅耳美妙之聲。不綺語故。常出義語。一切諸天。愛樂其語。皆信其語。彼於天中如是成就口業果報。何者意業。如是天處受何樂果。以不貪故。一切[3]懷念。一切所須。隨念皆得。得已不失。自餘諸天。不能侵奪。唯自受用此果報者。不貪業故。以不瞋故。一切天愛。第一端正。可喜妙色。不邪見故。所求皆得。如所求得。不變不異。如所念得。未曾不得。常具足得。如是略說十善業道所得果報若布施者。則得勝報。以布施故。富樂轉勝。以智勝故。勝一切天。一切樂受願是根本。若癡樂者則非是樂。心自在故。福田力故。時自在故。物自在故。信解力故。以自在故。有一善業。亦生天中。乃有衆生。入於涅槃。何況生天。如是業報。第一微細。何人不知。則迷業報。迷業報故入於地獄。此如所說十善業道。若王修行。或國土人。或王軍衆。以王因緣。皆行十善。王若如是。修十善業。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讃。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以行十善善業因故

又刹利王。復有一法。是第三十。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第三十者。謂信因緣。信因緣王。若大臣等。不迷業報。意常正念。於境界中。不放逸行。彼因名爲果種子因。緣於時處。具足和合。彼名信因。若信因者。亦信於果。彼以如是諦見因果。不作惡業。猶如種子。與*芽爲因。如是諦見。信因緣故。不迷業報。彼如是業。有善不善。生死相續不斷不絕種種苦樂。能令衆生處處受生。有中流轉。如是有中相續輪轉。在於地獄餓鬼畜生天人之中。有三種行。一福業行。二罪業行。三不動行。謂四禪行。彼福業行。是天人因。彼罪業行。地獄等因。彼不動行。是色界因。彼三種界。王若於中唯諦知[4]因。彼王不迷生死曠野。如是一切。此有爲中。所謂因果。王信因果過不能壞。以能畏過。故不造作不善之業。常作善業王若如是。信於因緣功德力故。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讃。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以信因緣善業因故。一切衆生。第一勝法。謂信因緣。是故王者應當精勤修習此法。受持此法。謂信因緣

又刹利王。復有一法。是三十一。應勤修習。成

[1] 等＝稱【宮】　[2] 邪＝婬【宮】下同　[3] 懷＝憶【宮】　[4] 因＋（果）【宮】

就相應。現在未來二世利益。三十一者。謂供養天。以何因緣供養彼天。善業行故得生天中。有[1]大神通。若我造作不善業道。能遮止我。若夜若晝。恒常供養。一切所作。皆能調伏。能於夢中示善不善。一切國土。不饒益時。能爲作護。令入善法。彼天如是能遮不善。若夜若晝。常能擁護。猶如父母無量方便種種擁護。應供養天。彼能作善。是故王者。供養彼天。以愛法故離於惡業。不爲侵他。非邪見故。無如是意離天無業。此天造作。一切世間。無如是心。一切苦樂。皆天所作。無如是心。供養於天。如是供養。爲利益我。不失饒益。非謗因果。非邪見心。彼王如是供養天故。得他供養。王若如是常供養天功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以供養天善業因故

又剎利王。復有一法。是三十二。王者應作。成就相應。現在未來二世利益。三十二者。謂一切時。正護國土。正護國王。隨順法行。猶如父母。一切畏處。施與無畏。施無畏故。晝夜常恒善法增長。一切軍衆。皆悉敬愛。心不捨離。國內人民。或獻財物。或復讚歎。稱王善名。或時晝夜心常思惟。欲令其人得安隱樂。彼王如是利益一切諸衆生故。是以令王自在增長。多自在故。五穀成熟。國土增長。一切軍衆皆悉增長。國內耆宿。願王熾盛。彼如是王。正護國土。法財名三。日日增長。和合相應。王若如是正護國土。於一切時。利益國土。離瞋離貪功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以護國土善業因故

又剎利王。復有一法。是三十三。王者應作。成就相應。現在未來。二世利益。三十三者。謂一切時。正護妻子。護妻子故。妻子得樂。王若大臣無量福德。多種福德。和集增長。若有財物。有何者物。何處何時。有物不惜給與妻子。若與財物。若與飲食。若與床敷。若與衣服。若或抱持。愛語信任。令心歡喜。施與無畏。如力分與。施與妻子。舍內得福。作無量種舍內福德。此護妻子。有大福德。若復有人。無憐愍心。或爲貪覆。不憐妻子。彼人之心。甚於惡獸。殺生食肉食屎獸等。若人不能出家任法。彼人應當如力如分。正護妻子。令得安樂。若自有力。無憐愍心。不護妻子。如是之人。不名在家。不名出家。是故應以資生布施。及餘物施。若教持戒。王若大臣。能令妻子受戒持戒。教令布施。教令習智。更餘次第。正護其樂。次第如力。王若大臣。如是作者。久時受樂。久時壽命。王若如是。正護妻子。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以護妻子善業因故

又剎利王。復有一法。是三十四。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。三十四者。謂常習智。習智者名一切苦滅。出離一切生死之因。若能決定習智者好。彼智者名於入大闇墮在闇中得無量種衰惱之者。照明如燈。生死曠野險道資糧。盲者眼目。無力者力。無伴者伴。無救者救。病者良藥。迷者導師。生死曠野險道遠行飢渴乏者之清冷水之飲食也。繫縛生死牢獄之者出要之因。無親友者。則能與作利益親友與無目者。作光明眼。能於死時。而作強伴。閻摩羅人。來近至時。於死滅時。作大力伴。一切惡處。能爲閉塞。於欲墮墜大嶮[2]岸者。如手接取。若作同侶。得一切樂。於裸露者。是好衣服。無能劫奪。若有怖畏。破戒罪火。熱惱逼者。能作無量多枝葉花。清冷蔭影具足之樹。一切衆生。眼所[3]矚者。皆生愛樂。是故智勝於無始來流轉世界諸衆生等。能與現在未來世樂。更無餘法能作樂因。如一智也。常應識知種種修習。心行正道。心善思惟。心中安住。共餘法勤。無量種意。初中不善。智則能除。能示實道。此則安隱。一切饒益。皆能成就。示涅槃城。常應修習。以修習故。善識知故。生人天中。爲王爲勝。智火能燒一切煩惱。乃至後時。得寂滅樂。更無異法能令出離一切生死。如此智者。是故希望一切地者。應當思惟修習此智。爲他人說。王若如是常修習智。爲他而說。樂修多作功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土能護自身。善人所讚。後正流轉。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以能修習。多智因故。終得涅槃

又剎利王。復有一法。是三十五。應勤捨離。成

[1]大＝天（三）（宮） [2]崖＝岸（三）（宮） [3]矚＝觸（三）（宮）

就相應。現在未來二世利益。三十五者。所謂不樂一切境界。若剎利王。樂於境界。如是王者。不得安隱。若王樂聲觸味香色。一切方便。不得安隱。亦復不能正護國土。亦復不能正護自身。常樂境界。常著心故。失法物名。三皆退壞。樂境界王。餘王能破。他破壞故。自軍衆等。皆生厭惡。不復愛樂。以厭離故。則失王位。而得衰惱。得衰惱故。或失壽命。是故王者。不用縱心樂著境界。若不縱心大樂境界。彼王則能正護自法。或時心淨。正攝色聲香味觸等。不能動心。久時爲王。王領國土一切軍衆。不厭不捨。是故他王。不能破壞。[1]命住久時。不得熱惱。久時受樂。今既受樂。後生樂處。王若如是。不樂境界功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。不樂境界。善業因故

又剎利王。復有一法。是三十六。王不應作。成就相應。現在未來二世利益。三十六者。所謂不令惡人住國。不調伏者。不令住國。若諸惡人惡業破戒。令住國者彼王則不久時爲王。則於彼人。必得殃禍。彼大過故。國人破壞。自在劣滅。五穀不登。人不作業。王則不能正護國土。一切國人。於王不樂住國土天。不生憐愍。以其國內惡人住故。以其國有不調人故。彼調伏人。亦不調伏。第一修業福德之人。近惡人故。彼則有失。是故王者。不調伏人。不令住國。若王不令不調伏人住其國者。惡法行人。則不住國。以不住國。則無上過。[2]又復常能正護國土。一切國人皆悉知王。不令惡人住在國內。則不作惡。一切國人皆修行法。不作非法。彼能如是隨法行王。一切意念皆悉成就。一切國人皆[3]知法律。依法律行。[4]餘不饒益。不生不起。彼王如是。以法爲救。以法爲伴。王若如是以法爲本。不令惡人住其國內功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以離惡人善業因故

又剎利王。復有一法。是三十七。王應勤修。多獲福德。一切國人皆不厭惡。成就相應。現在未來二世利益。三十七者。所謂依前過去舊法不斷先得。依法而與。使人軍衆一切人民先來得者。不斷不奪。若地若物。依本常與。若有何人種姓次第先來得者。隨相應與。一切人民。則於其王不生厭惡。左右軍衆。一切不能[5]迭相妨礙。王不愛悔。不生熱惱。王位不動。國土不亂。恒常正住。一切職人。不偏斷事。強不[6]陵弱。不違法律。一切國人。如自業作。心生歡喜。天心喜故。以時降雨。寒暑隨時。常豐不儉。無刀兵劫。龍心不瞋。一切善天。不捨其國行於餘國。彼王國土。以行法故。餘天不壞。以人因緣。是故有天。以人力故。天則有力。彼王既知如是過已。依先舊與。不斷不奪。若王善行第一法行。於國內人。依次第來。隨相應與。依祖父來。隨所應與。若王國土令法久住。依法正護。如彼次第依分而與。如是次第依法王者。一切天衆。不求其便護其國土。彼王大富國土具足。以大富故。布施作福。持戒修智。王若如是依隨法行功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。爲夜摩王。以不違法善業因故

若王成就此如是等三十七法攝取彼法。安住彼法。一切功德。皆悉具足。彼從樂處復得樂處。爾時彼名善時鵝王。爲說過去尸棄如來所說偈言

若王軍衆淨　法行制諸根
彼則有法慧　生天世界中
若王時賦稅　依法而受取
彼則捨離貪　爲夜摩天王
若王忍愛語　瞋喜不能動
彼護國土故　生天中最勝
若王不朋諍　不看友非友
彼則心平等　得天衆中勝
若王勤敬宿　供養諸尊長
彼意堅不貪　得爲天中王
若王依先世　隨祖父法與
彼不奪衆生　得爲天中王
若[7]王修施戒　說法制諸根
彼護國土人　天世界中貴
若王捨非法　攝取行法者
彼正法持戒　生天中最勝
若王離婦女　唯親近善人
彼則無垢意　生天中爲王
若王不普信　唯攝取善人

[1]命＝令【三】【宮】　[2]又＝天【元】【明】　[3]知＝如【三】【宮】　[4]餘＝除【三】【宮】　[5]迭＝遞【元】【明】　[6]陵＝凌【三】【宮】　[7]王＝有【三】【宮】

彼命終眞見　夜摩天中勝
若王愛善名　不貪著財物
彼離貪垢故　爲夜摩天王
若王不邪見　心愛樂正見
彼淨見不動　爲夜摩天王
若王動施戒　亦常修行智
彼得諸國土　後生爲天王
若王常愛語　生他人[1]最樂
彼[2]得土淸[3]涼　生天中最勝
若王實語說　不動如須彌
彼登[4]實階梯　天衆中如幢
若王無因緣　不擧下軍衆
彼王民不厭　命終爲天王
若王知好惡　亦知有力無
[5]彼王有慧力　生夜摩爲王
三界[6]第一勝　所謂名三寶
王若能供養　彼王則生天
若王時見人　能利益國土
彼離慢心儉　生天中最勝
若王離睡垢　則離於癡過
彼智境相應　決定爲天王
若王離懈怠　常堅固精進
彼能竭過海　來世爲天王
若王友堅固　常隨法行者
彼善友圍遶　生天爲天王
若王離惡友　常捨離不近
彼則離諂毒　生天爲天王
若王持瞋[7]害　不樂作惡業
彼離惡垢故　常爲天中王
若王不貪味　唯愛樂善法
彼能示善道　黠慧生勝處
若王善思惟　隨順善法行
彼如法見道　到夜摩天處
若王時速作　依如是法行
彼速離諸苦　爲夜摩天王
若王法利國　或以王法護
彼爲人所讚　生天天亦讚
若王行十善　是如來所說
彼是修行法　生天爲天王
若王信因緣　如是道非道
彼則離見垢　黠慧生天勝
若王供養天　如所應而作
彼得天供養　生天中最勝
若王護妻子　心意不濁亂
彼自妻知足　生天中最勝
若王遠境界　愚癡所愛者
彼則是持戒　[8]當生天爲王
若王捨惡人　近依法行者
彼是善法王　應爲夜摩王
若王[9]依法行　是護國土主
應一切地主　亦堪夜摩王

如是彼名善時鵝王。以願力故。生彼天中。而作鵝王。旣見天主牟修樓陀念本生時。從尸棄佛所聞經法。爲令天主牟修樓陀心歡喜故。如是說已。語天王言。天王當知。業如是故。得此天處。以大法勝。故得此處。若得此處不放逸行。於後退時。心不生悔。命盡死時。醜面可畏地獄之使。不來現前。汝夜摩王。愼勿放逸。勿放逸行。汝於彼處。聞我音聲。故來至此。汝旣捨離一切境界。爲聽法故。而來至此。若苦惱者。隨順法行。則非奇特。若受天樂。不放逸行。此則爲難。汝夜摩主牟修樓陀。若不著欲。則爲大樂。若更餘天。近汝愛汝。隨汝而行。爲軍衆者。善得生處。以得近汝善知識故。恒常得樂。近惡知識。樂不可得。汝夜摩主牟修樓陀。於此天衆。多作利益。此諸天衆。以近汝故。得二種樂。謂今世樂。後涅槃樂。汝等諸天一切軍衆。各各還向自地處去。我今復欲更向其餘放逸天處。爲除放逸

善時鵝王。如是說已。彼諸天衆。於山頂上。飛昇虛空。牟修樓陀夜摩天王聞說法已。隨喜讚歎上天宮殿。天衆圍遶。上昇虛空。共諸天衆。諸天女衆之所圍遶。復有餘天。住山鬘山千峯之中。遊戲受樂。如是放逸。放逸而行。境界所迷愛樂境界。爲愛所壞。於園林中蓮花水池。意念樹林。如是如是。迭共同伴。遊戲受樂。五樂音聲。天樂之音。不可譬喩。在飮食河遊戲受樂。一切時華。一切時果。衆鳥音聲。皆悉具足。饒蓮華池具足之處。自業[10]化果。受第一樂。如是乃至[11]愛善業盡。作集業盡。善業盡故。如自業行。或墮地獄。或墮餓鬼。或墮畜生。若以餘業。得生人中同業之處。第一富樂。或近海畔。或在其餘饒流水處。作大富人廣多商賈。或作國王。常在海畔[12]船舶具足。多有財物。多有人衆。一切人愛

正法念處經卷第五十五

[1] 最＝耳【三】【宮】　[2] 得＝國【三】【宮】　[3] 涼＝淨【三】【宮】　[4] 實＝寶【元】【明】　[5] 彼＝被【宋】【元】　[6] 第＝等【元】【明】　[7] 害＝喜【三】【宮】　[8] 當＝常【三】【宮】　[9] 依＝修【宮】
[10] 化＝華【元】【明】　[11] 愛＝受【三】【宮】　[12] 船＝舶【元】

正法念處經卷第五十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

[1]觀天品[2]之三十五 夜摩天之二十一

復次比丘。知業果報。觀夜摩天所住之地。彼以聞慧。或以天眼。見夜摩天。復有地處。名曰常樂。衆生何業而生彼地。彼見若人不殺不盜。如前所說。常離[3]邪婬。乃至見畫女像。不念欲想。[4]於彼畫女。不生勝相。見畫女時。不生念想。似[5]某女人。心亦不生可愛之想。不如是觀。不以欲心觀畫女像。心不迷惑。心依正法。以正念故。捨離欲心。遠避女人。自毀其身。既自思念。不邪婬己。心生歡喜。未生欲心。常作方便。令使不生。勸邪婬者。令住正道。爲說欲過。不可愛樂。若能如是捨離邪婬。則是第一清淨身業。正見不貪。身壞命終。生於善道天世界中。在夜摩天常樂之地。彼在中陰。乃至天處。皆因善業。五根受樂。色聲香味觸。皆悉具足。次第生天。於彼天中三處化生。一者生於蓮花臺中。二者生於拘婆羅[6]邪鬘中。三者生於曇陀羅花

若於拘婆羅邪鬘中生者。光明及色。亦如其花。或赤或青。或種種色。七寶莊嚴。亦如拘[7]婆羅邪之鬘。云何七寶雜色莊嚴。青毘琉璃。以爲其髮目睫眼瞼。皆亦如是。銀色。[8]爪甲。赤白紅色。齒如眞珠。其身猶如閻浮檀金。臍下毛色。如因陀寶。自餘身分。處處雜色。心之畫師。如畫所作

若在蓮花臺中生者。色亦如是。如閻浮檀眞金之色。髮青寶色。脣色猶如赤蓮華寶。或車渠色。其甲猶如蓮花寶色。臍下毛色。如紺車渠色。[9]唯說少分。若於曇陀羅花中生者。其身衣服。有種種色在中生故。還似其色。謂相似者如現見法。隨何色[10]葉。其中生物所生之物。即同其色。在中生故。相類亦然。隨其生處。即同其色。亦復如是。以在花故。一切相似。天子生已。常具衆樂。不斷不絕。常受天樂。不可譬喩。於彼樂中。但說少分。譬如海中一[11]渧之水。此所說樂。亦復如是。若於人中作善業者。聞此天樂。心則精勤。何以故。知業果故。望此樂報。勤修善業。如爲解脫。勤精進者。爲破有中無量苦故。破壞愛毒。彼見有中無有少樂。以是因緣。說善業果。此說天樂。不爲有果。爾時天子。既生此天常樂地處。常於其中五欲功德遊戲受樂。百千天女。歌詠讚歎。而供養之。於園林中蓮華河池。在如是處種種歌舞。共相娛樂。不相妨礙。自業受樂。在園林處。平地山峯。蓮華林中常受天樂。時諸天子。爲天女衆之所圍遶。於一一處。一一園林。一一可愛。遊戲之處一一七寶。山峯之中受天欲愛。不知厭足。見諸可愛妙蓮華池。聞妙音聲。食天上味。服於細軟上妙天衣。所愛之香。久受五欲。共相愛樂。爾時有鳥。名曰覺時。爲於放逸諸天衆故。以偈頌曰

於三有聚中　一切皆當死
愚者於生死　不能生厭離
一切必有死　皆當勤方便
死怨既來至　無有能救者
能斷一切樂　能加衆苦惱
離別一切愛　是故名爲死
能與衆生畏　能與大苦惱
能令意迷惑　是故名爲死
能斷保命心　能破壞諸根
衆生不能[12]破　是故名爲死
衆生不能壞　諸業不能勝
令衆生失壞　是故名爲死
衆生皆悉有　決定能殺害
能令愛別離　是故名爲死
天夜叉樂神　鬼龍羅剎等
時輪皆能殺　是故名爲死
惱亂難調伏　於一切如火
堅強不可避　是故名爲死
能壞於陰入　命氣及心意
時法大勢力　是故名爲死
其行甚[13]駛速　破壞諸衆生
當勤修福業　勿得行放逸

此覺時鳥。爲放逸天說於死法。決定無疑。時諸天衆。以放逸故。雖聞此法。不生厭離。諸根自體性輕動故。受樂多者。諸根輕動。則亦難伏。以樂勝故。諸根輕動。不可調伏。以此因緣。此諸天衆。雖聞眞實堅固利益。然於此義不覺不知。設有覺知。愛毒所害。雖覺不受。以此因緣。雖聞實語利益眞語。而不攝受。不受法故。初著美境。受諸欲樂。五樂音聲。嬉笑歌舞。種種遊戲。於園林中蓮花池處。共諸天女。以善業故。在於無量七寶莊嚴可愛山峯。

[1]〔觀〕－【宮】*　[2]（第六）十之【三】【宮】*　[3]邪＝婬【宮】下同　[4]於＝于【宮】下同　[5]某＝其【三】　[6]邪＝耶【宋】【元】【宮】下同　[7]婆＝娑【宮】　[8]爪＝瓜【宮】
[9]唯＝惟【宮】下同　[10]葉＝草【三】【宮】　[11]渧＝滴【三】【宮】　[12]破＝被【元】【明】　[13]駛＝迅【三】，速【宮】

常受快樂。不斷不絕。一切天欲功德具足共相娛樂。種種珍寶莊嚴之地。常受快樂。如是遊戲種種受樂。次第遊行。到於廣池。其池縱廣一百由旬。有一蓮華。其花柔軟。七寶間錯毘琉璃莖。金剛爲鬚。其花開敷。遍覆大池。此諸天衆。本未曾見。既見此花。生希有心。今此天中。甚爲可愛。所見之處。皆可愛樂。諸天見之百倍歡喜。迭互相示。皆共瞻仰。圍遶一面。共行遊戲。心生歡喜。觀此蓮花。一切皆生希有之心。共相謂言。汝觀汝觀。可愛蓮華。昔所未見。有大光明。多有無量七寶衆蜂。莊嚴如是大寶蓮華。此大蓮華遍覆大池。周匝遶花。少分見水。於廣池岸。眞珠間錯。青因陀寶。赤蓮華寶。白銀色寶。間錯莊嚴。大蓮華臺。高五由旬。廣十由旬。隨天所念。善業力故。於天遊戲受樂之時。隨天心念。若大若小。如天心念。於大池內蓮華之❶心。皆悉具足。是故此池名隨念池。其花名爲隨念蓮華。如是二事。同名隨念。爾時天衆。初始見時。心生歡喜。足一百倍。以善業故。在彼池岸。歌舞戲笑五樂音聲。一切共受如是天樂

時諸天衆。既遊戲已。復飲諸天上味之❷飲。離於醉過。既飲上味。受樂功德。如念即得。如意念香。如意念色。如意念味。如其❸懷念種種寶器。於彼池中。即有寶器。上味充滿。從池而出。美妙天酒。從池流出。此諸天衆。飲斯上味。飲上味已。復向異處。遊戲而行。見蘇陀聚。色香味觸皆悉具足。意欲食之。歡喜往趣。既至食所。皆共食之。或以手食。或用寶器如業相似。食須陀已。隨其來處。還向廣池。彼此迭共生歡喜心。天衆圍遶。五樂音聲。歌舞喜笑。遊戲而行。到廣池中。見大蓮華光明殊勝。過百千日。彼一切天妙寶光明。於華光明。十六分中不及其一。爾時天衆。見大蓮華。心極❹歡善。天衆圍遶。五樂音聲。歌舞遊戲。圍遶大池。皆共循行。如是如是。隨其遶池。周遍循行。復見池中希有之事。於花池上。多有種種可愛妙色七寶衆蜂。雄雌娛樂。而受快樂。共飲花汁。花汁美味。不可譬喻。並飲花汁。以偈頌曰

若作種種業　則生種種果
種種受生者　以業種種故
心雜故種種　造種種依處
種種業盡故　不久則失壞
此所受天樂　不可具足說
無常力自在　不久須臾至
樂如水泡沫　如陽炎非水
諸樂亦如是　一切必破壞
極惡不可遮　衆生皆怖畏
死王將欲至　其力不可壞
破壞一切樂　及斷於命根
業鎖所繫縛　將至於餘世
若樂已過去　是樂不可念
若樂在未來　亦不名爲樂
若樂住現在　與愛境界雜
無常所遷動　一切皆破壞
若樂屬三界　智者所不讃
云何諸天衆　愛樂如是樂
此身不久停　死火必來至
能燒滅一切　如火焚乾薪
諸樂速遷滅　莫行於放逸
勿於臨終時　而生於悔心
無量百千生　業樂皆已過
如夢至何所　如風念不住
愚者樂無厭　如火得乾薪
是故所著樂　則非爲常樂
解脫渴愛者　能離於欲過
修禪不放逸　得無垢淨樂
得如是樂者　乃可名爲樂
諸有雜名樂　猶如雜毒蜜
如是著樂者　心恒求欲樂
欲樂非常樂　是故非寂靜

如是衆蜂。以善業故。爲諸天衆。說如此偈。時諸天衆。雖聞此法。而不攝受。復觀此池。心生愛樂。共諸天女。遊戲歌舞。處處遍觀。久於此處。遊戲受樂。復欲觀彼池中蓮花。輕便四大自在力故。業勢力故。蓮華池中自在遊行。或有天衆。入花葉中。遊戲受樂。或有入於種種妙寶間錯華臺。共諸天女。而受快樂。於花臺中。隨心所念。昇花葉上。時蓮華葉。如是如是。轉更增長。以善業故。蓮華增長。二百由旬。三百由旬。乃至千由旬。以天善業意念力故。臺亦如是。漸更增長。二百由旬。其大蓮華。光明亦爾。漸更增長。爾時天衆。各各在於餘花葉中。共天女衆。遊戲受樂。此諸天衆。既上花葉。葉即增長

爾時天衆。遊戲受樂。作如是念。我今於此遊

❶心＝中㊂　❷飲＝酒㊂㊄　❸懷＝憶㊂　❹歡善＝歡喜㊂㊄

戲止住。應生酒河。及❶須陀食。卽於念時。蓮花葉中。卽生酒河。及須陀食。皆悉具足。復作是念。我今飲酒。食須陀味。卽共天女。飲於天酒食須陀味

爾時天衆。久受樂已。復作是念。我於此處。止住遊戲。此華葉中。應生園林。以善業故。隨其所念。卽生園林。七寶雜樹。有種種鳥。種種音聲。寶樹蔭覆。猶如宮室。花果具足。所念花果。隨時皆得。有種種河。泉池流水。勝妙可愛。種種妙聲。寶❷鈿地處。多有妙花色香相貌。皆悉可愛。華有三種。所謂青色優鉢羅華。拘物陀花。奄摩羅那花。蘇支羅花。香葉花。離泥花。具足欲花。羅婆羅花。君❸荼羅花。有如是等水生之花。於花光中。多有衆蜂。如是等花。隨念雜色。有青寶色。周遍皆生。如是天花。莊嚴其林。復於陸地。生種種花。其花種種色貌相類。甚可愛樂。生此林中。彼諸天衆。住在如是蓮花葉中。所謂樂光明花。天子天女。嗅之卽來。復有一花。名曰見樂。復有一花。名種種色。歡喜開敷。柔軟葉花。一切光明。勝莊嚴花。朱多藍花。無厭足花。憶念樂花。有如是等陸生之花。隨天念時。一切現前。於樹林中。復有諸花。所謂曼陀羅花。與喜樂花。香觸愛花。香味可愛花。昄多羅花。五葉之花。龍林舌華。遮❹抹羅花。林鬘之華。須摩那花。光明之花。聞香飽花。一切愛花。山鬘之花。山峯鬘花。如是等華。有生樹下。有生榛林。此諸天等。蓮花中住遊戲之時。善業力故。生此諸花。爾時天衆。共諸天女。住蓮花林。遊戲花葉。受種種樂。彼大蓮花。隨念廣池。勢力如是

時諸天衆。蓮花葉中。作是思惟。今於此處。應有衆山。種種寶峯。從此出生。光明具足。種種鳥衆。種種妙聲。在山峯中。巖窟河池。平處嶮岸。寶*鈿之地。如是等處。我應遊戲。復作是念。我今住此。大蓮華葉。此處若有巖窟河池。平地流泉。我當於中遊戲受樂。善業力故。卽於念時。多有園林花池山峯。巖窟平頂。皆可愛樂。七寶光明。而爲莊嚴。種種樹枝。甚可愛樂。見之心樂。過一百山。天花果樹。枝條蔭覆。猶如宮室。甚可愛樂。百千寶窟。生在山中。以爲莊嚴。時諸天衆。離蓮華葉。與千天女。而自圍遶。上妙天華。色香觸等。皆悉具足。無有萎變。莊嚴天女。美妙歌聲。音曲齊等。聞者心樂。如天所應。五欲具足。安詳徐步。而昇大山。顧目遍觀。時諸天衆。遊戲受樂。飯於食河。飲於流味。旣食無量。諸飮食已。卽於河邊。取曼陀羅花。俱施❺耶舍花。莊嚴其身。復嚴天女。歌舞遊戲。於五欲中。久受樂已。於可愛境界受諸欲樂。不知厭足。愛河所漂。復向廣池大蓮花中。此諸天衆。或百或千。諸天女衆。而爲圍遶。種種莊嚴。到於大池。各至所住蓮花葉中。各各遊戲。受於可愛勝妙之樂。如印所印。各如自業。受相似樂

爾時天衆。復作是念。此處應有種種山谷。種種衆鳥。種種色貌。行食相類。見之心樂。七寶之身。出妙音聲。一切處行。皆無障礙。或在水中。或在陸地。或行空中。而無疲惓。若有此鳥。來至此處。我當乘之行虛空中。與諸天女遊戲空中。下觀常樂地處諸天。歡娛受樂。遍觀察已。共諸天女。復受勝樂。時諸天衆。作是念時。有種種山。種種山峯。種種山谷。種種山窟。種種樹林。種種鳥衆。善業力故。隨念卽來。種種相貌。種種莊嚴。種種勝妙踐求之聲。種種七寶雜色衆鳥。天女見之。一切皆生希有之心。其音美妙。遍滿虛空。皆來向此蓮華葉中天遊戲處。遍覆虛空。爾時天衆。及諸天女。旣見彼鳥。心轉歡喜。以歡喜故。共天女衆。欲昇虛空。爾時諸鳥。知天所念。來近天衆。時諸天子。共諸天女。昇於鳥上。鳥卽飛行。遍於虛空。手執箜篌。歌衆妙音。笙笛鼓吹。甚可愛樂。聞之心樂。復觀自地天衆受❻天欲樂。喜愛著心不念退沒。以善業故。唯受天樂。爾時有鳥。名曰實語。爲調放逸。諸天衆故。以偈頌曰

暴風鳥❼集飛　共行甚速疾
一切衆生命　速疾過於此
風行或迴旋　鳥去時有返
命根旣壞已　則無有還期
以業速盡故　速到於死時
必定離天處　愚者不覺知
大力不可遮　極惡憎衆生
死王甚勇健　必定須臾至
天多行放逸　爲樂之所誑
不覺必當得　無量大苦惱
一切法無常　畢定當破壞
諸有法如是　是最可怖畏
老能壞壯色　死能喪身命

❶須＝蘇㊂下同　❷鈿＝塡㊄㊅＊　❸荼＝茶㊂　❹抹＝株㊂㊅　❺耶＝邪㊅　❻天＝諸㊅　❼集＝隼㊄㊅

敗壞破貪具　相對❶法如是
於如是大惡　衰惱大怖畏
❷如猶行放逸　是名無心人
若畏未來世　則名有智眼
若與此相違　是爲大愚癡
一切心所誑　令意皆迷亂
業盡則失壞　如油盡燈滅
無量境界樂　此樂皆無常
本作業盡故　必當歸❸磨滅

是實語鳥。以善業力。爲令諸天心調伏故。說如是偈。時諸天衆。以放逸故。愚癡不覺。心不信解。亦不攝受。復觀如是常樂地處可愛山谷。河泉流水。花池❹園林。一一花林。山峯嵠谷。天衆充滿。遊戲空中。聞諸歌音。遍滿虛空。時諸天衆。復見異處衆多天子及天女衆。在花池岸。飮天上味。於如意樹。五樂音聲。而受快樂。復行異處。見有宮殿。在於虛空。天子天女天鬘莊嚴。天之五欲。皆悉具足遊戲受樂。見二天衆。合爲一會。在虛空中。遊戲受樂。乘於七寶莊嚴之鳥。那羅林天。住於宮殿。此二天衆。一切和合。在虛空中共相娛樂。於虛空中。久遊戲已。復昇山峯。久於山峯。遊戲受樂。復向廣池。念花而去。或有乘鳥。滿虛空中。騰躍而行。歌天妙音。是諸天衆。念勝樂故。復向廣池。既到池已。從鳥而下。入於廣池蓮花葉中。如前所說。種種遊戲。而受快樂

爾時天衆。在於廣池大蓮花中。久受樂已。復作是念。今我此處。應生枝葉蔭覆宮室。俱翅羅聲。種種妙寶。花林莊嚴。種種寶色。枝葉蔭覆。以爲宮室。我當於中。遊戲受樂。以善業故。卽於念時。種種妙寶。光明莊嚴。第一妙花。色香具足。以覆其上。所謂白銀毘琉璃寶。大青寶王。赤蓮華寶。頗梨色寶。如是乃至金色寶等。微妙第一。見之悅樂。如是種種衆寶枝葉。蔭覆宮室。善業力故。隨念而生。爾時天衆。見此枝葉蔭覆宮室。心生歡喜。入此宮室。歡娛受樂。一切天女。而爲圍遶。天衣天鬘。莊嚴其身。一切天欲。皆悉具足其心和順。不相妨礙。離於妬嫉鬪諍瞋恚。而受樂行。以善業故。受此天樂。五樂音聲。一切齊等。於枝葉蔭覆宮室之中。共諸天女而受欲樂。心無厭足。愛毒所燒。受五欲樂。不知厭足。不可譬喩。枝葉蔭覆宮室之中。受天勝樂。❺深樂成就如是枝葉。蔭覆宮室。衆寶所成。毘琉璃樹。眞金爲葉。赤蓮花寶。以爲其果。青因陀寶。以爲其枝。或白銀葉。頗梨爲果。或青寶葉。❻赤蓮花果。或雜寶葉。雜寶爲果。或眞金葉。白銀爲果。金葉金果。亦復如是。種種枝葉。蔭覆宮室。以善業故。隨天所念。皆悉具足。爾時天子。共諸天女。心生歡喜。入於枝葉蔭覆宮室。❼閴然而住。共衆天女。遊戲受於種種之樂。如魚處水。不知厭足。於此枝葉蔭覆宮室。生希有心。在宮室中。嬉戲歌詠。娛樂受樂。既受樂已。復作是念。我今此處。枝葉蔭覆宮室之內。應生第一色香味觸。天之上味。從葉流出。共天女衆。飮之快樂。以善業故。卽於念時。天上味飮。色香味觸。最爲第一。從葉流出。共諸天女。飮之受樂。心不知足。以愛欲心。久時歌舞。遊戲受樂。以放逸地。不知厭足。先所作業臨欲退時。遊戲受樂渴愛境界。不知厭足

復作是念今我此處。花葉之中。應生第一須陀之味。具香味觸。以善業故。卽心念時。第一須陀具香味觸。從葉中出。出已食之時諸天衆。久受樂已。復作是念。今我此處。寶樹枝中。應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠光明具足。臂莊嚴等。諸天種種嚴飾之具。光明莊嚴。從樹枝出。作是念時。善業力故。出生種種天莊嚴具光明嚴飾

爾時天衆。著莊嚴具。久受天樂。不知厭足。共諸天女。受五欲樂。不知厭足。雖久受樂。於境界中。轉增渴愛。以心不❽定。復生異念。今於此處。應有香風來吹樹葉。互相❾揬觸。出妙音聲。勝於歌音。作是念時。以善業故。種種香風。吹動樹葉。互相*揬觸。出妙音聲。天女歌音。十六分中不及其一。時彼天衆。共諸天女。歌舞遊戲。久時受樂。猶不知足

爾時天衆。復作是念。我今於此所住之處。應生種種七寶雜色莊嚴宮殿。一切天欲皆悉具足隨念出生。如是生已。於此廣池。周匝普遍。在虛空中。共諸天女歌舞遊戲喜笑受樂。作是念時。卽有種種七寶宮殿雜色莊嚴。眞珠瓔珞。以爲莊嚴。其殿四面。種種衆寶。勝妙欄楯。觀之可愛。其欄楯上。或有鵝鳥。或有孔雀。或命命鳥。種種衆鳥。住在其上。處處皆有衆鳥止住。如心所愛種種衆鳥。而現其前。天衆見已。共諸天女。昇此宮殿。遊戲歌

❶法＝治㊂　❷如＝汝㊂　❸磨＝摩㊂(宮)　❹園林＝國林㊂(宮)　❺深＝染㊂(宮)　❻赤蓮花果＝蓮花爲果㊂(宮)　❼閴＝曼(元)(明)　❽定＝足(宋)(宮)
❾揬＝數(宋)(宮)*，揬(元)(明)*

舞。一切皆往。向廣大池。在宮殿中。下觀大池。見諸蓮花。生希有心。此大蓮花。種種寶葉。種種光明。種種妙色。以爲莊嚴。所謂金剛。青因陀寶。赤蓮花寶。毘琉璃寶。大青寶[1]王。金光明葉。見之[2]受樂

時諸天衆。在於虛空宮殿之中。復有餘天。[3]住於廣大蓮花葉中。共諸天女。歌舞遊戲。互相娛樂。或有在於虛空宮殿。或有在於大蓮花葉。是諸天衆。作無量種不可譬喩遊戲受樂。如是種種遊戲歌音。其聲遍滿五百由旬。五欲功德。皆悉具足。五樂音聲。受無量樂。自作勝業。所集業盡。猶不覺知。善業將盡。退時欲至。行於異處。當生何道。受何等苦。受何等樂善不善業。今當將我至何等處。示我何道。爲在地獄。爲在餓鬼。爲在畜生。爲在人中。爲生畏處。爲不畏處。以沒放逸黑闇中故。於如是等。不覺不知。若至覺時。善業已盡。無常大風。吹令墜墮。如是天衆。多行放逸。如怨詐親。非實利益。詐爲利益。善業既盡。將受異果。爾時乃覺。作如是念。我作不善。多行放逸。如是終時。爾乃覺知。以多習行。此放逸怨。不生畏難。復於花池遊戲歌舞。善業力故。極生愛樂。而復樂觀。蓮花葉中遊戲諸天。及住虛空宮殿天衆。彼此和合。而共受樂。爾時有鳥名水波輪。以善業力。爲於放逸諸天衆故。以偈頌曰

衆生命不住　猶如水濤波
無堅如水沫　而天不覺知
若無風吹鼓　水沫或久住
無常天福盡　速滅不久停
譬如燈油盡　光明亦皆無
業盡亦如是　天樂則隨滅
無有所作業　而不失壞者
如是諸衆生　愚癡不覺知
凡諸有生類　有生必歸滅
一切有爲法　皆亦復如是
衆生自業故　流轉於生死
云何此世間　放逸所破壞
放逸失善法　放逸爲堅縛
以其放逸故　退墮於地獄
若有一因緣　謂從放逸生
是故求樂者　應離放逸行
若離放逸者　則得不死處
以不放逸行　則近於涅槃
以不放逸故　得至涅槃處
是故智者[4]說　放逸爲苦因
一切放逸者　猶如狂病人
現爲他所輕　死則入惡道
一切放逸者　於業果報中
及以生死處　無不顚倒行
放逸火熾然　燒地獄衆生
若欲脫地獄　當離放逸行
若欲離放逸　當樂修智慧
則脫煩惱縛　常得安樂處
五根生三垢　心流轉三界
已離放逸者　說放逸如是
放逸藏甚苦　不放逸藏樂
是故求樂者　應離放逸行

如是水波輪鳥爲彼天衆。捨離放逸。善調伏故。說如是偈時。諸天衆以放逸故。於如是等眞語實語。雖聞此法。不能聽受。復於虛空廣池之內蓮花葉中。共相娛樂。遊戲受樂。作天伎樂。天妙音聲。及餘境界。堅著色聲香味觸等。不知[5]足厭。如飮鹹水。雖復數飮。不能斷渴。此諸天衆。亦復如是。雖受無量種種天樂。而不知足

爾時天衆。於虛空中。久受樂已。復於廣池。與彼天子及諸天女。於大蓮花葉中。遊戲受樂。五樂音聲。彼此和合。一處同心同欲。共相娛樂。其心堅著六欲境界。久於此處。歌舞喜笑。以無量種無量差別。而受天樂。如是等樂。隨心所念。具足成就。以善業故。隨其所念。一切諸樂。隨念差別。皆得成就。是諸天衆。爲無量念覺觀波[6]淪大河所漂。生歡喜心。一切天衆。久在大池大蓮花中。成就天樂。受天無量放逸之樂

時夜摩天王牟修樓陀。知諸天衆著放逸樂。生憐愍心。欲除諸天放逸行故。爲之現化。斷除色慢。去廣池不遠。化作大山。名曰清淨。猶如善淨。眞毘琉璃無量金銀種種雜寶。而爲莊嚴。遍於彼山。有遊戲林。周匝圍遶。多有無量百千流泉。水皆清涼。其山寶峯。光明普照。一切林樹。以爲莊嚴。多有花池。無量種花。以爲嚴飾。無量千數枝葉蔭覆。猶如天宮。如是勝山。周遍莊嚴。夜摩天中常樂地處。所住天衆。皆悉見之

夜摩天王牟修樓陀。復更思惟。化作天衆。如

[1] 王＝玉㊥　[2] 受＝愛㊂　[3] 住＝往㊂㊥　[4] 說＝身㊂㊥　[5] 足厭＝厭足㊂　[6] 淪＝輪㊂㊥

天怨家。顏色端正。其行速疾。歌舞戲笑。勝❶常樂地。過❷蹴十倍。或復化作勝妙天女勝常樂地。一切天女。亦過十倍。此地天女。一切不如。何等一切。所謂相貌端正。顏色殊妙。嬉笑歌舞。種種遊戲。皆悉殊勝。其清涼山。一切皆是。毘琉璃山。如前所說

爾時勝天。在於化山。住於第一最高山峯。於此峯中。化作天子。及化天女。歌詠伎樂。音聲美妙。聞者愛著。彼化天衆。及化天女。從化山峯次第而下。遊戲歌舞。來向實天

爾時實天。聞諸化天。歌詠之音。如前所說。十倍殊勝。美妙音聲。共天女衆。歌詠遊戲。時諸化天。亦復同作一類❸歌詠。漸漸來下。近實天衆。爾時二種天衆。既相見已。化天歌詠漸增轉勝。時實天衆。見勝色故。即離色慢。既破實天形服色慢。爾時化天。即出音聲。而❹詠歌頌。時諸實天。爲於化天歌詠所獲。化天香氣色量形貌。及化天女量色形貌。一切皆勝。時諸實天。五欲境界。一切欲樂。爲彼化天五欲境界欲樂所獲。以夜摩天王方便力故。令諸實天諸慢漸薄。爾時化天。與實天衆。共集一處。令實天衆威德光明皆悉隱蔽。如閻浮提日光既現。星宿月光。一切皆滅。化天威德。令實天衆光明悉滅。亦復如是。時化天衆。出勝歌音。令實天音隱蔽不現。於化天音。如閻浮提人中歌音。　比於天聲量色形貌所有勝相。亦復如是。如夜摩天勝人色相。時實天衆。羞覆心故。向廣池岸。時化天衆。在彼池中大蓮花上。歌舞嬉笑。天中所有五欲功德。皆悉具足。樂事成就。於廣池上大蓮花中。歌舞戲笑。共相娛樂。時化天衆。一切樂具皆勝實天。以離歌頌。爲實天衆。而說偈言

一切業相似　得天中樂報
天命及樂受　業盡則失壞
是故諸未失　天中種種樂
皆由福德因　無福則大苦
命速不暫停　上色亦如是
死來甚❺迅速　勿行於放逸
放逸能破壞　衆生一切樂
命爲死所滅　勿得行放逸
諸根不可制　境界不可遮
智者於境界　則能得自在
故應捨愚癡　常修行智慧
常遠離諸過　無利之根本
放逸生諸欲　由欲造苦因
生死皆是苦　生滅法如是
若捨離放逸　則不樂境界
能離於諸過　則得解脫樂
放逸是苦樹　是大苦之根
放逸能破壞　一切諸衆生
是色等無常　非樂非和合
得已而復失　諸有皆如是
隨有樂境界　皆是繫縛因
隨得轉增長　如火得乾薪
如是無厭足　則不名爲樂
若得離愛樂　乃可名爲樂
若離生死樂　爾乃得常樂
若爲欲所使　則不名常樂

如是夜摩天王牟修樓陀。以方便力。壞彼天慢。如是歌詠第一妙聲。昔所未聞　誘諸天衆。既欲令實天聞其歌聲。因得聞法。時諸天衆。既得聞已。本修心力之所熏故。即便覺知如斯歌義。既覺知已。心生厭離。作如是言。彼天於我一切皆勝。自離放逸。而說偈頌。況我卑劣而行放逸。時夜摩天王牟修樓陀　以方便力。令諸天衆生厭離心。斷除放逸第一方便。爲作利益。以此天衆色樂憍慢。是故不知天當退沒。至後退時。悔火自燒。後爲地獄大火所燒。夜摩天王。以是方便。令實天衆。心生厭離。而得利益

正法念處經卷第五十六

正法念處經卷第五十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天品*之三十六 夜摩天之二十二

時夜摩天王牟修樓陀。知諸天衆心生厭離。復爲現化。令增厭離。化作天衆。❻於華葉中遊戲歌舞。諸實天衆。❼本未曾見。如是天衆遊戲受樂。有無量種無量差別。爲實天衆。得離慢故。時實天衆。聞諸化天歌樂音聲。心生羞❽恥。止不歌舞。不能遊戲。不受欲樂。一心正住。觀化天衆。見化天衆作無量種歌舞戲笑。無量差別。無量可愛。更無相似可以譬喩。時諸化天。蓮華葉中。歌舞遊戲。種種受樂

爾時天王牟修樓陀。　見實天衆心離憍慢善

❶常樂＝樂常[宋][元]　❷蹴＝皆[宮]　❸歌詠＝詠歌[三][宮]　❹詠歌＝歌詠[三][宮]　❺迅＝遠[宮]*　❻於＝于[宮]下同　❼本＝天[宮]　❽恥止＝心正[明]

調伏已。復於蓮華葉中化天歌舞。有一華葉。滿中化天。忽然墜落墮大池中。或有深沒。更不復出。或有涌出。在於水上。或如死屍。浮在水上。或有相抱二俱沈沒。皆唱是言。救我救我。❶迭互相喚。或有相抱發聲大叫。或有相抱而便沈沒。諸實天衆。在大池岸。觀諸化天。見化天衆退沒亂壞。極生怖畏。極大愁惱

爾時池中一蓮花葉。既墮落已。復有一蓮華葉。化天滿中。而復墜落。墮大池中。或有沈沒。或有少力浮在水上。發聲大叫。或有沈沒不知所在。或有死已沒於水下。或有死已浮在水上。猶如船❷栰。或有叫喚。或共天女相抱大叫。或爲天女兩手急抱而沒水中。猶如人間在惡水中。船*栰壞時。人皆沈沒。此化天衆。住花葉中。與葉俱墜。清淨水中。沒在大池。亦復如是

爾時復有一蓮華葉。化天滿中。而復墜落。墮大池中。如石墮水。不復更出。爾時復有一蓮華葉。多有化天。住在其中。而復墜落。墮大池中。迭共相抱。皆大叫喚。或沒半身。久時叫喚。然後盡沒。如是百百千千。有無量種安詳徐墮大池水中。猶如沈石。令實天衆。皆悉見之。無量天衆。沒已不出

爾時復有一蓮華葉。滿中化天。臨欲墮落。發聲大叫。如大山崩。或如地動。或如大海潮波之聲。化天墮時。出大音聲。亦復如是。時實天衆。在彼岸上。聞化天衆如是音聲。見如是等諸衰惱事。皆生厭離。心大恐怖。周匝遶池。觀此化天。心極厭離。共相謂言。如此之事。本所未見。有如是等一切天衆極大衰惱。昔所未聞。昔所未見此大怖畏。作是語已。或有思惟。極生厭離。爾時復有一蓮華葉。滿中天女。而復墜落。墮大池中。驚怖求哀。唱如是言。救我救我。復相謂言。若天放逸。則得如是衰惱殃禍。墜落退沒。互相告已。時諸實天。心得調伏。皆生厭離。不行放逸。心得隨順

時夜摩天王牟修樓陀。見實天衆心調伏已。爲利益他。自隱其身。入蓮花臺。共諸調伏不放逸天入蓮華臺。令實天衆。不見天王。王及天衆。第一善心。爲利天衆。皆共入於蓮花臺中。餘實天衆。不見其身。觀諸實天。作如是念。彼天云何爲調伏不。爲離慢不

爾時天王。知諸天衆心善調伏。乃至心中不念放逸。皆生怖畏。今正是時。應爲說法而攝取之。知此事已。於大池中大蓮華內復作變化。令生怖畏。化作蓮華。有無量葉。及諸化天。在蓮華葉。墜於大池。墮於水時。出無量種怖畏之聲。而復化作無量天衆死屍❸狼藉。夜摩天王牟修樓陀。心自思惟。如是天衆。極大怖畏。或當馳走。奔於餘地。即復化現令其不去。❹唯觀化天。轉轉復生大厭離心。如是一切種種化現。皆悉作已。與其天衆。入花臺中。復更觀察。遍觀察已。第一悲心。爲利天衆。出蓮花臺。共諸天衆。出華臺已。即攝神力。化事皆滅。安慰天衆。作如是言。若天放逸。一切皆當得此衰惱。一切怖畏。放逸爲本。不放逸天。則不怖畏。不得衰惱。爾時天王牟修樓陀。爲諸天衆。以偈頌曰

愚癡樂放逸　常受諸苦惱
若離放逸者　則得常安樂
一切諸苦樹　放逸爲根本
是故欲離苦　應當捨放逸

爾時實天。見夜摩天王牟修樓陀。心皆安隱。歡喜馳趣。夜摩天王。共相謂言。我今得主。夜摩天王。今者坐於大蓮華臺。天衆圍遶能救護我。能攝受我。如是各各共籌量已。一切皆走向大蓮華上蓮花臺。牟修樓陀天王住處師子之座。與蓮華臺二俱同色。夜摩天王。共餘天衆。住華臺中。天衆到已。白天王言。誰令天衆如是破壞。如是衰惱。如是墜墮。沈沒水中。唱聲叫喚。誰能如是與諸天衆種種苦惱

爾時天王牟修樓陀。告天衆曰。此放逸過。一切衆生必定皆有。汝等天衆皆悉未知。爾時天主牟修樓陀。爲諸天衆。以偈頌曰

一切諸衆生　皆悉不能破
一切諸業行　無有能勝者
能令諸世間　一切皆失壞
以有如是力　是故名爲死
彼能壞世間　能破陰界入
死王從此世　將至未來世
無力能抵捍　無有能救者
唯有法能救　是故法名救
命速不久停　壯色亦如是
死來甚*迅速　不應生放逸
一切衆生樂　皆爲無常壞
命爲死所滅　不應樂放逸

❶迭＝遞【元】【明】下同　❷栰＝橃【明】*　❸狼藉＝蒗藉【宮】　❹唯＝惟【明】下同

若善業盡時　必至三惡趣
既知如是過　不應樂放逸
世間屬無常　皆有三毒刺
有生故有死　不應樂放逸
死能破壞命　老能令衰變
病能壞安隱　不應樂放逸
業繩縛衆生　心依繩閣道
流轉三有中　不應樂放逸
樂者必受苦　苦者苦轉勝
公夫爲妻子　不應樂放逸
母亦爲妻室　妻亦爲怨家
此等輪轉行　不應樂放逸
於園林山谷　天女衆圍遶
世間皆當盡　不應樂放逸
一切天受樂　皆當歸破壞
虛妄不可信　不應樂放逸
有生皆是苦　是老死之器
決定必當得　不應樂放逸
諸根難調伏　無有能調者
一切樂皆盡　不應樂放逸
少年必當老　諸欲猶如夢
是故有智者　不應樂放逸
猶如芭蕉葉　如電不久住
一切皆破壞　不應樂放逸
諸根難調伏　樂著諸境界
唯有智慧者　能住自境界

如是天王牟修樓陀。以諸天衆心得厭離。爲利益他。說如是偈。爾時天王牟修樓陀。復爲天衆說放逸過。作如是言。汝等天衆。云何沒在放逸闇中。不見大惡。不見大畏。汝等皆見如是等天。以放逸故。皆悉破壞。歸於死滅。無能救者。彼諸天衆。一切樂具。皆悉勝汝。色量形貌。富樂光明。天女[1]歌詠。舞戲皆勝。汝等現見彼諸天衆。以放逸故。一切[2]磨滅。汝等天衆皆應思惟。遠離放逸。一切世間惡龍池中。放逸池中。境界惡龍最爲大惡。諸風火惡中。放逸之火。與[3]憶念風。最爲甚惡。一切闇聚。無量時集。無始來集。放逸闇聚。最爲闇冥。一切求便。諸惡怨中。放逸大怨。求境界便。最爲大惡。諸利刀中。放逸利刀。最爲傷害。墮惡道刀。一切大惡毒蛇之中。放逸毒蛇。貪欲之毒。能殺一切愚癡衆生毒中最惡。一切怨家。詐親善中。放逸怨家。詐現親善。最爲大惡。以起一切親故愛故。一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之中。放逸繫縛。最爲堅固。過堅難故。一切曠野。無水無樹。無果無蔭。無量衆生。於中遭苦。諸曠野中。放逸曠野。最爲大惡。以離樂水。離善人樹。離持戒蔭。能與世間一切衆生無量苦惱。一切不實虛妄見中。妄見爲實。如旋火輪。乾闥[4]婆城。鹿愛炎中。放逸虛妄。最爲不實。境界樂動。不停不住。無有如實。唯虛妄見。如旋火輪。乾闥婆城。鹿愛炎中。放逸最爲虛妄不實。一切嶮岸顚墜之中。放逸嶮岸。最爲可畏。必定當墮大惡道故。汝等天衆。當知如是。一切五道所攝衆生。以放逸故。三趣衆生。[5]行惡業故。墮大惡道。是故一切畏苦惱者。應當勤心捨離放逸。此放逸者一切苦本。爾時天王牟修樓陀。爲諸天衆以偈頌曰

不放逸得脫　放逸常受苦
放逸不放逸　已略說其相

如是天王牟修樓陀。調伏諸天。爲說正道。時諸天衆。一心諦聽。心調伏故。折伏諸根。諸根寂靜。夜摩天王牟修樓陀。於蓮花臺坐師子座。時諸天衆。白天王言。願爲我說畢竟利益。畢竟安樂。令我得此畢竟利益。畢竟安樂。我云何行

爾時天王。告諸天曰。有佛世尊。具一切智。解脫之師。一切諸過。皆悉解脫。一切功德。皆悉具足。於一切衆生中。最爲殊勝。若能歸依。則能斷除汝等苦惱。佛無放逸。汝當歸依。能救汝等無量無邊生死怖畏

爾時天衆。聞天王教。一切胡跪。及諸天女。生敬重心。攝伏諸根。於佛世尊。生敬重心。合掌頂禮。受三歸依。一切天衆。以誠實心歸依佛歸依法歸依僧。以善淨心。毀[6]呰放逸。誠心悔過。以見化天。有無量種衰惱滅壞。不能堪忍。無量苦惱

爾時天[7]主牟修樓陀。見諸天衆心生厭離。復爲化現無量神通。於須臾間。能示一身以爲千身。於千身中。現百千身。於須臾間。於一形相現於無量種種形相。於須臾間飛昇虛空。種種妙寶嚴飾其身。種種形服。於須臾間。沒於水中。現一千頭。種種寶冠。種種寶印。莊嚴其臂。其身光明。勝於千日。於須臾間。化作大山。園林具足。在園林中。一切天衆之所圍遶。天衆皆見。或見在於大蓮華中。無量百千光

[1]歌詠＝詠歌〔宋〕〔宮〕　[2]磨＝摩〔宋〕〔宮〕下同　[3]憶＝億〔明〕　[4]婆＝槃〔明〕下同　[5]行＝得〔明〕　[6]呰＝訾〔宋〕　[7]主＝王〔宋〕

明天女之所圍遶。是諸天女。身出光明。時實天衆。皆不能觀天王之身及天女衆

爾時天王牟修樓陀。復現神通。爲令天衆離放逸故。從其口中出於百千諸天大衆。或有坐於七寶宮殿。種種妙寶光明之身。種種容服。共諸天女。莊嚴端正。詠天歌音。以爲圍遶。一切皆從牟修樓陀天王口出。或有坐於蓮花之中。如蜂歌音。飲於天酒(1)香味相應。共諸天女。或百或千。以天衣鬘而爲莊嚴。身出光明。皆從天王口中而出

時牟修樓陀。復現神通。從口而出。或有天衆。乘七寶鳥。遊戲歌詠。五樂音聲。共諸天女。歡娯受樂。從於天王口中而出。天之莊嚴。不得爲比。光明功德。皆悉具足

爾時天王牟修樓陀復以神力從其口中化天踊出坐於拘婆羅(2)耶中。作天伎樂。出妙音聲。諸天女衆之所圍遶。皆飮天酒。歌頌戲笑。共諸天女。或百或千。或億百千。不可(3)喩色。殊勝天女。而爲圍遶。種種遊戲。天園林中。遊行空中(4)而行道路。歌頌音聲。勝於實天。足一百倍。歌音色樂。種種功德。皆悉具足。令天衆聞。時實天衆。未曾見此希有之事。見已皆生希有之心。或生歡喜。或有生疑作是思惟。此天云何從於天王口中而出。甚爲希有。時實天衆。如是思惟。或共論說。不知云何

爾時天王牟修樓陀。復現神通。從其口中出化仙人。種種容貌。或有長髮。或有螺髻。或有身著樹皮之衣。或有手中執持澡瓶。或著天衣華鬘莊嚴。或著黑色鹿皮之衣。有如是等種種色貌諸大仙人。從口中出。或百或千。出已住於虛空之中。而說偈言

一切衆生心　如幻法不住
一切必歸死　有中莫放逸
一切可愛中　(5)愛心轉增長
終必歸破壞　有中莫放逸
有中更無處　有生而(6)不滅
一切樂皆畏　有中莫放逸
一切所見中　謂五欲可愛
一切皆如夢　有中莫放逸
喜愛難調伏　常爲衆生怨
速將入地獄　有中莫放逸
雖數受欲樂　得已而復失
必當皆壞滅　有中莫放逸
初中後不善　能壞於世間
業鎖所繫縛　猶如鉤釣魚
雖種種方便　欲斷於業鎖
一切天非天　不能斷業鎖
生死鎖極長　首尾不可見
是愛甚堅牢　以縛愚癡人
我及餘天衆　若人阿修羅
一切皆無常　癡盲不能見
業身遍一切　常流轉諸有
一切愛縛心　智慧乃能斷
從於愛(7)水中　生於五(8)鑚燧
覺觀風力故　爲時火所燒
愚癡無智慧　貪苦中妄樂
迷故顚倒取　流轉五道中
喜樂於妻子　及種種富樂
常保此妄樂　爲死王將去
如虎狙殺鹿　害之不疲厭
死王大勢力　殺害亦如是
一切諸有中　無量多種苦
爲癡所迷惑　而心不疲惓
若人依止惡　不名自愛身
既不自愛身　世間更何愛

如是天王牟修樓陀。從口所出變化仙人。爲實天衆除放逸故。說如此偈。畢竟利益。爾時天王牟修樓陀。復爲利益。神通變化。從其胸中。示現踊出大蓮花池。其可愛樂。其池多有鵝鴨鴛鴦。而爲莊嚴。第一清淨。八功德水。其蓮華池。有百千億七寶蓮華。以覆其上。其花香氣滿百由旬。其蓮華臺王在其上。種種妙寶莊嚴天冠。種種光明。種種寶衣。莊嚴其身。種種寶印。莊嚴其臂。種種(9)婇女。而爲圍遶。坐師子座。其諸*婇女。手執白拂。(10)侍立左右。復有諸人。讃歎王言。勝妙增上。猶如帝釋第二天王。有如是等百千化王。夜摩天王。以憐愍心。利益他故。爲令一切諸實天衆離放逸故。化作帝釋。轉輪聖王。及餘無量百千諸王

爾時天王牟修樓陀。爲利益故。復示變化。從其臍中。出大蓮華。廣百由旬。百千億葉。七寶蓮華。種種寶葉。多有衆蜂出歌詠音。聞者心悅。見之愛樂。夜摩天王。從其臍中。所化蓮華。其蓮華莖。長五千由旬。毘琉璃莖。金剛間錯。青因陀寶。所共集成。而以莊嚴。勝天虹色。甚可愛樂。大蓮華內。有諸化人。種種衣

(1)香味＝香詠Ⓒ　(2)耶＝邪Ⓢ　(3)喩＝諭Ⓢ　(4)而行＝行如Ⓒ　(5)愛＝處Ⓒ　(6)不＝復Ⓢ, 必Ⓢ　(7)水＝木ⒸⓈ　(8)鑚＝賛Ⓢ　(9)婇＝采ⒸⓈ*　(10)侍立＝立侍Ⓒ

服。莊嚴其身。第一勝樂。執犁耕地。而說偈言

一切犁地者　心皆希望果
癡心希利故　不[1]覺當有死
愚者希利心　念念常增長
而不覺諸行　念念歸滅盡
老罰時欲至　能令少壯盡
病苦若來至　能壞於安隱
此三種惡罰　破壞天非天
速來時欲至　愚者不覺知
天龍阿修羅　[2]揵闥緊那羅
羅剎毘舍[3]闍　皆為老死壞
能令貪愛者　捨離於親里
癡愛相繫縛　輪轉於諸有
子孫及[4]子孫　如是種子等
人為愛所誑　一切皆當失

如是化人。為利益他。說如此偈。時實天眾。聞是偈已。心念思惟。於境界中。不多愛樂。爾時天王牟修樓陀。為利天眾。復作現化。於其一切身分之中。種種莊嚴。種種容貌。種種寶冠。無量種色無量種形。無量種相。天乾闥婆。若人若龍。阿修羅等。各以自法衣[5]服莊嚴。從天王身毛孔中出。各如本色。如其形相。如其自法。自共[6]婇女。歌舞嬉笑。娛樂受樂。天王受樂。與人相似。富樂歡悅。自相愛樂。歌舞嬉笑。歡娛受樂。復有諸龍種種莊嚴。或有一頭。或有二頭。乃至七頭。有種種色種種形相。勝妙寶冠莊嚴其首。種種音聲。歌詠遊戲。生歡喜心。娛樂受樂。如是勇健羅睺阿修羅等。皆盡化出

天帝釋樂。減夜摩天。共諸婇女。園遶供養。第一莊嚴。阿修羅女。園遶供養。五樂音聲。聞之可愛。阿修羅王。住在宮殿。從於天王牟修樓陀身分而出。受第一樂

又復化現鬱單曰人。住雲[7]鬘等十大山中。富樂自在。少減第二三十三天。園林花池。多有種種。諸飲食河。種種歌舞遊戲受樂。從於天王牟修樓陀身中而出。復化瞿[8]耶尼人。自樂成就。歡喜遊戲。亦復如是。時實天眾。見如是等無量種類無量差別夜摩天王。成就如是第一神通。為除放逸勝利益故。作如是化。非不利益。令放逸天。現見無常。心則柔軟。是故示化。種種具足。先示欲味。後示其過。令其厭欲。以是因緣。夜摩天王。為實天眾。示化欲味。受種種樂。歌舞遊戲。衣服莊嚴。飲食婇女。親近供養。五根受樂。如心所念。具足皆得。是名欲味。云何欲過。若得欲已。心生愛樂。求之不得共他而有。非獨屬己。愛別離苦。無量種苦。為強力者之所侵奪。復有五種強力所奪。所謂王賊水火怨家。復有餘苦。常為怨侵。常畏他奪。守護怖畏。或心憂愁。死生貪樂。身心常苦。如是欲過。終至於死。有無量種衰惱諸苦。愚癡之人。於此欲過。衰惱苦中。不生厭離。復有欲過。有何等過。為欲因緣。母子鬪諍。住不同處。一切皆由欲因緣故。若兄弟鬪諍。互相憎嫉。若打若縛。一切皆由欲因緣故。是為欲過。若王者共諍無量國土。互相攻伐。互相打縛。若殺若害。加種種苦。一切皆由欲因緣故。是為欲過。是故當知。皆由於欲繫縛。一切在於生死

爾時天王牟修樓陀。為實天眾。化作如是無量差別人中欲過。王者共諍。無量方便。及以餘人。以欲因緣。入於海中。若共鬪諍。若繫若縛。憂悲苦惱。怖畏鬪諍。不饒益事。一切皆由欲因緣故。一切人中。皆因欲過。不得安隱。云何天中。因於欲過。所謂諸天。共阿修羅。鬪戰相壞。一切皆由欲因緣故。若阿修羅共天鬪諍。亦復如是。由欲因緣。有如是等。是為欲過。以此因緣。牟修樓陀夜摩天王。為實天眾除放逸故。示如是化

若諸龍等。共龍鬪諍。國土失壞。震雷放雹。一切皆由欲因緣故。 若諸畜生互共鬪諍殺縛捕得。一切皆由欲因緣故。是名欲過。於鬼神中。以食因緣。或欲因緣。互相撲打。以刀相斫。一切皆由欲因緣故。是為欲過。以此因緣。夜摩天王。為實天眾除放逸故。示如是化

於地獄中。互相燒打。互相殺害。受諸苦惱。於人中時。由欲因緣。造作惡業。鬪諍憎嫉以其念本女色因緣。共相憎嫉。以是惡業。墮地獄中。身體裂壞。如是地獄。皆由欲過。以此因緣。夜摩天王。為實天眾捨離欲故。示如是化。遍於五道。示欲過患。令厭生死。示於人中所有欲味。一切皆失。夜摩天王。為示天眾欲味欲過。化作蓮花。百葉墮落。破壞磨滅。復廣示現天人之過。既示過已。復示出離解脫種子。利益安樂諸天眾故

夜摩天王。復為饒益諸天眾故。示於欲過。何

[1]覺＝覩【宮】　[2]揵＝犍【明】　[3]闍＝闍【明】　[4]子孫＝孫子【宋】【元】　[5]服＋(莊飾)【宮】　[6]婇＝采【明】下同　[7]鬘＝鬘【宮】　[8]耶＝邪【明】

以故。聞異欲過。則於生死。生厭離心。以異見故。以此因緣。爲諸天衆。復示欲過。若天若龍。阿修羅等。示欲味已。復示欲過。於退沒時。得諸衰惱。是諸天人。龍阿修羅。於一切處。受無量種諸欲樂已。至於退時。隨諸天等所應受者。皆悉示其種種退法。所謂高山嶮峻崖岸。有無量種師子虎豹野狐猪兎。牛驢象馬。駱駝❶猫牛。失收摩羅魚摩伽羅魚。黿鼉之屬。或有一頭。或有二頭。或復多頭。口中含土。手中執火。復有遍身煙焰俱起。或有雨火。或有放於金剛惡雹。遍衆多處。其聲虓眴甚可怖畏。如一百山同時俱崩。無量種類。身色醜黰。頭如大山。色相可畏。擧身髦髮。焰火熾然。或有百臂。或有千臂。於其手中。或有執羂。或執刀杖。或執金剛。見者大怖。滿大山谷。如是等衆。從大山出。走趣化天。瞀目大怒。眼赤如血。從其口中。出諸火焰。黃赤朱紫無量種色。如黑雲中電光亂起

復化死王。閻羅伺命。色貌可畏。走向化天。手捉赤繩。及諸器仗。所執器仗。頭皆火然。發大惡聲。猶如震雷。其身熾然。滿十由旬。或有伺命。有一百眼。或四百眼。乃至千眼。眼皆焰出。青赤黃鴿。種種雜色。其火熾然。至於十里。種種相貌。一切衆生之所怖畏。醜陋可惡。從化山中。虓眴而出。凸腹下垂。脇如山谷。頭如山峯。或有縮咽入兩肩中。或有長髮。髮皆直竪。咽火焰起。或有長❷爪。火焰熾然。或有身毛焰然火起。或有遍體大火猛熾。如燒大山。皆從大力化山中出。放金剛雹。復有死王。閻羅伺命。其頭狀如烏鷲鵄雕。野干狐狗駱駝之面。遍身火❸燃。惡蟲覆身。以怖天衆。從於大黑化山中出。一切疾走。猶如猛風。吹大黑雲。熾電俱起。走趣化天。爾時死王閻羅伺命。漸近化天。捉得化天。焰火鐵繩。返縛其手。縛已牽挽。爾時化天。見餘化天身被繫縛極大怖畏。各各散走。時死王使。尋逐捉之。擧置頭上。昇空而去。不復可見。過眼境界。虓眴之聲。甚可怖畏。或有伺命。捉得化天。以焰鐵繩。而繫其頸。入地而去。復有死王閻羅伺命。捉餘化天。擲著水中。❹訶賊唱叫。賊諸化天。其身不沒住在水上。爲諸化天。而說偈言

愚癡憍慢心　爲放逸所使
樂時既已過　今當就死苦
無量境界林　惡毒滿其中
愛牙甚廣大　求善應捨離
不作衆善業　而常癡放逸
死時既已到　覺爲何所作
沒在愛水中　不能度衆苦
以沒生死故　永無有安樂
一切有生者　死常隨其後
云何愚癡人　而樂放逸行
❺難知不可遮　常有大勢力
是大力死軍　世間不覺知
非是鬪戰力　無方能捨離
衆生放逸故　不覺死怨至
死使有❻二種　遍行於世間
謂老病衰壞　愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命。說此偈頌。呵責天衆。百返千返。加諸苦惱。時實天衆。見衰惱已。得離一切放逸之心。受三歸依。時夜摩天王。知諸天衆心已調伏。復示變化。令實天衆。心得厭離。是等化王。所著天冠。一切欲具。皆從天王牟修樓陀。身中而出。共諸婇女。隨順供養。如前所說。上色具足。復爲衰老之所毀壞。髮白面皺。遍身脈現。❼拄杖而行。羸瘦憔悴。一切諸業。皆不能作。依他而行。爲諸愚人輕弄戲笑。上氣不樂。諸根變熟。一切力盡。衆所輕賤。行步數倒。死時將至。近池而行。身極羸瘦。依他扶侍。身色醜惡。行於❽池側。未經幾時。身中多有種種病起。所謂熱病。❾下痢欬瘷盛氣噎病。❿脈腫疽瘡癩病。垂近死地。身大穢惡。是大惡病。不可療治。死相已現。其王具嬰如是諸病。得如是等極大苦惱。然後命終。既死之後。膖脹臭爛。多有無量百千種蟲。時諸天衆。見此死屍。復有雕鷲諸惡貪鳥。從山飛來。取諸死屍而噉食之。或有取屍騰空而去。時諸天衆。見是事已。其心厭欲。一心正念。爾時天王。爲利天衆。復示神化。示於羅睺阿修羅王。勇健阿修羅王等。一切皆在大海水下。至夜摩天。住天王所。去王不遠。住在一面。大聲叫呼。既叫呼已。顚墜墮地。尋卽命終。如木如石。不動不覺。諸阿修羅王。諸婇女等。見是事已。極生苦惱。皆悉圍遶。叫喚啼哭。於啼哭時。有鳥飛來。取諸死屍。猶如木石。衆鳥取之。不覺不動。阿修羅女。既啼哭已。一切皆死。復爲雕鷲烏鵄衆鳥競共取之。

❶猫＝犛【三】【宮】　❷爪＝抓【宮】　❸燃＝然【三】　❹眴＝眗【三】　❺難＝雜【元】【明】　❻二＝三【三】【宮】　❼拄＝拄【三】【宮】　❽池＝他【三】　❾下痢欬瘷＝下利咳嗽【三】【宮】　❿脈＝水【三】

彿空而去。令諸天衆不復見之。夜摩天王。爲利天衆。示化如是啼哭悲泣

爾時夜摩天王。復化龍王。如前所說。復示無常。或有龍王。熱沙所燒。猶如焰火。如佉陀羅炭入乾草聚。是諸龍王。熱沙所燒。亦復如是。復有龍王。龍女圍遶。爲金翅鳥。搏撮將去。諸龍女衆。發聲大叫。復有龍王。爲鋸所解。悲聲唱叫。怨心相斫。互相加害。如是化龍。爲死將去。時諸天衆。見是事已。心極厭離

時夜摩天王。復化弗婆提人。瞿陀尼人。無量百千。皆悉衰惱。及諸❶女人。亦復如是。老極須臾。皆歸於死。既死之後。多生諸蟲。偃臥於地。甚可惡賤。時實天衆。見此諸事無量差別大惡有過。見死苦已。皆生厭離。互相謂言。此諸衆生。有苦而死。此諸衆生。老病死盡。終竟不知。當詣何處。爲誰將去。一切資具。皆悉無常。一切諸樂皆雜有過。無常不住。敗壞之法不可保信。一切諸法。皆悉破壞。無有少樂。如是實天。互共論說。皆生厭離

時夜摩天王。知諸天衆心生厭離。復化丈夫自在離慢。決定上生。謂欝單❷曰人。少減天福。受第一樂。復化令作老病身死。身既死已。無量百千諸蟲。噉食其屍。若有見者。皆生厭惡。猶如屎聚。夜摩天王。爲❸利放逸諸天衆故。示如是化欝單曰人

爾時天王。復作化示。令實天見。謂中陰有。無量有網化中陰有。如衆生死。以業因緣。生於地獄餓鬼畜生人天之中。化中❹陰有。令諸天衆皆得現見無量種種心行之業。有因緣生。無量百千五道生死。爲諸實天得厭離故。於大池中。示如是化。不可思議希有之化。無等無比。令天現見於池水中。具見一切五道衆生。以業煩惱因緣力故。流轉而行。從一道死。復生一道。輪轉生死。無救無歸。無有伴侶。輪轉諸有輪迴地獄餓鬼畜生。及以人天。令實天衆。見於種種生中陰有。見已驚怖。極生厭離。復見夜摩諸天中陰之身。見夜摩天。以業盡故。從天退墮。悔火所燒。貪放逸故。天身則滅。中陰身生。足上頭下。如印中陰。以惡業故。生地獄陰。見生死業故。極大怖畏。共相謂言。是業因緣。甚大戲弄夜摩天衆。時實天衆見是事已。生厭離心。是名見地獄中陰。非生有陰。牟修樓陀。示如是化。以何義故。不示生陰。以天心軟。不能堪忍。若見生陰。不可譬喩。不可說苦。即失身命。是故示化。不示生陰。

是名實天觀夜摩天退欲入地獄中陰之身。時夜摩天王復以希有神化中陰。示夜摩天。放逸過惡之所傷害。以業盡故。欲墮餓鬼。足上頭下。如印相似。業繩所牽。隨所作業。如是成熟。時實天衆。復見如是第二中陰。復次第三。見化中陰。如夜摩天復爲放逸之所傷害。業盡還退。惡業所縛。欲墮畜生。足上頭下。如是中陰。如印所印。生畜生中。無量種類相似中陰。是名第三道中陰有相。見之怖畏。復生厭離驚愕惶怖。互相觀視。以偈頌曰

微細難解知　遍行一切處
是業使衆生　流轉於諸趣
若人謗賢聖　好行❺衰見業
不信於業果　死則入地獄
若人內懷惡　以法謟誑人
世間所不愛　死則入地獄
若人著欲樂　常行於惡業
以樂誑其心　死則入地獄
若得畢竟樂　乃得名安隱
若樂有苦報　是不名爲樂
放逸諸天衆　退失夜摩❻天
若法具足者　智者所讚歎
遊戲園林中　樂見諸天女
欲境無厭足　以是故退沒
以樂增長故　渴愛轉增長
智慧人所說　斷愛爲第一
我見世中陰　❼今生大厭離
誰當救護我　令我得解脫

時諸天衆。見如是等種種中陰。生厭離心時夜摩天王。牟修樓陀知諸天衆。心調伏已。皆滅化天。示以自身。寂滅莊嚴。諸天見之。其心安隱。往詣天王。到已圍遶。❽從在一面。心生敬重。歡喜踊躍。作如是念。我今得❾主。時實天衆。見無量惡。皆生厭離

正法念處經卷第五十七

❶女＝天㊂　❷曰＝越㊄下同　❸〔利放…故〕七字－㊄　❹〔陰〕－㊄　❺衰＝邪㊂㊅　❻天＝王㊂　❼今＝令㊄　❽從＝住㊂㊅　❾主＝生㊂

正法念處經卷第五十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天品*之三十七(夜摩天之二十三)

爾時夜摩天王。告天衆曰。汝今何故。不❶於園林華池無量衆寶莊嚴山峯歌舞戲笑。天王如是觀諸天衆。爲生厭離不厭離❷耶。時諸天衆。聞夜摩天王說此語已。白天王言。當於何處園林七寶山峯之中而有樂處。我見無量生死衰惱。無量差別。不可堪忍。我自目見一切諸欲皆悉無常。後皆致苦。此欲無常不住。不久敗壞無堅無樂。爾時夜摩天王。聞天衆說。而告之曰。汝今當知。一切欲樂。後皆致苦。時諸天衆。白天王言。我今已解。欲爲大苦。時夜摩天王告諸天衆。我能宣說一切生死無量諸苦。今當爲汝略說少分。令億千劫不復放逸。常行人天二種善道。若斷放逸。是爲智慧。若放逸緣來。即應遠離。若不爲放逸之所使役。則不墮地獄餓鬼畜生。復告天衆。今當爲汝說三惡道。二種善道。二善道者天之與人。三惡道者。所謂地獄餓鬼畜生。如是五道。大勢力苦。我能宣說。不可廣說。今當略說。以要言之。於天人中。有十六苦。何等十六。天人之中。善道所攝。一者中陰苦。二者住胎苦。三者出胎苦。四者希求食苦。五者怨憎會苦。六者愛別離苦。七者寒熱等苦。八者病苦。九者他給使苦。十者追求營作苦。十一者近惡知識苦。十二者妻子親里衰惱苦。十三者飢渴苦。十四者爲他輕毀苦。十五者老苦。十六者死苦。如是十六。人中大苦。於人世間乃至命終。及餘衆苦。於生死中。不可堪忍。於有爲中。無有少樂。一切無常。一切皆盡。一切敗壞。初生中陰。識如香氣。有何等苦。業風所吹。非肉眼見。天眼所見。而無所礙。若生人中。生種姓家。有下中上。以布施持戒智慧果報而欲生者此識香氣中陰。亦得如是之食。若欲生於貧窮種姓。所食麁澁。色香味觸。皆悉麁惡。身量減劣。少布施故。不得勝報。是名人中生初中陰苦

復次第二苦。若生胎中。以業煩惱因緣故住。生貧窮家。母食麁澁苦醋之食。腹衣❸筒中。薄少食味。入其臍中。令胎中子。身羸惡色。氣力劣弱。母瘦極故。子於胎中。則受大苦。轉向兩脇。走避苦惱。母食冷熱。則受痛苦。無力無救。不能叫喚。沒屎尿中。受無量苦。是爲善道人中第二大苦。何況地獄餓鬼畜生

復次第三苦。從胎出生。胎藏逼迫。猶如❹壓油。嬰兒出胎。欲墮逼迫。亦復如是。是爲大苦。復次以初生時。其身柔軟如生❺酥摶。亦如芭蕉。又如熟果。母人瞻產。以手捉之。其手堅澁。皴裂劈坼。厭惡❻嬴面。指甲長利。面目醜惡。以手捉之。猶如火燒。亦如刀割。如是嬰兒。身體細軟。母人觸之。得大苦惱。若得新衣。麁澁厚重。或得故衣。補納破裂。孔穴穿露。狹小單薄。止於草蓐。寒時❼大冷。受大寒苦。熱則*大熱。猶如火燒。以本布施不清淨故。受斯苦惱。從胎而出。受大苦惱。復以不淨布施因緣。令母少乳。所食苦澁。母食劣故。其乳則少。或母食麁惡。故令乳少。羸瘦惡色。❽唯筋皮骨。以爲其身。飢渴病故。身體無力。若無所食噉。從他乞求。人所輕賤。少得飲食。色香味薄。依他而食。辛苦繼命。如是❾乏食。令身苦惱。以本所行不善施故。乃至命盡。常不充足。以乏食故。常受苦惱。復次第四苦惱。以悕望食而得苦惱。飢餓所惱。或作盜賊。作諸惡業。作無利益。或作勇健。因致失命或次死苦。諸苦之重。所謂飢渴。爾時夜摩天王牟修樓陀。爲諸天衆。以偈頌曰

生死大苦惱　無與飢渴等
衆生以飢苦　作諸不善業
從自身起火　故名飢渴苦
飢渴燒三處　如劫火燒林
世間大焰火　不能至後世
飢渴火難斷　至於百千劫
愚人造不善　行於嶮惡道
皆爲❿飲食故　智者如是說
飢渴有⓫大力　過於大猛火
一切三界中　以食因緣轉
若於人世間　有種種財物
一切以食故　成就三有海

如是夜摩天王牟修樓陀。爲諸天說。復次天衆於人世間。有第五苦。謂怨憎會。有六種苦。何等爲六。謂眼見怨等。心不愛樂。心不憐愍。見其身色。心意惱亂。於心心數而起怖畏。生不利益。心心數中。而生苦惱。一切惡中。初第一惡。所謂見怨家色。及惡知識

❶於＝于〔明〕下同　❷耶＝邪〔明〕　❸筒＝筋〔宋〕〔宮〕　❹壓＝押〔宮〕＊　❺酥＝蘇〔宋〕〔宮〕　❻嬴＝羸〔宋〕，贏〔元〕〔明〕　❼大＝太〔明〕＊　❽唯＝惟〔明〕下同　❾乏＝之〔宮〕　❿飲＝飲〔明〕，飢〔宮〕　⓫大＝人〔宋〕〔宮〕

復次第二怨憎會苦。若聞其聲。不得利益。不愛不順。心生惱亂。是爲怨憎會苦。第一惡聲。謂所聞攝不正法聲。憎惡聲故。身壞命終。墮於地獄餓鬼畜生。若聞不愛不利益聲。聞已生於惡心惱亂。不愛不樂。心不憐愍。是爲人中怨憎不愛合會之苦

復次第三怨憎不愛會苦。謂鼻聞香。不愛不樂。心不隨順。聞之心惱。或生[1]深苦。是爲大惡。不愛合會。諸天子[2]等。是名人中不愛合會。若人愚癡。無有智慧。或行或住。心生貪著。輕慢不敬。若人以香。供養法僧。其人便以欲心嗅之。身壞命終。墮於地獄餓鬼畜生。如是惡人。以身因緣。以貪身故。身心不淨。身壞命終。墮於地獄。諸天子。是爲人中不愛怨憎合會之苦。復次第四不愛會苦。所謂世間愚癡惡人。因於味故。而作惡業。以惡業故。身壞命終。墮於地獄。若非沙門現沙門像。內懷腐爛。猶如蠡聲。或在僧寺。或白衣舍。實非沙門。著沙門服。常貪美食。爲味所縛。以是因緣。身壞命終。墮於地獄。復有懈怠比丘。捨離禪味。爲美食故。處處遊行。心常樂食。以懈怠故。身壞命終。墮於地獄。諸天子。是爲人中以著味故不愛合會而生苦惱

復次諸天子。人中第五不愛會苦。所謂身觸。以此縛心。不善思惟。不順法行。意不正念。如是惡人。惡境所縛。身壞命終。墮於地獄。諸天子。是爲人中不愛合會而生苦惱

復次天衆。人中第六不愛合會而生苦惱。所謂有人。心意躁動。不能止住。心意不正多有散亂。常思惡業。不樂善法。樂不善法無利益事。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。諸天子。是爲人中不愛合會而生苦惱。及餘種種無量諸苦。人中具受。復有三種怨憎會苦。謂近怨家。怨害其命。如眼中[3]刺。常不隨順。是爲第一怨憎會苦。復次第二怨憎會苦。與惡知識。共同事業。是名第二怨憎會苦

復次第三怨憎會苦。內懷瞋恚。得便傷害。是名第三不愛怨憎會苦。諸天子。是爲人中無量種苦。時夜摩天王牟修樓陀。復爲天衆得厭離故。說於第六人中大苦。所謂愛別離苦。二世利益。是名爲愛。善友別離。是爲大苦。若離父母兄弟姉妹妻子親里。及餘所愛有恩之人。別離大苦。如墮刀火燒其身心受大苦惱。是爲愛別離苦。夜摩天王爲利天衆。演說此法。時夜摩天王復爲天衆。說於第七人中大苦。所謂寒熱二苦。諸天子。云何人中寒熱二苦。以於人中飲食不調。應冷而熱。應熱而冷。久坐則苦。久立亦苦。多飲亦苦。不睡亦苦。若於[4]昏夜右脇而臥。久眠亦苦。左脇亦爾。初樂後苦。於人世間。以貪樂故。爲樂所誑。而修善業。以樂誑故。入於地獄。諸天子。人中之樂。如苦無異。如是夜摩天王牟修樓陀。爲利益諸天衆。說如是法。汝等天衆。勿生此意。謂人中樂應生厭離。爲離生死說法利益。除天放逸故

復次夜摩天王爲夜摩天衆。 復說第八人中大苦。所謂病苦。無量差別。無量病起。所謂熱病。下[5]痢上氣[6]欬逆。四百四病。害諸衆生。復有病苦。害諸衆生。憂悲愁惱等病。人中大苦。時夜摩天王牟修樓陀爲利益天衆。 復說第九[7]大苦。令離生死。示於人中生死大苦。所謂人中爲他所使。是爲大苦。同道同生。同根同歲同力。以[8]業劣故。爲他所使。若晝若夜。不得自在。常受大苦。是名人中使役之苦

復次爲他使苦。若人第一種姓。精勤色力。讀[9]誦智[10]慧。具足無乏。以貧窮故。爲下賤人之所使役。時夜摩天王牟修樓陀。爲夜摩天衆得利益故。復爲說法。以業下劣。無布施業。人所輕毀。晝夜辛苦。爲人所使。無施因緣。常受苦惱。手足破裂。貧窮無食。衣服垢壞。飢渴所惱。寒熱辛苦。如是無量苦惱。不可堪忍。晝夜使役。不斷不絕。人中復有種姓色貌。勢力下劣。而多財富。復有種姓。色力智慧一切皆勝。而常貧窮。以貧窮故。親近賤人。爲業所誑。爲心誑故。受大劇苦。諸天子。是爲人中使役之苦。復次爲他使苦。若貧窮人順法而行。以貧窮故。親近惡行不善之人。近不善故。同其惡業。雖不喜樂。爲他所使而造惡業。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。爲他使故。二世受苦。復次天衆。人世界[11]中。受大苦惱。所謂第[12]十追求大苦。無量苦惱。爲求財故。入於大海。入敵鬪戰。經營造作。言[13]辭辯說。親近下賤。耕田種[14]殖。商賈販賣。畜養畜生。遊方行使。爲[15]貸所使。昇大山巖。處處遊行。依附他人。如此所作。一切追求。皆爲財物。嚴飾衣服。或貧窮人。或愛著人。如是追求。愛網所

[1] 深＝染【三】　[2]〔等〕－【宋】【元】【宮】　[3] 刺＝剌【宮】　[4] 昏＝惛【宋】【宮】　[5] 痢＝利【三】【宮】　[6] 欬＝嗽【三】【宮】　[7]〔大〕－【三】【宮】　[8] 業＝當【明】　[9] 誦＋（利）【宮】　[10]〔慧〕－【宮】　[11] 中＋（第十）【三】【宮】　[12] 十＝一【三】【宮】　[13] 辭＝詞【明】　[14] 殖＝植【三】【宮】　[15] 貸＝賃【三】【宮】

縛。乃至命盡。或作惡業。或作妄語。誑惑他人。輕❶稱小❷斗。欺誑於人。沽酒販賣。糶賣胡麻。及以賣毒。作如是等惡律儀行。治生販賣。或破國土。城邑聚落。軍營人衆。及餘種種衆惡之業。以妻子飮食敷具財物故。追求之苦無量百千。乃至千歲說不可盡。諸天子。是名人中追求之苦。如是夜摩天王。爲利益天衆厭離有故。說究竟法。諸天子。勿於人中起悕望心。當生厭離。若貪諸有不得利益。以是因緣。說於人中一切衰惱。若生人中。以追求故。作不善業。以是因緣。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。既生惡道。受種種苦。如是夜摩天王。復說十一人中大苦。告諸天衆。人中大苦。所謂近惡知識。皆無利益。一切苦因。近惡知識。無惡不得。造身口意一切惡業。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。受無量苦。於未來世。或墮餓鬼畜生之中。受無量苦。觀於人中地獄餓鬼畜生過已。遮於天衆。悕望人有。說一涅槃寂滅之處

復次夜摩天王。爲欲利益夜摩天衆。說人中苦。所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦。所謂妻子親里殺縛鞭打。飢渴貧窮。種種苦惱。所愛之人受苦惱故。亦得苦惱。是名衰惱於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱。以是勿樂生於人中。一切有生。必歸於死。隨有死處。皆是苦惱。於生死中最大苦者。謂生老死。人中具有。諸天子。既知人中如是大苦。不可堪忍。勿生欣樂。以如是等無量善寂滅。無上道義。示諸天衆。於人道中無利益事。種種有網。不可譬喩。況三惡道無量百千億。不可譬喩。大苦充滿。不比人中。若天退時。少放逸天。爲之說言。汝當生於人善道中。若人臨終。親里知識。願其生天善道之中。二種善道。猶尚如是。況三惡道受大苦惱。如是利益攝他常不放逸。夜摩天王說無量種無量差別。無量方便。無量種法。涅槃勝法。說妻子苦已。復爲夜摩天衆。說第十三人中大苦。所謂飢渴苦。由飢渴故。作無量惡。其餘衆苦。無如飢渴。以飢渴故。入衆惡處。大種姓人。爲飮食故。合掌垂淚。哀聲親近下賤小人。說慈愛語。如是一切皆由飢渴。畏飢渴故。不顧其命。入危嶮處刀刃之間。及惡象敵。一切皆由飢渴苦故。或入大海。經於無量百千由旬。無量惡魚❸鯷彌鯢魚。洪波惡處。自捨身命。乘於❹䑺舟。而沈大海。如是一切。皆由畏於飢渴之苦。復有無量種種差別。不可具說。如是諸苦。爲口腹故。若人執縛。從右門出。打惡聲鼓。嚴以死鑊。❺災❻標在前。怖畏愁惱。將詣殺處。命在須臾。雖復大苦。未過飢渴。是故應當以淨善心。於福田中。以好財物而行布施。時處具足。於生死畏中。勤修精進。善心布施。天中少飢。一切生死。皆依飮食以除飢渴。是故一切應行布施。諸天衆。是名人中飢渴苦惱。無量差別。於天道中。苦微而軟。天樂覆之。福德多故。飮食易得而天不覺。遍於欲界飢渴焰火之所覆蔽。畏於苦火。諸天子。如是觀於人中種種生老病死之苦。勿生欣樂。如是夜摩天王牟修樓陀。見夜摩天衆其心調伏。多調柔軟。既觀察已。復爲天衆說人中苦勤修利他。自利則易。牟修樓陀以不斷力。爲利他故。爲夜摩天衆。數數宣說無量種法。說第十四人中大苦。所謂他輕賤苦。不可堪忍。種種差別。於貧窮人。輕毀偏多。有十種苦。種姓親族。兄弟富人之所輕賤。以貧窮苦。依他而食。綺語不實。親族空語。無義之語。依他住食衣服塵垢。他人輕毀。若入城邑。若節會日。人見輕毀。人道之中。有如是等無量輕毀大苦世間之人。無薪之火住在心中。謂輕毀火。親里知識。兄弟火燒。最爲尤甚。無福德故。得此十苦。遍燒其身。大惡怖畏。以燒乾身。氣如烟起。諸天子。應生知足勿於人中而生欣樂。人中少樂。甚大苦惱。衰惱短壽輕毀垢汚。唯❼於人中多有輕毀。非四道中。於人道中。輕毀最重。得他輕毀。一切身分。猶如中毒。隨本所得供養之處。後更輕毀。若人先常得好供養。後得少利。得少時供。若善男子。如是輕毀。過於死苦。諸天子。是爲人中難忍大苦。

復次第十五人中大苦。所謂老苦。當爲汝說。人中老苦。老者能令一切身分羸瘦減劣。諸根皆熟。破壞少壯。拄杖而行。無有氣力。輕毀住處。背傴鼻戾。髮白死使。身意減劣。雖未命終。猶如畜生。諸天子。是則名爲人中老苦。名色戲弄。不久必死。若見老苦而不怖畏。當知是人。名爲無心。猶如木石。以無心故。雖復人身。猶如畜生。諸天子。於人道中。生爲大苦。以有生故。是故老苦。既知老苦。勿於人中起欣樂心。　復次第十六人中無量種

❶稱＝秤(宋)(元)(宮)　❷斗＝酙(宋)(元)(宮)　❸鯷＝提(宋)，堤(元)(明)　❹䑺＝艋(三)(宮)　❺災＝火(宋)(元)(宮)，鑊(明)　❻標＝幖(明)，摽(宮)　❼於＝于(明)

受生。生則有苦。何等苦[1]也。所謂死苦。死已復生。身根入壞。命根斷滅。不復見於兄弟知識。色身滅已。復行異處。以自業[2]果而爲種。一切衆生。必歸終盡。命盡棄身。受中陰有。是名爲死。一切有生。皆歸於死。若死而不生。生而不死。無有是處。諸天子。勿於人中而生樂心。爾時夜摩天王牟修樓陀。以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦
有生畢歸死　有死必有生
若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說
沒於屎尿中　熱氣之所燒
如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常悕望
於味受大苦　此苦不可說
小心常悕望　於欲不知足
所受諸苦惱　此苦不可說
怨憎不愛會　猶如大火毒
所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生起大苦
大惡難堪忍　此苦不可說
寒熱大苦畏　生無量種苦
大苦甚暴惡　此苦不可說
病苦害人命　病爲死王使
衆生受斯苦　此苦不可說
爲他所策使　常無有自在
衆生受斯苦　此苦不可說
愛毒燒衆生　追求受大苦
次第乃至死　此苦不可說
若近惡知識　衆苦常不斷
當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦
出過於地獄　此苦不可說
飢渴自燒身　猶如猛火焰
能壞於身心　此苦不可說
常爲他輕賤　親里及知識
生於憂悲苦　此苦不可說
人爲老所*壓　身羸心意劣
傴僂[3]柱杖行　此苦不可說
人爲死所執　從此至他世
是死爲大苦　不可得宣說
衆生莫能見　諸業不能遮
能壞諸衆生　是故名爲死
大力難堪忍　能令諸衆生
獨行大怖畏　是故名爲死
衆生畢竟有　時火不可避
能斷衆生命　是故名爲死
死王所破壞　能斷人命根
盡於陰界入　是故名爲死
生必有別離　知識及兄弟
別已不復合　是故名爲死
及死未至時　應當修善行
死惡無慈愍　未至應修善
是死甚卒暴　極惡無慈愍
未至能修善　乃爲天中眞
若法中生慧　是名善命人
若人不離法　是爲命中命
若人心念佛　是名善命人
不離念佛故　是爲命中命
若人心念法　是名善命人
不離念法故　是爲命中命
若人心念僧　是名善命人
不離念僧故　是爲命中命
若人心念寶　是名善命人
不捨離寶故　是爲命中命
若人心念道　是名善命人
不捨離道故　是爲命中命
若人常[4]憶念　趣向於涅槃
爾乃得名天　非樂欲樂者
若常一心念　樂修禪定業
此樂能離有　非謂著欲樂
既知此有過　於欲生厭離
精勤求涅槃　是名眞實天

如是夜摩天王。以無量種利益諸天。令諸天衆心得淸涼。斷除惡道。爾時天衆白天王言。天[5]王。如天王說。我等現見。色力形貌。十倍勝者。皆受衰惱。而況我等。夜摩天王。聞此語已。而告之曰。如汝所見。此諸天衆。少衰惱耳。汝等夜摩天衆。當墮地獄餓鬼畜生。百倍過此。以汝天衆行於非法放逸行故。若諸天衆。順法而行。遠離放逸。則閉一切惡道之門。常於天人受種種樂。當離憂悲老病死苦。得常住處。永無如上所說諸苦。以是因緣。勿行放逸。如是欲樂。比無漏智禪定之樂。百千分中不及其一。爾時天衆。聞天王說。現見諸過。復作是言。天王說法。利益我等。我今攝

[1]明註曰也字句疑誤　[2]果＝異(宋)　[3]柱＝拄(三)(宮)　[4]憶＝億(宮)下同　[5]王＝主(三)(宮)

受。令我不受如是生死衰惱之苦。爾時夜摩天王牟修樓陀。以偈頌曰

若有自作業　非是他人受
若自善調伏　是則得常處
若有作異業　無及善業者
無量百千生　業常隨順行
廣作諸福德　修行於善法
則得最勝處　永離老病死
如是自善業　天衆應思惟
若修行善業　此是勝資糧

如是夜摩天王牟修樓陀。說是偈已。告諸天衆。自今已去。勿爲貪著色聲香味觸故而起放逸。遊戲園林。時諸天衆。聞此語已。白天王言。願我未來。見彌勒佛無上士調御丈夫天人導師出興於世。我生人中。見彼世尊在初會。數得聞法已。盡諸有漏。復有天衆。願求阿耨多羅三藐三菩提。作是願已。歸佛法僧。七萬天子及餘天衆。必生人中。見彌勒佛。得聞法已。諸漏永盡。復有餘天。先見佛塔。發阿耨多羅三藐三菩提願。復有餘天。發緣覺心　一切皆願當來得果。爾時夜摩天王作如是念。我已爲他作大利益。令諸天衆離放逸行。時夜摩天王。知諸天衆意善調伏。各令還宮。時諸天衆。恭敬圍遶夜摩天王。捨池而去。夜摩天主牟修樓陀。爲諸天衆。作利益已復詣餘地。爲餘天衆而作利益

夜摩天常樂地第八牟修樓陀❶天化經具足竟

復次比丘知業果報。觀夜摩天所住之地。彼以聞慧。見夜摩天處。名增長法。衆生何業生於此地。彼見若人善心持戒。不殺不盜。如前所說。復離❷邪婬。微細亦捨。乃至見畫男女。不生憶念。如是之人。不觀不念。不味不著。不濁心念。恐犯淨行。亦不思惟。不念不善。遮於心過。爲他人說邪婬業果以遮其心。令其不喜不愛不樂。此邪婬果。不應習近。非寂滅道。不可愛樂。行善之人。不應喜樂。爲他宣說微細之果。持戒梵行。於微塵惡。見之生怖。如是之人。身壞命終。生於善道天世界中增長法地。生彼天已。善業行故。愛果成就。所謂園林金山峯中。流泉河池。衆寶莊嚴。衆鳥妙音。其池四岸。七寶莊嚴。青毘琉璃。青因陀寶。間錯其地。多有衆峯。種種色聲。相類各異。見之可愛。其聲美妙。聞之悅樂。於園林中。增長愛樂。復於異處。金剛青寶。頗梨爲石。莊嚴山谷。於光明山。聞流水音。而受快樂。如意所作。皆悉自在。受無比欲。無量百千天女圍遶。常受欲樂。增長欲樂。受於無量差別不可喩樂。種種金山。毘琉璃峯。行虛空中。種種衣服嚴飾其身。戲笑歌舞種種妙色。諸天女等。以爲圍遶。其天五欲。若見天色。無量差別。生無等樂。隨意遊戲。是名色欲。若聞音聲。隨其所念。共諸天女戲笑歌舞。所聞諸香。無量差別。風吹花池。蓮花之香。及餘異花。山谷風吹。種種花香。以悅其鼻。舌得無量種種天味。隨念具足。醎淡苦甘。辛酢等味。有無量種。不可譬喩。如意之味。如是身觸。無量種業。如意卽得。冷❸煖溫涼。柔軟細滑。衣無縷❹綖。種種色寶而以莊嚴。無量寶光。照十由旬。二十由旬。乃至百由旬。光明寶珠而受觸樂。天園林中。或有花香。天子聞之。以善業故。❺受樂希有非不作生。非無因生。所作不失。非是意生非是他與。亦非他作。而我受報。以因緣故。而生果報。業果成就。是持戒人。隨心所念。愛心悕望。天衆妙色。天之細色中色。近遠時生。遠時中時。隨念成就。無量樂法。以是丈夫善持戒故。如是天衆。其心著於六欲境界。欲河所漂而行遊戲。一一園林。一一山峯。七寶莊嚴。園林流泉。出妙音聲。百色衆鳥。出衆異音。是善業者遊戲其中。種種妙色。種種相貌。種種功德。種種嚴飾。令生欲火。天女圍遶種種山峯。天鬘天衣莊嚴其身。塗香末香以嚴其身。共諸天女。於山峯中。遊戲受樂。隨其所念生無量欲。復與天女而共往詣等不等地。其地可愛。眞金白銀。青毘琉璃。青因陀寶。車𤦲爲地。鈴網音聲。衆鳥莊嚴。爾時有鳥。名不放逸。見此天子行放逸處。說偈呵❻責

但受故業　不作新業　業盡則墮
諸法如是　業將欲盡　壽命念念
死來卒暴　愚者不覺　天子天女
不覺欲染　念欲時過　退時將至
得失多返　因欲境界　於衰惱中
云何惡意　汝以善業　成就受樂
復作善業　將至善道　若樂境界
則沒有海　若離境界　則得解脫
境界波力　起於愛河　智者捨離

❶天＝大【元】【明】　❷邪＝衺【宮】　❸煖＝煗【宮】　❹綖＝線【元】　❺受＝愛【元】【明】　❻責＝嘖【宋】【宮】

趣涅槃城　勇人捨欲　而求眞諦
能知愛境　三有洄[1]濩　捨離境界
勿生心念　如甄波迦　果報甚苦
人心著樂　貪馳境界　集不善業
流轉惡道　常應護心　輕動飄獷
常著境界　愛境所覆　心馳諸境
不覺衰惱　衰惱既至　乃知業果
既知此業　[2]乃境界過　常應捨離
世間諸縛

如是不放逸鳥。說此偈頌。而此天子不聽不受。與天女衆共受欲樂。此諸天女。生死因緣生大苦因。於無識者與之共遊。常行嶮惡。愛心不停。常求男子。心如惡毒。如惡嶮岸。能然一切男子心火。與如是等可畏天女。共受天樂。以愚癡故。而不遠避。若有智者。怖畏生死。欲求樂者。離諸天女。愚癡迷惑。欲覆心故。雖知因於女人而得苦惱。不能捨離。與諸[3]婇女共受欲樂。貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死泥。與諸天女遊戲受樂。而不攝受無量利益。遠於惡道。爲心所誑。於法不覺遊戲園林。與不正行諸天女衆愛網受樂。復詣異地。金毘琉璃。青因陀寶。大青寶王。周遍莊嚴。遊無量處。聞歌詠音。解其章句。言音美妙。五樂音聲。勝德具足無比妙音。昔所未聞。新生天子。既聞此音。與諸天女馳往趣林。其林無量寶樹具足。林名大歡喜。長百由旬。廣三十由旬。如是大林。衆寶具足。具大功德。無量天衆。百百千千。歌舞遊戲。娛樂受樂

時新生天子。見此大林毘琉璃樹。有大光明。無量香花。功德花[4]臺。無量種色。種種相貌。見此事已。復見異樹。毘琉璃樹。眞金爲葉。青因寶爲枝。白銀爲果。天味功德。皆悉具足。青因陀寶。挍飾其樹。種種色花。以嚴樹枝。復見異樹。青寶爲樹。眞金爲枝。毘琉璃葉。無量衆蜂。種種色貌。出美妙音。以爲莊嚴。見之悅樂。時新生天子。復見寶花。猶如開目。觀之可愛。花中衆蜂。出妙音聲。復見黃金枝葉蔭覆。猶如宮室。百千衆[5]峯。其音美妙。甚可愛樂。復見毘琉璃枝。青寶爲葉。蔭覆宮室。第一寶珠。種種色鳥。而以莊嚴其地柔軟。寶[6]鈿莊嚴。熏以天香。多有天女

新生天子。復見[7]虹色。以嚴其地。觀之可愛。覆以七寶。平正可愛。及見天女。新生天子。所見諸色。皆悉可愛。所聞音聲。皆可愛樂。其所聞香。有無量種。皆亦可愛。隨所得味。令心愛樂。無量種味。天味具足。隨其所觸。無量諸觸。令心愛樂。隨其所念。種種諸法。隨念卽得。如是天子。一切欲縛。欲樂不斷。無量可愛。無量寶地。寶*鈿莊嚴。[8]聞天鳥音聲。共諸天女。入大林中。復見花池。種種莊嚴。分分差別。或有蓮花。毘琉璃莖。眞金爲葉。金剛爲鬚。青因陀寶。以爲其臺。花皆柔軟。復有蓮花。眞金爲莖。毘琉璃葉。白銀爲臺。赤蓮花寶。以爲其鬚。種種衆[9]蜂。出妙音聲。復有蓮花。七寶合成。眞金爲葉。七寶廁[10]鈿。以爲其臺。所謂因陀青寶。赤蓮花寶。毘琉璃寶。紅蓮花寶。車𤦲之寶。大青寶王。如是種種衆色光明。以爲其臺。如一花臺。無量花臺。皆亦如是。天子見之觀無厭足。隨其所見。種種境界。轉轉增長。如以[11]蘇油灌於大火。不知厭足。不知厭足。云何有樂。以非樂故。亦非寂滅。非愛心者得寂滅心。隨所得樂愛心增長。隨愛增長不知厭足。以無厭足則入近苦。以於苦中而生樂想。愛火所燒。復入林中。見山谷中。無量林樹。無量種光。見之歸視。於五境界欲火之中。不知厭足。復入摩尼寶石之池。眞金頗梨。色觸柔軟。五種柔軟。無有水衣。衆鳥音聲。澄靜淵深。復見異處。有蓮花池。頗梨色水。充滿其中。周匝寶石。以砌四面。光明普遍。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。蓮花嚴飾。林樹園邊。林中多有美音之鳥。如是種種莊嚴其池。新生天子。見此池中種種衆蜂。七寶爲翅。岸生香樹。色貌具足。以爲莊嚴。新生天子。復前入林。見有大河。須陀充滿。新生天子。復見異處。有乳粥河。清淨飮河。河流之聲。如琴樂音。或百或千。處處流行。多有衆鳥。飮上味酒。出妙音聲

時新生天子。復見陸地。種種衆花。色貌具足。香蜂遍滿。衆花之中。莊嚴大林。其林先香。以花香故。轉增百倍。新生天子。與諸天女復見林中。有大山峯。衆寶莊嚴。無量流水。以爲嚴飾。樹枝蔭覆。猶如宮室。種種寶光。無量百千衆鳥妙音。見之可愛。俱翅羅音。無量百千衆花普[12]薰。光明端嚴。如閻浮提日月光明。在於虛空。無量光明。莊嚴天處。光明殊勝。無量光明。莊嚴山峯。天子見之。復共天女。入山峯中。隨入山峯。觀林轉勝。歌音齊等。漸近轉

[1] 濩＝復【宋】【宮】　[2] 乃＝及【三】【宮】　[3] 婇＝采【宮】　[4] 臺＝[illegible]【三】【宮】　[5] 峯＝蜂【宮】　[6] 鈿＝塡【宋】【宮】*　[7] 虹＝紅【宮】　[8]〔聞〕－【三】【宮】　[9] 蜂＝峯【元】【明】　[10] 鈿＝塡【三】【宮】　[11] 蘇＝酥【元】【明】　[12] 薰＝勳【宋】

勝。聞此歌音。速疾往詣。昔所未見。如斯天衆。擧目視之。復見可愛。笐[1]䓘林樹。毘琉璃樹青因陀樹。皆悉端嚴。新生天子。復入七寶蓮花笐林。於此林中。多有天子。及諸天女。妙色具足嚴身之具。隨念而生。一一天衆各各異住。共諸天女。飮天上味。離於醉亂。種種寶林笐䓘之中。遊戲受樂。入七寶池。共諸天子。五樂音聲。歌舞戲笑。歡喜受樂。以愛覆心。不知厭足。樂著五欲。入蓮花林。以蓮花葉。飮天上味。而不醉亂。復有天子。心樂色聲香味觸等。復有天子。住河兩岸而共遊戲。新生天子。復見寶殿。笐䓘如林。毘琉璃寶以爲[2]欄楯。皆同欲心。以上中下善業力故。得上妙色。五樂音聲。受無等樂。不可譬喩

爾時新生天子。本未曾見如此天衆遊戲受樂。既見此已。與天女衆。以歡喜心。向天衆所。爾時天衆。見此天子衣服嚴飾上妙色身。得未曾有。生歡喜心。亦向天子。二衆和合。心無妨礙。共天女衆。一一笐林。一一金峯。一一花池。一一酒河。一一流水。如是愛樂。不可具說。如是一切天衆受樂

時諸天衆久受樂已。復向一切堅固之山。其山七寶。無量河池。流泉具足。新生天子。天女圍遶。共諸天衆。常樂音聲。山河流泉。周遍充滿。無量百千笐䓘宮殿。甚可愛樂。周[3]匝蓮花而以圍遶。猶如燈樹。如意之樹。以爲莊嚴。天衆見之。生希有心。其山一面。毘琉璃寶。其第二面。眞金所成。其第三面。因陀青寶。其第四面。大青寶王。四面嚴飾。皆悉平等。於平正處。峯谷笐林。皆悉具足。若念觸樂。欲遊戲時。便上此林。百百千千一一天子。有千天女。以爲眷屬。天五樂音。無量音聲。無量和合。歌舞遊戲。百百千千。共新生天子。於園林中花池流泉。所見勝上百千[4]億樹。以爲莊嚴。七寶光焰。蓮花林笐。此諸天衆。於此諸處。歌舞戲笑。安詳徐步。向彼大山。互相愛樂。善業爲伴。善業所資。以善業故。無有骨肉及以垢汚。共遊須陀。食河之上。及遊飮河。以善業故。色香味觸。皆悉具足。天子食之。樂五境界。食之發欲。處處受樂。衆欲具足。受於無等無量之樂。欲昇彼山。見其大山殊勝之處。歎未曾有。久乃至此大山之頂。遊戲山處。甚可愛樂。於此山頂。多有無量遊戲之處。衆寶莊嚴。林樹河池。拘物[5]頭花。遍於香林。滿山頂上諸欲具足。隨心所念。無量種愛。皆得如意。皆可愛樂。他不能攝。如是天子。久受天樂。如是受樂處處遍觀。復往詣於七寶山谷。七寶[6]林覆。光明善[7]葉。見衆天鳥。出妙音聲。寂靜之窟。圍遶花池。池名[8]寂靜行處。以於先世不具持戒。生此池中。於先世時。其心堅固。能說法要。而身不能如說修行。猶如[9]伎兒。說業果報。從於地獄餓鬼中出。生此池中。多作鵝鳥。以本生處寂靜行故。生寂靜池。七寶爲翅。身出光明。其音美妙。食於蓮花。雄雌相隨。以自娛樂。菩薩鵝王。名曰善時。多住此池。夜摩天王牟修樓陀。多住於此山窟之中。爲天說法。鵝王在池。爲鳥說法。爾時諸天衆遊戲歌舞。分爲二分。一分天衆。以善業故。至此池所。一分天衆。入放逸林。遊戲歌舞。歡娛受樂。有善業者。往至大池。鵝爲說法。見諸天衆。爲說偈言

若人離說法　不能如說行
此愚人空說　常受諸苦惱
若但爲他說　不能如說行
語堅而無[10]我　名爲空無心
放逸故生欲　因欲故生瞋
斯人入惡道　馳赴於地獄
若樂已過去　非現前可得
若現受當受　是亦不名樂
愚人樂放逸　愛於現在樂
自業果所誑　則入於地獄
三世愛所誑　常作無利益
生死縛衆生　智者不應信
愚者所親友　被害如大怨
縛世間衆生　智者不應信
若爲枷鎖縛　猶尚可斷壞
常求欲愛人　不能斷愛縛
若人斷愛縛　而愛於常樂
斯人離愛境　行智慧境界
智觀樂光明　說愛大闇苦
智者持光明　則能破諸闇
以智慧利刀　斫伐於愛樹
能伐愛樹人　得無上樂處
斷伐愛過林　及以多流泉
既斷愛林樹　得脫於諸有
三道大愛河　放逸水洄[11]澓
若昇智慧船　到安隱彼岸

[1]笐=筅(元)(明)下同　[2]欄楯=闌楯(宋)(宮)　[3]匝=遍(三)(宮)　[4]億=意(宋)(元)　[5]頭=陀(三)　[6]林=枝(三)(宮)　[7]葉=柴(三)(宮)　[8]寂靜=靜寂(三)(宮)
[9]伎=技(元)(明)　[10]我=識(宋)(宮), 職(元)(明)　[11]澓=復(宋)

昇智慧山峯 持戒谷莊嚴
以無量智眼 悉見諸有過
若人遠離法 斯人內外空
若人不樂法 不堅如水沫
若有人堅實 內外如金剛
以法行❶寂靜 益利他衆生
若沒放逸泥 樂於境界樂
境界蛇所螫 常受諸辛苦
是故求樂者 不應行放逸
若脱放逸❷者 則近無量樂
若有智慧人 不信於放逸
若爲放逸螫 流轉於五道

如是鵝鳥。爲調諸天。說此偈頌。時諸天衆。以著欲樂。而不聽受。亦不攝取。復作歌舞。遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

正法念處經卷第五十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天*品之三十八 夜摩天之二十四

爾時菩薩鵝王。名曰善時。攝諸鵝衆。以正念心利益一切衆生之心。觀諸鵝衆。心受快樂。獨在一窟。思惟念法。如是善時鵝王。❸愛念法樂。爲他說法。以爲悅樂。復有餘鵝。亦思念法。爾時天衆。以歡喜心。爲求樂故。來向此處。觀此大池周遍可愛。一切時樹花果具足。天衆觀之。及天女衆。歡喜歌舞。遊戲受樂。百倍增長。圍遶大池。爾時菩薩鵝王。見天衆已。以成就慧。而說頌曰

智者不放逸 能斷❹於放逸
則昇智慧臺 得無上安隱
若斷於放逸 得勝寂滅道
入此廣大道 智慧到涅槃
放逸能障道 令心過相續
以是放逸故 破壞法橋梁
能壞於善念 失於解脱道
以是放逸故 將人至惡道
以放逸亂心 不覺時利益
不知語作法 不覺如死人
雖住於天身 如畜生無異
放逸癡所壞 或舞或歌笑
或生或退沒 常生已復滅
三界諸衆生 放逸故轉行
造作一切過 惡業之所縛
迷惑一切法 放逸怨所轉
以放逸所害 不知於內法
亦不知外法 不覺失其心
智者所輕笑 而天子行之
無羞無人罰 爲放逸所害
心樂於遊戲 亦常樂歌舞
於境界無厭 退失於天處
爲放逸所誑 於怖處而笑
猶如盲冥人 不知道非道

如是善時菩薩鵝王。利益他故。觀天衆已。住於第一可愛說法鳥衆之中。說調伏偈。而諸天衆。雖聞其說。而不聽受。歌舞戲笑。受五欲樂。遶池而住。樂觀境界。夜摩天中。有三大士。常爲放逸行天夜摩天衆。而演說法。何等爲三。一者夜摩天王牟修樓陀。二者善時鵝王菩薩。三者種種莊嚴孔雀王菩薩。是三大士。常爲利他。而演說法。或有令得緣覺菩提。或有令得聲聞菩提。如是大士。超魔境界。時魔波旬。作如是念此諸大士。空我境界。欲捨我去。人中沙門。四天王❺中。四大天王。三十三天中。憍尸迦。夜摩天中。牟修樓陀。善時菩薩。種種莊嚴菩薩。兜率陀天。寂靜天王。及其眷屬。此等諸人。雖住我境。而不屬我。六天及人。我使能敗除。化樂天。雖我境界。而有大力。我不能亂。我今當遣智慧大臣。至夜摩天。往亂其法。作是念已。即與大臣。而共籌量。汝當往詣夜摩天王牟修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所。而敗壞之。汝等三人。善能言語。善能變化。有大勢力。其三人者。一名歡喜二名放逸。三名欲迷。汝去當至夜摩天王牟修樓陀。善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之。時三大臣。聞是語已。即下往詣夜摩天衆。至善時鵝王所。到已見此鵝王威德勇健。勝相無異。其聲調伏爲諸天衆。說偈頌曰

此非放逸時 不應生歡喜
此二法生癡 死時有大力
喜煙放逸火 燒無量大衆
境界所迷惑 無目不覺知
能斷於相續 及以衆生行
爲境界所迷 不覺知利益

時三大臣。聞是語已。而說偈言

❶寂＝宗【宮】 ❷者＝有【宋】【宮】 ❸愛＝受【宮】 ❹於＝于【宮】下同 ❺〔中〕－【宮】

放逸最歡喜　一切樂緣轉
放逸故生愛　云何如是說

善時鵝王。以偈答曰

無放逸歡喜　一切樂緣轉
放逸生苦惱　故說蓮花池

時魔大臣放逸復說偈言

樂及於境界　放逸諸天女
及以諸❶技術　爲第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸　一切皆是苦
能失諸善根　行於三惡道

爾時放逸復說偈言

或處於園林　若在蓮花池
或於重閣處　放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中　曠野寂靜處
無放逸寂靜　能斷於魔縛
放逸入地獄　或墮畜生中
復生於餓鬼　放逸癡心故

如是善時鵝王。說是偈頌。答放逸時。牟修樓陀。於金窟中。遠離放逸。而修禪定。及餘天子。遠離放逸。亦修禪定。牟修樓陀。既知此事。來向大池。無量百千天女圍遶。遍滿虛空。歌舞作樂。出衆妙音。近於天王。不放逸天。不歌不舞。於答難時。忽然而至。爾時牟修樓陀。聞鵝王說一切偈頌。❷憶念如已。魔王大臣。名曰放逸。三人同侶。我於餘天。聞其至此。一名放逸。二名歡喜。三名欲迷。於癡人所。增長重惑。我當爲此放逸大臣。說十一法答難法門。破此魔衆

爾時夜摩天王。思惟此事。與善時鵝王。共籌量已。從空而下。坐蓮花臺。與無量放逸行天。而自圍遶。說此十一種勝上答難法門。告諸天衆。汝今諦聽。放逸之過。我從往昔。曾見無放逸天子。名曰安隱。爲我宣說。令我得聞如此之法。乃是迦葉如來之所演說。汝今諦聽。善思念之。一切天衆。說法鳥衆。善時鵝王。及魔王衆。放逸大臣。顚倒說者。爲諸世間。作無利益。住魔伴黨。一切諦聽。十一問難勝上法門。所謂十一白法。斷於十一垢染之法。欲求眞實。欲求涅槃。欲離魔界。畏生死縛。住於寂靜阿蘭若處。獨一無侶。欲求實諦。欲滅黑闇一心諦聽。何等十一勝上法門。斷十一法。一者以調伏。斷於憍慢。二者正心不亂。斷除二種破戒。三者精進。能滅懈怠。四者白法。能斷垢法。五者白法。能斷惡法。六者❸知足能斷多欲。七者以遠離住。斷近親里。八者以正語。斷無義語。九者正住。斷於輕掉。十者布施。斷於貧窮。十一者智慧。斷於無知。如是十一垢染之法。縛人著於放逸樹枝。欲離魔境。應當斷滅。畏生死者。應斷放逸。夫放逸者。是生死本。不放逸者。是解脫因。爾時迦葉如來。欲令一切諸衆生等離生死故。說如是法。我昔從於先舊天子。聞說此法。如是天子。亦從迦葉如來。聞如此法。爲我宣說。次第傳聞。我爲汝說。以何等法。調伏憍慢。調伏之人。一切衆生之所愛重。住調伏故。斷此憍慢麤惡之法。憍慢有五。何等爲五。

所謂若入聚落城邑。或行道路。其行速疾。不愼威儀。或行道路。或行非道。或抖擻衣。或❹伴跛行。正心之人。見之生瞋。云何此人。行不順法。爲醉爲狂。是則名爲第一憍慢。如是憍慢。云何而斷。應正直行。不轉不顧。直視一尋。威儀齊整。不抖擻衣。不高擧足限齊四指。不通肩被衣。袈裟齊等。行不掉臂。此不放逸。能斷放逸。復有四種放逸。諸比丘比❺丘等。應當斷離。所謂說無益語。心不思念。不知多少。至施主家。不喚突入。亦不彈指。在上而坐。說於無量無義之言。而不覺知。於靜坐處。發大音聲。觀衆女人。無緣而瞋。左右顧視。不觀前後。眷屬憍慢。盜入他家。如是比丘。一切世人。皆悉不愛。寂靜行者。說此比丘。名爲憍慢。在家出家。皆亦如是。如斯等過。云何斷除。若於施主。及以餘人。說正法語。前後相應。觀人而說。觀心而說。依時處說。不相違說。軟語而說。令易解說。法相應說。如說❻而行。不觀女人。彈指而入。知時出入。亦知其相。不抖擻衣。不掉臂行。不作高唾。不大音聲。美語說法。待問而說。不斷他語。少言美❼說。以法語說。是名毘尼斷於憍慢。復次第二調伏。能斷憍慢。云何調伏。所謂比丘。及比丘等。入於他家。若聞歌伎。作樂戲笑。遊戲之中。於他言笑。不聽不樂。不味不顧。不作多語。不說他惡。不自嚴飾而至他家。不數數入。不常乞求。如是比丘。入於他家。若本施主。若至異家。以此調伏。而斷憍慢。復次第三比丘。至施主家。離說法語。說世俗語。說國土論。說

❶技＝伎【宋】　❷憶＝億【宮】下同　❸〔知足…欲〕六字＝〔以少欲斷於多欲〕七字【元】【明】　❹伴＝拌【元】【明】　❺丘＋（尼）【元】下同　❻而＝如【元】【明】
❼說＝語【元】

①天生論。說於遊戲歌舞之論。說於過去染愛之事。近女人坐。著雜色衣。而入他家。若比丘等。如是憍慢。熾然增長。何等毘尼。能斷滅之。所謂若比丘比②丘等。入於他家。說出家法。說布施論。說持戒論。讚智功德。說於無常敗壞之法。說老說病。說愛別離。說自業作。說死離別。說知足法。說調柔法。說苦說集。說滅說道。說③地進退。說破戒過。說厭離法。說斷慳法。色憍慢人爲說色過。爲說食過。無常破壞。說少壯過。必歸老壞。觀人深心。相應而說。如是比丘。以調伏故。破壞憍慢。復次第四調伏。斷除憍慢。不數受於多④諸飮食。若更有人。貪著食味。不知厭足。喜至他家。亦不親近。隨其所得衣服飮食臥具醫藥。若多若少。知足受畜。不念他樂。亦不味著。不生覺觀。一心而行。調伏而行。正威儀行。調伏比丘。及比丘等。調伏之法。如是憍慢。以調伏法。而斷滅之。一切憍慢。放逸故生。放逸爲本。於諸功德。皆無利益。是故欲求涅槃。應斷放逸。　如是夜摩天王牟修樓陀。　善時鵝王。爲魔王大臣名放逸等。現前爲說。往昔天子。從迦葉如來三藐三佛陀。次第傳聞。爲摩衆說。云何第二問答。所謂於不持戒正念現前而斷滅之。戒有二種。世間出世間。略說心爲能持。戒有多種。略說二種。一者性重戒。二者離惡戒。若破性重戒。則非迦葉如來弟子。性重戒者。所謂殺生非梵行。偸盜具滿三鉢梨沙槃。或盜佛物。或盜法物。盜已食之。心不悔過。亦不還償。覆藏不說。如是比丘。則非迦葉如來弟子。腐爛敗壞。不名法器。但以妄語。莊嚴衣服。是名破於性重之戒。以放逸故。是故迦葉如來。告諸比丘。應離放逸。如是夜摩天王。爲善時鵝王菩薩說法。鵝衆及魔王衆。放逸臣等。坐蓮花臺。牟修樓陀。說如是法

復次第⑤三離惡。略說九種。何等爲九。一者淨修一行。二者常速悔⑥故。三者順行。四者半行。五者多行。六者輕犯卽悔。七者說道盡行。八者破壞行。九者一切行。是名九種離戒。一切愚癡凡夫。或沙門沙門等。以放逸故。名不⑦學者。名無智者惡不淨行。云何一行。云何離惡。輕慢惡見。以放逸故。毀破輕戒。破已復悔。所謂掘地斷草。是名一行

若沙門沙門等。若放逸行。毀破輕戒。還復悔過。如是沙門。破一行戒。或一或二或三。破輕戒已。我還悔過。如是數作數悔。是名捨離惡戒。非敬重法。非離放逸心常散亂。是名破戒悔過行。云何順行。放逸增長。輕心輕戒。不勇猛學戒。能說能知破戒因緣。知實不實。於戒法中。知破重戒。得大重罪。堅持不犯。若有離緣。破於輕戒。不持不敬。不重正法。是名破戒悔過比丘

若沙門沙門等。云何半行。⑧唯學戒法。知重知輕。或持不持。其心思念。護餘戒衆。如是攝心。行於半戒。餘戒不行。是名半行。比丘行放逸行。放逸所使。住放逸境。不能速得涅槃

云何多行。若比丘比丘尼。或沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。具足持戒。如是順法多行。多持離戒。不缺不穿不⑨空。雖堅固持。不能盡護。是名多行

若沙門沙門等。云何輕犯速悔。如是比丘。或放逸故。或近惡友。於戒慢緩。速悔令淨。或畏地獄惡道之苦。尋⑩卽悔過。令心清淨。於僧前說我作不善。心不覆藏悔已不作。是名比丘犯已隨悔。云所比丘說道盡行。若比丘比*丘等。或於重戒中。或破或緩。或以放逸。或近惡友。速向師悔。或布薩時。向衆僧說。心不覆藏。衆僧示導。得聞道故。不復更作。捉三惡道。不破不緩。是則名爲善時鵝王說道盡行

云何破壞行。盡形慢緩離於禪誦心不愛樂。遊天廟中。爲求衣服飮食。處處遊行。施主之家。親近俗人。爲其聘使。以求安樂。是名破壞行。如是比丘。身壞命終。墮於地獄

善時云何一切行。信一切法毘尼。爲他人說。於輕戒中。或不能持一戒二戒。或以性故。或無習故。不能具持。非不敬重。作已悔過。善時是名一切行。其惡薄少。若比丘比*丘等。少惡破戒。一切皆由放逸過故。如是夜摩天王。住蓮花臺。爲善時鵝王說法。鳥衆魔王大臣。名放逸等。說如是法。爾時夜摩天王牟修樓陀。以偈頌曰

爲放逸所盲　飮於放逸毒
放逸之所縛　將入於地獄
若人放逸行　世間所輕賤
現得不利益　命終入地獄
癡人於晝夜　或住或道行

①天生＝生天【三】【宮】　②丘＋（尼）【三】＊　③地＝他【三】　④諸＝請【明】【宮】　⑤三＝二【元】【明】　⑥故＝過【三】【宮】　⑦學＝覺【三】　⑧唯＝惟【明】下同　⑨空＝虛【三】　⑩卽＝則【三】【宮】

一切放逸者　不得一念樂
以其放逸故　流行於欲界
輪轉五道中　或從禪中退
若得世間定　生於無色處
輪轉於諸有　皆由放逸故
一切三界中　爲於愛網羂
放逸之所縛　癡人不覺知

如是夜摩天王於往昔時。從舊天子。次第得聞迦葉佛經。爲善時鵝王說法。烏衆及魔大臣放逸等。說於十一法中。已說三法。何等爲三。一者調伏。斷於憍慢。二者正心不亂。斷除二種破戒。一者性戒。二者離戒。若種善根。親近善友。破性重戒。近善友故。得脫生死。何況離戒。是故智者。應當勤求近善知識。三者捨離一法。云何一法。所謂懈怠。捨離懈怠。勤行精進。若能精進。則能滅於一切懈怠。猶如放逸。於一切法能作無益。一切善法。親近善友。以爲根本

復次第四白法。能斷垢法。何等白法。以勤精進。斷於懈怠。譬如光明滅一切闇。以勤精進。斷除懈怠。亦復如是。夫懈怠者。害一切法。隨生懈怠。轉轉增長。能壞世間出世間法。現在未來。不可稱說。無量諸法。懈怠之人。勢力薄少。人所輕賤。亦復不能修理家業。貧窮下賤。不能營作。治生貿易。耕田種殖。及以餘事。悉不能作。不能親近善友知識。以懈怠故。人所輕賤。皆共指笑。不學智慧。癡無所知。不知時處。不知自力。不知他力。若依時節應有所作。現在未來一切應作。皆不成就。若人精進。則能斷除如是懈怠。衆人所愛。衆所敬重。初夜後夜。心不疲惓。[1]離睡易覺。知時而起。知時而臥。知時相應。思惟而作。堅固精進。精進爲伴。以精進水。澡懈怠垢。一切所作。離垢成就。有所作業。或得衰惱。精進不退不怯不惓不悶不息。若作大事。精進伴故。則能成就而不毀壞。凡所造作。不假他人。識好惡人。知自他力。善人所讚。衆人供養。或王大臣之所供養。大富大力。一切鬪諍。無敢爲敵。諸大力人。不能破壞。善友爲伴。知識增長。多善友故。有大勢力。多受安樂。隨所行處。若至異方。常得安隱。若遊[2]餘方。善人親近。隨所有人。親近其人。致敬供養。以禮待之。離懈怠故。得如是等。無量功德。被大堅固精進之鎧。離懈怠垢。能破魔軍。能出生死。一切善人之所愛敬。發勤精進。爲同伴故。復得出世間無漏無垢。得涅槃道。初堅牢惡塵垢之處。綖而難脫。以此家宅。縛諸世間。妻子眷屬姊妹兄弟。奴婢田宅。財物倉庫。大愛瀑河。精進爲伴。則能離於生死怖畏。捨家出家。服三法衣。精進爲伴。於家縛中。勤精進故。而得出離。得無住道。勤修禪定。習誦正法。欲入涅槃而得解脫。知時所應。發勤精進。如實知於身口出沒。諦知自相。如實知於陰界諸入。生滅等相。晝夜不息。精進不懈。親近善師。以智方便。發勤精進。習道盡過。斷無始流轉生死之縛。如是懈怠。一切無利。猶如闇冥。一切衆生不利益事。是堅固惡。以精進故。則能滅之。其人如是。隨所得道。隨其所得。發勤精進。則能散滅一切和合。不樂煩惱染縛境界。誑惑一切愚癡凡夫。愛詐親善。是色香味觸境界之中。猶如惡賊。劫善法財[3]物。破壞善法。能作一切無利益事。不愛果報。非愛財物。惱亂一切愚癡凡夫。能令迷亂。是故應當捨離境界。不應味著。修解脫道。令心清淨。隨心清淨。則能精進。正念無疑。以正修行。破壞怨家。復以精進爲伴侶故。能斷貪欲瞋恚愚癡。正觀察斷。不受諸有。殺怨家已。如閻浮提中。觀於虛空。淨無雲[4]翳。日月清淨。光明顯耀。其人清淨。亦復如是。如病得差。如貧得財。猶如盲人。行大曠野。失於正路。得道得眼。其人如是。以持禁戒正修行故。修行現證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是離於塵垢。於一切縛。而得解脫。度於彼岸。智慧勇猛。離於塵垢。一切皆由精進伴故。是故發大精進。能斷懈怠。及以放逸生死諸縛。爾時夜摩天王牟修樓陀。以迦葉佛偈。而說頌曰

發於精進念　常樂獨靜處
得脫於惡業　智慧得涅槃
發精進爲伴　離於懈怠垢
得脫曠野怖　是人得常樂
懈怠及放逸　能障一切法
以此大過故　令衆生苦[5]樂
若求現未樂　應離於懈怠
放逸懈怠人　如狗等無異

如是夜摩天王。爲善時鵝王說法。烏衆。魔王大臣放逸欲[6]迷等。說彼迦葉如來經典。從昔天子傳聞而說

[1]離＝寤㊂　[2]餘＝戲㊂　[3]〔物〕－㊂㊅　[4]翳＝曀㊂㊅　[5]樂＝惱㊂㊅　[6]迷＝速㊄，〔迷〕－㊅

復次第五白法。能斷惡法。何等惡法所謂樂入城邑聚落。常習慣鬧。不樂住於阿蘭若處。壞沙門法。云何壞法。如是比丘離於修禪。及以讀誦。或入聚落。或入城邑。處處樂住白衣之家。或共男子。或共女人。多有言說。若共女人言語談說。能繫縛人。失一切利益。或生欲心。何以故。女人如火。近之轉近。若近女人。漸令心亂。以是義故。比丘不應入於聚落城邑之中。若共丈夫言語談說。失於一切自利之事於無漏法心不清淨。如是比丘自壞其法。復次若有比丘樂入聚落。及以城邑。得多過咎。得何等過。以入他家令心惱亂。見白衣舍。富樂飲食。床褥臥具。心生貪著。猶如食吐。離阿蘭若。遊於人間。捨道入俗。捨閑靜樂。爲家所縛。行貪瞋癡。以是過故。復墮地獄餓鬼畜生。以何因緣。得如是苦。由其樂入城邑聚落。是故比丘。若欲得地。應離此過

云何捨離。以住阿蘭若故。能攝一切無住功德。無住所攝。第一安隱。若有比丘獨住在於阿蘭若處。諸根寂靜。其心清淨。意如鍊金。第一寂靜。善護諸根。離於怖畏。離於垢污。第一安隱。得無漏樂。六欲天中。一切欲樂。作善業故。一天之樂。可愛無等。況復六天。一切諸樂。若得盡漏。一念之樂。無分譬喻。一切思量。算數不能譬喻。是故若求第一義樂。應離憒閙。不入聚落。以求禪定三昧正受。常獨行於山谷巖窟阿蘭若處。若草聚邊。獨一而行。求無漏樂。遠離知識親里眷屬。當觀知識親里之樂。無常無住。是別離法。非無住處。濁垢惱亂。無有自在。多懷怖畏。是故若有愚人。智慧薄少。捨第一義。樂求有漏樂。名相似樂。其人則爲遠離光明而求黑闇。癡人退沒。以其不知功德過相。　是故應當捨離聚落城邑之樂。常獨住於阿蘭若處。如是離於聚落城邑。住林樹間。得無住樂。是名第五以白淨法斷於垢業。若欲求樂。欲離魔境。以白淨法。斷除垢法。如是牟修樓陀。知說法❶烏衆其心調善。善時菩薩。利益他心。爲說迦葉佛經。從昔天子。次第傳聞爲魔王大臣放逸等。說十一法中。已說五法。餘有六法。今當次說。汝集一心。今正是時。汝今已得離難具足。若不說法。若不聽法。是大欺誑。是故已得離難具足。諸根具足。當爲說法。三種惡道地獄餓鬼畜生之中。云何說法。云何聽法。畜生之中。互相殘害。餓鬼飢渴。地獄苦逼。云何聞法。若人天中。不放逸行。則能聞法。我離放逸。汝善信心。汝今諦聽。當爲汝說。法難得聞。離難具足。亦復甚難。復次第六垢濁欺誑。云何垢法。所謂多欲。❷夫多欲者。第一垢染惡貪住處。云何而滅。當以知足則能滅之。若多欲者在家出家。不得安樂。若在家出家。其心多欲。常於晝夜。不得安樂。若得物已。心不寂靜。所得財物。不知厭❸足。在家多欲。未足爲妨。如出家人。若出家多欲。不名在家。不名出家。云何名爲出家人也。斷除憍慢嫉妬多欲。以要言之。若多欲者一切輕毀。若有比丘意多所欲。常悕財物。如是比丘於善法中。心不清淨。心不淨故。諸根不淨。行亦不淨。若以憍慢經行僧地。乃至一步。則入地獄。何況臥具病瘦醫藥。而無罪過。純地獄行。若破戒多欲而行惡法。實非沙門。自稱沙門。猶如野干著師子皮。如虛僞寶。譬如聾聲。內空無物。若多欲比丘自稱我是迦葉如來聲聞弟子。迦葉如來法中出家。多欲所燒。過於大火。多欲迷悶。過毒入身。多欲傷人。過於衰老。多欲利刀。伐於善樹。過於刀害。多欲之患。過於惡病。多欲之心。常求人便。欲斷人命。過於怨家。求便害人。❹是故當知。此多欲過。破壞二世。應當捨此多欲垢穢。晝夜思惟。終不得樂。爾時夜摩天王牟修樓陀。　說迦葉如來所說偈言

多欲如利刀　斬害愚癡人
捨之如刀劍　❺殺害盲冥人
多欲大惡❻瘡　若生於心中
其人貪欲故　晝夜不得樂
欲火懷念薪　愛風之所吹
猛火大熾然　焚燒衆生心
以貪覆心故　令人心輕動
愛著財物故　而喪其身命
若人於世間　造作諸惡業
皆由貪慢故　智者如是說
若人心勇決　能入大火中
皆由貪心故　自作無利益
若刀惱亂苦　若種種鬪諍
皆由心因緣　親近恐人故
當知此衰惱　皆由貪過故
不應親近貪　智者如是說

❶烏＝鳥【宮】　❷夫＝大【宋】　❸是＝足【宮】　❹是＝定【宮】　❺殺＝刹【宮】　❻瘡＝創【宮】

如是牟修樓陀。為善時鵝王說法鳥衆。魔王大臣名放逸等。說此大過。云何斷除。當以白法。云何白法。所謂少欲。夫少欲者。名曰一切安樂之法。若人少欲。常得安樂。其人不畏王賊水火。多欲之人。愛財物故。親近他家以求財物。近於小人。以求財物。若人少欲則不至於惡人門下。不作妄語。不作虛誑歌舞戲笑。不作綺語。不作惡業。不為貪財欲火所燒。見他得樂。不生憂惱。不為貪財。近惡知識。不生疑慮。若行道路。不畏盜賊。離於怨家。人不求便。不畏罰戮。在家之人。若能如是則無所畏。離諸怖畏。一切安隱。何況出家。遠離過畏。離在家法。住林樹間。若復來至在家人所。多有所求。當知是人。食吐無異。於沙門中。第一供養。所謂少欲。少欲比丘知足清淨。名稱普聞。唯受一食。唯著糞掃衣。唯獨無侶。遊於山谷巖窟草聚。唯處塚間。於食三分。唯食其二。若乞食時。遠避知識。不近親里。唯畜一鉢。執持錫杖。隨得供養。以智思惟。捨之而去。若行道路。前視一尋。不左右顧眄。捨離美味不食宿[1]飯。於聚落中限至三宿。於城邑中乃至七宿。不坐寶飾莊校之座。於本親里眷屬知識捨之不往。不念王者甘味美饍床褥臥具。不說勝姓。親近善友。性行同類。與同戒者言談語論。如是比丘。離惡離濁。少欲知足。能斷魔縛。若有多欲破戒比丘。而[2]著袈裟天及世間。無間大惡。如病如賊。知足比丘諸根不行。色聲香味觸境界之中。住於露地。則能利益一切衆生。攝持心意。[3]修於身法。受心念處。攝持心意。於生死中。守護諸根。以知足故。名為比丘。若有比丘。欲行少欲。不放逸故。則能少[4]樂。以放逸故。則生多欲。在家出家。皆亦如是。爾時夜摩天王。以偈頌曰

若不放逸者　則得解脫果
若其放逸者　則墮於地獄
放逸不放逸　此說其勝果
若[5]月若闇冥　若解脫若縛
放逸不放逸　其義亦如是
少欲則安樂　多欲則苦惱
如斯[6]苦樂相　智者之所說
若多欲衆生　其心常如火
少欲如涼池　澡浴離貪人
如火得乾薪　燒之無厭足
多欲人貪財　無厭亦如是
貪人於晝夜　常無有安樂
以其多樂欲　愛箭射其心
過去無量王　貪財無厭足
未來亦如是　一切皆磨滅
是故智者說　少欲最為樂

如是夜摩天王。住蓮花臺。為善時鵝王。說法鳥衆。魔王大臣名放逸等。說迦葉如來第六經法

正法念處經卷第五十九

正法念處經卷第六十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天品*之三十九(夜摩天之二十五)

復次夜摩天王善時鵝王。及說法鳥衆現前。為令魔王大臣放逸等得調伏故。說迦葉如來修多羅。從昔天子傳聞而說。已說六種白法。斷除塵垢。我今當說第七垢法。白法能斷。何等垢法。所謂見本生處而生樂心。樂見親里。遠離斷之。知識親里。心常樂見。常念親近。晝夜不離。不樂修禪習業。不近善師。供養三寶。不念未來業。[7]於三業中。不為他說。亦不自作。但念親里。欲見親里知識親舊。云何修理生業。以何自活。作是念已。憂愁所覆。雖為解脫住林樹間。不隨順行。是為無智。心入憂海。既入憂海。復入無等生老病死大憂海中。欲見親里親舊知識。入魔網中。見親里故。增長愛心。家家請食。便生貪心。隨俗所作。鬪在家者有所言說。心則樂著。以心樂故。如其所作。失自利益。愚癡故退。不畏未來惡道之苦。亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處。亦不思惟現在怖畏老病死苦。愛別離苦。怨憎會苦。亦不思惟一切所愛。皆當別離。以怖親里知識親戚。而行出家還復習近。樂於親里知識親舊。愛他飲食。數至他門。身壞命終墮於惡道。或生地獄。或生餓鬼。或生畜生。所為出家。皆悉退失。[8]既墮地獄餓鬼畜生。受大苦惱。親里知識。莫能救護。是故一切比丘。

[1]飯＝飲【三】【宮】　[2](所)＋著【三】【宮】　[3]修＝循【三】【宮】　[4]樂＝欲【三】【宮】　[5]月＝日【元】【明】　[6]苦樂＝苦惱【宮】　[7]於＝于【明】下同　[8]既＝即【三】

若畏地獄餓鬼畜生。不應樂見生處親里及諸知識。以近此故。得無利益。爲念愛盡義故。而行出家。斷除愛網。以愚癡故。習近愛網。如人畏火捨之[1]迸走。更入大火。如是畏家。捨家出家。還入畏處。亦復如是。捨離親里。入林樹間。還復習近。是爲無限。無知所閉。諸根不調。是名染法。云何而斷。若不能以智慧斷除。或不能遮。或不能持。應當長久遠避遮之。若無智人。不能以餘方便斷愛。當遠避之。一切人愛。以不見故。斷一切愛法。皆當別離。至於死時。無人能救。[2]唯除善業。無量百千生處善法之業。最爲能救。非諸親里能救於人。亦非兄弟。如是比丘。捨離親屬。獨處閑居。能斷垢法。老病死時。非諸親里而能救護。比丘如是思惟。斷一切愛。或得微薄。是名比丘斷親里愛。復次在家出家。斷於第八染法。何等染法。所謂無義語。以正語斷之。若在家人。空無義語。衆人輕賤。猶如草芥。有義之言。第一財物。諸餘財物。所不能及。無義之言。雖復富樂。猶名貧窮。空無義語。空而無實。人所輕賤。猶如白羊。無言說財。智人視之。猶如畜生。第一輕毀。如是等法。云何而斷。空無義語。所謂正語。正語有二。何等爲二。一者默然。二者四種正語。何等爲四。一者不妄語。二者不惡口。三者不兩舌。四者不破壞語。是名正語。在家出家。若能如是。則不輕毀。在家出家。有六因緣。速爲人輕。何等爲六。謂無義語。突入人家。貪愛他食。坐於尊處。虛說無實。如是六法。人所輕笑。在家出家。應離此法

復次第九垢染。白法能斷。云何白法。斷於垢法。謂輕掉法。正住能斷。輕掉法者。障一切法。心性輕掉。以掉動故。不信不覺。不知世間所作。不知言語。不知時節。不近善友。以輕掉放逸故。於世間法。不能了達。如是輕掉惡垢。能敗現在及未來世。不得利益。在家出家。應以正住白法斷除輕掉。在家出家。若身口意離掉正住。衆人供養。正戒正智正意。離魔境界。善法滿足。終得涅槃。於世間法。[3]智者讚歎。世間所作。皆能成就。衆所供養。所至之處。常得安樂。所作成就。如是在家出家。離於輕掉。爲一切人之所讚歎

復次夜摩天王。牟修[4]樓陀。爲說法鳥衆善時鵝王。及以魔王放逸大臣等。以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉佛經。爲天衆說

復次第十垢法。可輕可毀。智人所捨。何等垢法。所謂貧窮。貧有二種。一者貧戒。二者貧智。復有二種。一者貧施。二者貧慧。復有二種。一貧種姓。二者貧見。復有二種一貧寶物。二貧師尊。復有二種。一貧親族。二貧親舊。一切貧窮。皆可輕毀。若男若女。云何而斷。所謂布施。一切貧窮。布施能斷。譬如燈明。能滅諸闇。一切愚癡。智能滅之。一切異見。正見能斷。如是非法。法能斷之。第一最勝。一切智者。之所愛攝。斷衆惡道。現在未來。二世安隱。云何布施。施有多種。所謂智施。戒施。法施。安慰施。示正道施。失道路者示道路施。於道行者示以水施。命施。資具施。無畏施。實語施。斷疑施。五戒施。出家戒施。具足戒施。病醫藥施。眼目等施。如是等種種布施。能利現在及未來世。猶如父母。常思修已。斷諸貧窮。斷於惡道。於天人中。而受安樂。既受樂已。終得涅槃。如是布施。能斷貧窮。是故智者。應行布施

復次第十一闇法。能縛生死閻障諸法。何等闇法。所謂無智。無量無知。乃至無明闇。縛一切生。一切闇聚。以縛其頸。無知如刀。如火如毒。無知亦如一切無明。一切無明因緣而[5]起。能令流轉一切地獄餓鬼畜生。能縛衆生。令其流轉。如是怨垢。云何斷除。謂無漏智。猶如明燈。爲救爲歸。於諸衆生。如父如母。猶如醫師。亦如良藥。斷無知縛。更不復生。如斷樹根。樹則不生。如火燒薪。不復更生。亦如流水。不復更返。以無漏智燒於無知。亦復如是。不復更生。是故應當於一切時。勤修精進。以無漏智。斷除無知。如此所說。十一種法。放逸根本。隨逐放逸。放逸故生。是故應斷一切放逸。一切放逸根本皆無利益。能成放逸。譬如依大地[6]故。有一切藥草樹木叢林流水河池。[7]隄防城邑聚落園林。及須彌山王。皆依大地。一切地獄餓鬼畜生。亦復如是。皆依放逸。是故智者。應當捨離。爾時夜摩天王。以偈頌曰

老人身皮皺　無力拄杖行
老而不知法　皆由放逸故
以病破壞身　偃臥於床席
而不生厭離　皆由愚癡故

[1] 迸＝逸(宋)　[2] 唯＝惟(明)　[3] 智＝知(明)　[4] 樓＝輸(宋)*　[5] 起＝知(宮)　[6] 故＋(故)(三)　[7] 隄防＝堤塘(三)

若遇於飢渴　若入嶮惡道
而不生厭離　皆由放逸故
若得愛別離　而生於苦惱
一切放逸故　如來如是說
若於五道中　具受種種苦
衆生常苦惱　以其愚癡故
嗚呼不厭離　生死諸世間
諸業大輪轉　循環不暫停
三界皆無樂　亦無有少常
如是愚癡人　不知生厭離
境界皆虛空　三界猶如夢
一切皆悉苦　無目不見知
如是愚癡人　爲放逸所害
死畏欲至時　無有能遮救
爲於不善觀　惱亂其心意
死王欲將[1]至　而人不覺知
死王將欲*至　奪人保命心
三種無利益　惱害諸衆生
老病死等苦　以放逸故生
追求惱人中　放逸害諸天
飢渴惱餓鬼　地獄苦所惱
畜生多愚癡　迭互相殘害
如是衆苦惱　惱害諸衆生
以順非法行　放逸愚癡故
猶如依大地　生諸藥草等
放逸亦如是　增長諸煩惱
此魔王軍衆　第一大臣等
摧以智金剛　如日光除闇
於此所說中　知功德及過
放逸[2]果受苦　無放逸*果樂
如是夜摩王　無量分別說
放逸之過惡　不放逸功德
老病死諸苦　愛別怨憎會
無量諸衰惱　遍滿生死中
若人知方便　遮於未來苦
惡業是苦因　不作惡業樂
滅煩惱最樂　智者如是說
此是涅槃道　眞智所演說
調伏不放逸　住於閑靜處
勇猛離貪心　去涅槃不遠
離怨及親友　滅除於有欲
境界不放逸　去涅槃不遠
若人捨離惡　修行慈悲心
怖畏生死者　去涅槃不遠
以智斷煩惱　智慧心清涼
度於懈怠垢　去涅槃不遠
與四諦相應　斷於三種過
於諸根自在　去涅槃不遠
知阿那般那　修行二種相
解了智所知　去涅槃不遠
若脫於過畏　若樂不縛心
以能度彼岸　是故名牟尼

如是夜摩天王。爲說法鳥衆善時鵝王。說迦葉如來正法經典。離放逸故。如是無量正法調伏妙音勇勝說法。爾時魔王軍衆。放逸大臣。聞正法已。作如是念。我今不能轉動夜摩天王如此之法。難知深法。不可迴轉。作是念已。具告同伴。今此牟修*樓陀。此法道中。不可轉動。乃至一句。如是魔臣。共思惟已。勢力劣弱。本念破壞。失大威德。飛昇虛空。於須臾頃。還至他化自在天宮魔波旬所到已。時一切魔問使臣言。汝所作事。如[3]憶念不。事究竟不。時三大臣聞是語已。白魔王言。天王。我失勢力。夜摩天王牟修*樓陀有大智慧。於正法中。乃至一句。不可動轉。及其天衆。亦復如是。我不能亂。時魔波旬聞此語已。作如是念。放逸行天。我能令其住於欲中。雖有大力。以放逸故。住我境界。作是念已。告[4]魔衆言。却後我能破夜摩天。汝勿忿速。我有大力悉能壞亂一切天衆。後當破之。時魔波旬說是語已。復受無等六欲之樂。於放逸地。轉增無量成就大樂。夜摩天王共善時鵝王。及說法鳥衆。說無量種法魔軍放逸。既已退還。時諸天衆所作已辦

爾時新生天衆。遊戲歡娛。於園林中。來向天王說法之處。及善時鵝王說法鳥衆

爾時夜摩天王。見此天衆。告善時言。汝觀如是放逸行天。今來向此。我今當遊寂靜園林。說是語已。飛昇虛空。入寂靜林。此諸天衆放逸遊行。五欲具足。園林池中娛樂。乃至愛業所集業盡。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。財富具足。爲世大人。或爲大王。或爲大臣。大業之處。衆人所愛。以餘業故

復次比丘。知業果報。彼以聞慧。見夜摩天所住地處。名一向樂。衆生何業。生彼地處。彼以聞慧。見有善人持戒不殺不盜。如前所說。

[1]至＝去㊂㊪*　[2]果＝畢㊂㊪*　[3]憶＝億㊪下同　[4]魔＝天㊂㊪

復捨❶邪婬。不犯邪行。第一難持。能捨不作。若見禽獸牝❷牡和合。不生心念。捨不欲見。亦不思惟。於邪行報。生怖畏心。是故捨離見邪行者。勸令不作。說邪行報。令住善道。以此因緣。說如是法。言是邪婬。得不愛報。畢定墮於地獄之報。既自不作。教他不作。如是之人。自利利他。身壞命終。生於善道夜摩天中。一向樂地。以善業故。樂常不斷。無量諸樂。皆悉增長。於此地中。有諸園林。見之愛樂。如意之❸林。一切欲樂。隨念皆得。於園林中。愛樂受樂。新生天子。有諸園林。一名光明樂。二名流水樂。三名山聚樂。有蓮花池。名曰雜池。有名香流。復有園林山池。復有異山天之功德。無數具足。林池可愛。新生天子遊戲受樂。千倍功德。所謂摩尼欄楯池。次名衆鳥音樂池。次名天歡喜池。次名常遊戲池。次名受樂池。次名無濁池。次名寶有池。次名見當有池。此池周遍。有諸天鳥。出妙音聲。色相具足。充滿池中。如意之樹。遍於池側。無量功德。皆悉具足。以善業故。與無量天女。受五欲樂。諸天之色。隨念順行。樂觀不離。次第觀之。受五欲樂。以共持戒集善業故。得如是報。於花池中。遊戲歌舞。受五欲樂。如是五欲。渴愛刺林。復以天女而自圍遶。於摩尼莊嚴間錯之池。復往詣於餘蓮花池。莊嚴之山。遊戲受樂。天鬘天衣。五境界樂。目視可愛。昇此山上。欲受快樂。所上山峯。名曰山谷。甚可愛樂。於彼山上。復有餘天。天鬘天衣。以自莊嚴。從金山下。天衆圍遶。遊戲而來。百百千千相隨而下。新生天子。見諸天衆問天女言。如彼天衆。共諸天女。遊戲受樂。我亦如是。遊戲受樂。諸天女言。願隨其意。時初生天子。知天女心。共諸天女。圍遶遊戲。第一歡喜。五樂音聲。以爲歌頌。二衆共集。遊戲受樂。不知厭足。山上有鳥。名曰山冠孔雀王。爲諸天衆。以偈頌曰

世間業莊嚴　天亦業莊嚴
天處無常故　業盡還破壞
世間愛和合　不愛於別離
和合必有離　世間法如是
心愛樂諸樂　爲境界所誑
諸天命速盡　如心之生滅
老病死破壞　離別一切人
常有此死法　愚者不覺知
老使次第來　死時垂欲至
爲病軍能破　愚者不覺知
六種失人身　五根能破壞
如人失正道　處處皆障礙
若人念因果　常念而不失
是人見實果　於後不生悔
若人於境界　實見不貪著
此人於愛境　則能速得脫
若脫於愛網　則度惡曠野
能遠放逸火　是人大智慧
五種大怖畏　壞一切世間
以其自業故　老病死❹離別

如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵。以願力故。受孔雀身。利益他人。及利孔雀。爲天說法。斷除放逸爾時天衆。見新生天子。心生歡喜。以放逸故。於善法語。心不信受。或歌或舞。遊戲受樂。五樂音聲。於山峯園林。有無量種。不可譬喻。金光明窟。如意之林。莊嚴此山。無量衆鳥。百千山河。花林莊嚴。共諸天女。其一切欲。天樂具足。無量遊戲。如是天衆。遊戲次第。昇雜摩尼間錯之山。於此山上。有七寶樹　如意之❺林。莊嚴其山。縱廣五由旬。於其林中。有孔雀王。名種種莊嚴。住在此林。爲天說法。爲令天子諸天女等離放逸故。愛說法故。遊園林中。蓮花林中。種種雜林。河泉流水山峯之中。寶莊嚴處。百千衆鳥。妙音之處。一切天衆。莊嚴之處。諸天女衆。莊嚴之處。多有天子天女和合受樂。此孔雀王。則至其所。以善業故。受種種樂一切遊戲。如是遊戲。無量差別。不可譬喻。隨念皆得

爾時孔雀王。於摩尼間錯山峯之中。見諸天衆受放逸樂。爲令天衆離放逸故。以偈頌曰

現在若未來　色境無厭足
憶念火所燒　數數求境界
雖得生天上　生已還歸滅
爲業網所縛　復墮於地獄
出受鬼畜生　受無量苦惱
衆生行五道　以業因緣故
衆生種種業　甚多不可量
故得種種果　天中無量樂
業盡故還退　有生則有滅
見於眞諦者　能見天退滅
此死時欲至　其命則破壞

❶邪＝耶㊊下同　❷牡＝牝㊈　❸林＝樹㊂＊　❹離別＝別離㊂　❺林＝樹㊂㊇

一切能惱亂　愚者不覺知
以種種調伏　種種說利益
天衆樂所迷　而不生厭離
善語法相應　二世得安樂
愚者不攝受　後則生大悔
以多法調伏　語眞義亦明
而天著放逸　不知眞利益
死怨害天命　大力無能救
大力速馳奔　死時欲來至
諸天龍夜叉　乾闥毘舍闍
一切無能敵　是故死力大
若知力無力　是人眞知業
不爲惡業污　不行於惡道
常修行諸善　離不善境界
如是作業人　則無衆苦惱
隨順於法行　增長信精進
三昧力相應　如母利益子
善法於五道　一切能救護
非父非母力　能行於彼處
信順於正法　能救惡道苦
隨其所至處　信常有大力
如燈能除闇　如病得良藥
如盲者得眼　如貧人得財
如水漂溺人　信爲大船栰
若人放逸行　信爲能除滅
死時得信故　能除生有海
則得寂滅處　古世牟尼說
以得信力故　名正智修行
信及不放逸　精進知止足
集智近善友　此六解脫因
施戒善寂滅　慈心利衆生
及行悲喜捨　此法得因緣
輕躁近惡[1]友　麁獷喜妄語
邪見放逸行　此法地獄因
慳[2]嫉苦惡語　放逸行離善
心常貪他物　聖說餓鬼因
近癡離智慧　愛欲遠正法
貪食樂睡眠　佛說畜生因
若人身口意　作三種不善
如是無智人　則墮於地獄
若作如是因　受果則不差
如種穀得穀　善惡業如是
見此衆多人　作生死苦因
如是愚天衆　而猶不覺知
放逸初雖樂　後則大苦惱
若法後時苦　智者應捨離
乃[3]至未解脫　終無有少樂
若得解脫者　常樂得成就
無常放逸樂　智者所不說
若得常樂者　智者說爲樂
上[4]上次相續　諸業皆如是
其果亦如是　上*上而不斷
既知業果已　應捨離放逸
當起智慧心　此樂爲無上

如是孔雀王菩薩。種種方便。爲天說法。斷除放逸。種種無畏美妙音聲。悉敵諸天歌詠之音。以善業故。其聲遍滿二萬由旬。聞者悅樂。

法樂相應

爾時諸天衆。爲求樂故。空中旋轉。如四天王。行使天等。或去或來。此諸天衆。亦復如是。爾時兜率陀諸天衆。聞此聲已。七萬天衆。從上而下。敬重正法。放逸薄故。向夜摩天種種莊嚴孔雀王所。時種種莊嚴孔雀王菩薩。知兜率陀天以心歡喜。告諸天子。善來眞[5]天少放逸故。能來至此求未來果。若欲得聞種種法要。[6]汝當速下。如我所聞寂靜之法。當爲汝說。我已修集。能至涅槃。我於往昔所聞之法。一切師等。本所不聞。我於迦[7]羅村陀佛所。得聞此法。生生之處。以願力故。常不妄失。爲他人說。爾時兜率陀天。聞孔雀王說是語已。從空中下。敬重正法。於山峯中大衆共會山峯之中。無量蓮花池。無量流泉。無量寶性。無量衆鳥。出妙音聲。於摩尼間錯山峯之中。圍遶孔雀王。四面而住。威德殊勝。色相具足。一切光明。勝夜摩天。如夜摩天比閻浮提人。兜率陀天勝夜摩天。亦復如是。時夜摩天見兜率天。破壞色慢及自在樂。往詣孔雀王菩薩所。有樂遊戲。入於林中。未曾見於兜率天故。瞻仰而住。或上山頂。欲求遊戲。復有諸天。圍遶孔雀王四面而住

爾時孔雀王菩薩告諸天衆。有二十二法。我今當說。我所敬習。利益天人。第一安樂。一切衆生。令得正行。此二十二法。利益安樂天人愛法。現在未來天人愛法。能斷放逸。滅令不生。若諸天人能離放逸。常得安樂。乃至涅槃。此法利益。父母利益所不能及。何等二十二。一者悔心。二者畏惡道。三者忍。四者精

[1]友＝人【明】　[2]嫉＝嫉【三】【宮】　[3]至＝抒【明】　[4]上＝下【三】*　[5]天＝人【三】【宮】　[6]汝＝法【宮】　[7]羅＝迦【宮】

進。五者說法。六者悲心。七者歡心。八者調伏。九者信業。十者不住壞處。十一者住心。十二者畏惡名。十三者不樂著。十四者獨行。十五者心不散亂。十六者念死。十七者離色富財種姓憍慢。十八者歡語。十九者於一切衆生起平等心。二十者知足。二十一者畏於境界。二十二者捨不信心。此二十二法。若天若人。如實修行。不墮惡道。速得涅槃。云何名悔。云何悔已而得安隱。既生悔已。斷不善法。云何生悔。若見他人造作不善。身口意業。他作身業。而呵毀之。應生悔心。不共同住。若有因緣。自起不善覺觀之心。隨生卽捨。不生懽念。不味不著。內心生慚愧。於他人勤修精進。令其不生。不受覺觀。心呵惡覺觀。譬如大坑滿中糞屎死狗不淨。有清淨人。入中求淨。既入坑中不淨沒咽。爾時其人心生厭惡。若有起於不善覺觀。其心生悔。亦復如是。譬如異人。常求淨行。以不知故。誤食糞穢。或有強力怨家。強令食糞。食已惡賤。心生悔恨。後更不食。若有行於善業之人。慚愧呵毀不善[1]覺觀。亦復如是。勤修精進。斷除覺觀。是名初法。不生放逸。斷除放逸。破壞放逸。是故天人。應當修學。若有善人。欲求眞諦。怖畏生死。若生微少。不善覺觀。應生悔心。不生願心。不生放逸。不放逸人。能起悔心。放逸之人。則不能悔。如是一法。[2]是諸善業之根本也。所謂斷除不善覺觀。而生悔心。是名初法

復次第二善法增長善法。所謂畏於惡道。名大出法。滅於放逸。能斷放逸。一切人天。畏惡道行。若有沙門若[3]婆羅門。若復餘人。若畏惡道。不作惡業。若見他作。亦不隨喜。知不善業墮於地獄餓鬼畜生。是故不作惡不善業。惡業之因。墮於惡道。何以故。於少惡業。習近喜樂。令惡增長。墮於地獄餓鬼畜生。是故沙門若婆羅門。及餘畏惡道者。應如是學。常應怖畏。不善果報。甚爲大惡。成就地獄餓鬼畜生放逸行人。少智之人。若能如是畏惡道者。不作放逸。不作身口意三種惡業。如是之人。常修善業。捨不善業。是名畏惡道。譬如有人。知自他力。畏於毒蛇。及以刀火。能斷人命。畏惡道者。怖畏惡業。亦復如是。如是之人。於微細業。捨而不作。不行放逸。捨放逸故。生天人中。受大富樂。受富樂已。後入涅槃。以勝樂故。無死無變。無退無盡。是故常應怖畏惡道。若有沙門。若婆羅門。及餘行者。能如是行。得無上處。彼時世尊。說此偈言

若人畏惡道　應捨放逸垢
修善求功德　則到涅槃城
若人畏惡道　其人心正直
以其正心故　從樂得樂處
若不畏惡道　則多造惡業
爲惡火所燒　將入於地獄
譬如微少火　雖小亦能燒
惡道亦如是　經劫獨得報
若人欲得樂　應畏於惡道
怖畏救惡道　則能得安樂

如是法中。若天若人。若沙門婆羅門。及餘善人。若畏惡道於少不善。尋卽悔過。心不隨喜。亦不思惟。心念地獄餓鬼畜生。怖畏苦果。念已畏於三不善道。捨十惡業。止而不作。不教他作亦不隨喜。不近如是惡業之人。修行善業。捨一切惡。行淨無垢。捨離放逸。止一切惡。於不善法流轉有中。而得解脫。於一切法。得解脫已。解脫諸過。則能安隱。度有彼岸。是故應當常畏惡道。當如是學。一切天人若愛此法。能至涅槃

復次彼佛世尊。說離放逸能至涅槃。利益安樂一切天人。我於先世人中得聞。憶念不忘。我今當爲諸天衆說。云何名爲第三忍法。如是忍者。第一善法。第一清淨。佛所讚歎。忍有二種。一者法忍。[4]一者生忍。云何法忍。緣法道行。思惟白法。忍堅固法。思惟善道勝故能忍。故名爲忍。譬如大地。忍諸世間山河園林無量種類。忍之不疲。一切法忍。亦復如是。能到涅槃。一切法忍。堅固最勝。白淨善法。涅槃道攝。故名法忍。如是之人。堅固世間忍故。能至涅槃

復次第二忍。所謂若沙門婆羅門。若復餘人。欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過故。作是思惟。若起瞋恚。自燒其身。其心噤毒顏色變異。他人所棄。皆悉驚避。衆人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮於地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者。捨瞋如火。知瞋過故。能自利益。爲欲自利。利益他人。應當行忍。譬如大火焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之人。忍滅瞋恚。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。衆

[1]覺觀＝觀覺㊂　[2]［是］－㊂　[3]婆＝娑㊂下同　[4]一者＝二者㊄㊅㊂

人所愛。衆人樂見。人所信受。顏色清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心熱惱。離惡道畏。離於怨憎。離惡名稱。離於憂惱。離怨家畏。離於惡人。惡口罵詈。離於悔畏。離惡聲畏。離無利畏。離於苦畏。離於慢畏。若人能離如是之畏。一切功德。皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。衆人視之。猶如父母。是忍辱人。衆人親近。是故瞋怒。猶如毒蛇。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名爲忍。若有善人。欲修行善。應作是念。忍者如寶。應善護之。如是忍者。能破瞋恚。正法忍光。猶如炬火。能滅瞋闇。如盲者眼。貧正法者之財賄。除邪見之貧窮。猶如父母。利益其子。瞋恚沒溺。忍爲大船。墮惡道者。忍爲救拔。忍❶如大水。滅地獄火。忍力能斷餓鬼慳嫉飢渴之惱。若墮畜生。互相殘害。忍力則能施其身命。應樂行忍。常習不捨。若畏惡道。當勤精進。思惟忍力。爾時孔雀王菩薩。以偈頌❷曰

若人忍莊嚴　諸莊嚴中勝
財物可劫盜　忍則不可失
若人修行忍　一切衆所愛
後時得安隱　忍爲第一戒
若人修行忍　捨一切瞋恚
現在及未來　常得安隱處
忍辱戒智慧　如是三種財
此財最第一　非珍寶能譬
若人修行忍　一切應供養
善人所讚歎　是故應行忍
忍❸藥爲第一　能除於瞋❹毒
忍能滅瞋恚　令其不復生
闇覆愚癡人　忍爲勝光明
如燈能除闇　忍示於正道
若離正法財　流轉於五道
若有忍財物　於世最豪富
瞋恚大曠野　黑闇甚難度
忍資糧具足　能過無留難
若迷正法路　忍能爲正導
怖畏惡道者　忍力爲救護
常令衆生樂　能滅於苦惱
常得安隱樂　永離諸怖畏
善人之所愛　能生信功德
和集善吉祥　捨離不善法
示人正解脫　能滅生死畏
昇天之階陛　滅除地獄火
餓鬼畜生界　忍爲能救護
忍能滿功德　令衆生寂滅
欲得吉祥樂　❺當修行忍辱

如是忍者。名第一法。以修行故。現在未來。常得安樂。身壞命終。生於天上。後得涅槃。是故爲不放逸。生天人中。當修行忍

復次第四善業。能離放逸。若沙門婆羅門。及餘善人。作何等善業。所謂精進勤求善法。與善相應。道法精進。正時相應。時處寂靜。修習世間出世間法。相應寂靜。非不相應。若沙門婆羅門。於世間出世間法。初夜後夜。知時止息。知時知處。及知方便。如是則得安隱。而住精進。能破一切懈怠。若沙門婆羅門。爲破煩惱。勤修精進。既生精進。於色聲香味觸境界。不起著心。若得因緣。持心令住。正心精進二法爲伴。攝心令離一切境界。若不善力起。精進進之。正念斷除。一切法中。精進第一。以此二法。爲同伴故。令諸善法堅固不壞而得果報。正心精進功德力故。終得涅槃。若沙門婆羅門。及餘善人。知此功德。當勤精進。於世間中。精進最勝。若世間業。以勤修故。而得堅固。以勤修故。而得果報。久住於世。他不能壞。若人精進。於命終時。其心清淨。亦不怯弱。心不散亂。不恐不怖。雖得衰惱。不休不息。常勤修習。諸善增長。怨不能壞。無有人能說其過惡。隨所作業。具足成就。如是世間善業精進。智者所讚。何況出世。正智精進。而不勝妙。是故一切法。一切時。一切智。有智和合現前精進。知時知處。正見勤修。發精進故。得一切樂。若行顛倒。則得無利。衰惱憂患。若無智慧。雖復勤苦。不名精進。爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

時處相應故　令作業增長
如法勤精進　則得善果報
離法處作業　捨離於正法
作業不成就　以離精進故
如法勤精進　智慧得涅槃
如空中投戟　卽生於天上
若人勤作業　而修行精進
所作皆和合　得廣大成就
若於世間義　若出世間義
皆由精進力　一切得成就

❶如＝透【明】　❷曰十（此葉一二行有闕說未正）夾註【明】　❸藥＝樂【宮】　❹毒＝恚【宮】【聖】　❺當＝常【宮】

若離精進力　及離於正法
彼人無富樂　如求月中垢
賢聖八分道　念爲能守護
精進大力人　能到第一道
精進得菩提　精進故生天
一切諸道果　無非精進得
既知此功德　精進調諸根
意發勤精進　無與精進等

如是孔雀王菩薩。爲兜率陀天衆夜摩天衆。說於本生所持經法。時諸天衆。皆悉聽受。離於放逸。諸根調伏。一心諦聽。時孔雀王知諸天心生大歡喜。發勤精進。以清淨心。爲之說法。令集安隱。寂滅涅槃。利益安樂一切諸天。一切菩薩。法利衆生

正法念處經卷第六十

正法念處經卷第六十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天品*之四十 夜摩天之二十六

復次第五[1]聞法利益安樂一切人天。謂何等法。所謂說法。說[2]於一切布施之法。說諸善法。一切尊中。聞法。最勝。能斷一切憍慢根本。所謂說法。能調憍慢。說法聞法。尊敬重法。說於信法。說受持法。說修行[3]人不離說法。諸佛如來以法爲師。何況聲聞緣覺。說法有十功德。多所利益。何等爲十。時處具足。分別易解。與法相應。非爲利養。爲調伏心。隨順說法。說施有報。說生死法。多諸障礙。說天退沒。說有業果。若說法人。有此十法。令聞法者得多功德。利益安樂。乃[4]至涅槃。是聽法者。及說法人。隨所作願。各得成就。一切種種布施之中。法施最勝。乃至能令一切衆生得涅槃樂

復次聞法功德。成就深心。信根清淨。一向淨心。信於三寶。諳聽法處。爲聞正法。隨舉一足。皆生梵福。若人供養說法法師。當知是人卽爲供養現在世尊。其人如是隨所供養。所願成就。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以能供養說法師故。何以故。以聞法故。心得調伏。以調伏故。能斷無知流轉之闇。若離聞法。無有一法能調伏心。如聞說法。有四種恩。甚爲難報。何等爲四。一者母。二者父。三者如來。四者說法法師。若有供養此四種人。得無量福。現在爲人之所讚歎。於未來世。能得菩提。何以故。以說法力。令憍慢者得調伏故。令貪著者信布施故。令麁獷者心調柔故。令愚癡者得智慧故。以聞法力。令迷因果者得正信故。以聞法力。令[5]邪見者入正見故。以聞法力。令樂殺生偸盜邪婬業者。得遠離故。以此[6]說法調伏因緣。[7]終得涅槃。以此因緣。說法法師。甚爲難報。父母之恩。難可得報。以生身故。是故父母不可得報。若令父母住於法中。名少報恩。如來應等正覺。三界最勝。度脫生死。無上大師。此恩難報。[8]唯有一法。能報佛恩。若於佛法。深心得不壞信。是名報恩。以此供養。亦自利益。爾時孔雀王菩薩。說經偈曰

以說法因緣　得安隱涅槃
能斷一切縛　衆生之大師
以說寂靜法　能斷愚癡網
如是[9]勝導師　能示衆生道
若法令衆生　超度諸有海
此法最殊勝　世法莫能及
若人能供養　此四種福田
斯人得善果　導師如是說
既得具諸根　亦得聞佛法
若行於非法　後悔無所及
處處生愛著　常求於欲樂
恒貪愛妻子　不覺[10]死來至
念念多諸惡　種種過所亂
以心縛衆生　將趣三惡道
是惡難調伏　[11]常求天人便
是心不可信　衆生之大怨
以善聞善見　無量種修習
以法調伏心　如馬得銜勒

如是第一深厚福田。具善功德。應修供養。利益天衆。說如是法。及說業道。尊重讚歎說法之師。孔雀王菩薩以願力故。生彼天中。利益諸天。時諸天衆既聞法已。心得清淨。皆悉一心聽其所說。作如是言。此孔雀王所說。相應非不相應。與兜率陀寂靜天王所說相應。無異無別。思惟此法。初中後善。第一清淨。第一善法。第一安隱。利益安樂一切天人。令得寂滅

爾時孔雀王聞兜率陀天說是語已。心淨歡

[1]〔聞〕－【宮】　[2]於＝于【明】下同　[3]人＝法【三】　[4]至＝是【明】　[5]邪＝耶【明】下同　[6]說＝諸【宮】　[7]終＝令【三】【宮】　[8]唯＝惟【明】下同　[9]勝＝眞【三】【宮】
[10]死來至＝三惡道【宮】　[11]常＝貫【三】

喜。一切悲心。安忍利益。一切天衆。乃至涅槃。復說第六深勝法門。能至涅槃。如是之法。第一安隱。第一最勝。衆人所愛。所謂悲心。一切人愛。令人生信。安慰生死怖畏衆生。心不安隱令得安隱。於無救者爲作救護。若有❶悲心。是人則去涅槃不遠。悲心柔❷濡。無欺誑心。無麁獷心。能斷瞋心。悲潤心故。又悲心者。名大莊嚴。於五道衆生。若起悲心。能破瞋惱云何於地獄衆生。而起悲心。此諸衆生。云何爲於自業所誑。由心怨家之所造作。得不可喩種種大苦。鐵鉤鐵杵❸融銅熾然。惡蟲所噉。難度❹瀑河漂沒衆生。鵰鷲❺烏鵲之所啄食。入劍樹林及灰河中。受種種苦。不可具說。所謂活地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱地獄。大焦熱地獄。乃至阿鼻地獄。及其隔處大地獄等。一百三十六處。衆生墮中。❻圮裂❼劈坼。斷截燒煮。自心所誑。業❽網所縛。愛火所燒。無救無歸。東西馳走。求哀自❾免。以求救護。我當何時得度如此大苦惱海。於此衆生而起悲心。若種如是悲心種子。則爲天王。或作轉輪聖王。一切衆生之所愛重。悲心之人。愛樂善業。是名觀地獄衆生受大苦惱而起悲心。則得增長無量梵福

復次若沙門❿婆羅門。及餘善人。利益衆生觀諸餓鬼。當起悲心。云何衆生。墮餓鬼中。種種飢渴。自燒其身。如燒叢林。四面馳走。互相⓫搪突。炎火焚燒。遍體熾然。無救無歸。處處遍走。以求救護。無能救者。此諸衆生。何時當離種種苦惱。何時當斷飢渴⓬之苦。是名觀餓鬼苦而起悲心

復次若沙門婆羅門。及餘善人。觀於畜生而起悲心。⓭餓鬼之中。無量苦惱。互相殺害。畜生三處。所謂空行水行陸行。死法無量。互相殘害。互相食噉。此諸衆生。何時當脫。是名觀畜生苦而起悲心。若有能生如是之念。則生梵天。以悲心念諸衆生故。悲念衆生。於三惡道大苦惱處。於最大惡業果之地。與悲心已。復於六欲諸天而起悲心於六欲天。受天之樂。不可譬喩。種種山谷山峯園林。而受快樂。蓮華林池。共諸天女。遊戲受於百千種樂。既受樂已業盡還退。生在苦處。受大苦惱。墮於地獄餓鬼畜生。此生死處。戲弄衆生。愛領所縛。東西馳走。迷⓮亂無知。受大苦惱。是名觀諸天苦而起悲心

復次若沙門婆羅門。及以餘人。觀於人中而起悲心。以種種業。生於人中。受苦樂果。上中下衆生。種種作業。種種心性。種種信解。或有貧窮。依恃他人。憎嫉妨礙。畏他輕賤。追求作業。以自存活。如是觀人世間而起悲心。如是悲心。第一白法、能得涅槃。如是觀五道衆生五種苦已。而與悲心。如是之人。得勝安隱。則得涅槃。爾時孔雀王菩薩。說迦迦村陀如來頌曰

若人心柔軟　悲心自莊嚴
爲一切所護　衆⓯人所稱歎
如是柔軟心　諸根常悅⓰預
此正見善人　去涅槃不遠
若悲心莊嚴　則爲人中天
若人無悲心　是則常貧窮
若人柔軟心　調伏如眞金
若悲在心中　此寶無窮盡
若人常精進　恒修行正法
此人心智光　猶如大明燈
若人於晝夜　心常住於法
斯人之悲心　晝夜常不離
其人心淸淨　利益諸衆生
既受安樂已　後得於涅槃
悲心淸淨⓱施　牟尼所讚歎
能斷一切過　悲財無窮盡
功德勝莊嚴　能斷一切過
牟尼悲潤心　故至不滅處
悲因隨所在　如蜜乳和合
瞋恚及熱惱　不能住其心
既昇悲心机　哀矜心勇健
能度於有海　三毒大洄澓
功德勝營邑　無勝此莊嚴
善人之所愛　故名爲悲心

如是孔雀王菩薩。爲天說法。初中後善。相應寂滅。一切天衆。樂集聽受

復次彼佛世尊。說第七法。謂何等法與之相應。而得解脫。斷於放逸以何等業。謂柔軟心。離斷輕躁過。攝諸功德。若有人能柔軟深心。一切垢。涅槃解脫。猶如在手。軟心之人。心如白鑞。修行善業。衆人所信。麁獷之心。如金剛石。恒常不忘怨結之心。行不調伏。衆人所憎。不愛不信。若起惡心。堅執不捨。心不安樂。不

❶悲＝心【宮】　❷濡＝軟【三】【宮】　❸融＝鎔【三】【宮】　❹瀑＝暴【三】【宮】　❺烏＝鳥【明】　❻圮＝地【宋】　❼劈＝擘【宋】【宮】　❽網＝羅【三】【宮】　❾免＝勉【宋】【宮】　❿婆＝盤【明】　⓫搪＝踢【宋】【明】，盪【宮】　⓬乏＝之【三】【宮】　⓭餓鬼＝畜生【元】【明】　⓮亂＝故【宮】　⓯人＝生【明】　⓰預＝豫【三】【宮】　⓱施＝池【三】【宮】

樂讀誦。不近善[1]人。不生[2]善法。如沙鹵地。不生種子。[3]又如沙中。不出麻油。麁獷心人。亦復如是。不生善法。如[4]搆角乳。如月中暖。如石女兒。如空中花。麁獷惡業。誑詐無智。自誑誑他。五有所沒。近不善人。捨離三寶。此生盲人。不覩正法明慧之日。甚可哀愍。生老病死。憂悲苦惱。衆苦之聚。入大曠野。受無量苦。遠離柔軟甘露之味。如是惡人。沒於苦海。去涅槃遠。何以故。不行涅槃道因行故。以是義故。常不得樂。若有人能柔軟其心。其人一切定得涅槃。譬如麻性出油。日性光明。月光性冷。火熱地堅。風動水濕。四大各各自相不倒。軟心之人調伏其心。信心精進不顚倒見。信於因果。則於涅槃。如在現前。爾時孔雀王菩薩。以佛經偈。而說頌曰

若人心柔軟　猶如成鍊金
斯人內外善　速得脫衆苦
若人心器調　一切皆柔軟
斯人生善種　猶如良稻田
一切諸衆生　不能盡斯藏
能破於貪竊　及以多誑詐
利根寂靜人　常修行禪定
不著放逸境　永離諸苦惱

如是孔雀王菩薩。說是偈時。夜摩天衆兜率天衆。樂聞無厭。復欲聞法。合掌恭敬白言。大聖。願爲我等。具說二十二法。我等爲欲[5]利益他故。當至心聽。爾時孔雀王菩薩。爲諸天衆。說二十二最勝法門。已說七法。今當次第說第八法。若有沙門婆羅門。及餘善人。心生思惟。有何等法。謂調伏法。能與一切作莊嚴法。一切調伏毘尼相應。若沙門婆羅門。若復餘人。在家出家。若老若少。調伏相應。以此莊嚴。能令端正。若離調伏。猶如野干。烏鵄鵰鷲。出家之人。云何調伏。出家之人。初以袈裟而自調伏。常行七事。何等爲七。一者如其國法。受糞掃衣。隨所住國。在家之人所棄之衣。若在塚間。有死人衣。死屍所壓。則不應取。若於塚間。得破壞衣。則應受用。是名袈裟調伏之法

復次第二調伏。若入聚落觀地而行。前視一尋。念佛影像。一心正念。諸根不亂。數出入息。係心身念。入於聚落。不觀一切所須之具。不觀種種器物。亦不觀他莊嚴幃帳。不與女人言論語說。不抱小兒。不數動足。亦不動臂。及其床座。不手摩頭。不數整衣。不抖擻袈裟。不按摩手。亦不彈指。是名第二調伏之法

復次第三調伏。入施主家。於飯食時。齊[6]腕澡手。若受食時。不大舒手。當前一肘。不滿口食。亦不太少。若於食時不輕[7]弄不調戲。鬧不知足。失他淨信。令他輕慢。當觀他心。若所揣飯。不大不小。不大張口。不令有聲。不大出氣。所應之食。但食二分。食知止足。不觀他鉢而生貪心。所受飮食。不壞他心。自觀其鉢。不左右顧視。食已離鉢。澡漱清淨。守攝諸根。正心說法。心念審諦。不遲不速。不曲不直。不非時說。不多不少。護施主心。不壞其信。是名第三調伏之法

復次第四調伏。若於食時。若於聚落。或於城邑。先所見食。不生心念。不數言說。亦不悕望所受敷具。如法受畜。不求上勝。是名第四調伏之法

復次第五調伏。一切所作。不倚不著。不惜身命。於所用具。不多聚積。不行邊方危怖之處。不異服飾。不樂請喚。不偏樂於一家往[8]返。是名第五調伏之法

復次第六調伏。不斷草木。及掘生地。不著雜色革屣。雜色衣服。若他破戒。不謗不說。心不悕望王者之饍。不親近於喜鬪比丘。是名第六調伏之法

復次第七調伏。若有比丘。同意同法。應當親近利益。令有常度。欲棄魔境。寂滅調伏。守攝諸根。如此比丘。應當親近。若於山窟。若於山澗。樹下露地。常修行空無相無願。是名第七調伏之法。若有比丘能如是行。則能捨離一切諸縛而得解脫。爾時孔雀王菩薩。爲諸天衆。以偈頌曰

調伏法相應　修行智境界
怖畏生死過　則不空出家
學處不毀缺　不念於本樂
常觀於諸陰　應住靜林中
軟語寂滅人　現趣於涅槃
持戒莊嚴身　與出家相應
於自他法中　若能不迷惑
業報非業報　道非道亦然
離於惡業行　苦樂不怖畏
於[9]家得解脫　衆苦不能縛

[1] 人＝友[三][宮]　[2] 善＝戒[三][宮]　[3] 又＝亦[三][宮]　[4] 搆＝殼[三][宮]　[5] 利益他＝自利利他[三][宮]　[6] 腕＝捥[宮]　[7] 弄不＝抒下[宮]　[8] 返＝反[宋][元][宮]　[9] 家＝冢[三]

如是孔雀王。說於調伏無量功德。令諸天衆皆得信解。一切天衆。一心諦聽。爾時孔雀王菩薩。爲夜摩天衆。兜率[1]陀天衆說法心不休息。知諸天衆敬重法故。復說第九無垢淨法。云何名爲無垢淨法。若沙門婆羅門。及餘世間信於業報。信業報故則得大法。若沙門婆羅門。及餘世間信業果報。此人則能知身惡業。於身惡業。不習增長。不愛不樂。以其得果。在於地獄餓鬼畜生惡境界故。如是於口惡業。不習增長。不愛不樂。以其當受地獄餓鬼畜生惡果報故。如是於意惡業。不習增廣。不愛不樂。以其當受地獄餓鬼畜生苦故。若沙門[2]若婆羅門。先作惡業念已生悔。止不更作。親近師長。從其聞法。云何得脫惡業果報。如是師長有智調伏。爲說因緣。以方便說。令悔所作。過去惡業。則爲盡滅。以其如是念善業故。不作惡業。觀業因緣。從何所起。如是觀之。不作惡業。能令一切不善之業漸得消滅。或令輕薄現在所作身口意惡不善之業。以心輕故。作已速悔。不復更作。如是悔心若業成就一切惡業皆悉消滅。若沙門婆羅門。及餘世間。如是知業。作是思惟。我以習惡。當作身口意惡不善之業。報熟之時。墮於地獄餓鬼畜生。彼於未生惡不善業。以正方便。令其不生。沙門婆羅門。若能如是信業果報。設有地獄惡業成就。應久在地獄受大苦惱。或得薄少。或皆消滅。復次勤精進故。若有惡業。應墮餓鬼。久在餓鬼飢渴大苦。或少時受。或皆消滅。如是沙門婆羅門。及餘衆生。若有應墮畜生惡業。久在畜生互相食噉。或少時受。或一切滅。唯除作習決定成就。墮於何道。若於地獄餓鬼畜生境界之中。[3]定受果報

復次信業果報。思惟難解。微細業果。於三種惡業作已懺悔。不復更作。以不定業生畜生中。如是思惟。若地獄業。若餓鬼業。受畜生身。悔心清淨。能破重業。以心力故。或一切滅。或斷少分。若有應受畜生惡業。心悔能滅。[4]自業能滅。不受長命畜生之身。不受大苦。或以勝心。能斷惡業。以此因緣。當信業果。若沙門婆羅門。及以餘人。信業果報。則能到於生死彼岸。何以故。一切生死。五道之中。以善不善業果報故有。是故應信實業果報。一切衆生。一切業果因緣故與。是故若男若女。應勤精進。晝夜思惟業之果報。於生死中。第一堅牢

復次第十。若沙門婆羅門。及以餘人。應當思惟。思何等法。所謂住處所害。若沙門婆羅門。及以餘人。少智慧者。住處所害。其心樂著。情戀不捨。或僧伽藍。或僧住處。或在聚落。或住國土。或住城邑。及以異處。常樂懈怠樂於非處。不至寂靜阿蘭若處。不行異處。不名在家。不名出家。於非法處。乃至命終。如是之人。爲何因緣而行出家。不至一切所應山林阿蘭若處。乃於非處而盡身命。爲修禪故而行出家。不入山林寂靜之處而住非處。若沙門婆羅門住於非處。爲諸施主之所輕毀。不樂親近。不修供養。亦不樂見。若住非處。過失彰顯。爲諸凡俗之所輕笑。互共論說。言某沙門。某婆羅門。及以餘人。樂住非處。不名在家。不名出家。不樂山林阿蘭若處。貯畜財物。樂見俗人。親近在家。猶如奴僕。爲諸白衣之所輕賤。是故此人。不名在家。不名出家。住非處故。設令無過爲他所謗。無有一人住於非處。不爲施主之所輕賤。數見白衣。或近在家。雖不輕慢。或生異過。若沙門婆羅門。住非法處以住非處。得無利益。是故沙門婆羅門。不應住於破壞之處。常樂住處。常樂獨處。樂住樹下。樂住塚間。樂住靜處。以修禪默。或在山谷。獨一而行。乃至盡命。應避非處。捨離一切非法之處。能得解脫。住非處者。不得解脫。爾時孔雀王菩薩。而說頌曰

比丘住非處　人親如僮僕
輕之如草芥　亦失自利益
比丘住非處　非在家出家
於禪誦法中　其心不憙樂
比丘住非處　貯積[5]穡財物
貪心著財寶　不覺死時至
身命念念盡　而不能覺知
不知所作業　能受未來報
比丘住非處　常樂見俗人
常行於非處　死則入惡道
心無所樂著　一切不悕望
能脫一切貪　是名爲沙門
若在山樹下　常修習禪觀
則得清淨智　遠離一切過
遠離一切貪　不爲境界惑

[1]〔陀〕－【宮】　[2]〔若〕－【宮】　[3]定受果報＝畢定受法【宮】　[4]自＝白【宮】　[5]穡＝畜【宮】

則能滅煩惱　如火焚乾薪
獨修行比丘　攝持於五根
如實知身相　則得涅槃道
常念勤精進　遠離一切過
是人到涅槃　如至遊戲處
常求於涅槃　常怖畏生死
如是清淨心　則不樂非處

比丘如是。住於非處。得衆多過。是故比丘。應當捨離非法之處。若有比丘。住於非處。[1]凡俗無異。若有俗人。住於非處。得無量惡。何況沙門。近在家故。則與一切善法相違。是故應當遠離非處。時孔雀王菩薩。復爲夜摩天衆及兜率天。說迦迦村陀如來第十一法。如是善法。甚可愛樂。能至涅槃。何等善法。所謂[2]住心。若比丘有*住心者。能持善法。人所讃歎。住心之法。離一切惡。無始流轉。心過羅網結使周遍繫縛堅固。非是少時少精進。少定能斷。如是大惡羅網。若有比丘。薄少住心則不能斷心地過網。無有異法能斷生死如住心法。唯修行者。有住心法。若不善法起。攝心令伏。不樂惡業。精勤斷除。勇猛精進。斷不善法。若貪欲心起。修不淨觀。是名相應。是惡欲心。不淨能斷。不樂不著。若起瞋恚。攝心修慈。若起癡心。攝心觀於十二因緣。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

若不樂住心　隨樂起諸愛
若爲愛所縛　失於二世利

如是孔雀王菩薩。爲夜摩天兜率陀[3]天。說不住心無量過惡。爾時天衆。聞二世利樂聽無厭。作如是言。孔雀王未曾有也。乃能爲我演說深法。初中後善。能至涅槃。於種種生死能生厭離。第一安隱。唯願爲我次第宣說。我等[4]當共一心聽受。自利利他。時孔雀王。聞是語已。知諸天衆一心樂聞。踊躍歡喜。其心怡悅。第一利他。美妙音聲。告諸天衆。若沙門婆羅門。及以餘衆。心念於法既念法已。勤修怖畏。修何等法。所謂畏惡名稱。若有比丘畏於惡名。則離諸過。所謂不入女人戲笑之處。不入酒肆。不近[5]沽酒。不與共語。不近嗜酒人。亦不與語。不近賊人。不近先作大惡之人。不近好鬪人。不近陰惡懷毒人。不近無恒數捨道人。不近博戲人。不近伎樂人。不近小兒。不近繫縛女色人。不近輕躁人。不近不讃口人。不近貪人。不近販賣欺誑人。不近巧僞市道世所惡賤人。不近決掘河池人。不近黃門女人同路一步。不近調象人。不近魁膾人。不近調馬人。不近斷見人。不近無戒人。如是惡人。比丘一切不應親近。何以故。近如是人。失比丘法。世間之人。作如是念。如是比丘。近如是人。必與同行。與如是人習近共行。生一切人如是之念。是故比丘當畏惡名。不應與此不淨業人同路行於一足之地。爾時孔雀王菩薩。以如來偈。而說頌曰[6]上顯文中少第十二標文或合或闕本同未詳

若人近不善　則爲不善人
是故應離惡　莫行不善業
隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善
一切人求善　當近於善人
如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤[7]苦
功德及惡相　今如是略說
常近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人[8]速輕賤
常應親善人　遠離於惡友
以近善人故　能捨諸惡業

時孔雀王菩薩。復爲諸天。說如是言。若有比丘。有七功德則離惡名。何等爲七。一者離衆人。二者不樂供養之利。三者知足。能令施主得清淨心。四者樂住山谷靜處。攝諸善業。五者離於多語。六者若入聚落。不至酒家。七者不作販賣貿易。比丘若有如是功德。[9]正行相應。則無惡名。衆人所敬。是故畏惡名者。爲最第一。若有比丘。不畏惡名。所得過惡。過於白衣。隨意而作。隨意而說。於所[10]破戒。心無慚愧。是破戒人。身壞命終。墮於地獄。畏惡名者。樂空閑處。不樂近於聚落城邑。以知足故。不壞他信。遠離一切憒鬧之處。於微小過。心常怖畏。如[11]是怖畏惡名比丘。得世間善

復次第十三法。能多利益。何等善法。所謂不樂著法。此法可愛。若有比丘離著清淨。意純無著。樂於閑靜。安住淨命。離於憂惱。第一安隱。攝心一處。若遭苦厄。心不怯怖。若他罵辱。不起瞋恚。逢喜不喜。於[12]畏不畏。不親宗族。自失利益。隨所作事。皆悉究竟。於先所作諸惡之業。不生喜樂。不樂觀看遊戲歌舞。從一聚落至一聚落。從城至城。從邑至邑。從家至家。心不樂著。睡安覺安。不樂著故。清淨正

[1] 凡＝見【宮】　[2] 住＝信【宮】*　[3] 天＋(第十二)【宮】　[4] 當＝常【宮】　[5] 沽＝酤【元】【明】　[6] 〔上顯…詳〕十八字－【明】【宮】　[7] 苦＝甚【明】【宮】　[8] 速＝近【明】
[9] 正＝政【宋】【宮】　[10] 破＝受【宋】【元】【宮】　[11] 是＋(如是)【宋】【元】【宮】　[12] 畏＝苦【明】【宮】

行。猶如耆老。魔不得便不著於色聲香味觸。亦不樂著供養之利。得已捨於不善覺觀。精勤斷除令其不生。若生惡覺尋即除滅。令不惱心。如是比丘。尙能精勤滅不善覺。況復麁過而不斷除。有三種法。應當修行。何等爲三。所謂已生不善法。妨於悲心。爲斷除故。勤行精進。未生不善法。爲不生故。勤行精進。已生善法。念當精勤。修習增廣。若有比丘。心不樂著正意清淨。欲求愛盡。欲求厭離。欲求安樂。無得樂著。若有比丘心不樂著。則得第一最勝之樂

爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

常修於禪定　心無所樂著
心常清淨故　意正不錯亂
若人正[1]憶念　諸惡不能染
以能離諸過　是名得安隱
一心正憶念　覺觀莫能亂
以離惡覺觀　是名善安住
若人意寂靜　常樂於涅槃
其人諸根中　遠離諸不善
若有修行者　得禪三昧樂
皆由一心念　修行之所得
若樂獨比丘　樂從內心生
此樂於諸樂　第一無等倫
一心係念者　其心則清淨
得脫諸過網　心意常寂滅
常一心係念　攝持於五根
斯人智慧水　能滅愛毒火
解脫愛縛人　常得清淨樂
現前得勝處　無盡亦無壞
覺觀亂其心　處處受生死
一念緣相應　三昧力能持
是故此勝道　能到涅槃城
以一心念故　能破魔王軍
堅固智光明　繫縛心逸馬
到第一彼岸　無垢清淨處
第一勇健者　修行到彼岸
以一心係念　能至不壞處

如是孔雀王菩薩。爲諸天衆無量說法。利益安樂。復爲兜率陀天夜摩天衆。不斷[2]說法。能至涅槃。告諸天衆。一切善法中。第一眞法。所謂第十四。獨行比丘。好行善業。行林樹間。善寂滅行。所謂獨行比丘。寂靜調伏。心無所畏。一切處樂若在山谷。若在山窟。若草積邊。心無偏著。其心正直。獨行比丘。有七法利益。何等爲七。一者知足。心常歡喜。二者心常清淨。三者世間所敬。諸天所護。四者離[3]惡塵垢。五者善法增長。六者一心正念。淨身口意。解脫現前。七者離於垢法。成就白法。以獨行故。能破無量無始流轉煩惱怨家。獨行比丘。一心正行。怖畏煩惱。於微少惡。心生怖畏。常勤精進。威儀寂靜。爾時孔雀王菩薩。爲利諸天。以偈頌曰

輕擾堅牢惡　大力難調伏
勇健調伏心　則得第一樂
如是三種過　破壞諸世間
智水能除滅　則得第一樂
若人不愛法　[4]雖人而非人
不住於眞道　不至涅槃城
既得此人身　功德所依處
云何不昇桄　[5]度諸有流海
一切衆生命　如電旋火輪
如[6]乾闥婆城　速過不暫停
是身念念壞　常畏於老死
速滅無堅住　如何起身慢
此身爲病城　是大憂悲處
善不善之地　是故名爲身
若人施戒智　而自莊嚴身
於人中最勝　成就善果報
若人有七眞　其人與佛等
施戒智精進　悲忍善調伏
若人於無量　不可數時劫
修六波羅蜜　斯人名爲佛
若人捨離欲　三界最第一
以捨諸欲故　常得大安樂
若人貪著欲　衆苦常現前
欲爲衆苦因　是故應捨離

如是孔雀王菩薩。爲兜率陀天夜摩天衆。說如是法。爾時孔雀王。復爲天衆。說第十五利益之法。若沙門婆羅門。及餘世間。心不散亂。則得利益。若散亂心。善攝心意。令心正住。常樂親近同梵行者。常勤精進。以求安隱。[7]離諸惡道。若比丘心不散亂。折伏六根。不著境界。怖畏生死。捨離一切不善之法。捨離一切不善法故。常得安樂。若有比丘。於色聲香味觸法中。心不散亂。是名比丘心意正念。心正念故。善法增長。正念之人不樂生死。常勤精

[1]憶＝億㊂，意㊁　[2]說法＝法說㊂㊁　[3]惡＝諸㊂㊁　[4]雖＝設㊁　[5]度＝渡㊂㊁　[6]乾＝犍㊄㊅㊁，揵㊂　[7]離諸＝永離㊂㊁

進。樂修三昧。以正念故。則能得道。既得道已。勤修衆行。以勤修道。發起衆行。正憶念故。而得道果。心常正念。修習道故。斷除衆結。滅於諸使斷何等結。所謂愛結恚結無明結慢結[1]姤結慳結。皆斷此結。滅何等使。所謂欲染使恚使有染使無明使慢使見使疑使。此使皆滅。以此結使大力因緣。流轉諸道。三界所攝。若心不散。一心念於見道修道。皆悉能滅。若沙門婆羅門。若復餘人。欲得安隱一切善不善法。心爲根本。是故宜應精進修道。怖畏有過。攝心正念。能滅煩惱。無有餘法能滅如是無始流轉煩惱稠林。如正念心。爾時孔雀王菩薩。以一切智偈。而說頌曰

一心念現前　怖畏於諸惡
能生無漏法　猶如[2]畦種稻
一心念現前　精勤修習道
斷除不善法　如日除闇冥
若一心現前　常[3]正念寂滅
則不畏衆過　如金翅鳥[4]毒
如是散亂心　如風有大力
智者能調伏　猶如調象師
[5]戒三昧智慧　猶如大猛火
與風共和合　焚燒諸惡林
是故應修[6]智　斷除於愚癡
離於老死患　得無上勝處
若能勤攝心　修行於精進
以其攝心故　能斷一切惡
心常緣境界　勇猛能攝持
諸欲不能壞　如毒藥在手
如是勤精進　能調伏其心
三道大愛河　速度勿停住

如是孔雀王。爲利夜摩天衆兜率天衆。說於善行。時諸天衆。聞是法已。怖畏生死。捨離一切境界之樂

正法念處經卷第六十一

正法念處經卷第六十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

[7]觀天[8]品之四十一（夜摩天之二十七）

時孔雀王菩薩。知天衆心。復爲宣說第十六法。告諸天衆。復有善法可愛樂法。能制放逸。猶如鐵鉤。應念修行。何等善法。所謂念死。若人念死。常勤修習。不休不息。[9]無等大惡。惱亂一切諸衆生等。無能逃避。決定無免。有生必死。能令一切恩愛別離。令人喪滅。生[10]於畏處。或有從樂生於苦處。業繩繫縛。自業所資。墮於地獄餓鬼畜生。於命終時。無有伴侶。[11]唯有善業及不善業。以爲同伴。所作善業。猶如父母。將至樂處。不善惡業。猶如大怨。將至地獄餓鬼畜生。以是義故。應修善業。捨離諸惡。若能如是修行念死。其心則不著於境界。不著貪欲瞋恚愚癡。怖畏死故。不爲妻子眷屬因緣作不善業。一切在家若修此念。尚得寂靜。何況出家。若有沙門修於念死。則不犯戒。不樂境界。不處憒閙。若處憒閙。心則散亂。多言之本。多見女人。能生一切貪欲之處。應當捨離。思惟念死。若處憒閙。心意不善。於命終時。當得一切無利衰惱。不得安樂。臨死之時。刀風[12]劍風之所解截。無歸無救。業繩所縛。將至餘世。非父母兄弟妻子。眷屬所能救護。若能如是修念死相。是人則樂持戒智慧。如是修行。[13]是則能令善業增長。不善消滅。以善業故。受人天樂。後得涅槃。若男若女。知此功德。若在家出家。若沙門[14]婆羅門。常應念死。以念死故。其心怖畏。不作一切不善之業。心作是念。一切衆生皆當歸死。天人地獄餓鬼境界。無處不死。若能如是修行念死。畏未來世其心不著色聲香味觸。如是境界。非常不變。非不壞法。常念無常苦空無我。若心念死。不爲諸惡之所惱亂。常當數數修不淨觀。善觀增長數數念死。修習增長。係念無常。無有常處。而不破壞。不變不滅。可愛山峯。百千萬億乃至。須彌山王。劫火所燒。皆當[15]摧滅。況人天身。大海無邊。一切大河。一切龍王所住之處。一切諸龍及阿修羅。七日既出。則皆乾竭。何況我身。舉要言之。欲界色界無色界。一切三界。無常變動。皆當破壞。況我身命。當是常[16]住不動不破壞法。若能如是心意常念意善觀察。如是修心。無處可樂。無處可貪。無處可瞋。貪瞋淨故。癡亦隨滅。離三過故。得第一處。不老不死。不盡不滅。如是念死。無所緣念。是故念死於一切念。最爲第一。修念死相。復有功德。若沙門婆羅門。如是修行。諦觀此身。猶如虎檻。云何觀苦。如我此身。身心病惱[17]爲老所壞。死王將去。死網

[1] 姤＝垢㊂㊇　[2] 畦＝壥㊇　[3] 正念＝念正㊂㊇　[4] 毒＝王㊂㊇　[5] 戒＝或㊇　[6] 智＝習㊄㊇　[7] 〔觀〕－㊂*　[8] 品＋（第六）㊂*　[9] 無＝死㊂㊇　[10] 於＝于㊂下同　[11] 唯＝惟㊂*　[12] 劍＝鈥㊇　[13] 是＝時㊇　[14] 婆＝鞞㊇　[15] 摧＝催㊇　[16] 住＝住㊇　[17] 爲＝號㊇

所縛。爲何所作。不能修行布施持戒。及修智慧。是故應當於死未至。修行施戒及以智慧。不久死至。壞於一切衆生之命。若沙門婆羅門。如是係心。念於死相所作不空。必得涅槃。復次念死。所謂此身唯有無常。一切諸行。皆悉無常。苦空無我。念念變壞。速疾不停破壞之法。空無所有。非堅固法。如旋火輪。[1]乾闥婆城。一切諸行。皆亦如是。我之身命。亦復如是。無有堅固。猶如水沫。*乾闥婆城。如是死法。一切皆有。畢定來至甚可怖畏是故當修堅[2]固之法。攝三善業。捨三不善。當作如是。念於死想。[3]若沙門婆羅門。自心修念。修是念故。得大利益。爾時孔雀王菩薩。以先佛偈。而作頌曰

此六惡[4]怨家　破壞於世間
老病死不斷　出於三毒故
五境界大賊　能劫於善財
此怨詐親善　行於嶮惡處
放逸不善心　堅著於境界
能將諸衆生　疾至三惡道
若有能覺知　苦等眞實諦
是人則能得　安隱寂靜處
拔斷諸毒根　增長功德行
應[5]離懈怠心　莫近惡知識
若比丘精進　勤修念死觀
則得無上處　永離老病死
若有能如實　覺知於根塵
依止正智慧　則能[6]渡有海
念[7]死常生怖　離慢及懈怠
親近智慧人　衆惡不污心
精進心柔軟　修法離衆惡
正見心不動　此人應親近
若近惡知識　則不得善法
若近於勝者　則不畏衆過
一念及須臾　晝夜常不離
智者常念死　無有逃避處
念死最殊勝　諸念無與等
修行得寂滅　永離諸塵垢
若有念死畏　則不起心惡
心離一切[8]過　[9]當得寂滅處
不放逸勝果　世尊如是說
若常念死畏　則離諸不善

時孔雀王菩薩。爲諸天衆。說如斯法。復次第十[10]七法。能多利益沙門婆羅門。有何等法。所謂離於色慢種[11]姓之慢及財富慢。若有色慢種*姓之慢及財富慢。是愚癡人。口行惡業。身行惡業。意行惡業。以此因緣。身壞命終。墮於地獄餓鬼畜生。於彼生處。處處輪轉。無量生死。[12]受大苦惱。不可稱說。既知過已。不起色慢種*姓之慢及財富慢。若有人能離於色慢種*姓之慢及財富慢。當知是人。則不造作身口惡業。如實見色無常苦空無我。空無所有。無有堅固。是不淨器。髮毛爪齒。皮肉和合。無量骨鎖。筋髓脂肉。屎尿膿血。充滿其中。我此色身。初亦不淨中亦不淨後亦不淨。無量業煩惱因緣所生。無堅無常。無實無我。今我此身若至死時。不爲我伴。乃至一步。棄於塚間。或以火燒。或爲雕鷲[13]烏鵄狐狗之所[14]啖食。若人如是思惟[15]憶念。於色慢中。或滅或薄

復次若沙門婆羅門。起種姓慢。自言我種姓勝。若以實觀於眞諦中。無有種姓。但妄分別。以愚癡故。妄生分別。此種姓勝。此種姓不如。如實不然。何以故。以有生故。是故有姓。如是變易。隨何等人。有實布施持戒智慧定心調伏。有此功德。其人雖生下姓之中。名大種姓。何以故。以有功德勝種姓故。非生種姓功德因緣。非生因緣。若無功德則無因緣。是故沙門婆羅門。不應起於種姓憍慢

復[16]次觀於色慢。若沙門婆羅門。及餘行人。觀我此色。於嬰兒時。雖有色貌。昂面不動。非動時色。動時之色。非匍匐色。乃至少年。非中年色。中年之色。非老年色。老年之色。非死時色。如新死色。非久死色。如我死屍。衆蠅唼食。蛆蟲所噉。風吹日曝。雨漬濕爛。一切破壞。分散狼藉。滿於塚間。此身分散。爲無量分。骨節分張。髑髏異處。咽喉肩臂。手指爪甲。諸節異處。脊骨髖骨髀骨脛骨踝骨足骨指骨。以斯如實觀於色故。離於色慢。云何如實觀財富慢。觀已遠離一切世間。如實觀知一切世間。皆無自在。無量種法。皆無自在。云何此法。當有自在。以一切有爲諸法因緣所縛。不得自在。從因緣生。譬如屋宅。集衆材木。塼墼[17]合和。互相依止。名之爲屋。身亦如是。皮肉脂骨。筋髓和合。名之爲身。無有自在。是身色相。亦無作者。如是沙門婆羅門。如實觀察色慢種姓慢財富慢。一切皆滅。或

[1]乾＝揵【宋】【元】【宮】*，犍【明】*　[2]固＝問【宋】　[3]〔若〕－【宮】　[4]怨＝冤【三】【宮】　[5]離懈怠＝觀解脫【宮】　[6]渡＝度【三】【宮】*　[7]死＝苦【三】，無【宮】　[8]過＝惡【三】【宮】　[9]當＝常【三】【宮】　[10]七＝六【宮】　[11]姓＝性【宋】*　[12]受＝及【宮】　[13]烏＝梟【三】【宮】　[14]啖＝噉【三】【宮】　[15]憶＝億【明】*　[16]次＋（第十八）【明】　[17]合和＝和合【元】【明】

令薄少。復次以不實觀故。起種姓慢。若如實觀。如是種姓。但有分別。無[1]目之人。妄生[2]憶念。若布施持戒智慧淨行正見和合。如是種姓則爲殊勝。非如愚癡妄起慢心念種姓勝。若沙門婆羅門。及以餘人。若能如實知於種姓。於種姓慢一切皆滅。或令薄少。爾時孔雀王菩薩。以迦迦村陀如來經偈。[3]而作頌曰

若有人常起　色姓財富慢
是人如醉象　不見嶮惡[4]岸
一切諸憍慢　放逸亂諸根
現在人所輕　命終墮惡道
若人起憍慢　色富慢所盲
其人則無樂　命終墮惡道
若恃色富慢　非爲如實見
愚癡無智慧　不能*渡苦海
色種姓財富　及以諸樂具
一切皆無常　智者不應信
若離施戒智　則無有種姓
若有施戒智　是種姓最勝
愚者不名富　非善道種姓
是故智[5]爲因　離智無種姓
若有持淨戒　猶如清涼池
斯人大種姓　是名勝種子
布施戒及智　[6]勇猛實精進
能與此相應　是名勝種[7]姓
若離於正法　非剃髮種姓
名之爲沙門　名爲婆羅門
若修於正法　有施戒智慧
乃名爲沙門　乃名婆羅門
老能奪壯色　死能斷命根
財物必散壞　一切法如是
病能壞強健　令衆生流轉
若有智慧者　應離色財慢
知如是惡已　誰有起憍慢
是故色財慢　智人所捨離
以修行善法　則無諸苦惱

[8]上欄文中少第十八攝文或合或闕本同未詳

如是孔雀王菩薩。爲諸天衆。如是說法

復次沙門婆羅門。復有行法。謂第十九。於一切衆生。起平等心。若沙門婆羅門。及以餘衆。[9]若平等心。得第一樂。一切衆生之所愛敬。身壞[10]命終。生於善道天世界中。云何於一切衆生起平等心。若沙門婆羅門。捨於諍論。不與人諍。既捨諍[11]亂。於一切衆生。得平等心。是故沙門婆羅門。能捨諍論。則於一切衆生。得平等心。復次有法能令沙門婆羅門。於一切衆生。得平等心。觀一切衆生。皆爲衰惱。觀於怨家。猶如親友。此諸衆生。生死所攝。生死不斷。以有生故。有老病死憂悲苦惱。寒熱飢渴。打縛鞭撻。怨憎會苦。愛別離苦。如是觀於苦惱衆生。得大衰惱。於怨親中。修平等觀。若沙門婆羅門。作是觀已。於一切衆生中。得平等心。若沙門婆羅門。復作是念。此諸衆生。衆苦所惱。所謂疾病惱諸衆生身心疾病。以病衰惱。得大苦惱。於怨親中。如是思惟。作是念故。心得清淨。以心淨故。[12]血則清淨。以*血淨故。顏色清淨。一切諸根。皆亦清淨。如是觀察。得現果報。一切衆生之所樂見。愛敬瞻仰。以是因緣。身壞命終。生於天上。復次沙門婆羅門。復以異法。觀諸親友。猶如怨家。一切衆生。無有不死。不離生死。生已復死。如是衆生。以自業故。墮於地獄餓鬼畜生。此等衆生。諸苦所惱。如是思惟。利益一切衆生。心則清淨。心清淨故。血則清淨。血清淨故。顏色清淨。顏色淨故。端正無比。一切衆生。愛樂瞻仰。得現果報。身壞命終。生於善道。天世界中。如是比丘。修大善業。於諸衆生起平等心。復次沙門婆羅門。及餘世間。[13]復以異法。修平等觀。此諸衆生。業與業藏因[14]業流轉。如業所作。或善不善。皆悉成就。以善業故生人天中。以惡業故。墮於地獄餓鬼畜生。若沙門婆羅門。及[15]餘人天。如是修行。心則清淨。心清淨故。*血則清淨。*血清淨故。顏色清淨。顏色淨故。一切衆生。愛樂瞻仰。身壞命終。生於善道。受諸天身。必得涅槃。心清淨故。於一切衆生。起平等心。得如是果

復次若沙門婆羅門。復有異法。於一切衆生。修平等心。何等異法。所謂一切衆生。共愛別離。一切衆生生死所攝。無一衆生非愛別離。此愛別離。甚爲大惡。如是修行。心則清淨。心清淨故。*血則清淨。*血清淨故。顏色清淨。顏色淨故。端正無比。以端正故。一切人見心得清淨。愛樂瞻仰。以於一切衆生。起平等故。得現果報。身壞命終。生於善道受諸天身。以餘業故。後得涅槃。復次若沙門婆羅門。及以餘人。復以異法。於一切衆生。修平等心。何等異法。所謂是心輕轉。速行不住。若欲心起。修

[1]目＝智【三】【宮】　[2]憶＝慢【宮】　[3][而作]－【三】【宮】　[4]岸＝道【三】　[5]爲＝無【明】　[6]勇猛＝猛勇【聖】【宮】　[7]姓＝子【三】【宮】　[8][上欄…詳]十八字－【三】【宮】
[9]若＋(起)【三】【宮】　[10]命＝於【明】　[11]亂於＝論【三】【宮】　[12]血＝面【三】*　[13]復＝次【三】【宮】　[14]業＝緣【三】【宮】　[15]餘人天＝以餘人【三】【宮】

不淨觀。若瞋心起。修慈心觀。若癡心起當觀察思惟十二因緣。是三種心。三法對治。於一切衆生。起平等心。於怨親中。修平等心。意清淨故。一切行處。心無疑慮。則得第一清淨樂行。覺安臥安諸天所讚。無能得便。有大威德。以心淨故。*血則清淨。*血清淨故。顏色清淨。顏色淨故。端正無比。一切衆生。愛樂瞻仰。於一切衆生。起平等心。得現果報。身壞命終生於善道天世界中。受諸天身。以是業故。終得涅槃。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

若於怨親中　其心常平等
❶如法無偏黨　牟尼說智慧
若人心清淨　不爲過所污
獨行林樹間　牟尼說無貪
心無悕望垢　遠離一切濁
不樂諸境界　牟尼說寂靜
一切無常等　如實諦觀察
知世間明闇　牟尼說勇猛
不厭世間法　而修行善法
於苦樂平等　牟尼說離垢
心常知止足　常遠離諸欲
不悕重供養　牟尼說清淨
不近惡親友　不行非義處
獨行自堅心　牟尼說正業
遠離喜及畏　愛力不能壞
諸根悉寂靜　聖說不悕望
平等平等心　境界常平等
於一切平等　牟尼說智慧
了知一切法　善不善業果
捨於善不善　牟尼爲人說
精進斷諸❷惡　常修身念處
如實知受生　牟尼❸說爲智
若人畏生死　時處常作業
法語攝諸根　牟尼說寂滅

如是孔雀王菩薩。爲夜摩天兜率陀天衆。以無量種方便說法。時諸天衆。一心正念。捨諸欲樂。以柔軟心樂聞說法

時孔雀王。知諸天衆心調伏故。復爲說法。復次若沙門婆羅門。及餘世間。心當念法。念何等法。所謂第二十知足之法。知足法者。利益安樂。若沙門婆羅門。身心知足。知足爲伴。知足爲救。成就安樂。知足之人。於一切處。無所追求。第一安樂。眼不貪色。於無量色不生悕望。亦不分別若見色相。心不憶念。不求過去可愛之色。不愛不樂。亦不悕求。不生欲心。亦不生念。不生味著。若沙門婆羅門。如是知足。常得安樂。如是耳聞可愛之聲。不愛不樂。亦不心念。於過去境界。若起貪欲。心不分別。如實觀之。此聲非常。非樂非我。但有分別。害諸衆生。愚癡凡夫。妄念分別。聲至耳根。令心惱亂如實觀之。如是善觀。如實知足。如實觀聲。空無所有。無堅無實。但有分別。如是觀察。於一切愛❹美妙音聲。一切愛境。不生貪著。以知足故。得如是樂。若沙門婆羅門。及以餘人。鼻所聞香。不生分別。不起惡覺。亦不思惟。鼻聞香已。如實觀之。如此香者。無常敗壞。變易不實。空無所有。若著此香。則不能脫惡覺亂心。是名知足。若沙門婆羅門鼻不愛樂。如是境界。皆悉觀察。以知❺足故。則得第一清淨之樂。修習增廣。得第一樂

復次若沙門婆羅門。及以餘人。於舌味中。心不貪著。不念不分別。於過去味。不念不思惟。不善憶念。亦不悕求。非不知足。如實觀味。此味無常。敗壞變易。但以分別。而生貪著。謂爲可取。若如實觀。於味不樂。心不貪著。不生味愛。若能如是。於味知足。則得安樂

復次沙門婆羅門。及餘世間。如實觀觸。如此觸者。非有自性無常敗壞。變易之法。如是觸者。空無所有。無堅無實。先無今有。已有還無。若能如是如實觀觸。於過去觸不生係念。不愛不樂。於觸不❻求隨何等觸。來觸其身。離貪欲觸。是名知足

復次若沙門婆羅門。觀於意法。愛以不愛。如實思惟。觀法無常。敗壞變易。空無所有。無堅無實。此法無常。苦空無我。先無今有。已有還無。一切磨滅。如是憶念。愛不愛法。則知止足。於不愛法。不生憎嫉。於可愛法。不生喜樂。於過去法。心不係念。亦不味著。如是善觀意所樂法。於一切意法。不念不味。不愛不樂。諸沙門婆羅門。以知足故。於六愛中。而得解脫。爾時孔雀王。以偈頌曰

若能觀知足　脫六愛境界
不念不悕望　是人常得樂
若以正念心　如實觀於色
其人於色愛　不能亂其心
鼻與❼境相應　若能不貪著
其人意清淨　鼻過不能亂

❶如＝知【三】【宮】　❷惡＝過【三】【宮】　❸說爲＝爲說【三】【宮】　❹美＝著【宮】　❺足＝是【明】　❻求＋（不念）【三】【宮】　❼境＝香【宮】

智者得舌味　正觀不貪著
其人於味過　不能汚其心
身受種種觸　得之不貪著
其人知觸故　常得安隱樂
於愛不愛法　其意不貪著
善住如大山　是意世所讚

若沙門婆羅門。行知足法。能離如是六種之愛。佛所讚歎。如是孔雀王菩薩。爲夜摩天兜率陀天衆。說斯眞法。復次若沙門婆羅門。思惟念法。念何等法。所謂第二十一畏於境界。畏惡境界。不實之見。不得利益。若沙門婆羅門。如實觀色境界。如眼緣色而生眼識。意識決了。分別觀察。若境界來。生於貪欲。如是貪欲境界。來惱亂我。當生恐怖。若見境界。斷欲貪愛。而不觀視。如所分別。意亦如是。或貪或瞋。皆如實知若煩惱起。如實觀起。❶得無利益。現在未來。以此煩惱。不得安樂。一切衆生。由此煩惱。不得利益。不得安樂。如此煩惱。悉能繫縛。一切衆生沙門婆羅門。若能如是觀境界者。貪欲心生。一切能滅。或❷令薄少。如是如實觀於眼色。復觀於耳。因緣和合。而生耳識。因耳因聲。而生於念。或生苦受。或生樂受。如是觀識。或復多生貪瞋與癡。或生餘識。猶如然燈。觀不善念。我生不善念。知不善念。知不善念。從緣而生。當斷滅之。若斷不善。善法滿足。實觀境界。善念增長。不善之念。喜愛共生。有愛共生。皆悉令滅。以滅除故。而得清淨。離濁惡垢。得一切樂。是故沙門婆羅門。及餘世間。初觀境界中。若生惡欲。即應斷滅。觀於善法。滅諸不❸善如是於耳聲中。如實了知。應生善念

復次若沙門婆羅門。及餘世間鼻所聞香。云何生識。因鼻因香。而生鼻識。若不善念。生知不善念。若沙門婆羅門。作如是念。我今若生不善之念。不得利益。不得安樂。今當斷滅。如實觀察。則能斷滅不善之念。作是念已。如實觀香。生於善念。以善念故。則能滅於共喜生愛。如是觀已。於一切香。不生樂著。以斷著故。而得安樂。如是如實。知於境界。則得如實安隱之處。若能如是如實觀香。鼻雖聞香。於香不樂。若沙門婆羅門。舌得味時。若生不善。貪欲如實。念知因舌因味而生舌識。作是念時。於味不樂不貪不著。如實知舌識。若知舌識。喜愛於味。於識得脫。得第一樂。如是如是。實知境界。如是如是。得無上樂。不爲喜愛之所壞也。於舌味中。如實觀已。復觀身觸。因身因觸而生身識。三法和合。而生於觸。以共觸故。生受想思。若沙門婆羅門。如實觀觸。此觸無常。動壞變易。若生不善覺觀。得無利益。不得安樂。如實知觸。善念觀察。不爲喜愛之所惱亂。不樂境界。以諸方便。觀身觸已。復觀意法。云何而生。因意因法而生意識。或善不善。或無記。若緣不善。起不善念。如實了知。我緣不善而生意識。我生喜愛。不得利益。惱亂不安。如是思惟。觀法出沒則順法行。順法行故。如實見於一切諸法。　自相同相不爲喜愛之所惱亂。以愛薄故。而得解脫。以解脫❹愛故。得第一樂。知一切法。皆悉生滅。以能如是觀諸境界。則生正智。能滅一切諸結煩惱。煩惱盡故。得無漏智。以得無漏智相應故。得第一處。是故沙門婆羅門。莫信境界。一切境界。猶如怨家。一切衆生境界如蛇。若人未得無漏智慧。莫信境界。境界輕動。猶如怨賊。詐爲親友。如此境界悉能繫縛一切衆生。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

若實知境界　如以鐵鉤持
馳散輕動故　作諸不利益
悕望迷境界　樂於分別心
死網羂欲至　能斷衆生命
爲境界所牽　令人心躁擾
爲愚癡所誑　而不能覺知
境界無定實　如❺乾闥婆城
能增長衆苦　爲地獄因緣
境界火所燒　愚癡欲所誑
輪轉不停息　不覺燒其身
因念故生欲　因欲生瞋恚
瞋恚覆人心　死則入地獄
是故有智者　離欲滅瞋恚
速遠離愚癡　則能到涅槃
知境界如怨　遮之而不樂
智者厭境界　畢定到涅槃

是爲孔雀王菩薩。爲諸天衆。說佛經法

復次第二十二法得大利益。何等法❻耶。所謂不信心。若沙門婆羅門及餘善人。乃至盡命。不應信心。如此心者。輕躁難攝。自性曲戾。不住一境。樂於異境。一切愚癡凡夫。以此心故。流轉地獄餓鬼畜生。此心一切不可親友。輕

❶得＝則㊂㊪　❷令＝貪㊂㊪　❸善＋（法）㊂㊪　❹〔愛〕－㊪　❺乾＝犍㊂㊪　❻耶＝邪㊪＊

躁緣境。迷惑一切愚癡凡夫。令其流轉在於地獄餓鬼畜生。雖常流轉而不厭離。如此惡習。於生死中。受大苦惱。是故不應信此惡心。乃至未得聖印所印。不得須陀洹。閉惡道門。若不如是。遍行諸道。受一切苦。一切繫縛。一切羂縛。諸使和合。甚難調伏。是故沙門婆羅門。不應信心。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

深速而無垢　遍一切眾生
是心猶如王　流轉諸世間
難見甚可畏　輕躁造惡業
若人能攝心　則至第一道
能將至善處　亦至於惡道
若調伏離垢　則至於涅槃
心能作苦樂　心勢力流轉
能作種種業　調伏則得樂
是故應護心　護[1]心則得樂
若人於境界　諸根心寂滅
脫生死憂悲　則[2]到無住處

如是孔雀王。為諸天眾。說迦迦村陀如來異法

爾時諸天眾。皆悉歡喜。敬心圍遶。作如是言。善哉善哉。大士快說妙法。初中後善。為天眾說。能至涅槃

爾時孔雀王。復為天眾。說如是言。我於迦迦村陀如來所。聞二十二法。以義利益安樂天人。能到涅槃。我以此法。利益天眾。是故宜說。時諸天眾歡喜讚歎。合掌敬禮。供養孔雀王菩薩。既禮拜已。夜摩天眾。入蓮花林。遊戲受樂。兜率天眾。上昇虛空。歸兜率天

爾時夜摩天眾。於園林中。遊戲受樂。乃至[3]愛善業盡。隨其自業。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。生大[4]種姓。常順法行。顏貌端正。財富具足。處好國土。或王大臣。以餘業故

復次比丘。知業果報。觀夜摩天所住之地。彼見有地。名曰樂行。眾生何業生於彼地。彼見[5]聞知。若人大心善行。直心持戒。不殺不盜。如前所說。復離[6]邪婬。若見素畫女人。不生邪觀。見作勸捨。令住持戒。常為眾生。數數說法。[7]令住法中。為一切眾生。說邪婬過。說業果報。若人邪婬。甚為下賤。身壞命終。墮於地獄。以是業[8]報。受大苦惱。作是觀已。不應邪婬。勿於後悔。邪婬之罪。受報大苦。為諸眾生說如是法。令住正行。救惡道行。如是之人。自利利他。持戒依戒。盡形持戒。不破戒。不缺戒不穿戒。不外實內空。身壞命終。生於善道夜摩天中。名樂行地。生彼天已。受無等樂。有一大池。名曰樂行。縱廣五百由旬。其池清涼。湛然清淨。復有摩偷[9]甜美飲樹。周遍皆是毘琉璃樹。真金為葉。青寶玉枝。圍遶此池。五百由旬。蓮華充滿。遍覆池水。其諸蓮華。真金為葉。毘琉璃莖。琉璃為鬚。復有蓮華。七寶莊嚴。種種蓮華。遍覆池中。種種眾鳥。七寶莊嚴。出妙音聲。無量百千天子天女。圍遶此池。一一天子。無量百千天女。以為眷屬。與此天子。娛樂受樂。自善業故。復於池邊。有七寶林。名曰[10]心樂。於此林中。有種種鳥。一百流水。而以莊嚴。無量眾寶。莊嚴其林。天子天女。或在樂池。或於此林。於五根中。受境界樂。以善業故。生此天中。聞歌所牽。向於岸林。復有餘天。於此天中。命終退歿。有諸天女。天衣莊嚴。見新生天子。速馳往趣。求為給事。是諸天眾。不殺不盜不行邪婬。善業果報。生此天中。不邪婬故。命未終時。天女不捨趣於異天。命終乃去。四天王天。三十三天。不離邪婬。未命終時。天女背叛。捨之而去。如捨[11]畫燈。往趣餘天。與新生天子。而共娛樂。歌舞遊戲。時彼天子。臨欲命終。見諸天女。背叛趣他。心生嫉妬。生大苦惱。如地獄苦。以心瞋故。墮於地獄。夜摩天中。離邪婬故無此果報。以是因緣。先退天子。諸天女等。皆共往詣新生天子。到已圍遶。入大林中。為受欲樂。向諸天眾。時諸天眾。見新生天子心皆歡喜。與諸天眾及諸天女。或萬或億。往詣園林。其園林中。如意之樹。以為莊嚴。多有無量種種眾樹。無量百千蓮華莊嚴。鵝鴨鴛鴦。充滿池中。無量百千功德大池。[12]久於此池作天伎樂。受五欲樂。久受樂已。於境界中。不知厭足。復與新生天子。向普光明山。遊戲受樂。歌舞戲笑。一一華池。一一園林。一一流泉。一一山峯。一一山原。一一山谷。一一榛林。一一花林。一一河中。一一山窟。一一如意林中。一一樹枝。蔭覆宮室。一切天眾。五樂音聲。受五欲樂。不可為喻。以其自業相似相應。一切往詣普光明山。歌舞遊戲。互相娛樂。於境界樂。不知厭足。一切歡喜。諸欲具足向普光明山。爾時山中。有舊住天。聞歌音聲。生希有心。觀諸天眾。

[1] 心＝之【三】【宮】 [2] 到＝得【宮】 [3] 愛＝受【三】【宮】 [4] 種姓＝姓種【三】【宮】 [5]〔聞知〕－【三】【宮】 [6] 邪＝婬【明】下同 [7] 令＝念【元】【明】 [8] 報＝執【明】 [9] 甜＝甘【三】【宮】 [10] 心＝志【三】【宮】 [11] 畫＝燼【元】【明】，盡【宮】 [12] 久＝又【三】【宮】

時諸天衆。卽皆昇於普光明山。舊天見之。皆大歡喜。初來天衆。皆昇虛空。無量莊嚴。威德光明。互相瞻仰。一切天衆。於此可愛山峯之中。河泉流水。華池園林。七寶光明。莊嚴宮殿。林樹莊嚴。諸樂行天而受快樂。或在華池。或在河岸。或在林中。或在如意林樹之間。或在虛空。飛至異處。或有歌舞。或有無量天女圍遶。飲天上味。離於醉亂。既飲上味。轉增歡喜。爲如是等二種所轉境界火燒。歡喜如煙。爾時有鳥。名曰實智。見諸天衆受放逸樂。以偈頌曰

五炎遍熾然　愛風之所吹
諸欲所迷惑　放逸火焚燒
故業將欲盡　而不作新業
業盡故還退　諸天皆如是
若至欲退時　苦惱破壞心
無有能救者　唯除於善業
喜樂於富[1]樂　常愛諸天女
自心之所誑　當至大惡處
爲無常所壞　云何不覺知
終至於命盡　一切皆別離
以心貪境界　爲自業所誑
天命念念過　以愛破壞心
譬如畫壁滅　彩畫皆亦亡
以其業盡故　天報亦隨失
五根貪境界　未曾有厭足
如[2]蘇油投火　熾然無厭足

如是實智鳥。爲斷天衆放逸心故。說偈頌法。時諸天衆。以放逸故。迷惑不受。以放逸心。其諸天女。或飛虛空。或有昇大普光明山。昇彼山已。其身光明。勝百千日。其山先有七寶光明。以天光故。山轉殊勝。山中無量。衆寶園林。以天光故。十陪轉勝。復有餘天。在園林中或蓮華中。　或在枝葉蔭覆宮室衆寶光明莊嚴之處。遊戲歌舞。受天之樂。見此光明。得未曾有。爾時天衆。於園林中。既遊戲已。一切皆向樂蓮華池。　遊戲受樂。互相愛樂。不起嫉[3]姤。安詳昇於七寶光山。　歌舞戲笑。離於怖畏。離瞋憂悲。離他所攝。隨念而行。受第一樂。音聲遊戲。歌舞如意。所念須陀之食。上味美飲。第一歡喜。遊戲娛樂。受自業樂。如是久時。受天樂已。向喜見池。其蓮華池。長十由旬。廣五由旬。甚可愛樂。多有衆鳥。鵝鴨鴛鴦。充滿池中。金色蓮華。遍覆池水。一切皆以青毘琉璃。青因陀寶。大青寶王。赤蓮華寶。以砌池底於此池岸。　周遍生樹。　黃金爲莖。白銀枝葉。或青寶[4]枝。赤蓮華葉。毘琉璃樹。頗梨爲枝。黃金爲葉。大青寶樹。白銀爲枝。黃金爲葉。青寶爲枝。金毘琉璃。以爲其樹。大青寶枝。眞金磚礫。二寶爲葉。或有金樹。金葉金枝。勝於日光。或有金樹。毘琉璃枝。毘琉璃葉。猶如雲聚。莊嚴可愛。或有金樹。金枝金葉。猶如火聚。或有銀樹。銀枝銀葉。光明端正。如月盛滿。或青寶王樹。青寶王枝。青寶王葉。如沈水煙。色相端嚴。或有寶樹種種枝條。以爲莊嚴。或白銀枝。青寶挍飾。復有寶樹。金銀挍飾。復有寶樹。金銀頗梨。三種挍飾。復有寶樹。赤蓮華寶。白銀挍飾。復有寶樹。種種諸色。衆花具足。曼陀羅花。俱賒耶舍花。以爲莊嚴。復有果樹。果汁之味。天上味酒。所不能及。復有花樹。熏百由旬。復有聲樹。微風吹動。其音勝於乾闥婆音。復有衆樹。見之悅樂。其樹色相。彩畫莊嚴。所不能及。復有寶樹。名曰香煙。種種香煙。從樹而出。諸天嗅已。皆大歡喜。多有如是種種寶樹。遶喜見池。時諸天衆。見此池已。得未曾有。或食其果。或飲果汁。或共天女。採華莊嚴。或有入於天園林中。[5]飲於上味。與諸天女戲笑歌舞。或有入於蓮華林中。遊戲受樂。或有食於須陀味食。或有天子。與諸天女。飛昇虛空。或有天子。共諸天女。昇七寶殿。受諸欲樂。如是天衆。於蓮華池。受五欲樂。於境界中。不知厭足。以愛心故。不知厭足。如酥投火。如燒乾薪。於愛欲境不知厭足。亦復如是。時蓮華池。多有衆鳥。有一鵝王。名曰善時。是大菩薩。以願力故。生夜摩天。無量百千鵝衆圍遶。如閻浮提滿月處空衆星圍繞。如是鵝王。衆鳥圍遶。亦復如是。爲利天衆。以偈頌曰

如是去來住　遊戲歌舞笑
無比最大惡　不覺死欲至
隨其所至處　死怨不可避
如是愚癡人　而猶不覺知
不擇於貧富　少壯及老年
若在家出家　無不爲死壞
樂人及苦人　功德無功德
有戒及無戒　無不爲死壞
若持戒破戒　智慧及愚癡

[1] 樂＝貫【三】【宮】　[2] 蘇＝酥【三】【聖】＊　[3] 姤＝妬【三】【宮】＊　[4] 枝＝鼓【元】　[5] 飲＝食【三】【宮】

諸王及庶民　皆為死所壞
若天若地獄　若餓鬼畜生
放逸不放逸　皆為死所壞
若生於欲界　色界無色界
如是三界中　皆為死所壞
業網老所壞　病苦有大力
是死如夜叉　攝縛諸衆生
如是死怖畏　第一大暴惡
天為欲所迷　應泣而更笑
如是習近欲　欲為苦惱因
習近縛增長　如*蘇油投火
欲能壞善法　初味後不安
欲為衆苦因　後得大衰惱
欲初無安隱　中後亦如是
非悕望非得　非為寂靜因
諸根於塵境　迷著各差別
愚人愛欲樂　是故墮地獄
若共癡受樂　隨受得苦惱
此怨詐親善　能害一切人

如是善時鵝王。為放逸諸天。說如是偈時。諸天衆為欲所迷。雖聞鵝王說如此法。而不聽受。於園林中。蓮華林中。果樹林中。樹枝蔭覆。香淨之室。無量百千衆蜂。妙音天衆天女。各共歌舞。出妙音聲。不可譬喻。復有天衆。坐天寶地。觀於可愛蓮華之池。[1]受自業果。遍觀天衆。菩薩鵝王。作是思惟。此諸天衆。無心識耶。不知必定受[2]大苦惱。天中欲退。有五怖相。何等為五。一得一切可愛可樂愛重天女。與天同業。不復和合。愛別大苦。是為初苦。二者可愛可樂天之境界。不復和合。與之離別。是為第二退沒大苦。三者退時。見異天衆。遊戲受樂。自觀己身。如燈將盡。業風所吹。不知何趣。心生苦惱。過於地獄。是名第三退沒大苦。四者欲退沒時。隨所生處。或生地獄餓鬼畜生。了了自見。見生處故。心生大悔。[3]悔火所燒。受無量苦。是名第四退沒大苦。五者退時。受大苦惱。作如是念。我本曾聞知識說法。以放逸故。貪著境界。而不聽受。亦不修行。以放逸故。貪境界故。復作是念。我作惡法。不聽受法。不持禁戒。不[4]集智慧。我從生來放逸所誑。今為悔[5]火而燒我心。業繩繫縛。而將我去。由放逸故。是為諸天於退沒時五種大苦。如是天衆。不覺不知。放逸所誑。貪心所壞。善時鵝王。一心思惟。欲設方便。我當以何方便為天說法。令得善業。爾時菩薩鵝王。久思惟已。為利他故。說[6]頌偈言

常行於戒施　哀愍諸衆生
成就一切事　是故應持戒
與慈悲和合　遠離於悕望
利益諸衆生　所作必成就
勇猛無虛誑　常行於法施
遠離慳嫉*妬　所作必成就
持戒寂滅人　尊重供養師
知應作不作　所作必成就
不諂曲憎[7]嫉　常說於愛語
誠實不虛誑　所作必成就
知處及知時　知可作不作
知有力無力　所作必成就

如是鵝王知法修行。為說法師。以法成就利益衆生。此天放逸。我當云何為之說法。令離放逸。久思惟已。*憶念本生。我於往昔生閻浮提。於迦那迦牟尼世尊所曾聞之法。我今應說。我於爾時生閻浮提大長者家。作長者子。名優鉢羅達多。彼佛如來。知我命終。生夜摩天樂行之地。願生鵝王。當為放逸諸天子等。宣說我法。今正是時。當為宣說。爾時鵝王思惟是已。以清淨心。利益天衆。以慈悲心。念阿耨多羅三藐三菩提心故。往[8]詣天衆。受五欲處。與諸鵝衆。圍遶而住。見彼天衆。遊戲山林。或遊花園。或遊枝葉。蔭覆宮室。或於虛空。坐寶宮殿。或有天子共諸天女。食須陀味。爾時菩薩鵝王。作如是念。今正是時。當為放逸諸天說法。我今當以美妙音聲。演說偈頌。掩蔽天子天女歌音。天子天女。著欲放逸。不得聞法。聞我音聲。耳識愛樂。必至我所。作是念已。出妙音聲。念佛功德。起慈悲心。并七寶山。鵝衆圍遶。滿十由旬。無等妙音。以偈頌曰

及死時未至　應修行福德
勿自保其命　於後生悔恨
若行於放逸　是名為死處
若不放逸行　第一不死句
若行於放逸　此道非寂滅
依不放逸故　智慧得涅槃
天衆莫放逸　放逸非寂滅
非寂滅行故　則墮於地獄
若已失當失　若今現在失
皆由放逸過　如來如是說

[1]受＝愛〈三〉　[2]大＝諸〈三〉〈宮〉　[3]悔＝瓦〈三〉〈宮〉　[4]集＝習〈三〉〈宮〉　[5]火＝大〈明〉　[6]頌偈言＝偈頌曰〈三〉〈宮〉　[7]嫉＝嫉〈三〉〈宮〉　[8]詣＝諸〈三〉〈宮〉

是故一切時　當勤加精進
遠離於放逸　則得寂滅法

如是菩薩鵝王。昇彼山上。以美妙音。說此偈頌。令天女歌皆悉掩蔽。其聲不美。時諸天衆。聞鵝王音。皆生愛樂。遍於山上。一切諸天。得未曾有。謂是歌音。以貪著心。非敬重法。一切皆來向山峯中。至鵝王所。爾時菩薩鵝王。復以偈頌如前所說。時諸天衆天子天女。聞其音聲。心皆隨順。如是鵝王。於人中時。[1]大長者子。名優鉢羅達多。於迦那迦牟尼佛所。得聞正法。而來生此。今以妙音。敷揚宣說。勝妙無等。天子天女。一心諦聽。鵝王所說

正法念處經卷第六十二

正法念處經卷第六十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

*觀天*品之四十二 夜摩天之二十八

爾時鵝王。告諸天衆。常當聽法。勿行放逸。當近善友。能利他者。詣之聽法。聞正法已。以敬重故。是人善心乃至涅槃漏盡大樂。有二種人生[2]於梵福。一者善觀察持。二者求漏盡。復有二種。一者常說法。二者常聽法。如是法師。猶如父母。爲人說法。能出生死。得究竟善法。如是法師。猶如父母。說法之人。以法布施。法之施主。令他聞法。既聞法已。心得清淨。直心敬重。聽法之人。得三十二功德。何等三十二。法師說法。於聽法人。猶如父母。於生死中。猶如橋梁。所謂聞所未聞。聞已覺知。知已思惟。既思惟已。則修行入。既修行已。則能安住。安立他人。共彼思量。若得衰惱。其心不動。未種善根。能種善根。思量增上。令根熟者而得解脫。令[3]邪見者入於正見。若不善念生。能令斷滅。增長善心。斷不善因緣。不放逸行。親近善人。離慳諂曲。供養父母。信業果報。集長壽業。世人稱歎。諸天所護。所念成就。得如法樂。離於懈怠。發勤精進。知恩報恩。常修念死。於命終時。心不悔恨。終得涅槃。如是聽法。三十二功德說法之師。猶如父母。說法示人。畢竟利益。不濁心說。以清淨心。利益衆生。通達智慧。聞是法已。如佛利益。於生死中。而得解脫。是聞法者。於無始來流轉生死。未曾聞法。於法師所。初得聞已。發希有心。如生盲人。良醫[4]決瞙。得見世間種種色像。本所不見。種種妙色。見已歡喜。如是衆生。於無始來。流轉生死。癡力所盲。得聞正法。於覺分地。種種善根。可愛四聖諦。本未曾聞。經義光明。見之歡喜。如生盲人見色歡喜。見覺分地。心生歡喜。亦復如是。是名聞法第一功德

復次第二聞法功德。以聞法故。內心思惟。法有何義。若自不解。從他諮問。如是法者。有何等義。是聞法者。從他聞法。復自思惟。以思惟故。修習增長。說法義故。前後相應。至心受持。數數觀義。以觀察故。心則歡喜。如是如是。隨所思惟。[5]憶念觀察。通達深義。是爲聞法第二功德

復次第三聞法功德。隨所聞法。聞已思惟。如此之義爲何意說。如此之義。何因緣說。如是之義。爲調伏衆生。是故宣說。復與同心同行之人。而共思量。思惟前後。得大利益。終得涅槃。是名第三聞法功德

復次第四聞法功德。思量前後說法之義。了知而受。了知受者。名曰如所說義。身口意業。攝受修行。作三善業。修習增長。攝取說法。以清淨心既受持已。句句思量。尋其因緣。隨其所思。隨思則得未曾有義。以得義故。則能滅諸煩惱結使。悉能攝受無量功德。戒施智慧。深心勝故。戒施智故。是名第四聞法功德。當樂習行。修習增廣

復次第五聞法功德。善聞善攝。三種之業。自修堅固。聞法安住。若沙門。[6]婆羅門。若在家人。說某善男子安住正法。如說修行。如是修行。能知自住。又攝受法。隨其所住。能滅百千億那由他劫百千萬億億億生死。能滅無量百千萬億地獄餓鬼畜生之苦。是名聞法大功德聚。修習親近得多利益。說法之人。示人涅槃。如佛世尊。令住法中。是爲聞法第五功德。聽正法故

復次第六聞法功德。何等功德。所謂自住法中。建立他人。令成法器。令厭生死。示安隱處。說苦集滅。自他二身。俱生福德。利益他故。得大功德。隨所聞法。轉轉增長。隨滅煩惱。亦復如是。煩惱滅故。而得涅槃。以聞正法。得此功德。是名第六聞法功德

復次第七聞法功德。修習增廣。何等功德。所

[1]大＝作（宮）　[2]於＝于（宋）下同　[3]邪＝衺（宋）下同　[4]決＝抉（明）　[5]憶＝億（明）*　[6]婆＝娑（宮）

謂若逢衰惱。其心不退。聞業報故。雖逢衰惱。心不退沒。不作惡業。不作惡口。不惡思惟。不壞勇猛。是名第七聞法功德

復次第八聞法功德。云何功德。或見他人。或知他人。來從求法。或求聞法。或從求戒。或求智慧。離於憍慢。爲之解釋。隨其所說種種分別。令其淺易。是名第八聞法功德

復次第九聞法功德。聞正法者。種善根子。譬如稻田。封畔不壞。放以清流。下種❶芽生。往法師所聽聞正法。以善種子。種於❷耳田心之封畔。亦復如是。至於熟時。多收果實。救於地獄餓鬼畜生飢儉惡怖。救三惡故。一切衆苦皆得斷滅。住於曠野。解脫一切怖畏處故。得入無上寂滅之處。因說法故。得入涅槃。說法之人。猶如世尊。是故聽法功德。出生死中。最爲第一。常當親近。專心聽法。聞已修行。是名第九聞法功德

復次第十聞法功德。云何功德。既已種於聞法種子。常善護持。令其成熟。若人聞法。善根種子。常習行故。則得成就。譬如稻田。以時下種。以日光照。時至則熟。聽法之人種諸善根。以智慧日。令得成就。亦復如是。以是因緣。常應詣於說法之處。聽受正法。是名第十聞法功德

復次第十一聞法功德。何等功德。如是成就。以心善根。常詣法會。聽聞正法。聞法受持。思惟攝受。以是因緣。令心調伏。能滅煩惱。煩惱盡故。則得解脫。以解脫故。厭有爲法。應作是念。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。一切皆由聞法功德。是故應當常聽正法。是名第十一聞法功德

復次第十二聞法功德。有異方便。是大功德。解脫之因。何等功德。所謂令邪見者。入於正見。無始流轉。在生死中。聞於惡法。攝受邪見。以邪見故。墮於地獄餓鬼畜生。若聞正法。樂習親近。修令增廣。能捨邪見。修行正法。增長正智。得第一樂。無諍之樂。以聽法故。修習增長。是名第十二聞法功德

復次第十三聞法功德。何等功德。❸習修增廣。所謂若生微少不善念心。卽能除斷。若生欲覺。修不淨觀。而斷滅之。若生瞋恚。修慈心觀。若愚癡覺。應當觀察十二因緣對治斷滅。以聞法故。知對治法。非不聞法。以聞法故。尙滅如是三不善根。微細覺觀。況隨煩惱。是故聞法是大功德。是名第十三聞法功德

復次第十四聞法功德。以聞法故。滅於不善覺觀之心。猶如日光。滅於闇冥。智亦如是。能滅一切不善之闇。令法增長。煩惱損滅。離聞正法。則不能滅。是爲第十四聞法功德

復次第十五聞法功德。所謂能令善心增長。以此聞法功德力故。非❹唯滅於不善覺觀。復增善觀。善觀增故。則得智慧。譬如少火置草❺木中。以風吹故。火則增長。少善根生。亦復如是。以智慧故。而得增長。若聞正法。聽受其義。生一念善。能滅無量百千劫生死。令不復生。旣知如是聞法功德。當勤聽法。無有異法。能作此護。以聞❻正法。作大施主。行於布施。以聞法故。捨離非法。以聞法故。而得智慧。旣觀如是聽法功德。能出生死。應當精勤。乃至盡壽勤聽正法。如是聽法。第一救護。第一歸依。能出有海。是名第十五聞法功德

復次第十六聞法功德。何等功德。所謂能避不善因緣。若不善緣生觀惡道畏。智慧之人。觀已捨離。怖畏生死。若不善緣生避而不行。爲不生故。勤行精進。持戒智慧。若生貪心。應行布施。若生慳心。不貪滅之。以智慧心。破壞愚癡。以如實見。滅不善觀。以正見心。斷於邪見。以正❼覺觀。❽斷妄分別。若起樂覺。當觀衆苦。若起實覺。當修空觀。若起我覺。當觀無我。是爲如實對治覺觀。若因緣生當遠離之。若細若麁若中。當斷滅之。一切不善因緣生者。聞正法故。能遠避之。若不聞法。則不能避。一切聞法。如安隱藏。是名第十六聞法功德

復次第十七聞法功德。何等功德。所謂放逸之人以聞法故。滅惡覺觀。行不放逸。不放逸人。能攝諸根。一切善法皆得增長不放逸人。能斷一切不善之法。其人則去涅槃不遠。得一切安樂。以何因緣。斷於放逸。謂聞正法。聞正法故。知放逸過。則能遠避。聞正法故。能調諸根。調五根故。則能攝心。善念增長。滅惡覺觀。以善觀故得第一樂。一切煩惱放逸爲本。亦如一切善法之中。不放逸心以爲根本。聞正法故斷除放逸。是故衆生常應一心聽受正法。聞已修行修習增長。是名第十七聞法功德

復次第十八聞法功德。何等功德。所謂聞

❶芽＝牙(宮)　❷耳＝身(元)(明)　❸習修＝修習(明)　❹唯＝惟(明)　❺木＝水(明)　❻〔正〕－(宮)　❼覺觀＝觀覺(宮)　❽斷＝受(三)

正法故。親近善友供養善人。愛重尊敬。思惟籌量。近善友故。得大功德。若近惡友。多招過咎。無有餘法。得近善友。如聞正法。聞正法故。得近善友。是故第一梵行。謂近善友。是名第十八聞法功德

復次第十九聞法功德。何等功德。所謂聞正法故。能斷姦詐慳嫉之心。若近善友。得何功德。近善友故。得勝功德。所謂能斷姦詐慳嫉。以聞法故。能如實信業及果報。若有衆生姦詐慳嫉。身壞命終。墮於惡道。或墮餓鬼。或墮地獄。若本多行姦詐慳嫉。以聞正法。即能捨離。毀之不行。於先所作。厭離悔過。見他姦詐。勸令不作。令他厭離。悔本所作。❶令住善道。以聞正法。得此功德。於人天中。第一堅固。謂聞正法。是爲第十九聞法功德

復次第二十聞法功德。何等功德。所謂得聞法已。供養父母。知業果報。知於福田。是上功德。第一福田。所謂父母。以是知業果報因緣。能爲種種供養父母。多設敷具。病瘦醫藥。所須之具。隨其所作。供養父母。能生梵福。以福德故。後得涅槃。又以聞法供養父母。衆人所愛。於現在世。爲一切人之所讚歎。命終之後。生於善道。受諸天身。聞法力故。終得涅槃。是故智者知此功德。乃至失命。常當供養父母福田。正行正意。一心敬重。是名第二十聞法功德

復次第二十一聞法功德。所謂知業果報。知業報故。不樂異法。以聞正法。能知業果。若念不善。知不善念。若心念善。知心念善。如實知於業之果報。若心緣念不善之法。知不善念。後得不善不愛果報。墮於地獄餓鬼畜生。以是知故。不復生於不善之心。以此不善。定知當得不愛果報。墮於地獄餓鬼畜生。以作如是惡業緣故。　我身必當墮於地獄餓鬼畜生。此三種業。以聞正法而得了知。離聞法已。餘無能知。是故智者。乃至失命。常應聽法。若常聞法。修習善業。則不造作不善之業。是名第二十一聞法功德

復次第二十二聞法功德。何等功德。所謂能集增長長命之業。聞正法故。信業果報。不作殺生偸盜等業。隨何善業。樂修增廣。生天人中。壽命延長。以聞正法。樂修增廣。是故復得如此功德。壽命延長。以此聞法因緣。生天人中。若生天上。於餘天衆。最爲長壽。飲食遊戲。受第一樂。以聞法故。若生人中。種種色力。財富長壽。生好國土。常習正見。以聞正法。樂習增廣。必得出苦。若人能以善心聽法。第一福德。爲聽法故。若行一步。皆生梵福。聽正法者。常行聽法。得善身業。聞已讀誦。得善口業。聞已心淨。得意善業。是聽法者。三業善故。生天人中。受於第一最勝富樂。壽命長遠。終得涅槃。如是一切諸大功德。皆由聽法。非餘能得。是故聞法第一安隱。是名第二十二聞法功德

復次第二十三聞法功德。何等功德。謂聞法者。一切衆人之所稱歎。持戒功德。及以多聞。調伏勝慧。一切世人。皆共恭敬。禮拜問訊。於一切人。美言直心。如是之人。功德相應。於微塵惡。常生怖畏。衆所知識。一切讚歎。若得憒亂。衆人救護。是聞法者世所讚歎。是名第二十三聞法功德

復次第二十四聞法功德。何等功德。所謂諸天之所護念。聞法之人。善業相應。身行善業。口行善業。意行善業。以此功德。諸天所護。以此人故。衆人安隱。此人❷命終。無量人衆。❸不得利益。護此人故。魔衆損滅。正法增長。見此因緣。是故諸天晝夜守護。常隨其後。隨其所作。一切成就。天恩力故。以善業故。互相爲因。彼所作業。既得成就。隨所作業轉修增廣。一切善業。皆得成就。如是次第。二世利益。如是聞法功德。即是第一安隱之藏。是名第二十四聞法功德

復次第二十五聞法功德。何等功德。所謂一切憶念。皆得成就。是順法行。智慧之人。持戒布施現前業報。一切憶念。皆得成就。隨其所作皆得成就。無能劫奪。若共所作。易得成就。如法受用。離五種難。正命清淨。不爲他攝。身壞命終。生於善道受諸天身。是名第二十五聞法功德

復次第二十六聞法功德。何等功德。所謂如法富樂。同持戒者。豪富之人。悉來親近。同持戒故。迭相齎遺。所得財物。非害人得。非❹壓他人。順法得財。施法行人。其人布施功德。上上增長。二世利益二世安樂。以聞法故。得此功德。是名第二十六聞法功德

復次第二十七聞法功德。何等功德。所謂智慧。遠離懈怠。以聽正法。聞懈怠過。以懈怠

❶合＝今㊂　❷命＋(未)㊂　❸不＝常㊂㊇　❹壓＝押㊄㊇

故。於諸世間出世間法。義不得成就。以聞法故。捨離懈怠。一切所作。常勤精進。正念不亂。離懈怠人。一切所作。方便疾成。如時所作。如法所作。一切成就。二世利益。若離懈怠。常勤精進。一切所作。皆悉究竟。一切發心。無不成辦。若本懈怠。聞正法故。知懈怠過。速捨離之。如捨刀火。以懈怠故。能壞一切世間作業。聞懈怠過。一切義利皆得成就。以聞正法功德力故。是名第二十七聞法功德

復次第二十八聞法功德。何等功德。所謂次第聞法。起報恩心。知他恩分。聞正法中說報恩故。思念報恩。知恩報故。一切親友悉皆堅固。以功德故。一切怨家。猶如親友。若人少恩常念不忘。知恩報恩得大功德。是名第二十八聞法功德

復次第二十九聞法功德。何等功德。所謂修行念死。第一勝念。所謂念死。以常念死。則懷怖畏。以怖畏故。不造惡業。設見美色。不念分別。聞諸樂音。亦不憶念。若聞衆香。不貪不樂。亦不憶念。若舌得味。不貪不樂。亦不憶念。若身得觸。不貪不樂。亦不憶念。意思惟法。不貪不樂。亦不憶念。斷離如是一切有網。如是之人怖畏死故。觀諸世間悉無堅固。一切皆苦。一切無我。一切皆空。實見之人於一切處。若天若人。無有著心。何況地獄餓鬼畜生。於五道中。悉斷悕望。而得解脫。於一切生死苦中。不復欣樂。怖畏厭離。以厭離故。而得解脫。得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。若離聞法。不得如是梵行立等厭離功德。是故應勤聽受正法。親近師長。供養聽法。現在未來。二世利益。所謂近善知識。聽聞正法。以此二法。而得安隱。是名第二十九聞法功德

復次第三十聞正法功德。何等功德。所謂以❶聞法故。死時不悔。修念死者。若有過起。則能速斷。若三種垢。貪瞋癡起。生死因緣。以念死故。則能斷除。以斷三垢。不生不死。不退不出。無有異法。能斷此法。以得聞法功德力故。得如是法。一切安隱功德之中。聞法功德第一根本。爾時鵝王菩薩。說迦那迦牟尼所說經法。爲天衆說正法相應。是爲第三十聞法功德

復次第三十一聞法功德。何等功德。所謂死時。心不悔恨。若得聞於正法之義。行善業故。於命終時。心不生悔。隨所聞義。既得聞已。憶❷命思惟。既思惟已。於佛法僧。增長淨心。以心淨故。❸血則清淨。*血清淨故。顏色清淨。身心淨故。臨命終時。見於善道。有白光明可愛天處。見生處故。轉增淨心。隨其淨心。信佛法僧。轉生勝處。若作四天王業。心淨信故。生第二天。若有三十三天之業。生夜摩天。若有夜摩天業生兜率陀天。如是展轉。乃至第六他化自在天。以心淨力故。得增勝處。如是一切。皆由聞法。若離聞法。終不能得。若聽正法。於命終時。爲救爲歸。是名第三十一聞法功德

復次第三十二聞法功德。何等功德。以聞法故。終得涅槃。聽法功德。於一切功德。最勝最上。何等勝上。所謂涅槃。以聽正法。修習增長如說修行。如實成就。其人決定。能斷煩惱。❹到於涅槃。如是善時鵝王菩薩。爲斷夜摩天衆放逸行故。以無等音說於眞法。天衆皆生希有之心。爾時天衆。聞佛法故。心得清淨。一切天衆。白鵝王言。於此天中。汝是天主。以有智慧辯才力故。我等天衆。猶如畜生。以放逸故樂於境界。常爲欲愛。自害心故。鵝王音聲。我等歌音。所不能及。爾時鵝王菩薩。說於正法相應頌曰

以聞正法故　能❺止於惡法
以離惡法故　常得安隱處
以聞正法故　共心得清淨
能令心安住　不作衆惡業
聞法能總持　聞法不造惡
聞法知業果　後得於涅槃
聞法故知法　聞法故信佛
智者聞法故　能解脫衆苦
以聞正法故　能知眞法相
是故有智者　當勤聽正法
聞如來說法　能離於生死
斷離三種愛　得至無盡處
以聞正法故　知四法因緣
及諸法生滅　聞法皆能知
以聞正法故　了知陰界入
如是二種相　智者應修行
第一大力過　縛一切生死
以聞正法故　一切皆能知

❶聞＋（正）【宋】【宮】　❷命＝念【宋】【宮】　❸血＝面【宋】＊　❹到＝則【元】【明】　❺止＝正【宮】

以惡大力故　縛一切生死
以聞正法故　一切皆能滅
於一切轉相　一切不轉相
以聞勝法故　一切皆能知
若死時欲至　則受大苦惱
以[1]念聞法故　死苦不能亂
以聞智慧故　[2]燒諸煩惱樹
以智火燒故　滅已不復生
聞法不放逸　則得一切樂
聞法故安隱　是故應聽法
得聞正法已　近智及耆老
能到無上處　永離老病死
聞故不造惡　聞故順法行
聞法故離苦　聞法最第一
以聞正法故　得三業清淨
若求清淨者　當勤聽正法
以依聞法故　堅固勤精進
是則能速度　廣大三界海
聞法之財富　世間最第一
多財不知義　智者說貧窮
遠離於師長　失聞正法財
是人無命果　為惡所破壞
[3]放逸懈怠人　親近惡知識
是人無命果　如[4]殖種沙鹵
遠離見聞法　是則為盲人
若人遠離法　而行於非法
是人捨離[5]藥　攝取於疾病
若人近善友　增長無量法
猶如注大雨　河流皆增長

順法寂靜行　夙興念正法
必定得安樂　不為放逸誑
既知智功德　智者應修行
非是無智者　而得受安樂

如是善時鵝王。為諸天眾種善根故。數數為說利益之法。斷無利益。說佛經法。爾時天眾。既聞法已。生敬重心。生歡喜心。放逸薄少。天同業故。復詣異處而受天樂。善時鵝王。[6]既以迦那迦牟尼所說經。名集無量功德聞法堅固經。為諸天眾。具演說已。復詣異處。思惟[7]念法。樂行地天五樂音聲。受五欲樂。乃至[8]愛善業盡。以惡業故。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業與人同業。生於人中。大富安樂。善持禁戒。常樂聞法。第一順法。[9]聽慧正見。或為王者。或為大臣。以餘業故

復次比丘知業果報。觀夜摩天所住之地。彼以聞慧。見夜摩天名種種雜地。眾生何業。生此地處。彼見有人造作善業。身口意善。正見正命。遍行善行。直心樂實。不殺不盜。遠離邪婬。若在夢中。見於女人。心不親近。[10]晝亦不念。濁心覺觀。如我此身。以捨邪婬。得善果報。離邪婬故。得生天上。與諸天女圍遶受樂。捨離女人。悕望天女。以求天女。名濁梵行。望生天故。捨離邪婬。我先與女人歌笑舞戲。是為不善。當墮惡道。以是義故。於本所習。不生貪欲。覺觀之心。不念本習。歌舞戲笑。若心生念。尋即斷除。以是因緣。命終生於種種雜地。既生此地。善業果成。五欲和合。天子生已。以善業故。一切天處。雜寶光明。自然而生。所謂無量金剛種種山峯。種種光色。如毘琉璃。因陀青寶。大青寶王。車𤦲頗梨。赤蓮花寶。及餘種種。百千光明。周遍天處。初見如是種種光明。眼識樂著。本未曾見。見之樂著。種種音聲。歌眾樂音。不可譬喻。復聞種種天之妙香。新生天子。初為如是三種境界。無等無比。心生樂著。退光明林。諸天女眾。見新生天子。從林中出。其林種種光明。莊嚴如是。天子以善業價。貿得天女。時諸天女種種莊嚴。皆悉端正。種種妙色。種種歌詠。天樂音聲。爾時天子。為諸天女。無始愛欲。引其心故。以歡喜心。近諸天女。或有天女。手執樂器。作眾妓樂歌眾妙音。復有天女。聞妙花香。愛眼含笑。以視天子。復有天女。在於地上。手執樂器。出妙音聲。復有天女。手執妙花。馳赴天子。復有天女。手擎種種上味天飲色香味具。離於醉過。到天子所。以蓮花葉。盛天上味色香味具飲已。增悅過踰十倍。是為心著第四境界。先著妙色。次聲香味。又復身受種種樂觸。隨意所念。念之即得。是名新生天子著五欲樂。爾時新生天子。共諸天女往詣一切隨順欲林。受五欲樂。爾時新生天子。天女圍遶。觀諸天眾種種遊戲。或有遊戲在於榛林。或有在於山峯遊戲。或有遊戲作五樂音。或有天子。共諸天女種種莊嚴。在虛空殿遊戲娛樂。或有天子。手攀樹枝歌舞戲笑。五樂音聲。爾時新生天子。見諸天眾如斯遊戲。心生歡喜。天女圍遶。共入天眾。和合遊戲。新生天子。共諸天女遊戲受樂。自業相似。受五欲

[1] 念聞＝聞念（宮）　[2] 燒＝煩（明）　[3] 放＝故（元）　[4] 殖＝植（三）（宮）　[5] 藥＝樂（三）（宮）　[6] 〔既〕－（宮）　[7] 念＝於（宋）（元），于（明）　[8] 愛＝受（三）（宮）　[9] 聽＝智（三）（宮）　[10] 晝＝畫（宮）

樂。久受樂已。從林中出。復昇種種寶莊嚴山。共相娛樂。遊戲受樂。或在流泉。或在園林種種寶石莊嚴之山。清涼泉水。以爲莊嚴。遊戲其中。時諸天衆。心行放逸。爾時有一天遊戲鳥。名流水行。爲放逸天。以偈頌曰

以種種業故　而受樂果報
天中受報已　業盡當還退
愚[1]人現得樂　而不觀怖畏
後得衰惱至　爾時乃知業
放逸之所縛　苦樂等無異
以天業盡故　後生大悔心
放逸如毒害　是故應捨離
放逸害諸天　將入於地獄
和合生欣慶　離別則大苦
和合必有離　一切法如是
世無有一[2]法　有生而不壞
一切生滅法　出沒法如是
隨所見諸天　而受於天樂
放逸毒所迷　一切皆歸滅
一切放逸樂　初謂爲可愛
後得衰惱至　乃知爲大怨
放逸著女色　智者說大怨
著色喪身命　修羅龍亦然
[3]嗜酒著女色　貪於[4]諸境界
躁擾懈怠心　是放逸根芽

如是流水行鳥。爲放逸天。說如是偈。爾時天衆。雖聞此偈。而不覺知。境界所害。歌笑遊戲。入光明林。其林可愛。枝葉遍覆。多有種種樹林。欝茂甚可愛樂。時諸天衆。共新生天子。五樂音聲。遊戲受樂。於園林中。及[5]荒蕪樹。種種流水。蓮花林池種種地處。樹枝蔭覆。猶如宮室。種種林中。種種意樹。種種山谷。七寶光明。種種莊嚴。殊勝宮殿。昔所未見。天衆見之。生希有心。況新生天子。如是新生天子。皆悉遍觀與天女衆。遊於林間。於新境界。極生渴愛。欲火所燒。放逸爲燒。天女圍繞。燒已復燒。於園林中。處處遊行。無量愛力。境界所燒。久與天女圍繞受樂。復向種種雜蓮花池。其蓮花池。可愛無比。所謂種種雜色。鉢頭摩花。毘琉璃葉。眞金爲莖。赤蓮花寶。以爲其臺。白銀爲鬚。青因陀寶。以爲衆蜂。莊嚴花池。復有蓮花。白銀爲莖。青因陀寶。[6]以爲其葉。眞金爲莖。青因陀寶。以爲其葉赤蓮花寶。以爲其鬚。白銀爲臺。赤[7]蓮寶蜂。以爲莊嚴。復有蓮花。莖葉鬚臺。一切皆赤[8]赤蜂莊嚴。復有蓮花銀莖銀葉銀鬚銀臺。銀蜂莊嚴。復有蓮花一切青色。如青蓮花青葉青莖。青鬚青臺青蜂莊嚴

復有蓮花。種種雜色。一一蓮花。七寶[9]間錯種種相貌。種種妙香。種種色葉。而以莊嚴。所謂青黃赤白紺色莊嚴。種種衆葉。衆蜂莊嚴。如是種種雜蓮花池。其水清涼。其味甘美。甚可愛樂。多有蓮花。天色妙香。衆相具足。新生天子。共天女衆。五樂音聲。受五欲樂。種種雜色。蓮花池岸。有諸林樹。圍繞花池。以樹莊嚴百倍殊勝。其樹具足雜花莊嚴。其一切花。從根至[10]條。青黃赤白。紺色衆花。皆悉具足。其蓮花池。出大光明。滿十由旬。多有衆鳥。出美妙音。蓮花池岸。復有林樹。名[11]日宮殿。天善業故。有大勢力。若天昇樹。念生宮殿。隨念即成。以善業故。七寶花葉。化爲宮殿。七寶莊嚴。多有河池。園林山嶽。處處多有嚴飾宮殿。昇此宮殿。衆寶嚴身。共諸天女。歌舞遊戲或飛虛空。觀夜摩天。所住諸地隨意遍觀。如是等花。岸樹力故。復有種種雜色花池。於池岸上。復有異樹。名摩尼音。種種衆鳥。以爲莊嚴。以樹勢力。若諸天衆。遊戲花池。微風吹動。互相[12]振觸。出妙音聲。寶珠如花。從樹而墮。[13]光遍虛空。如閻浮提日月光明。於虛空中寶珠光明。亦復如是

蓮花池岸。復有異樹。名授飲食。若諸天衆遊戲花池。以天善業。從樹[14]果中出天美[15]飲色香味具。天子飲之。十倍增悅。無有醉亂。共諸天女歌舞遊戲。復有林樹。出須陀食。如業所得。於池岸邊。復有異樹。名葉歌音。若諸天衆。遊戲此池。以善業故。微風來吹。而受快樂。風吹樹葉。互相*振觸。出妙音聲。如天女音。不可分別。一切諸樹所出音聲。亦復如是

於蓮花池岸。復有異樹。名曰鳥樂。以樹勢力。鳥在樹上。若天入池遊戲受樂。五樂音聲。互相娛樂。或昇寶樹。或乘天鳥。爲觀天衆可愛之處。隨其所念。鳥在其前　卽於鳥上有大宮殿。多有流泉。衆蓮花池。枝蔭宮室　皆悉具足

復有異鳥。爲諸天衆以偈[16]頌曰

持戒人安隱　破戒勿久壽
寧受下賤身　不欲入地獄

[1] 人＝癡(明)　[2] 法＝切(宋)　[3] 嗜＝躭(宋)(元)(宮)，酖(明)　[4] 諸境界＝境界樂(三)(宮)　[5] 荒蕪＝行列(宋)(宮)，荒薉(明)　[6] 以爲其葉＝以其以葉(宋)(宮)　[7] 蓮＋(華)(三)(宮)　[8] 〔赤〕－(三)(宮)　[9] 間＝河(明)　[10] 條＝赤(明)　[11] 日＝曰(三)(宮)　[12] 振＝搩(宋)(宮)*　[13] 光＝先(三)　[14] 果＝華(三)(宮)　[15] 飲＝酒(三)　[16] 〔頌〕－(明)

智者次第行　漸漸念念修
淨治我見垢　如工匠鍊金

正法念處經卷第六十三

正法念處經卷第六十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品[1]第七[2]初

爾時世尊遊王舍城。在那羅帝[3]婆羅門聚落。告諸比丘。我今為汝說身念處。初善中善後善。善義善味。純備具足。清淨梵行。所謂身念處法門。汝今諦聽。善思念之。當為汝說。諸比丘言。唯然世尊。願樂欲聞。佛[4]告諸比丘云何名為身念處法門。所謂內身循身觀。比丘觀已。則不住[5]於魔之境界。能捨煩惱 如實觀身。既得知見證如是法。我說是人。涅槃所攝。如是比丘。實見身已。不為諸惡之所亂也。能斷眼耳鼻舌身意。內染及外色聲香味觸法。如是循身觀。能到涅槃。如是比丘。眼雖見色。不生分別。不起染欲歡喜之心。如實觀身。此身[6]唯有髮毛爪齒。薄皮脂血。筋肉骨髓。生[7]藏熟*藏。黃白痰癊。冷熱風病。大腸小腸。屎尿不淨。肝膽腸胃。脂髓精血。涕唾目淚。頭[8]頂髑髏。如是觀身。隨順係念。若如是念。則不著色聲香味觸外境界也。初觀眼色。如實見眼。但是肉摶。四大所成。云何行者。如實觀眼觀於眼根。此肉堅分。內有覺法。是名眼根肉摶內地界也。復觀眼根肉摶之中。內有覺法。目淚濕等。是名眼根肉摶之中內水界也。復觀眼根。肉摶之中。內有覺法。有暖有熱。是名眼根肉摶之中內火界也。復觀眼根。肉摶之中。內風輕動。是名眼根肉摶之中內風界也。於內風界。如實觀察。耳鼻舌身。隨順觀察。亦復如是。如是觀已。於可愛色不生樂著。不為愛境之所破壞

復次修行者。內身循身觀。如此身者。念念生滅。生老病死。此身如幻。空無所有。無實無堅。如水泡沫。眾苦集處。眾苦所依。眾苦之藏。如是身中無有少樂。一切皆苦。一切無常。一切破壞。衰變之法。磨滅不淨。復次修行者。觀身循身觀。如是身者。孰為其本。云何順行。誰為救護。云何而住。是比丘如實觀察。復作是念。如是身者。以業為本。由業順行。業為能救。若集善業。生天人中。惡業相應。墮於地獄餓鬼畜生。如是身者。不淨不堅。無常不住。如是比丘。如實觀身。於愛欲中不復生念

復次修行者。如實觀眼。如閻浮提人所有眼根。有虛空處。得見色像。餘方所見如是不[9]耶。若諸弟子或聞我所說或以天眼智慧觀察。閻浮提人見色之時。有眼有色。有明有空無礙有意念心。五因緣故。而得見色。欝單越人。則不如是。設無空處。亦得見色。猶如魚等水中見色。欝單越人。於山障外徹見無礙。亦復如是

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。耳之所聞。愛不愛聲。近則了了。遠則不了。大遠不聞。欝單越人。則不如是。是比丘如實觀於欝單越人。耳之所聞。若近若遠若大若小。若愛不愛。以報勝故。而皆能聞。譬如日光近遠麁細。若淨不淨。光明悉照。欝單越人。所聞音聲。亦復如是

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。鼻根所聞。欝單越人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越人。以報勝故。但聞眾香。不聞臭氣。譬如水[10]乳同置一器。鵝王飲之。但飲乳汁。其水猶[11]存。欝單越人。亦復如是。但聞眾香。不聞臭氣

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。舌所得味。欝單越[12]人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提人上中下食。欝單越人。則不如是。欝單越人。無我所心。常自行善。自然粳米。其食一味。閻浮提人。則不如是

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。種種色身。欝單越人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。觀閻浮提人種種色身。欝單越人。則不如是。以善業故。純一色身。道等身等。其色猶如閻浮檀金。其身圓直。柔軟端正。其報不比閻浮提人。閻浮提人。無量種業。其行不同。是故則有無量種身無量種色。如是比丘。於二天下人世界中。隨順觀已。次觀第三弗婆提國。如閻浮提人。欝單越人所有諸入。與弗婆提人諸入所見。為同不耶。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提人。於黑闇中。亦見眾色。如閻浮提中猫虎兒馬角鵄之屬。無光明處能見眾色。弗婆提人。亦復如是。於夜闇中如眼境界。能見一切麁細眾色

[1]〔第〕－【聖】　[2]初＝之一【宮】　[3]婆＝槃【明】*　[4]告＝胃【三】【宮】　[5]於＝于【明】*　[6]唯＝雖【三】【宮】　[7]藏＝臟【明】*　[8]頂＝項【三】【宮】　[9]耶＝邪【明】*　[10]乳＝浮【明】　[11]存＝在【三】　[12]人＝單【明】

復次修行者。隨順觀身。云何觀於閻浮提人。如前所說。如閻浮提人所聞之音。弗婆提人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提人。聞怖畏聲。耳識所緣。盡一箭道。以福德故。不聞遠處怖畏之聲

復次修行者。隨順觀身已。觀三天下衆生住處。如閻浮提人。欝單越人。鼻識所緣。弗婆提人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提人。晝所聞香。鼻識嗅已。夜亦如是。以報勝故

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。欝單越人。舌識知味。如是弗婆提人。所得之味。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提人。一食睒盧迦。三日不飢。弗婆提人。乃至命終。身無病惱。以法勝故。若臨命終。遇病五日。爾乃命終。復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。欝單越人。身之形相。弗婆提人。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提人。其身圓滿。如尼俱陀樹。復次修行者。隨順觀身。於三天下如實觀已。觀於第四瞿陀尼人所住之處。云何瞿陀尼人緣身境界。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼人。眼識所緣。山壁無礙。如於頗梨琉璃之中見衆色像。瞿陀尼人。亦復如是

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提中。欝單越中。弗婆提中。三天下人。聞聲差別。瞿陀尼人耳識緣聲。如是不耶。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼人。眼識聞聲。如閻浮提中蛇❶虺之類。眼中聞聲。瞿陀尼人。亦復如是。如隔障礙。聞衆音聲。見衆色像。亦復如是。以法勝故

復次修行者。隨順觀身。如閻浮提人。弗婆提人。鼻識緣香。瞿陀尼人。如是不耶。瞿陀尼人嗅香法異。眼等別緣。云何瞿陀尼人。鼻識緣香。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼人。若眼見色。卽亦知香。若眼不見。亦聞其香。以法勝故

復次修行者。隨順觀身。云何瞿陀尼人。舌識緣味。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼人。食於稗子。飲於牛味。如閻浮提人飲❷苷❸遮酒。蒲❹桃之酒。瞿陀尼人。飲牛五味。能令❺惛醉。亦復如是。瞿陀尼人。食於稗子。如閻浮提人食粳糧飯。充足飽滿

復次修行者。隨順觀身。云何觀於瞿陀尼人身之量耶。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼人。其身長短。半多羅樹。如❻業相似。自業色身

復次修行者。思惟觀察四天下中。何等住處。性等相似。意等相似。行等相似。互對觀察。彼以聞慧。或以天眼。見四天下衆生心意。無有一人心意相似。無有一人行等相似。無有一人身等相似。一切無有一人相似。是名比丘隨順觀身

復次修行者。隨順觀身。云何四天下人。頗有一人無業無因。來生不耶。無業藏耶。無業流轉耶。頗有不行習欲法耶。如是比丘。不見一人無業藏者。無有一人無業而生。無有一人無業流轉。無有一人不習欲法。隨所作業。或善或不善。隨業受報。無有一人不爲怨親中人所攝。是名修行者隨順觀身

復次隨順觀身。云何❼集業而得天身。云何天中受五欲樂。彼以聞慧。或以天眼。觀諸衆生。生四天王天處。受天五欲。眼視美色。不知厭足。或細或麁。自以天眼。見萬由旬。若化神通。能見無量百千由旬。如是修行者。觀天無量善業勢力。四天王天。所見色貌。皆悉可愛。心生愛樂。不見惡色

復次修行者。隨順觀身。云何四天王天。耳聞音聲。彼以聞慧。或以天眼。見四天王天。若聞天聲。甚可愛樂。若以報耳。聞三千由旬。若化神通。則能聞於二萬由旬。所聞音聲。皆可愛樂

復次修行者。隨順觀身。云何四天王天。鼻聞香耶。彼以聞慧。或以天眼。見四天王天自報鼻根。聞於衆香二百由旬。若化神通。聞於百千由旬之香

復次修行者。隨順觀身。云何觀於四天王天舌根充滿。彼以聞慧。或以天眼。見四天王天。舌根無厭。亦無不愛。如業所得。以善業故。於味不厭

復次修行者。隨順觀身。云何觀於諸天身耶。若麁若細。若速疾行。彼以聞慧。或以天眼。見諸天身。有大勢力。神通微細。於一手中。置五百天。在手而住。各令諸天身不妨礙。亦不迫隘。譬如一室燃五百❽燈。其*燈光明。不相逼迫。諸天手中。置五百天。亦復如是。不迮不妨

❶虺＝蚖(宮) ❷苷＝甘(宮) ❸遮＝蔗(三)(宮) ❹桃＝萄(宮) ❺惛＝昏(三)(宮)* ❻業＝葉(三)(宮) ❼集＝習(宋)(宮) ❽燈＝鐙(宮)*

復次諸天。若化大身。無量由旬。若好若醜。若有見者。或怖不怖

復次修行者。隨順觀身。云何觀於速行天耶。彼以聞慧。或以天眼。見速行天。一眴目頃。能行無量百千由旬。還至本處。隨天憶念所[1]往之處。無所障礙。若有所欲。皆悉具足。無能奪者。於一切處所得之物。皆悉自在。於他無畏。無能爲礙。天境界樂。念念增長。以善業故。受五欲樂。是名行者隨順[2]觀身

復次修行者。隨順觀身。云何觀於三十三天身耶。云何緣於境界受樂。彼以聞慧。或以天眼。觀三十三天。如四天王天受境界樂。三十三天受於愛色聲香味觸。勝四天王天。足一千倍。何以故。三十三天。所作之業。勝[3]愛大力可愛樂故。勝於四天王天所作業故。以三十三天所作業勝。是故四天王天。不及上天。如是三十三天。所受樂勝。不可具說。是名修行者隨順觀身

復次修行者。隨順觀身。云何觀於地獄。地獄衆生所受之身。謂活地獄。黑繩地獄。[4]大合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱地獄。大焦熱地獄。阿鼻地獄。彼以聞慧。或以天眼。見諸衆生所作之業。不可愛業。不喜樂業。不善之業。謂三種業。於身口意。造集業故。墮地獄中。集惡業故。受地獄苦。於地獄中。受諸劇苦。乃至惡業不盡。終不得脫。是名修行者隨順身觀

復次修行者。作是思惟。作何等業。墮於地獄。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。習近殺害。樂習增長。以是因緣。墮活地獄。又見衆生。習近殺生偸盜。喜樂習近。增長斯惡。以此因緣。墮黑繩地獄。又見衆生。習近殺生偸盜[5]邪婬。習近喜樂。增長斯惡。以是因緣。墮衆合地獄。又見衆生。習近殺生。偸盜邪婬妄語。習近喜樂。增長斯惡。以是因緣。墮叫喚地獄。又見衆生。殺生偸盜邪婬妄語。勸人飮酒。以是因緣。墮大叫喚地獄。又見衆生。殺生偸盜邪婬妄語飮酒邪見。以是因緣。墮焦熱地獄。又見衆生。殺生偸盜邪婬妄語。以酒飮人。邪見不信。或破比丘比丘尼戒。以是因緣。墮大焦熱地獄。又見衆生。作五逆業。五種惡業。以是因緣。墮阿鼻地獄。云何五逆。若有衆生。殺父殺母。殺阿羅漢。破和合僧。若以惡心出佛身血。如是五種大惡業故。墮阿鼻地獄。思惟如是地獄業報。於諸衆生。起悲愍心

復次修行者。隨順觀身。云何衆生墮餓鬼道。彼以聞慧。或以天眼。見無量餓鬼。以慳嫉故。墮餓鬼中。在於地下五百由旬。無量餓鬼。[6]惡食無食。或食不淨。互相食噉。飢渴所逼。受大苦惱。上雨大火。以燒其身。此諸餓鬼隨惡業故。受如是苦

復次修行者。隨順觀身。彼以聞慧。或以天眼。見畜生道。彼見無量種種畜生。略說三處。一者水行。所謂魚等。二者陸行。所謂象馬牛羊麞鹿猪等。三者空行。所謂無量衆飛鳥[7]等」

復次修行者。隨順觀身。彼以聞慧。或以天眼。觀於畜生。有幾種生。彼以聞慧。或以天眼。見諸畜生。有四種生。何等爲四。一者胎生。所謂象馬水牛[8]牛羊之類。二者卵生。所謂蛇蚖鵝鴨鷄雉種種衆鳥。三者濕生。蚤虱蚊子之類。四者化生。如長面龍等。是修行者。如實觀畜生已。若天若人。若地獄餓鬼畜生。不見一處不爲恩愛別離所惱。一切衆生。輪轉生死。或作[9]怨家。或爲親友。無有一處不生不滅。如是比丘。於生死處不生愛心。如是心不喜樂。如是厭離不隨。如是破壞。如是滅法。不可久住。一切衆生衆苦之處。是故比丘生死之中。多苦少味。無常破壞。當應厭離。厭離生死便得解脫。　如是那羅帝婆羅門聚落比丘修行者。內身循身觀。觀於內身。於此身中。分分不淨。如實見身。念念思惟。從頭至足。循身觀察。是修行者。初觀頭頂。彼以聞慧。或以天眼觀頭髑髏。以爲四分。於頭骨內。自有蟲行。名曰腦行。遊行骨[10]內。生於腦中。或行或住。常食此腦。於髑髏中。復有諸蟲。住髑髏中。若行若食。還食髑髏。復有髮蟲。住於骨外。食於毛根。以蟲瞋故。令髮墮落。復有耳蟲。住在耳中。食耳中肉。以蟲瞋故。令人耳痛。或令耳聾。復有鼻蟲。住在鼻中。食鼻中肉。以蟲瞋故。能令其人飮食不美。腦涎流下。蟲食腦涎是故令人飮食不美。復有脂蟲。生在脂中。住於脂中。常食人脂。以蟲瞋故。令人頭痛。復有續蟲。生於節間。有名身蟲。住在交牙。以蟲瞋故。令人脈痛。猶如針刺。復有諸蟲。名曰食涎。住舌根中。以蟲瞋故。令人口燥。復有諸蟲。名牙根蟲。住於牙根。以蟲瞋故。令人牙疼。是名[11]內修行者循身身觀。是十種蟲。住

[1] 往＝住【宮】　[2] 觀身＝身觀【三】【宮】　[3] 愛＝受【元】【明】　[4] 大＝衆【三】　[5] 邪＝婬【明】下同　[6] 惡＝有【三】　[7] 等＋（一）【宮】　[8] 牛＝猪【元】【明】　[9] 怨＝冤【三】【宮】
[10] 內＝肉【三】【宮】　[11] 內＋（觀）【三】【宮】

於頭中

復次修行者。觀身循身。觀頭❶肉中。有幾骨耶。彼以聞慧。或以天眼。見髑髏骨。頭有四分。額骨頰骨。合有三分。鼻骨一❷分。交牙二骨。❸頤有一骨。牙齒合有三十二骨。齒根亦爾。咽喉二骨。如是項中。有十五骨

復次修行者。內身循身觀。云何頭❹肉。以食增長和合有覺。彼以聞慧。或以天眼。觀於頭肉。則有四分。兩頰二分。咽喉及舌肉段一分。上下兩脣。及其兩耳。皮肉四分。其舌根者。名爲脈肉。貪嗜上饍樂於六味

復次修行者。內身循身觀。有何等蟲。住在何處。作何等業。或病或安。彼以聞慧。或以天眼。初觀咽喉。咽喉有蟲。名曰食涎。咀嚼食時。猶如嘔吐。涎唾和雜。欲咽之時。與腦涎合。喉中涎蟲。共食此食。以自活命。若蟲增長。令人❺瘷病。若多食膩。或多食甜。或食重食。或食醋食。或食冷食。蟲則增長。令人咽喉生於❻疾病。觀涎蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀於唾蟲。能消諸唾。或能爲病。或令安隱。彼以聞慧。或以天眼。見消唾蟲。住咽喉中。若人不食。如上膩等。蟲則安隱。能消於唾。於十脈中。流出美味。安隱受樂。若人多唾。蟲則得病。以蟲病故。則吐冷沫。吐冷沫故。胸中成病。觀唾蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀於❼吐蟲。云何令人安隱疾病。住在何處。食何等食。彼以聞慧。或以天眼。見於吐蟲住人身中。住於十脈流注之處。若人食時。如是之蟲。從十脈中。❽踊身上行。至咽喉中。即令人吐。令人生於五種嘔吐。何等爲五。一者風吐。二者❾陰吐。三者唾吐。四者雜吐。五者蠅吐。若蟲安隱。食則調順。入於腹中。云何吐蟲。生於風吐。彼以聞慧。或以天眼。見食輕冷。若無膩食。則發風病。令人大小便利難通。眠不能睡。風入咽喉。風動吐蟲。以此過故。是名風吐。觀吐蟲已。如實知❿身

復次修行者。觀內身循身觀。云何吐蟲令人吐*陰。彼以聞慧。或以天眼。見人食辛。醎熱和合。令人發熱。惱於吐蟲。從其住處動而上行。令人吐*陰。觀吐蟲已。如實知身

復次修行者。觀內身循身觀。云何吐蟲。令人吐唾。彼以聞慧。或以天眼。見人食於甜冷重食膩滑之食。或食已睡眠。令唾增長。唾增長故。唾蟲增長。爲咽喉病。令身沈重。則有冷唾。觀吐蟲已。如實知身

復次修行者。觀內身循身觀。云何吐蟲。生於雜吐。彼以聞慧。或以天眼。見食輕冷無膩之食。辛酢醎食滑冷重膩。能令吐蟲行咽喉中。以是三過。能令人吐。觀吐蟲已。如實知身

復次修行者。觀內身循身觀。云何蠅吐。令人嘔吐。彼以聞慧。或以天眼。見蠅食不淨故。蠅入咽喉。令吐蟲動。則便大吐。觀吐蟲已。如實知身

復次修行者。觀內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見醉味蟲。行於舌端。乃至命脈。於其中間。或行或住。微細無足。若食美食。蟲則*惛醉增長。若食不美。蟲則萎弱。此蟲食時。如蜂食花。微細甜味。以用作蜜。嗜味蟲食。亦復如是。然其所食。雖復微細。亦得充足。若蟲得味。我亦如是。得此食味。若蟲憶食。我亦憶食。若我不食。如是醉蟲。則亦病苦。不得安隱。觀醉蟲已。如實知身

復次修行者。觀內身循身觀。觀放逸蟲。云何此蟲爲我病惱。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼。見放逸蟲。住於頂上。若至腦門。令人疾病。若至⓫頂上。令人生瘡。若至咽喉。猶如蟻子。滿咽喉中。若住本處。病則不生。是名觀於放逸之蟲。觀放逸蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀於貪嗜六味之蟲。云何病惱。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見六味蟲所貪嗜者。我亦貪嗜。隨此味蟲所不嗜者。我亦不⓬便。若得熱病。蟲亦先得。如是熱病。以是過故。令於病人所食不美。無有食味。觀味蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀抒氣蟲。住於頂下。彼以聞慧。或以天眼。見抒氣蟲。以瞋恚故。食腦作孔。或咽喉痛。或咽喉塞。咽喉⓭風噎。生於死苦。此抒氣蟲。共咽喉中一切諸蟲。皆悉擾亂。生諸⓮病惱。此抒氣蟲。常爲唾覆。其蟲短小。有面有足。觀抒氣蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見憎味蟲。住於頭下咽喉根中。云何此蟲爲我病惱。或作安隱。彼見此蟲。憎嫉諸味。唯嗜一味。或嗜甜味。憎於餘味。或嗜酢味。憎於餘味。或嗜辛味。憎於餘味。或嗜醎味。憎於餘

❶肉＝內【宋】【宮】　❷分＝切【明】　❸頤＝項【三】，頂【宮】　❹肉＝內【宮】*　❺瘷＝何【宮】　❻疾病＝病疾【三】【宮】*　❼吐＝唾【明】　❽踊＝勇【三】【宮】　❾陰＝痱【三】【宮】*　❿身＋(一)【宮】　⓫頂＝項【三】【宮】　⓬便＝嗜【三】【宮】　⓭風＝氣【三】【宮】　⓮病＝疾【三】【宮】

味。或嗜苦味。憎於餘味。或嗜❶醎味。憎於餘味。隨所憎味。我亦憎之。隨蟲所嗜。我亦嗜之。舌端有脈。隨順於味。令舌乾燥。以蟲瞋故。令舌瘖瘂而❷瘂。或令咽喉即得嗽病。若不瞋恚。咽喉則無如上諸病。觀憎味蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。見嗜睡蟲。其形微細。狀如牖塵。住一切脈。流行趣味。住骨髓內。或住肉內。或髑髏內。或在頰內。或齒骨內。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或在鬚髮。此嗜睡蟲。風吹流轉。若此蟲病。若蟲疲極。住於心中。心如蓮花。晝則開張。無日光故。夜則還合。心亦如是。蟲住其中。多取境界。諸根疲極。蟲則睡眠。蟲睡眠故。人亦睡眠。一切眾生。悉有睡眠。若此❸睡蟲。晝日疲極。人亦睡眠。觀睡蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。見有腫蟲行於身中。或住頭中。或住項中。行於血中。或行脂中。其身微細。隨飲血處。則有腫起瘡癬而疼。或在面上。或在項上。或在咽喉。或在腦門。或在餘處。所在之處。能令生腫。若住筋中。則無病苦。觀腫蟲已。如實知身。如是那羅帝婆羅門長者聚落比丘修行者。觀蟲種類。從於頭中。舌耳腦門。毛孔髮中。皮肉骨血筋脈之中。如實觀之。既觀察已。於舌味中。生厭離心。於後生處。不復愛味。於無量無邊由旬愛縛味海。能生厭離。以厭離故。不為食愛之所亂惱。不復親近豪貴長者。離於多欲。於食知足。❹取得支身。以是義故。不嫉他人。得供養利。不樂多言。不樂住寺。不起身慢。不生色慢。不恃衣服而生憍慢。不恃袈裟鉢盂而生憍慢。不恃弟子而生憍慢。不恃聚落而生憍慢。不恃親里而生憍慢。獨一無貪。遠離塵垢。住寂靜處。近於涅槃。若貪嗜美味。沒於味海。為魔所攝。去涅槃遠。是修行者。觀諸蟲已。於味厭離。不貪飲食

復次修行者。內身循身觀。如實觀於脊骨。彼以聞慧。或以天眼。見其脊有四十五骨。胸十四骨。左右脇肋各十二骨。節亦如是。胞骨亦然。如是分別。觀骨節已。復觀從肩至髖。幾分肉臠。如是左右。各十二臠。作是觀已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有幾許筋。連綴繫縛。彼以聞慧。或以天眼。見左右脇。除於皮肉。一百細筋。以為纏縛。觀筋纏已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀於此身。從❺髆至髖。有幾許脂。彼以聞慧。或以天眼。自見己身。以食因緣。脂則增長。以食因緣。令脂損減。極羸瘦人。摩伽陀等。有五兩脂。既觀察已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀我此身。有幾許水。彼以聞慧。或以天眼。自見身中。有十掬水。從毛孔出。名之為汗。於諸根中。眼則出淚。名為濕界。以食因緣。脂血增長。觀身水已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀其身中。幾許糞穢。彼以聞慧。或以天眼。見其身中。有七掬屎。有六掬唾。作此觀已。如實知身

復❻有修行者。內身循身觀。觀我身中。幾許痰癊及尿。彼以聞慧。或以天眼。見其身中。五掬黃癊。尿有四掬。除其病時。或增或減。如是觀已。如實知身

❼復次修行者。內身循身觀。觀我身中幾許脂髓。不淨穢精。彼以聞慧。或以天眼。見其身中十二掬脂。髓有一掬。精有一掬。如是觀已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀其身中有幾許風。彼以聞慧。或以天眼。見身空處有三❽掬風。如是觀已。如實知身。

復次修行者。內身循身觀。觀其身中幾脈常流。飲食消化。彼以聞慧。或以天眼。見其身中有十三脈。若脈流注。令身肥悅。譬如❾檩槔汲水。流注溉灌。令其增長。身脈溉灌。亦復如是。何等十三。一名命流脈。二名隨順流脈。三名水流脈。四名汗流脈。五名尿流脈。六名糞流脈。七名十流脈。八名汁流脈。九名肉流脈。十名脂流脈。十一名骨流脈。十二名髓流脈。十三名精流脈。觀流脈已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。如彼流脈。與誰為本。令身肥悅。復有諸蟲。處處遍行。彼以聞慧。或以天眼。見命流脈。心為其本。隨順流脈。兩脇為本。水流脈者。生❿臟⓫胯心以為根本。汗流脈者。毛根及脂以為根本。尿流脈者。根胞為本。⓬糞流脈者。熟藏下門為本。十流脈者。咽喉及心以為其本。汁流脈者。肺為

❶醎＝淡【三】【宮】 ❷瘂＝動【三】【宮】 ❸睡＋（眠）【三】【宮】 ❹取＝趣【三】【宮】 ❺髆＝髂【三】【宮】 ❻有＝次【三】【宮】 ❼〔復次…知身〕九十六字－【宮】 ❽掬＝種【三】 ❾檩＝橾【宮】 ❿臟＝藏【三】【宮】 ⓫胯＝肝【三】【宮】 ⓬糞＝屎【三】【宮】

共本。肉脂❶流脈者。筋皮爲本。骨流脈者。一切續飾爲本。髓精流脈者。卵及身根爲本。如是行者。觀流脈已。如實知身

復次修行者。觀身循身觀。有何等蟲。何處流行。或爲※疾病。或爲安隱。從於髖骨。乃至遍身。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。至於肝肺。人則得❷病。何等爲十。一名食毛蟲。二名孔穴行蟲。三名禪都摩羅蟲。四名赤蟲。五者食汁蟲。六名毛燈蟲。七名瞋血蟲。八名食血蟲。九名瘤瘤蟲。十名酢蟲。此諸蟲等。其形微細。無足無目。行於血中。痛痒爲相

復次修行者。內身循身觀。觀一一諸蟲。在於身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見食毛蟲。若起瞋恚。能噉鬚眉。皆令墮落。令人癩病。若孔行蟲而起瞋恚。行於血中。令身癰疽頑痺無知。若禪都摩羅蟲。流行血中。或在鼻中。或在口中。令人口鼻皆悉臭惡。若其赤蟲而起瞋恚。行於血中。能令其人咽喉生瘡。若食汁蟲而起瞋恚。行於血中。令人身體作青痶瘓。或黑或黃。痶瘓之病。若毛燈蟲。起於瞋恚。血中流行。則生病苦。瘡癬熱黃。疥癩破裂。若瞋血蟲。以瞋恚故。血中流行。或作赤病。女人赤下。身體❸搔痒。疥瘡膿爛。若食血蟲瞋而生病。❹腦。頭旋迴轉。於咽喉中口中生瘡。下門生瘡。若瘤瘤蟲血中流行。則生※疾病。疲頓困極。不欲飲食。若酢蟲瞋恚。亦令其人得如是病。如是一切諸蟲。及其種類。既觀察已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀十種蟲行於※陰中。何等爲十。一名生瘡蟲。二名刺蟲。三名閉筋蟲。四名動脈蟲。五名食皮蟲。六名動脂蟲。七名和集蟲。八名臭蟲。九名濕蟲。十名熱蟲

復次修行者。內身循身觀。觀何等蟲。住我身中。或爲※疾病。或爲安隱。彼以聞慧。或以天眼。見於瘡蟲。隨有瘡處。諸蟲圍遶。噉食此瘡。或於咽喉而生瘡病。觀瘡蟲已。如實知身

復次次行者。內身循身觀。觀於刺蟲作何等病。彼以聞慧。或以天眼。見於刺蟲。若生瞋恚。令人下痢。猶如火燒。口中乾燥。飲食不消。其身剎剎。水入熟藏。晝夜不睡。於熟藏中。❺撓攪糞穢。令尿冷等。與尿和合。住如是處。作下痢病。令不憶食。劣弱不健。若人愁惱。蟲則數喜。噉人血脈。以爲衰惱。或下赤血。或不消下痢。如是觀刺蟲已。如實知身

正法念處經卷第六十四

正法念處經卷第六十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處❻品之二

復次修行者。內身循身觀。觀閉筋蟲。彼以聞慧。或以天眼。見閉筋蟲。或行麁筋。或行細筋。若覺蟲行。筋則疼痛。若不覺行。筋則不疼❼痛。一切骨肉。皆亦消瘦。筋中疼痛。若蟲瞋恚。人不能食。若住筋中而飲人血。令人無力。若食人肉。令人羸瘦。觀噉筋蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。觀動脈蟲。是蟲遍行一切脈中。其身微細。行無障礙。若蟲住人食脈之中。則有病過。令身乾燥。不憙飲食。若蟲住在水脈之中。則有病生。令口乾燥。若在❽汗脈。令人一切毛孔無❾汚。若在尿脈。令人淋病。或令精壞。或令❿痛苦。若蟲瞋恚。行下門中。令人大便閉塞不通。苦惱垂死。觀動脈蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀食皮蟲。彼以聞慧。或以天眼。見食皮蟲。以食過故。蟲則瞋恚。能令人面顏色醜惡。或生惡皰。或痒或赤或黃或破。或復令其鬚爪墮落。令人惡病。或皮斷壞。或肉爛壞。觀食皮蟲已。如實知⓫身

復次修行者。內身循身觀。觀噉脂蟲。彼以聞慧。或以天眼。見動脂蟲。住在身中脂脈之內。若食有過。若多睡眠。此蟲則瞋。不消飲食。或生疥瘙。或生惡腫。毛根⓬瘭病。或得瘿病。或脈脹病。或乾消病。或身臭病。或食時流汗。如是觀動脂蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀和集蟲⓭於我身中。作何等業。或病或安。彼以聞慧。或以天眼。見和集蟲。集二種身。一者覺身。二不覺身。皮肉骨血脂髓精等。是名覺身。髮毛爪齒。名不覺身。是名和集二身。以食過故。蟲則無力。人亦無力。不能速疾行來往返。睡眠甍瞢或多焦渴。皮肉骨血。髓精損減。觀和集蟲已。

❶流脈＝脈流【宋】【宮】　❷病＋（疾）【三】【宮】　❸搔＝瘙【三】【宮】　❹腦＝惱【宮】　❺撓攪糞＝挓撓臭【三】【宮】　❻品＋（第七）【三】【宮】　❼〔痛〕－【三】【宮】　❽汗＝汚【明】　❾汚＝汗【宋】【元】【宮】　❿痛＝病【三】【宮】　⓫身＝可【明】　⓬瘭＝𤺓【宋】【宮】　⓭於＝于【明】

如實知身

復次修行者。內身循身觀。❶彼以聞慧。或以天眼觀於臭蟲。住在肉中。屎尿之中。以食過故。蟲則瞋恚。身肉屎尿。涕唾皆臭。鼻中爛膿。或❷眵淚爛臭。隨蟲行處。皆悉臭穢。若衣若敷若食。住齒中。以蟲臭故。食亦隨臭。衣敷蟲臭。舌上多有白垢臭穢。身垢亦臭。觀臭蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見濕行蟲。行背肉中。知食消已。入腰三孔。取人糞穢汁則成尿。滓則為糞。令入下門觀濕蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。觀十種蟲行於根中。一切人身。皆從中生。何等為十。一名瘖瘖蟲。二名惙惙蟲。三名苗花蟲。四名大諂蟲。五名黑蟲。六名大食蟲。七名暖行蟲。八名作熱蟲。九名火蟲。十名大火蟲。此諸蟲等。住❸陰黃中。何等❹是蟲為人❺疾病。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼。見瘖瘖蟲。以食過故。蟲則瞋恚。食人眼膜。令人眼痒。多出❻眵淚。此微細蟲。若行眼中。眼則多病。或令目壞。若入❼精中。眼生白❽瞖。其蟲赤色。為眼生病。若蟲不瞋。則無此病。觀瘖瘖蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見惙惙蟲。住在人身。行於*陰中。一切身中行無障礙。*陰黃覆身。如此蟲者。若入骨中。令人身體皆大蒸熱。若行❾肉中。晝夜常熱。手足皆熱。若入皮裏。身則汗出。觀惙惙蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見苗華蟲行住*陰中。利嘴短足。身如火藏。不欲食飲。若以食過。蟲行異處。隨所行處。則大熱爛。身血增長其身❿大熱。猶如煙起。身皮破壞。如火燒瘡。若蟲順行。則無此病。觀苗華蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見大諂蟲住在身中。行⓫陰黃中。或安不安。以食過故。蟲則瞋恚。從頂至足。行無障礙。能令身中一切熱血生於熱瘡。若血若*陰從於口中耳中流出。或死或次死。或身青黃。熱病口苦。若蟲不瞋。則無此病。觀大諂蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見於黑蟲住在身內。行於黃*陰中。或安不安。以食過故。蟲則瞋恚。令人面⓬皯。或生多黶。或黑或黃。或赤或令身臭。或令雀目。或口中生瘡。或大小便處生瘡。若蟲不瞋則無此病。觀黑蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見大食蟲住在身中。或作安隱。或為*疾病。彼以聞慧。或以天眼。見大食蟲。以食過故。則生瞋恚。住*陰黃中。隨食隨消。身大力故。一切身及身分。眼耳鼻舌。於自境界。皆悉滅劣。見不明了。以食過故。根不正緣。若蟲不瞋。則無此病。觀大食蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見暖行蟲。常愛暖食。憎於冷食。此蟲云何與人疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見暖行蟲。若我食冷。或以飲冷。或食或味。蟲則瞋恚。口多出水。或極或重。或瘶或睡。或心*陰聲苦。或身疼⓭強。或復多唾。或咽喉病。若蟲不瞋則無此病。觀暖行蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見於熱蟲住在身內。行於陰中。作何等病云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見於熱蟲住人身中。若食重食。以食過故。病垢增長。妨出入息。以食過故。令身麁大。或咽喉塞。令大小便悉皆白色。不愛寒冷。不愛⓮醶食。觀熱蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見火食蟲住在身內。行住*陰中。此蟲寒時。則便歡喜。熱時萎弱。寒歡喜故。人則憶食。熱時火增。不欲飲食。於冬寒時。*陰則清涼。熱則*陰發。如是火食蟲。如是憎火。觀火食蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。見大火蟲。此蟲云何令人疾病。或令安隱。彼以聞慧。或以天眼。見大火蟲。若人性所不便而強食之。以食過故。蟲則瞋恚。噉身內蟲。以是過故。令人腸痛。或腳疼手疼。隨食蟲處。則皆疼痛。若蟲不瞋。則無如上所說諸病。觀黃*陰蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。觀於骨中。有十種蟲。何等為十。一名舐骨蟲。二名嚙骨蟲。三名割節蟲。四名赤口臭蟲。五名爛蟲。六名赤口蟲。七名頭頭摩蟲。八名食皮蟲。九名風刀蟲。十名刀口蟲。如是骨蟲。

❶(觀)+彼【聖】　❷眵=膠【三】，膠【宮】　❸陰=癃【三】【宮】　❹〔是〕－【三】【宮】　❺疾病=病疾【三】【宮】*　❻眵=膠【三】【宮】　❼精=睛【明】　❽瞖=瞪【宋】【宮】　❾肉=皮【三】【宮】　❿大=蒸【三】【宮】　⓫陰黃=黃癃【三】【宮】　⓬皯=皺【宋】【宮】　⓭強=澀【三】【宮】　⓮醶=噉【宋】【宮】，淡【元】【明】

云何疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見舐骨蟲。住於骨外住多骨處。或住髀骨。脛骨臂骨。脊骨如是一切骨中。或行脈中。以食過故。蟲則瞋恚。令骨疼痛。或令骨動。令人色惡。食近骨肉。令骨大疼。若蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀骨蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧或以天眼。見嚙骨蟲。遍住一切身骨之中。若蟲嚙骨。諸大乾消。其髀破散。下痢不調。或兩脇痛。鼻塞歐吐。不憶飲食。若蟲不嚙。一切諸骨。其人則無如是等病。觀嚙骨蟲已如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見割節蟲。以食過故。蟲則瞋恚。或身身分。頭痛心痛。或於城邑聚落多人之處。謂爲容郎鼻塞心惱。以痛惱故 於好色聲香味觸中。心不愛樂。若割骨蟲。調順不瞋。則無如向所說諸病。觀割節蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見於臭蟲住在身中。或爲疾病。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼見此臭蟲以食過故。蟲則瞋恚。令身重熱。或生赤色黑色瘷癩。身汗多出。不能睡眠。即成癩病。一切身分皆悉爛臭。若蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀臭蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見爛骨蟲住在身內。或爲疾病。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼。見爛骨蟲。以食過故。蟲則瞋恚。或一歲二歲。乃至多年。或年少時。彼傷搶蠱。雖復除❶差。至老猶發。如是爛蟲。久久乃發。令骨壞爛體生赤瘡。如優曇鉢羅果。臭爛可惡。其瘡大痒。多有膿血。從瘡流出。衆蠅封著。蚊蝱唼食。若爛骨蟲。調順不瞋。則無如向所說之病。觀爛骨蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見赤口蟲。住身骨中。作何等病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見赤口蟲。以食過故。則生瞋恚。其蟲赤色。過於火色。令人身體日夜❷汗流。作血癖病。若赤口蟲。調順不瞋則無如向所說之病。觀赤口蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見頭頭摩蟲住在骨中。行於骨中。云何此蟲。令人疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見頭頭摩蟲。以食過故。蟲則瞋恚。能令人身周遍生瘡。若蟲行時。令人頻中。心動忪忪。或如失身。或身動搖。不能睡眠。身體痒相。猶如蟲行。目視不明。❸得寒熱病。或身體腫。若頭頭摩蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀頭頭摩蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見食皮蟲住在身中。或爲疾病。或爲安隱。彼以聞慧。或以天眼。見食皮蟲。以食過故。蟲則瞋恚。脣口及眼。皆生諸瘡。兩脇生瘡。若行筋中。或復嚙筋。能令其人咽喉乾燥。或復聾塞。耳中膿出。或髑髏上。剎剎而行。或非時頭白咽喉瘷病。非時睡眠。或惜飲食。不樂一處。樂行空地。心或多亂。狂說是非。蟲食皮故。一切身分。皸裂破壞。塵土坌身。若蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀食皮蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見風刀蟲行於骨中。以蟲瞋故。或爲疾病。或爲安隱。彼以聞慧。或以天眼。見風刀蟲。以食過故。蟲則瞋恚。猶如蛇螫痛毒難忍。所謂頭頂。咽喉心胞。大小便處。手足甲中。亦如針刺。以蟲嚙❹嚙。鼻❺則失香。舌不知味。其口瞤動。不憶飲食。以蟲瞋故。與骨行蟲共害其身。以痛多故。晝夜不睡。若蟲不瞋。則無如向所說之病。觀風刀蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見刀口蟲住在身中。此蟲或爲疾病。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼。見刀口蟲。始於母胎。初出生時。此蟲初生。以法勝故。始出胎藏。飲母乳故。是時此蟲盡食餘蟲。後還雜食。以是因緣。餘蟲還生。觀刀口蟲已。如實知身。此十種蟲行於骨中。如實觀之。如實觀已。眼離塵垢。離凡夫過。心生厭惡。離我我所。離疑清淨。離於❻邪見。如實知身。乃至涅槃

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲行於屎中。何等爲十。一名生蟲。二名針口蟲。三名白節蟲。四名無足蟲。五名散汁蟲。六名三燋蟲。七名破腸蟲。八名閉塞蟲。九名善色蟲。十名穢門瘡蟲。其色可惡。住糞穢中。作何等病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見於生蟲行糞穢中。若蟲燒熱。我身亦熱。若蟲冷病。我亦冷病。下痢白膿。令身

❶差＝瘥（三）（宮） ❷汗＝汁（三）（宮） ❸得＝作（三）（聖） ❹嚙＝齒（三）（宮） ❺則失＝不識（三）（宮） ❻邪＝耶（明）

損減顏色萎黃。若此生蟲調順不瞋。則無如向所說之病。觀生蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見針口蟲行糞穢中。其身長大。從於熟藏。行趣生❶藏。一切諸蟲。皆不能遮。復從生藏上至咽喉。唾吐俱出。或作心痛。或令不安。以火弱故。與糞俱出。須臾即死。觀針口蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見白節蟲行糞穢中。身短白色。多蟲相續。冷而大臭。破壞人力。隨糞俱出。衆蠅封愛。有此病者。糞穢益多。不憶飲食。觀白節蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見無足蟲住在身中。此蟲云何。為人疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見無足蟲。以食過故。蟲則瞋恚。吹一切風氣塞大小便。若塞生藏。不能❷噉吐。亦不能噎。不能頻申。疲極不安。不能睡眠。不耐飢渴。以蟲❸停故。多生諸病。觀無足蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見散汁蟲住在身中。為消食故。於汁流處。撥令分散。於身分中。與汁俱行。乃至於足。從足至頂。一切身分汁遍流故。衆人說之。以為好色。若汁不流。色則醜惡。觀散汁蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見三燋蟲住在身中。若我熱病。蟲增垢惡。生藏不安。火❹大增動。以熱病故。蟲亦熱病。遍身奔走。熱惱自燋。以蟲瞋故。味流之脈。皆悉乾燥。渴病頭痛。觀三燋蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見破腸蟲住在身中。此蟲云何而作疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見破腸蟲。若人多食飲食味故。諸蟲逼迫。蟲則生瞋。嚙❺破人腸。或心腹痛。或令風脹。或令熱脹。或令冷腸。得如是等種種苦惱。是破腸蟲。傷害人腸。若蟲調順。則無如向所說之病。觀破腸蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見閉塞蟲住在身中。此蟲云何為人疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見閉塞蟲行糞穢中。若我飲食。其蟲亦食。食已閉塞。以食過故。傷害流脈。傷於火大。所食❻腸脹。痛腸屎腸。或時令人心痛❼腸痛。觀閉塞蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見善色蟲住在身中。此蟲云何而為疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見善色蟲。若我食時。或食好肉。或食惡肉。或食重食。蟲於身中為作安隱口中取味走遍身中。令無病惱。氣力增長。斷除諸❽病住在身中。以福德故蟲有大力。人則有色。氣力充足。若蟲無力人亦瘦瘠。色貌憔悴。觀善色蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見下門瘡蟲住在身中。云何為我而作疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見下門瘡蟲以食相違。蟲則瞋恚。生種種瘡。或生濕瘡。或生乾瘡。或前生瘡。或後生瘡。或生❾熱瘡。若蟲瞋恚。閉塞穢門。糞流之脈。若血流脈。若汁流脈。或以火少。不消飲食。以火少故。穢門生瘡。以蟲瞋故。作種種病。若蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀穢門瘡蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲行於髓中。有行精中。何等為十。一名毛蟲。二名黑口蟲。三名無力蟲。四名大痛蟲。五名煩悶蟲。六名火色蟲。七名下流蟲。八名起身根蟲。九名憶念蟲。十名歡喜蟲。復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見有髓蟲。名曰毛蟲。一切身分。皆悉生毛。若此蟲瞋。令髓傷害。既與其過便食人髓。令人獺病。顏色醜惡。骨髓疼痛。皆失氣力。若毛蟲調順。不生瞋恚。則無如向所說諸病。觀毛蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見黑口蟲。住於髓中。一切身中。行無障礙。若蟲瞋恚。能令髓融。以傷髓故。令人色惡。曲脊身僂。行步不便。柱杖而行。顏色憔悴。身體振掉。若黑口蟲。調順不瞋。則無如向所說諸病。觀黑口蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見少力蟲。住在身中。此蟲食髓。若髓不足。蟲則無力。蟲無力故。人亦無力。復有餘蟲。亦食人髓。為於強蟲之所陵逼。人則苦惱。觀無力蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天

❶藏＝臟【宮】＊　❷噉＝嘔【三】【宮】＊　❸停＝瞋【三】【宮】　❹大＝火【宋】　❺破＝皮【宋】　❻腸＝腹【宮】　❼腸＝腹【三】【宮】　❽病＝疾【三】【宮】　❾熱＝熟【明】

眼。見大痛蟲遊行髓中。流轉常行。遍諸身界。此蟲能為諸病因緣。遍諸根中膿汁流出。不能睡眠。觀大痛蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見於悶蟲住在身中。行於微細心流脈中。與脈為妨。以妨脈故。則得心[1]病心悶欲吐。顏色弊惡。不欲飲食。或熱病心痛。猶如刀割。見外蟲時。心悶欲吐。觀悶蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見有諸蟲。名曰下流。行精流脈中。若食好食發欲之食。令精增長。如此蟲等。於尿流脈中。引精令出。觀下流蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見起根蟲住在胞中。若尿滿[2]胞蟲則歡喜。既歡喜已。以尿因緣。令身根起。此是一切愚癡凡夫不善觀門。觀起根蟲已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見憶念歡喜蟲。作何疾病。云何安隱。若蟲歡喜有力。多見諸夢。或善不善。以蟲過故。以蟲流行。於心脈故。夢見衆相。觀憶念蟲已。如實知身。如是那羅帝[3]婆羅門長者聚落。修行比丘。作是觀已。如實觀身。如是身者。何者是常不動不壞。何者為樂。何者是我。何者是淨。何者可恃。彼以聞慧。或以天眼。見此身中。若麁若細。無有一法是常不動不壞。若樂若淨。若我而可依恃。譬如有人求日中闇。若麁若細。皆不可得。身亦如是。若有求其常樂我淨。亦不可得。是名修行者內身循身觀。作是觀時。遠離魔界。近涅槃道。愛不能亂。及餘煩惱。不能為礙。是名內身循身觀

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見心轉風住在身中。云何心風。能運轉身。彼以聞慧。或以天眼。見心轉風。以風調故。能轉其身。或行或住。或俯或仰。或作衆事。以風力故。或安或危。觀心轉風已。如實知身。是名內身循身觀

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見爪甲風。住在身中。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見手足[4]甲。以風因緣。而得增長。乃至老朽。是名觀於爪甲之風。如是修行者。觀身內風。以風堅故。手足爪甲。亦成堅實。速得增長。比丘如是觀[5]身[6]爪甲。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見足下風住在身中。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見足下風若不調順。能生[7]搔痒。既*生搔痒。能[8]令生瘡。或於行時。蹈地有聲。令足骨堅。耐於寒熱。又此足筋。通於眼脈。以油灌鼻。以油塗足。令眼明淨。觀足下風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見不覺風住在身中。或調不調。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見不覺風住於皮內。令[9]蹲瘖瘖。以風力故。令*蹲皮內。猶如蟻行。若以手捺瘡如蟻蟲。觀不覺風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰破骨。住在身中。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見破骨風。或晝或夜。或行或住。或在園林。或[10]在寺舍。或疲極時。破骨苦痛。不得睡眠。手足不便。不能屈伸。觀破骨風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰破行。住在身中。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見破行風。若不調順。此風則發。以為惱亂。不能行步。去來進趣。觀破行風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見破踝風。住在身中。為作何等。彼以聞慧。或以天眼。見破節風。若得冷觸。令膝骨疼。遍於身中。觀破節風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見破膝骨風住在身中。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見破髀骨風。若不調順。令其膝內汁流之脈。洪麁甚壯。令脚屈伸。兩髀相近。肉重腫起。如是觀破髀風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天

[1]病＝痛【三】【宮】 [2]胞＝泡【三】*，脬【宮】 [3]婆＝鞞【明】 [4]甲＝髀【宮】 [5]身＝手【三】【宮】 [6]爪＝瓜【明】 [7]搔＝瘙【三】【宮】* [8]令＋（人）【三】【宮】 [9]蹲＝蹭【三】【宮】* [10]在＝樞【明】

眼見有節風住在身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見有節風。於兩肩四節。咽喉❶二節額骨二節鼻骨一節。頤骨一節。牙齒骨有三十二節。上腭一節。交牙二節。項十五節。兩髆二節。兩肘二節。兩腕二節。脊骨數有四十五節。胸十四節。左右脇肋各十二節。兩脇肋端。各有跪骨二十四節。橫骨一節。跨骨二節。身根一接。兩髀二節。兩膝二節。兩踝二節。足跟二節。足趺二節。兩手二足上下。合有六十節。手足爪甲。合二十節。此是節風之所依也。若我有病。或致喪命。或致苦惱。觀節風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見髀頑風住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見髀頑風。若不調順。不能屈伸。不能行來。以病過故。觀髀頑風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見身行界風住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見身界風。調順安隱。則有氣力。氣行出入。能消飲食。身有顏色。眼耳鼻舌身皆安隱。所食消化。若不調順。身色麁惡。五根減劣。飲食不消。顏色不悅。眼等諸根於境劣弱。不産子孕。如是觀身行界風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見抽筋風住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見抽筋風。若風調順。諸有所作。若眠若住。一切身色。皆悉光澤。皆❷是筋風之所爲作。若不調順。不能修作。若眠若住。一切不能有所施作。❸觀筋風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰往返。住在身內。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見往返風。若不調順。閉身流脈。令作淋病。一切身分。皆悉疼痛。腹痛身根疼痛。不能飲食。精血竭盡。不産子孕。若風調適。則無此病。觀往返風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風名節行惱亂。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見節行惱亂風。若不調順。令人生癬。或生痔病。便❹利苦惱。四大枯悴。或令頭痛。飲食不消。下風不通。身體❺燋悴。生諸瘡病。或生熱病。若行節風調順。則無如上所說諸病。觀行節風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或調不調作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名破毛爪糞。住在身中若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見破毛爪糞風。若不調順。諸根瘦損。或復頭痛。或一眼一耳。半面疼痛。或目視❻睰睰。或復鼻塞不知香臭。面色❼萎黃。咳逆*噦噎。見不淨時即便*噦吐。其心多亂。不能禪思。常念身心無病安隱。人身之中。受想行識。四陰住處。此身所攝。一切無常。作是觀已。知生死法。觀破❽毛屎風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住我身中作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見亂精涤風。於小便中。能令其人精尿俱出。細如芥子。與尿俱出。或大便秘。作如是病。惱亂其心。不得專一。若風調順。則無此病。觀亂精風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。見有老風住在身中。隨風轉增漸就衰老。氣力微弱。不能去來。須臾欲起。極不從心。行住坐臥。疲極頓乏。猶如他身。心睡憒濁。若風調❾順則無此病。觀老風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或爲安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。見塞胞風住在身中。若不調順。身肉瞤動。身羸心痛。屎尿閉塞。便利澁難。妨於修禪。得大苦惱。心意散亂。識不安隱。不能觀法。以身苦故。不能念法。若風調順。則無如向所說諸病。觀塞胞風已。如實知身

正法念處經卷第六十五

❶二＝一【明】*　❷是＋（抽）【宋】　❸觀＋（抽）【宋】　❹利＝痢【宋】【宮】　❺燋＝焦【宋】【宮】　❻睰睰＝睆睆【元】【明】，眊眊【宮】　❼萎＝痿【宋】【宮】　❽毛＋（爪）【宋】
❾順＝適【宋】【宮】

正法念處經卷第六十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處[1]品之三

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。見乾糞風。若我多食。風則不調。能令苦惱。入[2]於身分筋脈之中。令糞乾燥。或二日三日四日五日。乃一便利。乾燥少穢。而甚苦痛。若風調順。則無此病。觀乾糞風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或為安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。見兩傍風。若不調順。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見兩傍風。行於身側。血則乾燥。以血乾燥。受大[3]痛苦。若風調順則無此病。觀兩傍風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。觀何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名塞九孔。住在身中。若不調適。能令九孔閉塞不通。頭有七孔。及大小便。九孔既塞。身則病苦。入息出息。不得安隱。若風調順。令身安隱。乃能行法。以風持故。身得去來。觀九孔風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。[4]名斷身[5]分。若不調順為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見斷身分風。若不調不順。手指則[6]癰。不得造作。手足皆癰。髀筋急痛。九竅筋脈。弦弦而急。身分搖動。疲極無力。斷身分風。若調順者則無如是所說諸病觀斷身分風已。如實知身

復次修行者內身循身觀。有何等風。住我身中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天眼。見內有風。名曰害火。住在身中。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見此風力。能除火熱。令食不消。不消食故。不復憶食。不能食故。則無顏色。何故無色。血乾燥故。以血乾燥。肉則消盡。肉消盡故。筋則[7]卷縮。不復生脂。不生脂故。骨亦乾燥。骨乾燥故。髓亦乾燥。髓乾燥故。遍身精盡。心中氣力風吹故動。若害火風調順安隱。則無如上所說病苦。觀害火風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼見有風名作一切身分冷風。為何所作。彼以聞慧。或以天眼。見一切身分冷風。令身臭汗堅澁惡色。身體皺減。羸瘦毛豎。身生黑瘡。膿出爛臭搔[8]䶢汁流。或生赤瘡。或大蒸熱。或生白瘡。遍身胮大。或復其身如白象皮。麁澁生瘡。或復口齒希疎黧黑。手足生瘡。猶如工師。[9]疲極頓乏。身生瘡癬。手足常熱。堅[10]鞕麁惡。或生瘡爛。爪甲惡色。鼻柱萎倒。眼睫墮落。人所惡賤。一切施主之所惡見。衆蠅封[11]著。爪甲墮落。若睡眠時。氣息惛濁。鼾睡大聲。不欲飲食。或食不消。舌不得味。如是一切身分冷風。令身爛壞。若一切身分冷風調順。則顏色可愛。細軟滑澤。衆人所敬。髓汗津液。出於毛孔。則無如上。所說諸病。觀一切身分冷風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名破強健。住我身中。若不調順令心怯怖。一切身分。皆悉苦痛。或身[12]挺直。頻申不樂。出息入息。悉不安隱。身體振掉。不能[13]衣服。若患頭痛。若習禪觀。不得一心。或見惡夢。心悶[14]歐吐。於好色中。生顛倒見。近見為遠。焦渴憔悴。若破健風調順和適。則無如上所說諸病。觀破健風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見身瞤風住我身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見身瞤風若不調適。耳中鳴喚。臂肉瞤動。一切身分。皆亦瞤動。處處逃走。不樂一處。更無餘病。若一切身瞤風調順。則無如上所說諸病。觀一切身瞤動風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。彼以聞慧。或以天眼。見有熱風住我身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見此熱風若不調順。所食入口。咽之則燒。以是因緣。四大不調。不得增長或所食味不作二流。濁穢不雜。若有淨流。四大增長。[15]唯有濁穢。則[16]為病苦。若熱風不調。所食皆濁。不作清淨。是故得病若熱風調順。若清若濁。二

[1]品+（第七）㊂㊉　[2]於＝于㊂下同　[3]痛苦＝苦痛㊂㊉　[4]名+（曰）㊂㊉　[5]分+（風）㊂㊉　[6]癰＝𤺋㊉下同　[7]卷＝捲㊂㊉　[8]䶢＝抓㊄㊆　[9]疲＝痟㊉　[10]鞕＝鞭㊂㊉　[11]著＝唼㊂㊀　[12]挺＝㨗㊆　[13]衣服＝服衣㊂㊉　[14]歐＝嘔㊂㊉※　[15]唯＝惟㊂下同　[16]爲＝無㊂

種食流。四大平等。以平等故。則不爲病。觀熱風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風名曰集蟲。此集蟲風。遍身分中。❶能集能散。閉塞上下。從頂至足。有十種蟲。一名頭行蟲。二名骨行蟲。三名食髮蟲。四名耳行蟲。五名鼻內蟲。六名脂內行蟲。七名節行蟲。八名食涎蟲。九名食齒根蟲。十名*歐吐蟲

復有十蟲。在咽胸中。一名噉食蟲。二名食涎蟲。三名消唾蟲。四名*歐吐蟲。五名十味流脈中行蟲。六名甜酢蟲。七名嗜味蟲。八名抒氣蟲。九名憎味蟲。十名嗜唾蟲。復有十蟲生於血中肉中而行。一名食毛蟲。二名孔穴蟲。三名禪都蟲。四名赤蟲。五名食汁蟲。六名毛燈蟲。七名瞋血蟲。八名食血蟲。九名瘤瘖蟲。十名酢蟲。 如是十蟲生於血中。其蟲形相。或短或圓。微細無眼。復有十蟲。作苦痛相。生於肉中。一名瘡味蟲。二名慳慳蟲。三名閉筋蟲。四名動脈蟲。五名食皮蟲。六名動脂蟲。七名和聚蟲。八名臭蟲。九名汗行蟲。十名熱蟲如是等蟲。從肉中生。復有十蟲行於黃中。一名黑蟲。二名苗花蟲。三名大諂曲蟲。四名蘇毘羅蟲。五名烏蟲。六名大食蟲。七名行熱蟲。八名大熱蟲。九名食味蟲。十名大火蟲。 如是等蟲行於❷陰中。諸身分中。有十種蟲。一名舐骨蟲。二名嚙骨蟲。三名斷節蟲。四名臭蟲。五名消骨蟲。六名赤口蟲。七名頭頭摩蟲。八名食皮蟲。九名刀風蟲。十名刀口蟲。復有十種蟲行於糞中。一名生蟲。二名針口蟲。三名❸白節蟲。四名無足蟲。五名散糞蟲。六名三焦蟲。七名破腸蟲。八名閉塞蟲。九名善色蟲。十名穢門瘡蟲。其色可惡。是名糞中十種蟲也。復有十種蟲行脂髓中。何等爲十。一名毛蟲。二名黑口蟲。三名失力蟲。四名大痛蟲。五名煩悶蟲。六名火色蟲。七名下流蟲。八名起身根蟲。九名憶念蟲。十名歡喜蟲。如是等蟲遍行一切身分之中。如意能行一切身中。行一切界。隨其行處。皆作過惡。是集蟲風一切身中。如意遍行此身。如是以風因緣諸蟲流行。觀集蟲風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住我身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰上下。住在身中。或安不安爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見上下風。若不調適。行於五處。作何等業。作出入氣。人說爲命。行於心頂。遍於身中。自在無礙。是爲風力第一分也。若風不調。能破壞身。是風亦令口中多唾。令身羸瘦。飮食❹反胃。逆*歐而出。是爲風力第二分也。住於心胸。爲何所作。若氣在心。或憂或喜。若氣從咽喉。上至於❺頂。下入舌根。隨其所念。則能有語。能說文字思惟諸義。是爲風力第三分也。復有常爲身火惱亂。令身流汗。是爲風力第四分也。 是風遍身。❻瞼眼視眴動一切身。 思惟遍身依男女根能生子息。若男女行欲。如此風力。能集精血。能令女人髖骨多力。 男女精血和合共集。❼鉀羅❽婆身。灕精之時風吹令厚。而作肉❾團。 作肉摶已。次生五胞。生五胞已或方或圓隨身長短。識亦遍滿。隨種種相。譬如有人❿攢酪出酥。有酪有水。有瓮有*攢。*攢之出沫。知其已熟。收取生酥。如是風力。及業煩惱。能集成身。亦復如是。是爲第五風力分也。若飮食噉味於舌根中咽喉脈中。飮食充滿。乃至遍於毛根爪甲。氣力增長。作色香味。若風不調。下風上行。作四種惡氣塞難出。遍身苦惱。若離本處。一切諸根。一切識中。皆得惱亂。喪失身命。旣捨身已。失三種法。一命二⓫煖三識。是故偈言

若捨此身時　失命煖及識

更無所覺知　猶如死木石

是則名爲第一惡也。若不調適。作第二業。喘息麁重。不能調順。一切遍身苦惱所逼。逼之苦極。則捨身命。是則名爲第二惡也。是上行風。若不調順。作第三惡。旣惱諸根。一切遍身。而作惱亂。喪失身命。是則名爲第三惡也。是上行風若不調適。作第四惡。或大喘息。或復微少。或致命終。或但⓬傴身而不失命。是則名曰第四惡也。若睡眠時。氣息出入。以⓭時命根。如是觀上下風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或安不安。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰命風。住在身中。或令身肥。或令羸瘦⓮令心審諦。若風不調。心則輕動。所知皆失。曾聞⓯亦忘失。見境不了。於聲不聞。如是鼻不知香。舌不知味。身不覺觸。意不知法。不識自他。觀命風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。作何等

❶能集能散＝能散能集㊂　❷陰＝癊㊂【宮】　❸白＝百㊂【宮】　❹反＝及【元】【宮】　❺頂＝項【明】【宮】　❻瞼＝斂㊂【宮】　❼鉀＝[illegible]㊂【宮】　❽婆＝[illegible]【明】　❾團＝摶㊂【宮】　❿攢＝鑽㊂【宮】*　⓫煖＝暖㊂【宮】　⓬傴＝迂㊂【宮】　⓭時＝持㊂【宮】　⓮令＝命【宋】【宮】　⓯亦＝十(悉)㊂【宮】

業。彼以聞慧。或以天眼。見亂心風住於身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見於此風。若我心過風不調順。隨心所行。或動或顛。乾消癡亂。或所食味。❶邪流不正。如是惱亂其心。令於善法不生愛樂。流汗多睡。不耐冷❷觸。若見色相。以有病故。不能如本。如實見色。身重難攝。身毛皆竪。若風調順。則無如向所說之病。觀亂心風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住於身中。或安不安。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有亂風住在身中。若不調順。多見惡夢。睡眠驚悟。雖住溫❸煖而常覺冷。若見城邑村落人民。見爲空聚。或見黃色。少於言語。不樂臥處。本曾聞法。皆悉忘失。四大惱亂。其所食味住於心中。無緣生厭。❹妄見丘聚。若風調順。則無如上所說諸病。觀亂風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見視眴風住在身中。若不調適。不得眴目。更無餘風速於如此。視眴風者。行一切處。悉遍諸根。若不調順。則生此病。若風調順。則無如向所說諸病。觀視眴風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名互相閉。欲命終時。有五風起。或調不調。爲作何業。彼以聞慧。或以天眼。見眼耳鼻舌身心壞故。於自境界。色聲香味觸法中不能緣了。若風不發。命則不斷。發則失命。觀五閉風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見壞胎❺藏風住在身中。若人初識入於母胎。先業因緣。歌羅羅時。即壞其命。若歌羅羅時。不壞其命。至肉摶時。乃斷其命。冷風入胎。令其破壞。若肉摶時。不斷其命。身分具足。乃斷其命。若身分具足。不斷其命。諸根具足。乃斷其命。隨其宿世。殺業輕重。於胎藏中。而斷其命。若於宿世。不殺衆生。如所說風。不能殺害。觀壞胎藏風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名轉胎藏。住在身中。或亂不亂。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見轉胎風。以此衆生先世邪業。若是男子轉爲女人。或作黃門。或胎中死。以惡業故。若於先世無❻惡業者。莫能爲害。觀轉胎藏風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見去來走擲風住在身中。或亂不亂。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見去來走擲風。若不調順手足❼攣躄。身傴曲脊。不能行來。飲食仰他。不能自食。身根智慧。悉不清淨。若風調順。身則能行去來進止。能走能擲。上下騎乘。觀去來走擲風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見眼耳鼻舌身五根別風業之所作。業風所吹。一風與眼共緣。四大之中。風力强故。故名爲風。是風能令眼根四大清淨。見衆色像。一風耳中。能令聞聲。鼻香舌味身觸。亦復如是。如是五風。如實觀之。若風調順。於五境界。無所障礙。若不調順。則多障礙。不能如實知於境界。如是觀於眼耳鼻舌身五種風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有刀風。住在身中。或亂不亂。作何等業。彼以聞慧。或以天眼見命終時。刀風皆動。皮肉筋骨脂髓精血。一切解截。令其乾燥。氣閉不流。身既乾燥。苦惱而死。如千炎刀。而刺其身。十六分中猶不及一。若有善業。垂死之時。刀風微動。不多苦惱。觀刀風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見針刺風。住在身中。或調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見命終時。風不調順。遍身諸節。及一切脈。一切筋中。一切❽枝骨。一切毛孔。一切肉中。一切骨中。一切髓中。如燒炎針。遍於身中。來逼人身。如百千炎針皆刺其身。十六分中不及其一。若於宿世有善業者。於命終時。是針刺風則不大苦。觀針刺風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰惡黃。住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見惡黃風。若不調

❶邪＝衺【明】下同　❷觸＝鼻【宋】　❸煖＝暖【三】　❹妄＝安【宋】　❺藏＝臟【明】　❻惡業者＝諸惡業【三】【宮】　❼攣＝戀【元】【明】　❽枝＝肢【明】

順。則生黃病。口中乾燥。遍身皆黃。面目爪甲。一切皆黃。腹脹麁大。於其腹上。靑黃脈現。其身無力。食不能消。口苦尿黃。身體羸瘦。目視衆色。皆作靑黃。不能起止。腹中常脹。若黃風不調。則生此病。若黃風調順。則無此病。觀惡黃風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰破腸。或調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見破腸風。若不調順。若多飲食。而復頻申。能破其腸。或雜骨食肉入其腸中。能破其腸。食則流出。腹大增長。生大苦痛。不能飲食。食力少故。身體微劣。手足皆腫。下門蒸熱。一切身分恒熱不定。口中乾燥。常見惡夢。腹中風動。一念不住。若破腸風。調順和適。則無如向所說諸病。觀破腸風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰冷唾。若調不調爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見冷唾風。若不調順。口中味甘。其心❶忪忪。不憶飲食。若欲坐禪。則生❷疑念。舌重❸難語。或咽喉痛。氣噎臭惡。心中臭氣。上衝咽喉。氣澁難出。不覺飢渴。咽喉閉塞。若冷風調順。則無如上所說諸病。觀冷唾風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰傷髓。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見傷髓風。若不調順。令身振動身多疲極。不能遠行。常多病疾。顏色醜惡。身體瘠瘦。不能多語。其心怯弱。是人晝夜骨髓常疼。身毛皆竪。諸脈劣弱。常患頭痛。以此風故。常動腦蟲。以蟲動故。猶如針刺。若風調順。則無如上所說諸病。觀傷髓風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰害皮。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害皮風。若不調順。令我身皮。其色醜惡。皆悉麁澁。身皮破❹裂。設以❺蘇油而塗其身。速疾乾燥。身體手足。皆悉堅直。難可屈伸。夢中多見垂墮嶮岸。暖飲食味。口中覺冷。舌瘡破裂。不能飲食。若害皮風調順和適。則無如向所說諸病。觀害皮風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。或調不調作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰害血。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害血風。住在身中。若不調順。行於肺中。作二種過。或上或下。若血上行。令眼耳鼻血脈不調。諸大不安。大不❻調故。身體失力。顏色麁惡。不能去來。鼻中常臭。同梵行者。不與同行同處而坐。若血下行至大小便流血而下。作三種過。一者痔病。二者苦惱。三者下血。若害血風。和順調適。則無如上所說諸病。觀害血風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰害肉。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害肉風。若不調順。令人身中生諸癰病。臭惡遍身。破已臭惡。多有濃汁。耐冷惡熱。不耐辛苦。宜輕甜冷一切身動。臭爛流出。若風調順。則無如向所說諸病。觀害肉風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰害脂。若不調順。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見害脂風。若不調順。令脂增長。身生皰肉。高下不平。堆阜凹凸。或堅或滑。或有頑癡。無所覺觸。若害脂風和順調適則無如上所說諸病。觀害脂風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見害骨風。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害骨風。若不調順。令骨疼痛。其聲破散。晝夜不睡。項頸疼痛。一切筋骨。皆緩不治。筋骨無力。身常疼痛。疲極苦惱。不能起止。無一念樂。若風調順。則無如向所說諸病。觀害骨風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住❼在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰害精。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害精風。若不調順。誑惑於人。若人眠睡。戲弄於人。示人

❶忪忪＝衝衝【宋】【宮】　❷疑＝癡【三】【宮】　❸難語＝語難【三】【宮】　❹裂＝烈【宋】【宮】　❺蘇＝酥【三】【宮】　❻調＝安【三】【宮】　❼在＝於【宋】【元】【宮】，于【明】

種種諸惡之念。以妄想心。作非梵行。風不調故。夜行鬼女。虛誑破實。夢爲其犯。令不憶食。觀害精風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰皺風。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。觀於皺風。若不調順。若足下足上。若❶蹲若髀。若髖若背。若脇若乳。若咽若項。若肩若臂。若耳若眉。一切身分。皆悉皺減。其身深皺。或開或合。其足尸破。設油塗身。尋即乾燥。令如老人。觀皺風已。如實知身

復次修行者內身循身觀。有何等風住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見❷有風。名曰白髮。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。觀白髮風。若不調順。能令少年髮白羸瘦。猶如老人。若在家人所生之子。如父速老。其子病故。無復子孕。以風力故。令年少者如老無異。是白髮風起於惡劫。隨諸衆生不順法行。風則增長。若有福德。風則調順。若無福德風則不調。觀白髮風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰損膩。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。觀損膩風。若不調順。不憶飮食。令人衰弱。不憙膩食。病之所起。因於晝寢。風不調順。不樂甜食。嗜苦酢味。若不食膩。風則調順。身不疲極。觀害膩風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有淋風住人身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見淋病風。若不調順。常多淋瀝。不能如意。身體無力。其出入息。麁濁不調。身色痿黃。羸瘦憔悴。若風調順。則無如向所說諸病。觀淋風已。如實知身

復次修行者內身循身觀。有何等風。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名食相應。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見食相應風。若不調順。所食四分五分之中。三分※歐吐。令人心亂。失於食力。不能視胸。以風力故。意法不定。若風調順。則無如向所說諸病。觀食相應風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名壞牙齒。住在身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞牙風。若不調順。牙齒疼痛。毀壞墮落。❸斷中血爛。脣❹口生瘡。上齶生瘡。鼻塞不通。若風調順。則無如向所說諸病。觀壞牙齒風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰喉脈。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見喉脈風。若不調順。令咽項痛。或咽喉腫。或其聲❺澁。若風調順。則無如向所說諸病。觀喉脈風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰下行住在身中。或調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見下行風。若不調順。令食過惡。力少不消。飮食消故。皮肉骨髓。精血增長。若食不消。風冷黃病。悉不調順。是下行風。若不調順。則失食力。食力少故。顏色憔悴。若風調順。則無如向所說之病。觀下行風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰上行。住在身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見上行風。住於頂上。若風調順。從頂而出。猶如煙氣。從上而出。若住日中。若住陰中。若晝若夜。常出不斷。凡人皆見。若風不調。則氣不出。若❻復頂氣斷已。三日不出。決定命終。觀上行風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有傍風住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見於傍風。若不調順。閉出入息。一切筋脈。皆令❼掣縮。或聚或散。或牽或挽。或鼻瞤動。或❽忽忽作聲。後得大苦。若傍風調順則無如向所說之病。觀傍風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰轉筋。住在身中。若不調

❶蹲若＝腨若【三】【宮】　❷有＋（一）【三】【宮】　❸斷＝齒【宮】　❹口＝中【三】【宮】　❺澁＝欬欬【三】【宮】　❻〔復〕－【三】【宮】　❼掣＝瘈【聖】【宮】　❽忽忽＝欬欬【三】，澁澁【宮】

順。爲何所作。彼以聞慧或以天眼。見轉筋風。若不調順。令手筋脚筋。大小便筋。背筋遍身諸筋。皆悉捲弃。合爲一處。堅急頑鈍無所覺知。若風調順。則無如向所説諸病。觀轉筋風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰壞毛。住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞毛風。若不調順。一切身分。所有諸毛。皆悉墮落。身體痿黄。設更生毛。即隨墮落。若風調順。則無如向所説之病。觀[1]壞毛風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名似少風。若風調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見似少風。以調順故。十時風力。形貌色力。屈伸俯仰。分分相似。若風不調。於其身中。心意流脈。則便擾動。而發狂癡。心亂不正。若其心意流脈調順。則不狂亂。觀似少風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風名嗜睡眠。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見睡眠風。若不調順。於聽法時。令人惛睡。聞不善法。心則樂聞。若晝若夜。欲正觀察。則爲所亂。樂至酒肆。若風調順。則無此病。觀睡眠風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰瞋風。住在身中。能不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見瞋恚風。若不調順。以少因縁。而起大瞋。爲瞋所使。一切世人起大瞋怒。身毛皆竪。心[2]忪動亂。所見不了。以近爲遠。見於日月。生顛倒心。謂日爲月。以月爲日。若風調順。則無此病。觀瞋風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰名字。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見名字風。若其調順。能有言説。縁心數法。舌風言説。隨心而行。能説無量名字句義。如是舌説名字之風。若不調順。則少言[3]誤語。或口瘖不語。觀舌名字風已。如實知身

正法念處經卷第六十六

正法念處經卷第六十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處[4]品之四

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰壞味。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞味風。若不調順。令人舌中嗜甜蟲動。以蟲動故。一切好食美饍悉不能食。以不食故。身體劣弱。不能讀誦修學禪思。及修善法。身不調故。心不樂法。名色互相因縁而住。猶如束竹相依而住。相依力故。如是名色各各相依。如是行聚食因縁住。如水和麨。名爲麨漿。各各有力。名色得住。若風調順。則無如向所説之病。觀壞味風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰[5]肺過。住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見*肺過風。若不調順。食欲消時。夜則患痛。令食酢氣。乃至食消。一切身體。皆悉無力。脈如絹縛。若風調順。則無如向所説諸病。觀*肺[6]風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名臭上行。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見臭上行風。令身鼻口一切皆臭。能令臭氣從毛孔出。從[7]於熟[8]藏上衝生*藏。令一切身堅[9]鞕大苦。食不消化。不能坐禪。晝夜不能修行善法。若[10]臭上行[11]風。和順調適。則無如向所説之病。觀上行風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名大便處。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見大便風。若不調順。於三肉[12]皰。則成痔病。所下之血。如赤豆汁。身體燒熱。惛嗜睡眠。筋脈拘急食不能

[1]〔壞〕－宮　[2]忪＝衝三宮　[3]〔誤〕－三宮　[4]品＋（第七）三宮　[5]肺＝脯三，晡宮*　[6]（過）＋風三宮　[7]於＝于明下同　[8]藏＝臟明*
[9]鞕＝鞭三宮　[10]臭上行＝上行臭三宮　[11]風＝氣宮　[12]皰＝胞宮

滑。舌不得味。若風調順。則無此病。觀大便處風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰忘念。住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見忘念風。若不調順。令念忘失習誦多忘。不能憶持於四方面所見顚倒。已過之事。忘失不憶。所食速飢。而不能食。身毛麁澁。爪甲亦然。不耐寒熱所念隨忘。若風調順。則無如是所說之病。觀忘念風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰生力。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見生力風若不調順。雖復多食美饍飮食。身常無力。如毒壞身。以風不調故有此病。若風調順。則無此病。觀生力風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名生身心力。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見生身心力風。若風調順。治從胎中身心漸增。令心強健。以風調故。知作不作。久時所作皆能念知。去來進止。強健不怯。耐於飢渴。寒熱衆苦。身體充滿。其身頭髮。不非時白。若不調順。則失此法。觀生身心力風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰妨咽喉語。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見妨咽喉語風。若不調順。則生身病。以餘不調。則便失音。或時耳聾。或手足[1]攣躄。或身曲傴僂。兩目失明。以風不調。生如是病。觀妨咽喉語風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰睡風。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見有睡風。若不調順。所見顚倒。惱亂流脈。令其動變。一切骨節。皆悉疼痛。觀睡風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風。住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰持命。住在身中。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見持命風。若不調順。令人失命捨於覺知。一切衆生第二之命。能持於身。依於識心以不調故。能斷人命依持一切。衆生命根。若風調順則不[2]夭命。觀持命風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名曰損壞一切身分。住在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞身風。始從住胎。以此風力。令其身分破壞損傷。身曲傴脊。凸臆戾髖。若風調順。則無此病。觀壞身風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。有何等風住在身中作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有風。名曰攝皮。住在身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見攝皮風。若爲外風所觸。若冷若熱。若香若臭。或下或上。或大力小力。隨時來觸。悉能覺知。觀攝皮風已。如實知身

復次修行者。內身循身觀。復有何風。住於身中。彼以聞慧。或以天眼。離於垢濁。清淨所緣。離疑度疑。度於曠野。如實不疑。於此身中。更無異風。此風衆集。此風和合。如此風流緣於根界。其業煩惱。和合而住。能持於身。或爲妨害。是修行者。遍觀一切身內諸風。具足見已。厭離欲心。愛不能壞。不入魔境。近於涅槃。以智慧日破無始流轉貪瞋癡闇。離疑曠野。不染色聲香味觸等。於境界中。如實見之。一切三界。皆悉無常。苦空無我。如實見之。如是那羅帝。[3]婆羅門長者。聚落修行比丘。如實知此樂修身念。知生滅法。不念餘觀。觀一切身。知一切縛。及以解脫

復次修行者。復以異法觀察是身。失壞盡滅。云何此身當失壞[4]耶。於命終時。云何風蟲。能壞此身。云何惱亂。於一切界。幾時命終。云何上下。逆順風吹。如是比丘。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見臨終時。一切諸蟲。先被惱亂。蟲既死已。人乃命終。一切有爲。決定失壞。如是死[5]法。必當有此堅牢大惡。如是比丘。觀於頭中有十種蟲。爲風所殺。一名頂內蟲。爲是甲風之所殺害。二名腦內蟲。爲於兩足傍風之所殺害。三名髑髏骨蟲。爲不覺風之所殺害。四名食髮蟲。爲破骨風之所殺害。五名耳內行蟲。爲行蹈地風之所殺害。六名

[1]攣＝癵【元】【明】　[2]夭＝失【明】　[3]婆＝槃【明】*　[4]耶＝邪【明】　[5]法＝去【宋】【宮】

流涕蟲。爲於跟風之所殺害。七名脂內行蟲。爲破脛風之所殺害。八名交牙節蟲。九名食涎蟲。爲破足腕節風之所殺害。十名食齒根蟲。爲破髀骨風之所殺害。十一

[1]復次有十種蟲。行於咽喉。下[2]至胸中。爲風所殺。何等爲十。一[3]名食涎蟲。爲破力風之所殺害。[4]二名[5]睡蟲。三名[6]吐蟲。四名行十[7]味脈蟲。爲行轉風之所殺害。五名甜醉蟲。爲害節風之所殺害。六名嗜[8]六味蟲。爲破毛爪甲屎風之所殺害。七名杆氣蟲。爲正跳風之所殺害。八名憎味蟲。爲破壞風之所殺害。九名嗜睡蟲。爲[9]胞中風之所殺害。十二

*復次有十種蟲。住於血中。爲風所殺。一名食毛蟲。爲乾糞風之所殺害。二名孔行蟲。爲二傍風之所殺害。三名禪都蟲。爲六竅風之所殺害。四名赤蟲。爲斷身分風之所殺害。五名蛔母蟲。爲惡火風之所殺害。六名毛燈蟲。爲一切身分風之所殺害。七名[10]食髮蟲。八名[11]瞋血蟲。爲破[12]揵風之所殺害。九名瘖瘖蟲。爲一切身動風之所殺害。十名酢蟲。爲於熱風之所殺害。生於血中。其形短促。團圓無足。微細無眼。能作身痒。餧餧而動。其蟲味鹹。於人死時。如是等蟲。爲風殺已。血則乾燥。其人卽死。是故人說死人無血。血欲乾故。得大苦惱。臨命終時。心懷大怖。受大苦惱。恐捨此身。行於異處。捨離[13]親族知識兄弟妻子財物。癡愛無智。愛結所縛。無有救護。無善法伴。[14]唯獨一身。一切身分。血脈乾燥。受於身心二種大苦十三

復次修行者。內身循身觀。有何等蟲。爲風所殺。得何苦惱。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。住在肉中。何等爲十。一名生瘡蟲。爲於行風之所殺害。二名刺蟲。爲上下風之所殺害。三名閉筋蟲。爲於命風之所殺害。何故名之以爲命風。若出身中。人卽命盡。故名命風。四名動脈蟲。爲於開風之所殺害。五名[15]皮蟲。爲亂心風之所殺害。六名動脂蟲。爲惱亂風之所殺害。七名和集蟲。爲覩胸風之所殺害。八名臭[16]蟲。爲於閉風臨命終時五閉風之所殺害十四

復次修行者。內身循身觀。云何死時白汗流出。如是諸蟲。行於[17]陰中。何風所殺。是修行者。觀十種蟲。行於*陰黃中。何等爲十。一名瘖瘖蟲。爲壞胎藏風之所殺害。若男若女。欲命終時。此風斷脈。二名餧餧蟲。爲轉胎藏風之所殺害。若男若女。令失氣力。或於口中出一掬黃。猶如金色。三名黃華蟲。爲去來行住風之所殺害。四名大[18]諂蟲五名行孔穴[19]蟲六名黑蟲[20]七名大食蟲。八名[21]行熱蟲。爲壞眼耳鼻舌身風之所殺害。如是次第。九名大熱蟲。爲於刀風之所殺害。十名食味蟲。爲針刺風之所殺害。十一名[22]火蟲。爲惡黃風之所殺害[23]十二名大火蟲。爲破腸風之所殺害。十五

復次修行者。內身循身觀。觀於骨蟲。臨命終時。爲何等風之所殺害。彼以聞慧。或以天眼。見一切身分骨內。有十種蟲。何等爲十。一名舐骨蟲。爲黃過風之所殺害。二名[24]齧骨蟲。爲於冷風之所殺害。三名斷節蟲。爲傷髓風之所殺害。四名赤口臭蟲。爲傷皮風之所殺害。五名消骨蟲。爲傷血風之所殺害。六名赤口蟲。爲傷肉風之所殺害。七[25]名食皮蟲。爲傷骨風之所殺害。[26]八名風刀蟲。爲害精風之所殺害。[27]九名刀口蟲。爲皮皺風之所殺害。十六

復次修行者。內身循身觀。觀屎中蟲。臨命終時。爲何等風之所殺害。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。何等爲十。一名生蟲。爲生力風之所殺害。二名針口蟲。爲傷[28]汗風之所殺害。三名[29]白節蟲。爲於[30]𤸎風之所殺害。四名無足蟲。爲傷*汗風之所殺害。[31]五名無足蟲爲食相應風之所殺害[32]六名散糞蟲。爲破齒風之所殺害。七名三焦蟲。爲喉脈風之所殺害。八名破[33]傷蟲。爲下行風之所殺害。九名閉食消蟲爲上行風之所殺害。十名黃蟲。爲二傍風之所殺害。十一名消重食蟲。爲[34]輔筋風之所殺害。是風及蟲。令糞乾燥。惱亂諸界。互相動發。互相衝擊。風皆上行。惱身界已。破壞斷氣[35]撓攪其身。令其乾燥。奮力殺之。人死之時。受大苦惱。無法可喩。一切世人皆當有死。決定無疑十七

復次修行者。內身循身觀。觀髓中蟲。臨命終時。爲何等風之所殺害。彼以聞慧。或以天眼。見於髓中。有十種蟲。何等爲十。一名毛蟲。爲害髓風之所殺害。二名黑口蟲。爲似少風之所殺害。三名無力蟲。爲睡見亂風之所殺害。四名痛惱蟲。爲不忍風之所殺害。五名心悶蟲。[36]爲名字風之所殺害。六名火色蟲。爲於

[1]復次有＝復有【三】【宮】* [2]至＝立【宮】 [3]名＋（喉食蟲二名）【三】，（敕食蟲二名）【宮】 [4]從二至九記數宋元明宮四本俱增一數 [5]（涕）＋睡【三】【宮】 [6]（嘔）＋吐【三】【宮】 [7]味＋（流）【三】【宮】 [8]〔六〕－【三】【宮】 [9]胞＝泡【三】【宮】 [10]食髮＝瞋血【三】【宮】 [11]瞋＝食【三】【宮】 [12]揵＝健【三】【宮】 [13]親族＝族親【三】【宮】 [14]唯＝帷【明】 [15]（食）＋皮【三】【宮】 [16]蟲＋（九名汚蟲十名熱蟲）【三】【宮】 [17]陰＝藏【三】【宮】* [18]諂＝詔【三】【宮】 [19]〔蟲六名〕－【三】【宮】 [20]從七至十一記數宋元明宮四本俱減一數【宮】 [21]行熱＝暖行【宮】 [22]（大）＋火【三】【宮】 [23]〔十二…害〕十四字－【三】【宮】 [24]齧＝齩【三】【宮】 [25]名＋（頭頭摩蟲八名）【三】【宮】 [26]八＝九【三】【宮】 [27]九＝十【三】【宮】 [28]汗＝污【宋】【明】* [29]白＝百【三】【宮】 [30]𤸎＝淋【宮】 [31]〔五名…害〕十四字－【三】【宮】 [32]從六至十一記數宋元明三本減一數 [33]傷＝腸【三】【宮】 [34]輔＝鞞【三】【宮】 [35]撓＝抚【三】【宮】 [36]爲＋（舌）【三】【宮】

緊風之所殺害。七名滑蟲。爲於❶肺風之所殺害。八名下流蟲。爲臭上行風之所殺害。九名起身根蟲。爲穢門行風之所殺害。十名憶念歡喜蟲。爲忘念風之所殺害十八

復次修行者。內身循身觀。已見無常。不淨無我。前已一蟲。爲傷肺風之所殺害。如是等蟲。臨命終時。爲風所殺。如是比丘。內身循身觀。以無漏明。斷除無始流轉闇黑。畢竟常滅。以世間相似業。而得此法。以其久修七種之念。現前見故。何等爲七。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念天。六者念死。七者念無常

復次修行者。內身循身觀。觀死幾種壞一切業。彼以聞慧。或以天眼。觀死四種。所謂地大不調。水大不調。火大不調。風大不調。云何地大不調。而斷人命。❷若地大不調。身中風氣。地大堅故。擧身皆閉。互相破壞。互相逼惱。譬如二山。堅如金剛。於二山間。置生酥摶。有大黑風。吹此二山。互共相擊。壓生酥摶。地大風大。如彼二山。一切身命。皮肉骨血。脂髓精氣。身篋盛之。猶如生酥。爲地大風大。打壓加害。破壞身界。得❸大苦惱。不能念佛念法念僧。現陰將盡。爲中陰繫。相續不斷。一切愚癡凡夫之人。以心相似相續緣生。如印所印。死亦如是。現陰將盡。以相似心。生亦相似。以心獮猴因緣力故。受諸生死

復次修行者。內身循身觀。觀命終時。云何水大不調。令我及一切愚癡凡夫。而喪身命。彼以聞慧。或以天眼。見水❹大不調。擧身筋脈。一切皮肉骨血脂髓精氣。我及衆生。臨命終時。一切皆爛。膿血流出。互相逼迫。一切皆動。如❺雨山壓。亦如前說。以生酥摶。置於海中。黑風所吹。洪波相擊。不可止住。無堅無牢。如是水大。破壞其身。亦復如是。不能復念佛法僧寶。餘念之心。相續不斷。一切愚癡凡夫。緣心相似而受生身。如印所印。於命終時。現陰既盡。受相似生。亦復如是。以心獮猴。而受生死。引入生死

復次修行者。內身循身觀。云何火大不調。而斷人命。彼以聞慧。或以天眼。見命終時。火大不調。一切身脈。一切諸筋。一切輔筋。皮肉骨血。脂髓及精。一切燒煮。熱炎熾然。譬如燒於佉陀羅炭。火聚如山。投以生酥。燒之炎起。如是身者。猶如酥摶投之。死苦亦復如是。不能復念佛法僧寶。現陰將盡。心念相續。一切愚癡凡夫。以心緣念。相似受生。如印所印。於命終時。現陰既盡。而心受生。亦復如是。以心獮猴因緣力故。而受生死

復次修行者。內身循身觀。云何死時。風大不調。而斷人命。彼以聞慧。或以天眼。見臨終時。風大不調。一切身分。一切筋脈。一切身界。所謂皮肉骨血脂髓精氣。皆悉散壞。乾燥無膩。互相割裂。從足至頂。分散如沙。譬如酥摶黑風所吹。散壞失膩。於虛空中分散如沙。人命終時。風大不調。死苦所逼。亦復如是。不能復念佛法僧寶。一切凡夫。盡有緣心相續而生。如印所印。於命終時。有盡心生。亦復如是。以心獮猴因緣力故。而受生老病死之身。是名四大不調。有四種死。行者見已。觀察無常。苦空無我。如是見已。不近魔境。近涅槃道。於染愛色聲香味觸。不樂不著。不起愛心。離於塵垢。離於曠野。不著色聲香味觸。不起色慢。不恃少年。不恃命慢。不喜多語。不入城邑。無所偏著。常念死畏。於微細罪。心生怖畏。如實知身。知生滅法。於一切染欲。心得厭離。樂行正法。心不懈怠。如是那羅帝。婆羅門長者聚落修行比丘。觀察修行

復次修行者。內身循身觀。云何修行觀內外身。所謂觀外法已。觀於內身循身觀。觀察種子。如種生芽。從芽生莖。從莖生葉。從葉生花。從花生實。是名外觀

復次修行者。觀於內身。前識種子。共業煩惱。入不淨中。名安浮陀。從安浮陀。名歌羅❻囉。從歌羅*囉。名曰伽耶。從伽耶時名爲肉摶。從於肉摶。生於五胞。所謂兩手兩足及頭。從於五胞。生於五根。如是次第。乃至老死

復次修❼行。外身隨順觀。云何草木。前見靑綠。後漸變黃。終時墮落。身亦如是。初見嬰兒。次至中年。漸至於❽老則歸❾於死

復次修行者。外身隨順觀。外諸種子。云何生耶。從地生於一切藥草。及以叢林而得增長。彼以聞慧。或以天眼。見是諸法。各各因緣。各各力生。若內若外。一切有爲。除三種法。所謂數緣無爲。非數緣無爲。虛空無爲。云何諸法各各力轉。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如

❶肺＝晡【三】，誧【宮】　❷若＝苦【宋】【元】　❸大＝困【宋】　❹大＝火【宋】【宮】　❺雨＝兩【三】【宮】　❻囉＝羅【宮】*　❼行＋（者）【三】【宮】　❽老＋（老）【三】【宮】　❾〔於〕－【三】【宮】

是一切大苦聚集。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱大苦聚滅。如是唯有大苦聚滅。如是諸法。若內若外。互相因緣而得生長。如是修行者。內身循身觀。三種外身界。隨順觀。觀內如外。觀外如內。如實觀察。如是修行者。觀內外法。先觀閻浮提。爲增長正法。修內法觀。分別觀察。一一觀察人天合觀。別觀無覺。內因於外。一切四大。外因於內。心心數法。有內法外法增長。若有內法。內法正了。若內法增長。見外則了。云何內法因外增長床褥臥具。病瘦醫藥所須之物。皆悉具足。比丘則能增長善法。若無臥具病瘦醫藥。不能增長一切善法。無心悕求。如是內外互共相因而得增長。非有作者。非常不變。非無因生。復次修行者。觀於外身。云何一切三界衆生。外法因緣。而得增長。有一法增長。一切有爲所攝衆生。有四種食。何等爲四。一名摶食。二名思食。三名觸食。四名[1]愛識食。欲界之食。四大種子。因於外食而得增長。內善禪樂。是名初觀。外法增長內法。云何外法增長內法。彼以聞慧。或以天眼。觀劫初時衆生所食。何因何緣。八分具足。何等八分。所謂愛味色聲。愛聲樂[2]濡。堅固色貌。外法者。謂床褥臥具湯藥。能增長身。樂修善法。如是修行者。外身隨順觀。若蚊虻蠅等不惱觸身。內法增長。若風雨寒熱若不妨礙。得求內法。若聞不愛不樂醜惡之聲。聞之無礙。名增內法。若聞臭氣不可愛樂。不以爲礙。名增內法。若聞愛香無所障礙。名益內法。五根皆悉。內因外入。有五內入。是名外身觀。賢聖弟子。如實知身

復次修行者。觀於外身。云何六識而取於法。彼以聞慧。或以天眼。見於外法無所障礙。則能知法。何等六識。所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。是名內法。了知外法。是內外法互相因緣。譬如飛鳥。遊於虛空。隨其所至。影常隨身。內外諸入。亦復如是。若一切身。一切內法增長。心亦增長。心爲一切法之因緣。各各相因而有諸法。如是修行者。不見一法是常不變不破壞者

復次修行者。外身隨順觀。觀閻浮提人壽命。云何減損。云何增長。彼以聞慧。或以天眼。見劫初時。光音諸天。下閻浮提。食於地皮。如三十三天須陀之味。以劫初時人善心故。地皮好色好香善觸。離一切過。衆人食之。壽命八萬四千歲。唯有三病。一者飢。二者渴。三者悕望。至第二時。如是人等。以不善心。取於地皮。遂令地皮穢濁不淨。所謂飢渴。及以悕望。欲命終時。熱病而死。如是觀閻浮提人。因於外食而得壽命。無病無惱

復次修行者。外身隨順觀。云何閻浮提人。於第三時。一切因食而得色命。彼以聞慧。或以天眼。觀第三時。地皮皆滅。以食過故。風冷熱等皆不調順。無量病起。一切有爲行聚。外食因緣。內入增長。由內因緣。外法增長。觀外身因內內法緣外

復次修行者。隨順觀外身。云何第四鬪時。閻浮提人。食何等食。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提人。於鬪戰時。食於[3]莠子。或食豌豆。或食魚肉。或食菜根。一切好味。皆悉滅沒。多有病苦。非時而老。於鬪戰時。人無氣力

復次修行者。外身隨順觀。云何劫初時。閻浮提人。壽命長短。彼以聞慧。或以天眼。見劫初時。閻浮提人。壽命八萬四千歲。身長五百弓。

[4]今人身等一弓

復次修行者。外身隨順觀。云何閻浮提人。於第二時。壽命色量。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提人。於第二時。壽命四萬歲。人之身量。長二百弓

復次修行者。外身隨順觀。云何觀於閻浮提人。於第三時。壽命色量。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提人。於第三時。其人壽命一萬歲。人之身量。長一百弓

復次修行者。外身隨順觀。觀閻浮提人壽命色量。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提人於鬪戰時。其人壽命。受一百歲。身長一弓

復次修行者。隨順觀外身。觀末劫時。無十善時。一切人民。但自擁護。無福德時。云何壽命。壽幾許命。彼以聞慧。或以天眼。見於惡[5]劫無法之時。一切好味。皆悉磨滅。所謂鹽[6]酥。及安石榴。蜜與石蜜。[7]甘蔗[8]稻糧。六十日稻。如是等味。世間勝者。一切皆滅。一名赤稻。次名烏將來稻。次名飛蟲稻。次名迦吒波稻。次名赤芒黃米稻。次名易[9]洛稻。次名斑稻。次名白真珠稻。次名速稻。次名鐵芒稻。

[1]〔愛〕－【三】【宮】 [2]濡＝軟【三】【聖】 [3]莠＝秀【宋】【宮】 [4]等＝長【三】【宮】 [5]劫＝世【元】【明】 [6]酥＝蘇【宋】【宮】 [7]甘＝甘【宮】 [8]稻＝粳【宋】【元】【宮】，秔【明】 [9]洛＝落【宮】

次名垂穗稻。次名赤色稻。次名朱吒迦稻。次名樹稻。次名水陸稻。次名陸地稻。次名正意稻。次名海生稻。次名雙[1]穗稻。次名等[2]嘆稻。次名焦熱稻。次名鵄[3]鵰不食稻。次名日堅稻。次名命稻。次名一切處生稻。次名師子稻。次名無垢稻。次名大輕稻。次名一切生稻。次名大力稻。次名生香稻。次名割[4]蛇稻。次名鬪寶稻。次名山中稻。次名近[5]雪山生稻。次名離縛稻。次名迦陵稻。次名大迦陵伽稻。次名如雪稻。次名大貝稻。次名善德稻。次名流稻。次名不學稻。次名不由新陀稻。次名[6]貝黑稻。次名波斯主稻。次名多得稻。次名鶖伽梨稻。次名量稻。次名長稻。次名雜稻。次名非人稻。次名惠稻。次名日種稻。次名摩伽陀稻。次名水沫稻。次名時生稻。次名無[7]康稻。次名第一稻。次名暖稻。次名漢稻。次名黃色稻。次名婆薩羅稻。次名縛[8]相稻。次名舌愛稻。次名澁稻。次名堅稻。次名須陀稻。次名麥色稻十七次名少稻。次名六種藏稻。次名無皮稻。次名甜稻。次名黑色稻。次名青色稻。如是稻中有二種子。一者自生。二者種[9]殖。及餘一切香花。於惡世時。盡皆滅沒。以滅沒故。閻浮提人。皮肉脂骨。悉皆減少。一切身骨。矬陋短[10]小。食味薄故。一切內外。互相因緣。皆悉耗減。是修行者。如是外觀。一切無常。無樂無淨無我。亦無作者。非無因生。非異因生。非是一作。亦非二作。非三非四。非五非六。邪見外道之所造作。如是觀外境界隨順身觀。如是修行者。觀初後時。如上廣說。如實隨順觀於外身。

復次修行者。隨順觀外身。云何觀四天下山河城邑國土海魚由旬之身。須彌山王。四面大洲。謂閻浮提國。瞿單越國。弗婆提國。瞿陀尼國。有八大地獄餓鬼畜生六欲諸天。如是隨順觀於外身

復次修行者。初觀閻浮提。東方大海。山河國土。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名曰無減。高十由旬。縱廣三十由旬。於此山中。有恒伽河。有國名迦尸。復有二河。一名安輸摩河。二名毘提醯河。憍薩羅國。有六國土[11]名他鶖伽國。名毘提醯國。廣百由旬。安輸國。廣三百由旬。迦尸國。一萬四千聚落。城廣二由旬。金蒲羅國。人民眾多林樹具足那梨吱樹多羅樹多摩羅樹。莊嚴其城佉殊羅樹。波那[12]婆樹。多有眾果。是修行者。復觀異人。謂[13]取衣人。賒婆羅人穿其脣口。以珠莊嚴。駱駝面人。其國縱廣一百三十由旬。觀彼國土。隨順觀外身。復觀閻浮提山河聚落。彼以聞慧或以天眼見盧[14]醯河。出佉羅山。廣三由旬。長百由旬。入於東海。多有人民城邑莊嚴

復次修行者。隨順觀外身閻浮提中。何等山河彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名彌斫迦。高一由旬。長一百由旬。復有一山。名爲高山。高五由旬。長百由旬。山上有池。池有大[15]力。廣半由旬。其池有河長二百由旬。入於大海。復次修行者隨順觀外身。閻浮提中。何等異河。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提中有一大河名迦毘梨多有大花莊嚴其河。謂迦多吱花。般遮花。阿殊那花。迦陀摩花。南摩梨迦花。阿提目多迦花。以爲莊嚴。復有第二河。名瞿摩帝。以多饒牛。故名牛河。如是二河。廣半由旬。長三百由旬。入於大海[16]瞿摩帝者名[17]牛

復次修行者隨順觀外身。閻浮提中。復有何等山河。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提有山。名曰生[18]念。其山有河。名娑羅娑帝。河邊有城名俱尸那。其河不駛洋洋而流其山方圓三十由旬。山中有人。名[19]哎羅陀。邊地惡人心無慈愍其山復有取衣之人。住在其中善能水行於大海水。能過能度山水饒魚。以宿習故。唯食血肉。以自存活

復次修行者。隨順觀外身過閻浮提。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。見有寶山。住於海邊。高[20]千由旬。種種眾寶之所成就。所謂青寶。大青寶王。金剛車𤦲。赤蓮花寶。以爲莊嚴。往昔有諸法行商人。入於大海。爲大風力。將至寶山。其大海水。廣萬由旬。海中多有[21]提彌魚[22]堤彌鯢羅魚。失收摩羅魚。捉影魚。不爲其難。得度大海。至金壁渚。眞金爲地。諸羅剎等。住在此渚。其形可畏。有大勢力。過此渚已。復有一海。廣二千由旬。過此海已。復有一山。名曰二一。其山三峯。高七由旬。縱廣三百由旬。七寶莊嚴。青寶金剛青毘琉璃車𤦲諸寶。赤蓮花寶。莊嚴其山

復次修行者。隨順觀外身。過此山已。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。名曰黑水。廣一萬由旬。諸阿修羅遊戲其中。龍及龍女。亦遊其中。其黑水海。觀之可畏。有羅剎鬼。名曰捉影。攝阿修羅。令其劣弱。退入

[1] 穗＝穟【三】【宮】　[2] 嘆＝笑【三】【宮】　[3] 鵄＝鵰【明】　[4] 蛇＝地【三】【宮】　[5] 雪＝雷【三】　[6] 貝＝頁【三】【宮】　[7] 康＝穅【元】【明】　[8]〔相〕－【三】【宮】　[9] 殖＝植【三】【宮】
[10] 小＝少【明】　[11] 名＝多【三】【宮】　[12] 婆＝娑【三】【宮】　[13] 取＝耳【宮】　[14] 盛＝嚴【宮】　[15] 力＝石【三】　[16]〔瞿摩…牛〕六字－【明】　[17] 牛＋（也）夾註【宋】【元】【宮】　[18] 念＝金【三】【宮】　[19] 哎＝吠【宮】　[20] 千＝十【明】　[21] 提＝堤【三】＊　[22] 堤＝提【宋】【明】【宮】

水下。其黑水海。水下無山。水如黑雲。多有諸龍。住在其中。是修行者。既觀察已。如實外觀。行者復觀。過黑水海。有何山海。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。名赤寶水。充滿其中。海岸有樹。名閻浮樹。一切樹中。最為高勝。樹高九十由旬。迦樓羅鳥王。金剛為嘴。住在其上。去閻浮樹。一百由旬。名青水海。於此海中。有諸羅剎。名曇頭呵。身長十里。水中有山。此諸羅剎住在山中

正法念處經卷第六十七

正法念處經卷第六十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處[1]品之五

復次修行者。外身隨順觀。過青水海。復有何等山海渚[2]耶。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。名曰清淨。縱廣五百由旬。海中有山。名光明鬘。高一百由旬。縱廣三百由旬。白銀所成。金華莊嚴。有蓮華池。名曰善意。長三十由旬。廣十由旬。[3]鬘持諸天。樓迦足天。諸天鵝鴨鴛鴦莊嚴

復次修行者。隨順觀外身。過清淨海。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。名曰大波。廣五千由旬。水下風起。眾生因緣。一切大海。及以洲渚諸海波出。過二由旬。閻浮提人。說名海潮。大波海中。有大魚住。首如狗頭

復次修行者。外身隨順觀。過大波海。復有何等大山海耶。彼以聞慧。或以天眼。見大波海北。有一大山。名阿奴摩那。廣十四由旬。白銀莊嚴。如第二日天。曼陀華。拘賒耶舍花。毘琉璃華。及天園林以為莊嚴

復次修行者。隨順觀外身。過阿奴摩山。復有何等大山海耶。彼以聞慧。或以天眼。見阿奴摩那山東。有一大海。名曰澄[4]淨。去水不遠。須彌山側。毘琉璃面。有山名[5]優陀延。向弗[6]婆提。金色生光。閻浮提國。毘琉璃故。其影青色

復次修行者。隨順觀外身。過優陀延山。更有何山。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名曰善意。一切閻浮檀金廣大金華。以為莊嚴。廣十由旬。高五百由旬。多有金樹。真金禽獸。紫磨金色。波羅賒樹。多有諸天。[7]乾闥婆王。[8]鬘持天。三箜篌天。如其業相。上中下業。自業果故。至善意山。見閻浮提。是名閻浮提東方山海

復次修行者。隨順觀外身。云何閻浮提南方山海。彼以聞慧。或以天眼。見民陀山。廣八百由旬。有河名曰南摩多。廣半由旬長二百由旬。有大毒龍。住在河中。河中多有失收摩羅龜伽羅摩。復有大河。名曰濤波。復有大河。名曰韓伽。[9]於此河邊。多有林樹。復有大河。名黑寶拏。廣三由旬。長三百由旬。入於大海。復有大河。名曰大盧陀。有大毒龍。住在其中。摩羅耶山。多有栴檀。其山廣長五百由旬。高三由旬。有一大河。名登祇尼。出摩羅耶山。廣一由旬。長一百由旬。入於大海。復有一河。名質多羅。種種林樹。種種眾鳥。以為莊嚴。廣一由旬。長五十由旬。入於大海

復次修行者。隨順外身。觀閻浮提。彼以聞慧。或以天眼。見有國土。名彌佉羅。種種樂處。其國縱廣四十由旬。復有一國。名諸迦羅。廣[10]五十由旬。多有種種美果之樹。吱那迦果。波那*婆果。無遮樹果。毘邏樹果。迦卑他果。不樓迦果。婆陀羅果。阿殊那花。栴吒迦華。莊嚴其國。次名迦陵伽國。其土縱廣九十由旬。多有林樹。多有稻田。次名耽婆婆帝國。其土縱廣一百由旬。多有樹林。多有稻田。復有一國。名檀荼迦。其土縱廣二十由旬。空曠無人 昔[11]仙人瞋故[12]令國空[13]也

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提中於南方面。復有何等山河大海。彼以聞慧。或以天眼。見有大河。名瞿陀婆利。其水清淨。廣一拘賒。長二百由旬。復有一國。名曰烏荼。其土縱廣二十由旬。復有一國。名安陀羅。其土縱廣四十由旬。復有一國。名曰雞羅。其土縱廣五十由旬。其國多有牛及水牛。多有稻田。林樹花果。近南海濱。有國名迦俱羅摩。一切林樹。皆悉具足。其土長三百由旬。廣五十由旬。有一大河。名迦毘梨。種種樹林。以為莊嚴。其水清淨。廣一由旬。長五由旬。多有可愛迦俱羅樹。雞多迦樹。莊嚴其河。甚可愛樂

復次修行者。隨順觀外身。過閻浮提。復有何等山海洲渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。名不梨那。蓮華葉覆。縱廣一萬由旬。風吹不

[1] 品＋(第七)【三】【宮】 [2] 耶＝邪【聖】* [3]〔鬘〕－【宮】 [4] 淨＝靜【三】【宮】 [5] 優＝憂【三】【宮】 [6] 婆＝婆【聖】* [7] 乾＝揵【三】【宮】* [8] 鬘＝鬘【宮】 [9] 於＝于【聖】下同 [10] 五＝王【宮】 [11] 仙＝住【宮】 [12] 令＝今【三】【宮】 [13]〔也〕－【三】【宮】

動。以蓮華葉遍覆水故。過此海已。復有一渚。縱廣五百由旬。有諸羅剎。住在其中。其形醜惡。甚可怖畏。過羅剎渚。有一大山。名摩醯陀。縱廣四十由旬。高十由旬。多有衆樹。謂多羅樹。娑羅樹。諸阿修羅。諸龍龍女。遊戲其中。或復在於園林遊戲。於閻浮提六齋之日。四天王天。住此山上觀閻浮提何等衆生孝養父母隨順法行。何人齋日受持齋戒。有何等人信佛法僧。有何等人與魔共戰。誰行直心。誰行布施。何人不慳。誰不惱他。何人知恩。何人信業。誰行十善。誰近善友。何人[1]信於[2]邪見外道。如是四天王。於摩醯陀羅山。觀閻浮提。若閻浮提順法修行。四天王天。至帝釋所。白如是言。天王應生歡喜。破壞魔軍。增長正法。及諸天衆。一切閻浮提人。行於善法。時釋迦天王及諸天衆。聞其所說。皆大歡喜。若閻浮提人。不順法行。時四天王天。則皆愁惱。向三十三天。作如是說。閻浮提人。不順法行。增長魔軍。減損天衆

復次修行者。隨順觀外身。過摩醯陀羅山。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。見過摩醯陀羅山。見有一渚。縱廣一百由旬。有一足人。住在此渚。飲食根果。以自存生。壽命五十歲。樹葉爲衣。不爲屋宅。住在樹下。於此國中。多有師子猛惡之獸。其師子身。皆有兩翼。土田調適。無寒無熱。一切女人。皆如狗面。口出妙音。過此洲已。有一大海縱廣二萬由旬。海中有山。名摩利那羅。金銀[3]頗梨毘琉璃寶之所成就。多有種種金色之烏。曇陀羅華。俱賒*耶[4]金花。六時常具。有神通力大阿修羅。於此山中遊戲受樂。受愛色聲香味觸等。山長五千由旬。高一百由旬。有十五峰。皆是白銀。諸天女等在中受樂。爲[5]阿修羅之所惱亂以此因緣。諸天初共阿修羅鬪。一切天人愚癡凡夫。皆爲女人之所使役

復次修行者。隨順觀外身。過多梨那羅山。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。過彼山已。見有大海。縱廣五[6]千由旬。水中有魚。長一由旬。於此海中。有諸水人。身長五由旬。或作牛頭。或作猪頭。或作水牛頭。或駱駝頭。或師子頭。或作虎頭。或作豹頭。或獼猴頭。遍似一切畜生之面。如印所印。過此海已。有一大山。名[7]日輪山。一切諸欲。皆悉具足。天蓮花池。上味之果。若食其果。生樂七日。緊那羅王住此山中。以自業故。心常歡喜。上中下業。互相娛樂。遊戲受樂。其日輪山。縱廣二千由旬。過此山已。復有一山。名軍闍摩。其山皆以白銀成就。毘琉璃石。如天莊嚴。其山有樹。名曰女樹。於此山中。遍山諸樹。天欲明時。皆生[8]瓔兒。日出能行。至於食時。皆成[9]年少。至日中時。身色盛壯。至日晡時。年已朽老。拄杖而行。頭髮皓白。如霜著樹。至日沒時。一切皆死。一切衆生。共業而行。隨所作業。隨業受報

復次修行者。隨順觀外身。過軍闍羅山。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。見於南方。過此山已。有一大海。於海水下五百由旬。有龍王宮。種種衆寶。以爲莊嚴。毘琉璃寶。因陀青寶頗梨欄楯。七寶莊嚴。光明摩尼種種衆寶。莊嚴殿堂。重閣之殿。猶如日光。有如是等無量宮殿。德叉迦龍王。以自業故。住此宮殿。是德叉迦龍王。日夜常修念佛念法念僧。過此寶堂五百由旬。有大惡海。一切衆生見者惶怖。多瞋惡龍以爲圍遶。過此海已。復有一山。名曰牛王。其山具有一切衆生。於此山中。出於牛頭栴檀之香。第二栴檀。名曰黃色。其栴檀相。如日光明。一切凡人。不能得見。若人順法。轉輪聖王。出現於世。或有如法小王。出現於世。如轉輪王。則能得之。*乾闥婆王。住此山中。歌舞[10]喜戲。以自娛樂。過牛王山五百由旬。有一大海。名大水沫。大風音聲。過此海已。有一大山。名曰三峯。一曰金峯。二曰銀峯。三曰*頗梨峰。其峰有池。名曰[11]沫輪。金沙布底。天華莊嚴。鵝鴨鴛鴦充滿池中。風吹海水。聲[12]山峰。多殺大魚。以自業故。被打而死

復次修行者。隨順觀外身。過大海已。復有何等山河渚耶。彼以聞慧。或以天眼。過前大海。見閻羅王決罪福處。一切衆生證業果處。是閻羅王所住境界。閻羅王法治諸罪人。是諸衆生。自心所誑。住黑闇處。過此住處。一百由旬。但有虛空。過百由旬。至閻羅王所住宮殿。其王宮殿。閻浮那提金之所成就。一切衆寶。以爲莊嚴[13]河泉流水蓮花殿飾。縱廣一百由旬。其殿光明。如第二日。過此住處。無日月光。一切黑闇。海廣大故。日光不現。以地獄衆生惡業因故。一切黑闇。目無所見。不知東

[1]信＝離【三】【宮】　[2]邪＝耶【明】下同　[3]頗梨＝玻璃【明】*　[4]金＝合【三】【宮】　[5]阿＝諸【三】【宮】　[6]千＝十【三】【宮】　[7]日＝曰【三】【宮】　[8]瓔＝嬰【三】【宮】　[9]年少＝少年【三】【宮】　[10]喜＝嬉【三】【宮】　[11]沫＝法【宮】　[12]山峰＝峰山【三】【宮】　[13]河＝何【宮】

西

復次修行者。隨順觀外身。遍觀衆生所住之處。若地獄處。若河若山。若樹若海。若諸天處。若畜生道。若餓鬼道。八方上下。頗有衆生。不生不死。不生不滅。頗有恩愛而不別離。無有一處不壞不變。無常恩愛。要當別離。如是比丘。不見一處。非愛別離。於五道中。無一指地非愛別離。隨諸衆生所住之處。無非生死。生滅無常。是故於此有爲生死諸行之中。應❶生厭離。此是誑惑躁動障礙。多有憂悲。速疾不停。破壞磨滅。得已還失。如幻如夢。得之還失。此恩愛處。誑惑愚癡。無始流轉。欲瞋癡處。猶如怨家。詐爲親友。愛欲住處。是故應離有爲。起厭離心。捨於亂心。於無常境界。勿生喜樂。莫與愚癡而共遊戲。如是修行者。敎諸衆生。如實隨順。觀於外身四十住處。無一衆生不依業生。無一衆生非業流轉。無一衆生不爲業縛。如所作業。或善❷不善而得果報。彼比丘如是觀時。不見一衆生非業故生。無一衆生非業藏者。無一衆生非業流轉。如所業作。或善不善而得果報。彼比丘觀察業已。如實外身。隨順正觀

復次修行者。隨順觀外身。云何觀於閻浮提中西方國土。山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大河。名曰富那。有諸花樹。婆鳩羅樹。婆籌迦樹。佉殊羅果。吱多迦花。那梨吱羅樹。多摩羅樹。有如是等種種衆樹。莊嚴其河。多有山谷。河邊有國。名吱迦移。過此國界。名辛頭河。河邊有國。名蘇毘羅。人民豐樂。食亦稻米。其國安樂。山林流水。過此國界。復有一國。名蘇羅沙吒。過此國界。復有一國。名波羅多。其土縱廣二十由旬。國中多有石榴蒲❸桃。其國有城。名彌多羅蒲❹迦。過此大城。有五大河。共合而❺流。從此以西。乃有大海。多饒種種惡魚惡獸。甚可怖畏。是修行者。見西海中。有一大洲。名曰迦羅。縱廣一百由旬。種種衆鳥。住在此洲。種種園林。甚可愛樂。是毘荼他之所住止。遊戲受樂。城名鉢利多。第二住處名曰長髮。其處可愛。此迦羅渚。重閣殿堂。多有流水。過此住處。有辛頭河。入西海口。有一大山。名曰蘇葉。住在海中。於此山中多有珊瑚。若有商人至此寶山。多獲珍寶。富樂無窮

復次修行者。隨順觀外身。過此山已。復有何等山海渚耶。諸羅刹等住何等處。彼以聞慧。或以天眼見有大海。多有大魚。五千由旬。多有螺貝。摩伽羅魚。❻提彌魚。*提彌鯢羅魚。❼撓攪海水。風鼓大海。令魚亂行。行者復觀過此海已。有一大洲。名曰周遍可愛衆師子國。其國有蛇。身長十里。飛空而行。無所障礙。壽命千歲。不相憎嫉。行者復觀。過此洲已。復有一海。名曰可愛。縱廣五由旬。於此水中。多有蓮華。衆蜂莊嚴。花臺廣大。有諸羅刹。名鳩迦羅。住此海中。食蓮花臺。恣意充足。行者復觀。過此住處。有一大山。名曰曠野。縱廣一百由旬。於此山中。多有白象。及迦陵頻伽鳥。出妙音聲。如是美音。若天若人。若緊那羅。若阿修羅。無能及者。❽唯除如來

復次修行者。隨順觀外身。過此大山。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。高五十由旬。其山多有毘琉璃林。有諸師子。羽翼具足。守護寶林。恐曇提呵羅刹。來奪其處

復次修行者。隨順觀外身。過閻浮提。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。復見西海。縱廣一萬二千由旬。於彼大海。無山無城。水中唯有象頭魚身。猪頭魚身。行者復觀過此海已。有一大山。名曰金山。其山光明。照大海水。令大海水。猶如金色。莊嚴其山。山高三百由旬。廣五十由旬。有*乾闥*婆。名閻浮摩利。住在其上。心常悅樂。壽命二千歲。亦有中天。無量百千*乾闥*婆衆。住此山中。身如金色。一切色相。與天相類食於樹果。其性勇健。一切阿修羅。住於水下。無能奪此*乾闥*婆衆所有根果

復次修行者。隨順觀外身。過此海已。復有何等山海渚耶。彼以聞慧。或以天眼。見此大海。過五分已。有大輪山。眞金所成。高千由旬。廣五百由旬。金剛爲頂。於此山中。有緊那羅。及阿修羅。住在此山。是甄那羅。園林可愛。河流泉池。多有花果。獼猴遊戲。河名金水。廣半由旬。於此河中。多有金魚。遊洋❾曜鱗。行者復觀過輪山已。有一大海。縱廣一萬由旬。其海有渚。名曰寶渚。於此渚中。種種衆寶。無有土石。遍於渚上。皆是珍寶。行者復觀。過此海渚。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名曰白山。多有林樹。其色白淨。水沫圍繞。高一千由旬。縱廣五百由旬。行者復觀。

❶生＝主㊂　❷(或)十不㊂㊃　❸桃＝萄㊄　❹迦＝伽㊂㊃　❺流十(過)㊂㊃　❻*提＝堤㊄㊅　❼撓＝扡㊂㊃　❽唯＝惟㊄　❾曜＝羅㊂

過此山已。見有大山。名曰善雲。高百由旬。廣六十四由旬。空無人住。若夜叉。若緊那羅。毘阿修羅。悉無住者。過此山已。有*頗梨山。高三千由旬。縱廣千由旬。河池林果。一切具足。如天之山。過此山已。有大清水。縱廣百由旬。多有螺貝。其水難行過此水已。有仙光山。諸阿修羅。住此山中。常畏天衆。多有❶婇女。種種莊嚴。酒河流溢。甄波迦果。及粘那果。生仙❷光山。其味甚美。食之殺人

復次修行者。隨順觀外身。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見六萬金山。紫磨金樹周遍山中。禽獸充滿。於此山中。處處多有金蓮花池。出大光明。一切金山。須彌山王。住在其中。諸鬘持天。樓迦足天。三箜篌天。四天王天住此山上。於此山上。有如意樹。隨天所念。皆從樹生。一切禽獸。身皆金色。多有衆花。曼陀羅花。拘睒❸耶花。於山四陲。有四大林。一名歡喜林。二名雜殿林。三名鮮明林。四名波利*耶多林。歡喜園中。有大樹王。名*波利耶多。於此樹下。夏四月時。受五欲樂。遊戲自娛。四天王天。於歡喜園。遊戲受樂。四天王天。於此園中。歡娛受樂。故名歡喜園。鮮明林者。衆彩莊嚴。故名鮮明林。雜殿林者。種種雜殿。天子乘之遊戲受於可愛色聲香味觸等。故名雜殿林。波利耶多林。歡喜林中。一切天衆。受五欲樂。須彌山王。向閻浮提一方之面。毘琉璃寶。以毘琉璃光照力故。令閻浮提仰觀虛空。皆作青色。第三方面鮮明林中。諸天欲共阿修羅鬪。於此林中。集共議論。須彌山王。向瞿陀尼一方之面。眞金所成。令瞿陀尼仰觀虛空。皆作赤色。第二方面。有雜殿林。於此殿中。盛天鬪具。須彌山王。向弗婆提一方之面。白銀所成。令弗婆提仰觀虛空。皆作白色。須彌山王。向欝單越。一方之面。*頗梨所成。令欝單越。見空清淨。白光明色。行者復觀。四大王天。壽命幾歲。以閻浮提中五十年。爲一日一夜。如是壽命滿五百歲。亦有中❹天

復次修行者。隨順觀外身。須彌山上。復有何等異天止住。彼以聞慧。或以天眼。見須彌山王。有三十三天。住在山頂。所受樂行。不可具說。城名善見。縱廣十千由旬。七寶莊嚴。因陀青寶。金剛車𤦲赤蓮花寶。柔軟大寶。以爲莊嚴。有善法堂。廣五百由旬。毘琉璃珠。以爲欄楯。眞金爲壁。一切門戶。亦復如是。以一切莊嚴。嚴飾殿堂。釋迦天王。住善法堂。以善業力。受相似樂。人中百歲。爲第二天一日一夜。如是壽命。滿一千歲。亦有中天。須彌西❺面。名❻日沒山。日至此山。閻浮提人。謂之日沒。故名沒山

復次修行者。隨順觀外身。觀須彌山王。其量高下。彼以聞慧。或以天眼。觀須彌山。高廣八萬四千由旬。阿修羅王。住在其側。居此水下。以衆生業之所住持。令日旋轉。有大尊神。名曰健疾。常在前導。於眴目頃。能行十千一百五十由旬。周匝旋轉。以日爲度知諸衆生壽命長短

復次修行者。隨順觀外身。觀四天下人所住之處。閻浮提國。弗婆提國。瞿陀尼國。欝單越國。幾許量耶。彼見閻浮提國。七千由旬。弗婆提國。八千由旬。瞿陀尼國。九千由旬。欝單越國。十千由旬。隨四天下地之形相。人面亦爾。像其地形。閻浮提人面之形相。上廣下狹。像其地形。其餘三方。弗婆提人面像地形。猶如❼半月。瞿陀尼人。面像地形。猶如❽滿月。欝單越人。面像地形。其面正方。如是外觀。觀四天下人之形相。如實了知

復次修行者。隨順觀外身。云何觀於閻浮提國。北方國界山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見閻浮提北方有國。名曰*婆嗟。其土縱廣。滿十由旬。次第二國。名民陀羅。其土縱廣二十由旬。次第三國。名首羅斯那。其土縱廣一百由旬。次第四國。名阿梯梨。其土縱廣一百由旬。次第五國。名曰陀羅。其土縱廣一百由旬。次第六國。名曰鳩留。其土縱廣一百由旬。次第七國。名摩陀羅。其土縱廣五十由旬。次第八國。名乾陀羅。其土縱廣一百由旬。次第九國名曰睒迦。其土縱廣一百山旬。次第十國。名婆陀羅迦。其土縱廣二百由旬。次第十一國。名陀羅陀。其土縱廣一百由旬。於此國中。多有山嶮。次第十二。名婆佉邏國。其七縱廣一千由旬。次第十三。名毘師迦國。其土縱廣二百由旬。次第十四。名摩醯沙國。其土縱廣二百由旬。次第十五名曰漢國。其土縱廣一千由旬。宮屬都合。一千由旬。眞漢唯有二百由旬。次第十六。名都佉國。其土縱廣五百由旬。次第十七。名跋跋羅國。其土縱廣二百由

❶婇＝采【明】　❷光＝先【明】　❸耶＋（合）【三】【宮】　❹天＝夭【宮】　❺面＝南【宮】　❻日＝曰【三】【宮】　❼半＝滿【三】【宮】　❽滿＝半【三】【宮】

旬。次第十八。名究頗羅國。其土縱廣五十由旬。次第十九。名鳩留摩國。其土縱廣。滿五由旬次第二十。名甘[1]滿闍國。其土縱廣一百由旬。自餘小國及以空地。悉不在數

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提北方國界。復有何等山王。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名曰雪山。種種山峯。其山眷屬。廣千由旬。山中多有盧陀羅樹。松樹栢樹。天木之樹[2]娑羅樹。多摩羅樹。多有夜叉。多緊那羅。多毘舍遮夜叉之屬。其山可愛。修學禪者。多依此山。河流甘美。大力龍等。住在山中。多有吱羅多人。住在此山

復次修行者。隨順觀外身觀閻浮提北方國界。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見雪山東。名懸雪山。多有可愛禽獸。滿中松栢之樹。及天木樹。那迷流林。婆鳩流樹。閻摩迦樹。過此山已。復有一山。名多摩伽羅。縱廣二十由旬。有一千窟。過此山已。有百由旬空曠之地。多有河池。無有藥草及以樹木。過此處已。有白銀山。名雞羅*娑金峯[3]園邊。毘留勒天王。住在其上。於山峯中。河池清涼。多有蓮花靑優鉢羅花。 池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴。過雞羅*娑山。有一大山。名曰峰山。緊那羅王。在其山下。歌舞遊戲。於此山上。有五金峰。三頗梨峰。十白銀峰。無量天花。香氣可愛。山中有河。名鳩摩羅。從山流出。多有鵝鴨鴛鴦。充遍河中。過此山已。復有大山。名彌那迦。縱廣五十由旬。多饒阿修羅。 住此山中。常樂歌詠

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。過此山已。見有大海。縱廣一萬由旬。多有大龍及[4]堤彌魚。那迦羅魚。螺貝之類。過此海已。有一大山。名曰善意。山中有池。名曰凝酥。縱廣一由旬。其池可愛。於此池中。多有鵝鴨鴛鴦。迦陵頻伽鳥。其山縱廣五十由旬。山中有河。名憍尸迦。多有水鳥。莊嚴其河。過此山已。有一大海。縱廣二萬由旬。甚可怖畏。雷聲常吼。惡龍瞋恚。互相攻戰。或雨刀火。放大熾電。以瞋心故。吐毒相殺

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提過海龍已。有一大洲。名耽婆迦。縱廣一百由旬。多有諸大惡羅刹等。食魚自活。彼有地獄名耽婆迦。梵燒衆生。有一大河。名憍尸迦。滿河流血。頭髮骸骨。 隨河而流。 地獄縱廣五百由旬。受大劇苦。過地獄已。有一大海。狀如地獄。縱廣一萬由旬。其水靑黑。無龍夜叉。無*乾闥婆過此海已。北方有海。名曰寶滿。衆山圍遶。林樹無量。松栢栴檀。如意之樹。山中復有無量果樹。過此山已。有一大山。名曰彼岸。縱廣五千由旬。於此山中。多梨那羅果。吱羅樹果。一切時果。六時具足。河池充滿。鵝鴨鴛鴦。諸大仙人。住在山中。山有千峰。種種衆寶。莊嚴其山。山有種種毘多羅樹。皆是金樹。種種衆香。過此山已。有一大河。名曰石水。於此河中一切衆生。若草若木。若人非人。若禽若獸。入者如石。其河兩岸。生諸竹林。名曰吱遮。風吹相揩。自然[5]生火。燒殺無量百千衆生。行者復觀。過此河已。有一大河。名曰斯陀。廣十由旬。長三百由旬。無人能度。以水醎故。若有入者。身即碎裂。過此河已。有渚名閻浮摩。有*乾闥婆。名曰常樂。住此渚上。多行布施。淨持禁戒。心常歡喜。離於憂惱。欲果具足。於此渚上。金樹具足。毘琉璃花。充滿池中。近須彌山。以山勢力。一切河水。及諸禽獸。皆作金色。多有無量憂鉢羅花。拘物陀花。處處酒河。洋洋溢[6]流。自然稻米。不須種[7]殖。其渚縱廣二千由旬。過此渚已。無有一切山河樹林。有一大海。名水沫輪。海中多有[8]火毒惡龍。名曰電光。過此海已。有一大山。名[9]涅蜜沙。山中有窟。名[10]堤彌沙。黑闇之窟。窟中多有化生龍女。 初夜化生。 端正具足。莊嚴其身。壽命一夜。於日出時。則皆老死。殺生餘業。故受斯報。過此山已。復有一山。名曰蘇摩祇利。縱廣五百由旬。過此山已。有一大山。名須彌等。縱廣五百由旬。於此山北。有一大林。名吱多迦林。有羅刹。名曰惡夢。住在此林。其行速疾。於胸日頃。能行至於百千由旬。爲諸衆生作不利益。作不安樂

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提欝單越二國中間。 復有何等山河海渚。 何處頗有不生不死非退非滅非業因緣。非愛別離。非怨憎會。是故於生死中得生厭離。應離縛著[11]者。以求解脫。厭於生死。於生死中勿生貪樂。莫與愛心而共遊戲。勿以愛網而自纏縛。莫樂生死。一切生死。熾然大苦。憂悲苦惱。愛別離苦。怨憎會苦。大火熾然。 於地獄餓鬼畜

[1]滿＝蒲[三][宮] [2]娑＝姿[宋][元][宮]*，婆[明]* [3]園＝圍[明] [4]堤＝提[宋][元][宮] [5]生＝出[三][宮] [6]流＝溢[宮] [7]殖＝植[三] [8]火＝大[宮] [9]涅＝溫[宮] [10]堤＝提[三][宮] [11]〔者〕－[三][宮]

生天人之中。無常縫壞。癡人貪著。謂之爲樂。應生厭離。莫住魔境。勿與煩惱而共遊戲。後生悔心。如是修行者。隨順觀外身。如實見於生死。不住魔境。離於垢濁。離疑曠野

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提北方。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見有大山。名俱翅羅歧羅。縱廣二十由旬。高十由旬。於彼山中。無量百千俱翅羅鳥。青無憂樹。亦無憂樹。七葉花樹。軍陀羅樹。賢迦曇婆婆花。那摩利花。金佘提迦花。蘇摩那花。深婆羅花。多羅花。卑陵伽花。鳩迦華。瞻婆花。軍陀觀命花婆利師迦[1]花。隨其時節。皆自敷榮。或於異時。蠶持天衆。離本住處。遊戲此山。有諸夜叉。住此山中。歡喜受樂。不惱天衆。於此山中。多有俱翅羅鳥。過此山已。有大海濱。名曰鵝住。其中多有百千鵝群。無量蓮花。如是海濱鵝鴨鴛鴦珠嘴之鳥。民那羅鳥。咽喉鳥等。其蓮花色。如融金聚。十千由旬。諸蜂圍遶。[2]遍覆其上。過此以北。有欝單越。有一大海。縱廣千由旬。多有大魚。[3]堤彌鯢魚。那迦羅魚。失[4]收摩羅瓮魚。黿等。滿大海中。其水青色。猶如虛空。深十千由旬。螺貝之母。住此水中。身廣十里。水下有山。螺有大力。敵千象力。墮山峯上。則皆破碎。過此海已。有一大海。名曰乳海。縱廣五[5]千由旬。洪波常起。大惡毒龍。常如雷聲

復次修行者。隨順觀外身。觀閻浮提北。[6]復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見諸大山。其數五百。金銀*頗梨一千由旬。近欝單越。多有蓮花。如日初出。過此山已。有一大國。名曰乳旋。山河園林。多有鳥獸。夜叉止住。心常歡喜。多有花樹。衆[7]物具足

復次修行者。隨順觀外身。[8]觀閻浮提北。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。觀閻浮提及欝單越二國中間。更無有國。欝單越國。縱廣十千由旬。三十六億聚落可愛。三十六億所受之樂。少減四天王天。天無骨肉垢汗。天亦不眴。欝單越人。有骨肉垢汗。目有視眴。無我我所。亦無我慢。死則決定生於天上。離慢諂曲。不起[9]妬嫉。心常歡喜。不畏夜叉羅剎。毘舍遮鬼。鳩槃茶鬼。師子虎豹。夜叉惡龍惡蟲之類。亦無荒儉寒熱飢渴疾病。遠離一切怨家[10]恐怖。互相愛敬。不爲妨礙。無有王賊水火刀兵之畏。金樹光明。晝夜不別。金鳥銀鳥。珊[11]瑚之鳥。若樹若鳥。種種雜色。歡喜如人。雖無心識。亦如人法

復次修行者。隨順觀外身。觀欝單越復有何等可愛味耶。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越。有十大山。何等爲十。一名僧迦賒山。二名等峯山。三名陀摩勿力伽山。四名白雲持山。五名高聚山。六名普[12]聳山。七名時節樂山。八名持歡喜山。九名如意山。十名俱賒耶舍山。是名十大山。欝單越國大海周匝。如閻浮提。有四大山。何等爲四。一名雪山。二名民陀山。三名摩羅耶山。四名雞羅娑山。欝單越國。十種大山。亦復如是

正法念處經卷第六十八

正法念處經卷第六十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處[13]品之六

復次修行者。隨順觀外身。十大山中。復有何等河池流水華果鳥獸。彼以聞慧。或以天眼。見僧迦賒山。僧迦賒樹六時之華。其樹晝夜光明不斷。如閻浮提燃大炬火。其香普熏滿一由旬。如閻浮提所有林樹少分[14]相類。如是僧迦賒山。有四大林。一名青影林。二名鳥音林。三名溫涼林。四名鋡毘羅林。若至此林。其花如雲。從空而下。合和聚集。故名僧迦賒川[15]僧迦賒音聚集青影林者。隨有一切白色衆鳥。住在此林。以林力故。如琉璃色故。名青影林。鳥音林者。若入此林。如意所念鳥出妙音。欝單越人見之。生大歡喜。故名鳥音林。溫涼林者。若人有寒。入則溫暖。若有熱者。入此林中。即得清涼。林中有鳥。名曰風行。是命命鳥。以鳥力故。一念能行一千由旬。若人見鳥憶念欲行。即乘此鳥。一念能至一千由旬。其命命鳥。能解四天下人所有語言。亦能宣說。如人受樂。如人欲樂。其身七寶莊嚴。兩翼青寶。車渠頗梨赤蓮華寶。莊嚴其身。見者歡喜。觀僧迦賒山。有第二林。名曰鸚鵡林鳥歡喜。有蓮華池。[16]涌覆其上。若閻浮提鵝王中熱而死。生此池中。如閻浮提鵝王。住阿那婆達多池中。種種衆鳥。住在此林中。鵝鴨鴛鴦鵁鶄之鳥。怛茶摩那婆鳥。黃鳥鳩鴿。屯頭醯鳥。香

[1] 花＋（果）【三】【宮】　[2] 遍覆＝覆遍【三】【宮】　[3] 堤＝提【宮】　[4] 收＝投【宮】　[5] 千＝十【三】【宮】　[6] 復＝海【三】　[7] 物＝華【宮】　[8] 〔觀〕－【三】【宮】*　[9] 妬＝姤【三】【宮】
[10] 恐怖＝怖恐【三】【宮】　[11] 瑚＝明【宮】　[12] 聳＝鷲【宮】　[13] 品＋（第七）【三】【宮】　[14] 相＝明【宮】　[15] 〔僧迦賒音聚集〕－【明】　[16] 涌＝通【三】【宮】

鳥三婆闍鳥。瞿[1]耶沙吒鳥。聲歡喜鳥。六時行鳥。喜月明鳥。月出歡喜鳥。日色孔雀鳥。若見雷時歡喜出聲。生樂鳥。少黃色鳥。俱羅婆鳥。那提背鳥。泥均[2]崙陀鳥。陀婆迦鳥。雜身鳥。衆蜂旋鳥。其音能滿至一由旬。如閻浮提蜂住於樹林。鳥鳥。山舞鳥。第一音鳥。鷄鳥。婆羅羅鳥。華覆身鳥。住蓮華鳥。青優鉢羅鳥。遮沙鳥。頻伽項鳥。般舟吒鳥。樂娑羅鳥。常音聲鳥。箜篌音鳥。見雲歡喜鳥。僧迦摩鳥。見閻歡喜鳥。白[3]雲鳥。復有異鳥。觀之可愛。離瞋恚鳥。住林樹間。欝單[4]曰人。見之歡喜。觀彼衆鳥住林中。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。僧迦賖山。有何等林。彼以聞慧。或以天眼。見第三林。名鋡毘羅林。枝葉相覆。蔭影涼厚。欝單越人。爲遊戲故。入此林中。林名斑葉樹。次名龍華樹。次名[5]菴婆[6]羅。次名拘鞞陀羅樹。次名[7]娑羅樹。次名喜愛樹。次名烏息樹。次名[8]婆羅多羅樹。次名賖摩樹。次名尼沙迦毘陀樹。次名周多樹。次名迦羅樹。次名毘羅迦樹。次名[9]旗隣陀樹。次名婆鳩羅樹。次名喜香樹。次名憍樂樹。次名奚多羅樹。次名多摩羅樹。次名鳩羅迦樹。次名青荊香樹。次名月輪樹。次名囉行樹。次名常開敷樹。次名尼均輪樹。次名開樹。次名阿濕波他樹。次名甄叔迦樹。次名賖摩梨樹。次名楊柳樹。次名毘邏樹。次名迦卑樹。次名那[10]梨吱羅樹。次名波那娑樹。次名無遮果樹。次名阿殊那花樹。次名迦曇婆羅樹。次名泥周羅樹。次名天木香樹。次名乘攝樹。次名水生樹華。次名曼陀羅樹華。次名俱賖耶舍樹花。次名金色華。次名銀色花。次名毘琉璃樹。次名孔雀止息樹。次名異處行樹。次名[11]洲生樹。次名迦離賖合樹。次名婆迦賖樹。次名互相映厚樹。次名[12]滑樹。次名肩生樹。次名因陀羅長樹。次名岸生樹。次名巷生樹。次名珊瑚色樹。次名鳩摩鬚樹。次名悚樹。次名應時生樹。次名煙色樹。次名燈明樹。次名風動樹。次名芭蕉樹。次名俱翅羅樂樹。次名散華樹。次名花末覆樹。次名開烏彌羅樹。次名憶念樹。次名如飯樹。次名優曇鉢羅樹。次名頭頭摩樹。次名[13]蜂旋樹。次名負峯樹。次名涼風樹。次名動搖樹。次名無憂樹。有如是等六十種樹。勝過餘樹。不說中下鋡毘羅林流水華池。甚可愛樂。欝單越人。無有怖畏憂悲病苦。無有君王。亦無熱惱。離於怨對[14]姤嫉之患。於僧迦賖山。鋡毘羅林。歡喜受樂。[15]觀僧迦賖山已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身觀。欝單越國。僧迦賖山第四林。名曰溫涼。彼以聞慧。或以天眼。見溫涼林種種涼池。亦如上說。花葉果樹。河流具足。謂清涼河。廣一由旬。其水甚深。一名清淨河。次名無濁河。次名乳水河。次名蒲[16]桃汁河。次名蘇摩河。次名美乳涅白水河。次名憶念河。次名鵝王河。次名鴨河。次名鴛鴦河。次名妙音聲河。次名花流河。次名弱楊河。次名濤波流河。次名[17]駃流水樂河。次名迦曇[18]婆翅河。次名殊嘴河。次名饒龜河。次名赤魚旋行河。次名軍毘羅河。次名魚旋河。次名華流河。次名沫輪河。次名水笑河。次名平岸河。次名[19]雨聲河。次名音曲流河。次名隨時轉河。次名無力河。次名山峯河。次名金色水河。次名銀色水河。次名銀石河。次名眞珠沙河。次名山流河。次名雲轉河。次名車𤦲莊嚴河。次名珊瑚樹河。次名春歡喜河。次名秋清水河。次名山谷流河。次名峯輪笑河。次名雪[20]水河。次名日不照河。次名速流河。次名洄[21]澓河。次名尼均輪[22]陀流河。次名香水河。次名雜多迦香熏河。次名雨歡喜河。次名屯頭摩河。次名周遍旋轉河。次名無量流河。次名濱水澆岸河。次名婆鳩羅河。次名滅水河。次名歡喜旋流河。次名壞山河。次名雲行河。次名歌音河。次名鼓音河。次名雷音河。次名龍女喜樂河。次名夜叉所愛河。次名仙人所愛河。是名僧迦賖山第四[23]溫涼林。有如是等七十大河。不說其餘。無量小河。林樹華果。功德具足。觀清涼林已。如實知外身。僧迦賖山第五名霹雷雲[24]靉龍遊戲雲*靉。所謂離瞋婆修吉龍王。德叉迦龍王。齒毒龍。耀大電光。興雲普覆。隨順行法。有如是等七千大龍。於欝單越。以時降雨。潤於平地。欝單越人。猶如諸天

復次修行者。隨順觀外身。如前所說。若樹若花若果若實。若河。若石窟。若地方處。若草若山谷。若山窟。如是等處。無針鋒許衆生所住。不生不死不退不出。百返千返一切愛樂。種種衆生。無不破壞。恩愛別離。惱亂心悔。無不會爲怨親中人。無不合和。無量生處。百生千

[1] 耶＝邪【宮】　[2] 崙＝輪【元】【明】　[3] 雲＝靈【三】【宮】　[4] 曰＝越【三】【宮】　[5] 菴＝答【宮】　[6] 羅＋（樹）【三】　[7] 娑＝婆【三】　[8] 娑＝婆【三】【宮】　[9] 旗＝芊【三】【宮】　[10] 梨＝利【三】【宮】　[11] 洲＝州【宮】　[12] 滑＝消【宮】　[13] 蜂旋＝風旋【明】，蜂提【宮】　[14] 姤＝妬【三】【宮】　[15] 觀＝現【宮】　[16] 桃＝萄【三】【宮】＊　[17] 駃＝駛【三】【宮】＊　[18] 婆＝波【三】【宮】　[19] 雨＝兩【宮】　[20] 水＝氷【三】【宮】　[21] 澓＝洑【三】【宮】　[22] 陀＝池【宮】　[23] 溫涼＝鋡毘羅【三】【宮】　[24] 雲＝靉【宮】＊

生。或在水❶性。或生陸地。或行虛空。於畜生中。無一衆生不相噉食。不相殘害無一衆生不作怨結。如我此身。無處不生。如是比丘。不見針鋒之地非生死處。如前所說。觀僧迦賖山已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。復有何等勝妙山林。彼以聞慧。或以天眼。見第二山。名平等峯。猶如天上歡喜之園。平等❷山峯所有河池花果林樹。如前僧迦賖山中。廣說復有何勝。其等*山峯三百金峯。光明如日。五百銀峯亦如前說。功德勝前。欝單越人。其身光明。猶如滿月。名離怖畏。實無怖畏。故名無畏。欝單越人。住此山中。歡❸娛受樂如四天王。夏四月時。於歡喜園受五欲樂。有何等勝。四天王天。無骨無肉。無有汗垢。欝單越人。所不能及。欝單越人。遠離怖畏。勝四天處。四天王天。住高山頂宮殿而居。猶懷恐畏。欝單越人。無有宮宅。無我所心。是故無畏。欝單越人。命終之時。一切上生。是故無畏。四天王天。則不如是。欝單越人。復有勝法。離怖畏故。勝四天處。平等山中所有樹林。如第二日。離怖畏人。隨心所念。皆從樹出。衣無綫縷。瓔珞莊嚴。或念飲食。於百千河飲食盈流。鳥音可愛。如前所說。金翅青毘琉璃。無量百千鵝鴨鴛鴦。無量衆鹿。眞金爲身。珊瑚爲角。車𤦲爲目。青玉爲甲。及餘異獸。無量種類。住在山中。樹枝相蔭。交互而生。如眞珠網。俱翅羅鳥。孔雀妙音。百千流水。無量河岸以爲莊嚴。一切河流。八功德水。何等爲八。一者具味。二者清淨。三者香潔。四者除❹渴。五者涼冷。六者飲之無厭。七者無垢。八者飲之無患。無惡魚過於此山中。有種種花池。所謂有名廣博山花池。次名衆沙花池。次名五樹花池。次名鴛鴦岸花池。次名鵝水花池。次名扇翅花池。次名饒百鳥花池。次名大珊瑚花池。次名竹樹花池。次名深花池。次名月愛花池。次名上月花池。次名雜水花池。次名洄澓花池。次名竹林花池。次名仙愛華池。次名魚旋華池。次名三波陀魚淮華池。次名峯中花池。次名池鬘花池。次名旋轉花池。次名淨水花池。次名月光花池。次名月輪花池。次名離垢花池。次名乳水莊嚴花池。次名清涼花池。次名月愛花池。次名頗梨旋花池。次名速旋花池。次名澄靜花池。次名不動花池。次名天愛花池。次名歡喜花池。次名善味花池。次名如意味花池。次名樂花池。次名雞❺珠婆花池。次名甘露上流花池　次名龍花❻地。次名樂花池。次名阿殊那花池。平等山峯。有如是等四十七池。於平等山中。最爲殊勝。其池皆是八功德水。如前所說。其山高勝。如破空出。以山高故。有勝園林。功德具足。所謂清涼之林。色白如月。廣百由旬。多有銀樹。色白如雪。於此林中。有蓮花池。名離水衣花池。次名蜂覆華池。次名貝色花池。次名常水花池。次名牢見花池。次名歡喜花池。次名迦耽婆菩提迦花池。次名鵝翅花池。次名遊戲花池。次名可愛花池。次名見峯花池。次名樂遊戲花池。次名常樂花池。次名常蓮花池。次名常歡喜花池。次名雲花池。是名第一最勝十六花池。除其中下無量百千無名者。一切清淨。無有泥濁。亦無水衣。鵝鴨鴛鴦。可愛音聲。令欝單越人常得歡喜。命命孔雀。於園林中。出妙音聲。修行者觀平等*山峯已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。信解四聖諦。觀平等山峯。頗有一處。是常不變。若樂若我。而不空者。如前所說。一切生死所攝衆生。頗有不死不生。一切所❼愛不離不別不破壞耶彼修行者。觀平等山峯。不見一處是常不動。若樂若我若不空者。一切衆生所住之處。無不生死爲愛別離之所。破壞如是。一切生死無常。衆生無針鋒處不生不死。不生不滅。念四聖諦。觀欝單越平等山峯已。如實知外身

復次修行者。觀欝單越。更有何等可愛之處。彼以聞慧。或以天眼。見第三山。名❽曰勿力伽。具足莊嚴。如前所說。僧迦賖山。及平等山峯具足莊嚴。此山轉勝。勿力伽山。流水具足。石蜜河水。意樹具足。所謂金樹。六時花果。敷榮蔚茂。光明如日。勿力伽山。有光明林。所謂金光旋林。次名銀聚林。次名普山林。次名柔軟林。次名金光旋林。廣百由旬。眞金林樹。多有衆蜂。次名銀聚林。縱廣三百由旬。無量銀樹。其林光明。如❾百千月。多有師子。無量衆鳥。心常歡悅。如前所說。勿力伽山。有第三林。謂常樂林。林中有鳥。名常遊戲。受樂歡喜。其國有人。名曰解脫。常樂林中。歡喜自在。隨意遊樂。無人遮礙。如諸天衆。而受悅樂。勿力伽山。有第四林。名曰柔軟。金樹銀

❶性＝生【宮】　❷山峯＝峯山【三】【宮】*　❸娛＝喜【三】【宮】　❹渴＝渇【宮】　❺珠＝林【宮】　❻地＝池【三】【宮】　❼愛＝處【宋】　❽〔曰〕－【三】【宮】　❾百＝日【宋】

樹。珊瑚之樹。多有衆鳥。名曰解脫。其林縱廣五百由旬。常多欲人。住在此林。其地柔軟。如兜羅綿。花果之樹。及蓮花池。無量百千衆蜂圍遶。修行者。觀勿力伽第三山已。如實知外身。如前所說

復次修行者。隨順觀外身。觀欝單越。更有何等可愛之處。彼以聞慧。或以天眼。見第四山。名白雲持。縱廣千由旬。純淨白銀之所成就。光明踰月。如閻浮提滿月出現。衆星失光。白雲持山。亦復如是。欝單越人。住此林者。名常發欲。常樂遊戲。白雲持山。蓮花嚴身。離於怖畏。憂悲疲極。寒熱飢渴。常愛歌戲。於蓮華間遊戲受樂。於山峯中。共衆❶婇女。遊戲娛樂。常行愛欲。常離憂悲。白雲持山。有諸園林。謂鼓音聲林。次名鴨音林。次名憶念林。次名水聲林。鼓音林者。❷鬚持天衆。擊於天鼓。出美妙音。譬如箜篌笙笛。和合出聲。擊天鼓音。復過於此。閻浮提音。十六分中不及其一。鳥獸園林。華池地界。金銀流水。功德如是。天鼓音聲。如前所說。常欲之人。聞天鼓音。常受愛色聲香味觸。如迦樓足天。於歡喜園。受天之樂。有第二林。名鴨音聲。其林花池。有百千種。不可具說。鴨音聲林。有衆寶鹿。❸次名鞞那婆鹿。次名寶莊嚴鹿。次名調伏鹿。次名樂音聲鹿。次名火色鹿。次名睒羅鹿。次名能投巖鹿。次名山峯行鹿。次名遮波羅鹿。次名普眼鹿。次名迦吱多那寶鹿。次名金角鹿。次名銀側鹿。次名風力鹿。次名食樹葉鹿。次名住水音聲鹿。次名行林鹿。次名珊瑚鹿。次名凹寑鹿。次名細腰鹿。次名黑皮鹿。次名睒輸多那鹿。次名日光明鹿。次名柔軟鹿。次名白鹿。有如是等二十五種鹿。常欲樂人與鹿遊戲。種種自業。於白雲持山中。受相似樂。復有第三憶念之林。人名樂欲。若有所念。從樹而得。一切園林。莊嚴可愛。亦如前說。白雲持山。有第四林。名水音聲。種種仙人。住此林中。遊戲受樂。若有❹汗熱。入池水中。遊戲受樂。❺有諸仙人。一名無礙仙❻人。次名力仙人。次名徐行仙*人。次名虛空行力仙*人。次名穿雲行仙人。次名行日道仙人。次名行量仙人。次名白色仙人。次名刪那多仙人。次名鳩尸迦仙人。次名山無礙仙人。次名常樂仙人。次名❼乾陀羅仙人。次名行虛空仙人。次名富物仙人。次名內住仙人。次名❽闍窟仙人。次名常力仙人。次名鵝殿仙人。次名龍殿仙人。次名放電光仙人。次名住摩羅耶仙人。次名雞多迦❾鬘仙人。次名樂婇女仙人。次名樂酒仙人。次名住彌樓山仙人。次名三車那仙人。次名常遊戲仙人。次名常歡喜仙人。次名垂莊嚴仙人。次名飛行仙人。次名呪藏仙人。是名三十仙人。止住在於白雲持山。種種莊嚴遊戲。在於水音聲池歌舞戲笑。自業受樂。自業力故。共相似婇女遊戲受樂。如是遍觀白雲持山諸林樹已。如實知外身觀。白❿雲山中。頗有一法。是常不動。不變不壞。涅槃所攝。如是比丘。不見一法。是常是樂。不動不變。不破壞者。一切諸法。皆悉無常。破壞⓫磨滅。猶如日光。破諸闇冥。無常世間。初味後苦。深流不出。愛果無樂。如甄波迦果。如毒如刀。得時甚樂。悅目須臾。如電不住。如水*駃流。無常不住。如*乾闥婆城誑惑於人。一切人貪。如果必墮。如雜毒食。消時大苦。如蜜塗刀。亦如利戟。誑惑無量百千衆生。猶如河岸。臨峻大樹。諸欲無常。亦復如是。是修行者。如實觀欲。生厭離心。⓬正念觀察。滅除塵垢

復次修行者。隨順觀外身。欝單越國。更有何等可愛山河。彼以聞慧。或以天眼。見第五山。名曰高山。縱廣一千由旬。光明普照。有眞金樹。毘琉璃葉。白銀爲樹。珊瑚爲葉。毘琉璃樹。眞金爲葉。光明如燈。復有異樹。無量種樹。遶花林池。園林遊戲。種種靈鹿。種種山峯。亦如前說。住須彌山。鬚持天衆。三箜篌天。從須彌山至此高山。遊戲⓭受樂。其高山峯。皆是衆寶之所成就。有五大峯。一一山峯。高五十由旬。縱廣二百由旬。第一金峯。於山谷中。生一切寶。謂毘琉璃。珊瑚。車𤦲。頗梨迦寶。赤蓮花寶。柔軟寶。青因陀寶。大青寶王。自然天衣。第二銀峯。銀樹具足。峯中多有牛頭栴檀。若諸天衆。與阿修羅共鬪戰時。爲刀所傷。以此牛頭栴檀。塗之即愈。以此山峯。狀似牛頭。於此峯中。生栴檀樹。故名牛頭。第三山峯。名天女樂。金銀毘琉璃以爲園林。其地柔軟。歡喜遊戲。愚癡凡夫。爲愛所誑。⓮離聞正法。常愛欲樂。第四山峯。名曰生色。四大天王。於蒲*桃園。遊戲受樂。一切禽獸。夜叉仙人欝單越人。皆悉受樂。蒲*桃酒

❶婇＝采㊊　❷鬚＝鬘㊂㊌　❸明註曰名鞞上次字疑衍文　❹汗＝旱㊌㊆　❺有諸＝諸有㊂　❻〔人〕－㊆*　❼乾＝揵㊂㊇　❽闍＝閻㊂㊆
❾鬘＝鬚㊂㊆　❿雲＋(持)㊂㊆　⓫磨＝摩㊂㊆　⓬正＝止㊊　⓭受＝愛㊊　⓮離＝罪㊂㊆

河。盈滿而流。其味如蜜。有如石蜜。或有辛味。
或有雜味。其峯河岸。多諸生色。所謂水牛牛
羊。猪狗野狐。象馬駝驢。龍虎熊羆。師子兕
豹。如是種種無量寶色。峯名生色。生諸生色。
故名生色。第五山峯。毘琉璃林。有蓮花池。毘
琉璃莖。其花柔軟。所謂少滿蓮花池。次名
衆多蓮花池。次名轉行蓮花池。次名花猨
蓮花池。次名日照蓮花池。次名柔軟岸蓮花
池。次名無比蓮花池。次名蜜林蓮花池。次
名香風蓮花池。次名常水蓮花池。是名十種
花池。❶住此峯中。復有大河。處處而流。六味
具足。一切意樹而以莊嚴。衆樹花果。河池具
足。亦如前說。彼比丘觀第五山第五峯已。如
實知外身

復次修行者。隨順復觀高山。知業法果報。知
衆生業法果報。衆生自業。住自業流轉。以自
業故。而生此山。善業盡故。不善業故。墮於地
獄餓鬼畜生。若有善業生天人中。高山四面
所住之人。名樂善樂。常悕望欲。常不知足。如
是比丘。以偈頌曰

譬如火得薪　如海受衆流
愛欲難厭足　是故應捨離

如是修行比丘。以清淨眼。見此衆生。於大憂
悲愁毒之中。猶復歡笑。衆生不知一切皆苦。
無我無常一切法空。一切闇冥。一切生死。無
有常樂。非寂靜。非寂滅。一切資具。要當破壞。
此法不實。終墮地獄餓鬼畜生。譬如日出。必
當有沒。一切衆生。亦復如是。有生之類。必歸
於死。譬如春時。一切大地。山樹藥草。叢林平
地。至於秋時。大地山樹。藥草叢林。陂澤花
池。一切衰變。少如春時。老如秋時。鬱單越
人。不能覺知。一切少壯。皆歸衰老。譬如夏
時。天降洪雨。河有崖岸。諸水臻集。盈溢充
滿。至於孟冬。一切滅少。富樂具足。猶如夏
時。富樂破壞。猶如孟冬。譬如❷水泛蓮花池
中。衆蜂所樂。歡喜受樂。霜雪既降。蓮花萎
爛。衆蜂捨離。人亦如是。若無病惱。如花新
開。衰病既至。如花萎爛。衆蜂捨遠。猶如富
樂。親友臻集。衆生如是。爲愛所誑。不覺自
壞。如是比丘。觀於高山園林花樹河泉陂池。
仙人禽獸山谷已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。彼以聞慧或以天
眼。見鬱單越國。復有何等可愛山耶。彼以聞
慧。或以天眼。見第六山。名鬘莊嚴。於其山
中。有種種莊嚴。其山朱綠青黃種種色樹。所
謂雜花林樹。復有花樹。名曰無憂。復有花樹。
名曰金葉。復有花樹。名曰枝覆。復有花樹。名
阿提目多迦。金莖金葉。風吹動搖水中復有
尼均輪陀樹。毘琉璃葉有芭蕉珊瑚爲葉。見
日則起。復有提羅迦樹。若見月光。卽便開敷。
復有花樹。名拘牟陀。無日則開。復有花樹。名
半月喜。復有花樹。名那羅迦羅。復有花樹。名
三歡喜。復有花樹。名槃頭時婆。復有花樹。得
烟增長。復有花樹。名曰無憂。女人觸之。花卽
爲出。復有花樹。名曰軍陀。其性柔軟。復有
花樹。名尸利沙。得人足蹈。卽便增長。復有
花樹。名脾多婆。暖則有香。復有花樹。名鳩鳩
摩。流轉異國。復有花樹。名曰見吉。復有蓮
花。名曰善意。天人所愛。復有蓮花。名青優
鉢羅。生在水中。復有蓮花。名常開敷。復有花
樹。名曰師子迦曇鉢羅。復有蓮花。名曰水笑。
足蹋則生。復有花樹。名赤無憂。女人足蹋。以
得女人色香味觸。花則爲出。復有花樹。名阿
吒迦。如是花樹。二十有二。周遍花鬘以爲莊
嚴。或有金色。毘琉璃色。或白銀色。或身黃
色。或有綠色。或有雜色。或在池中。或在樹
下。或在榛林。或有周遍行一切處。復有衆鳥。
眞金爲身。白銀爲翅。或白銀身。黃金爲翅。或
珊瑚身。毘琉璃翅。毘琉璃身。青寶王翅。或頗
梨身。眞金爲翅。或有衆鳥。眞金爲腹。白銀爲
翅。毘琉璃背。或有衆鳥。七寶爲身。謂青寶
王。摩伽羅寶。頗梨迦寶。車渠珊瑚。摩蘇鳩
留摩利寶。赤蓮花寶。如是自業種種雜色。種
種音聲。無量種身。鬱單越人。自業力故。有無
量種雜色樹林。山河花池。甚可愛樂。如心所
念。種種衆寶之所莊嚴。先世善業。所化飲食
河池林樹。周遍莊嚴。鬱單越人。於鬘莊嚴山
❸處受樂。住此山人。名常遊戲。於鬘莊嚴山
常遊戲人。猶如諸天。於夏四月。在波梨耶多
拘鞞陀樹下。歡娛受樂。❹唯除親眴。身有骨
肉。及有垢汗。自餘悉等

復次修行者。觀業果法。衆生三種憍慢放逸。
不作善業。何等爲三。一者恃色而生憍慢。二
者恃少而生憍慢。三者恃命而生憍慢。不作
身善業。不作口善業。不作意善業。以勝善業。
上生天中。從天還退。墮於地獄餓鬼畜生。人
中之❺愛。如蜜雜毒。受第一苦。第一繫縛。第

❶住＝注【宋】【宮】　❷水泛＝外法【宮】　❸處＋（處）【三】【宮】　❹唯＝惟【明】*　❺愛＝受【宮】

一惡處。愛縛衆生。不知生從何來去至何所。一切諸欲。如甄波迦果。初雖少甜。後致大苦。猶如覆網衆生。不覺墮於嶮岸。愛別大苦。如火自焚。壯色不停。如山峻水。無常不住。變易衰壞。於五道中無有一處不爲惡業風之所[1]吹。流轉諸有。然諸衆生。於生死中。猶不生厭。觀鬘莊嚴山常遊戲人已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。鬱單越國。復有何等可愛山河花池。彼以聞慧。或以天眼。見鬱單越。有一大山。名曰時樂。廣千由旬。高三十由旬。六時常鮮。一者孟冬。二者季冬。三者孟春。四者季春。五者孟夏。六者季夏。於第一時。有何等花於孟冬時。有常開樹。名不合華。次名堅花。次名凍花。次名蜂覆花。次名[2]婆佉羅花。次名善香花。次名無[3]芽花。次名鴨音花。次名第一花。次名可愛花。次名涼冷具足花。次名深生花。次名夜開花。次名第一堅花。次名日花。是爲孟冬寒時十五種花。生時樂[4]山第二季冬。復有蓮花。生鬱單越。時樂山中。以善業故。阿提目迦花。隨念墮落。所謂鳩羅婆迦花。次名鉢頭摩花。次名鉢摩迦花。次名究羅婆迦花。次名多香花。次名蜂旋花。次名三摩柘花。次名無憂花。次名甄叔迦花。次名青無憂花。次名不合花。次名香拘物陀花。次名阿彌荼迦花。次名窟生花。次名[5]河岸生花。次名尼支藍花。次名赤花。次名婆[6]那帝花。次名烏愛花。次名常開花。次名百葉花。有如是等二十種花。生於季冬。及孟春時。阿提目迦花等。經於二時。鬱單越國。時樂山中。復有諸花。生於季春。謂贍蔔花。次名蘇摩那花。次名善色集花。次名徒摩羅花。次名香花。次名蜂蓮花。次名除飢香花。次名尸利沙花。次名赤花。次名等香花。次名常香花。次名耽婆羅味花。次名風萎花。次名百葉花。次名畏日花。次名諸蘭帝花。次名護色花。次名[7]闍智羅花。時樂山中。有如是等二十種花。生於季春。以鬱單越人善業力故。時樂山中於孟夏時。復有諸花。名跛多迦花。次名鳩吒闍花。次名睒多婆熙膩花。次名迦曇婆花。次名尼朱羅花。次名由提迦花。次名蘇摩那花。次名龍舌花。次名無[8]間愛樂花。次名善味花。次名善香花。次名普[9]葉花。次名一切攝取花。次名轉花。次名鼻境界花。次名五葉花。次名愛雨花。次名愛觀花。次名塗摩花。次名水流花。次名雪色花。有如是等二十種花。於時樂山生孟夏時。以鬱單越人善業報故。時樂山中於季夏時。復有異花。所謂笑花。次名蘇摩那花。次名常贍蔔花。次名林生花。次名虛空轉花。次名夜可愛花。次名一切方花。次名流花。次名遊戲地花。次名樂花。次名山谷花。次名陸生花。次名迦曇婆花。次名卑陽伽花。次名鵝旋花。次名修留毘花。次名多摩羅[10]婆花。次名水花。次名月花。次名嶮岸上花。有如是等二十種花。生於季夏。鬱單越國。時樂山中。樹林花果。蓮花河池。時轉普遍。此時樂山。如餘山中一切花果。此山常有。時樂山中所住之人。名曰陀利支摩。[11]魏言[12]間[13]遊

復次修行者。知業果報。云何衆生。先業既盡。不作新業。而不知於時節輪轉。衆生食命。時如大火焚燒命薪。時如惡雹摧壞命[14]天。時如師子噉害人獸。時如*駃河。拔人樹根。漂至異處。一切死法。不可逃避。云何衆生。而不覺知。不見老病死。戲弄破壞一切少壯。及一切欲。破一切力。一切衆人之所輕笑。羸瘦之本。能滅眼耳鼻舌身意。涎涕流溢。身曲不端。牙齒髑髏骨節筋脈皆悉慢緩。不能去來。[15]洗沐清池。爲諸年少。之所輕毀欲入死城。失於氣力。不安隱處。不善之地。數大小便。多樂眠臥。衆生云何。不見此老而行放逸。以放逸故。不見決定當有疾病。以疾病故。四大不調。諸根失樂。一切筋肉皮血脂膚。及以精髓。皆悉乾竭。惛一切味。不能坐起。憶念醫師。以求安隱。一切飲食。入口皆惡。頓乏疲極。不能起止。欲多睡眠。身體羸瘦。唯有皮骨。一切親族及其妻子。不能爲伴。如死怖畏。而此衆生。不知不覺。是修行者。觀放逸行衆生已。起悲愍心。以悲愍故。修四梵行。謂慈悲喜捨。是修行者。 如是觀鬱單越人起悲愍心觀身威儀。如賊無異。身如水沫。諸識如幻。富樂如夢。作是觀已。生厭離心

復次修行者。隨順觀外身。觀鬱單越。復有何等殊勝可愛山林河池。彼以聞慧。或以天眼。見鬱單越。有一大山。名歡喜持。其山有林。名曰周遍。縱廣五百由旬。一切寶性之所莊嚴。所謂金性銀性。銅性寶性。酒性蜜性。六味之性。及餘異性。其林普遍。毘琉璃花。臺鬘纏

[1] 吹＝次【宋】 [2] 婆＝娑【宮】 [3] 芽＝葉【明】 [4] 山＋（中）【三】【宮】 [5] 河＝阿【宮】 [6] 那＝闍【宮】 [7] 闍＝闍【宋】 [8] 間＝閒【宋】【宮】 [9] 葉＝業【三】【宮】 [10] 婆＝娑【三】【宮】 [11] 〔魏言間遊〕－【明】 [12] 間＝閒【宮】 [13] 遊＝旋【宋】【元】 [14] 天＝禾【宮】 [15] 洗＝洒【明】

遠。金葉蓮花。白銀爲莖。金銀葉花。毘琉璃莖。蓮花充滿。如日初出。有種種鳥。莊嚴其池。所謂鵝鴨。次名鴻鳥。次名婆伽鳥。次名金鳥。次名白咽鳥。次名遮沙鳥。次名摩頭求鳥。次名鴛鴦鳥。次名波婆鳥。次名鶴鳥。次名阿嗟鳥。次名❶娑羅娑鳥。次名❷堤彌羅鳥。次名婆求鳥。次名時鳥。次名提熱鳥。次名夜行鳥。次名樂鉢頭摩花坌鳥。次名辛頭波鳥。次名住水波鳥。有如是等二十種鳥。住蓮花池。過普遍林歡喜持山。半山之中五百由旬。復有五百由旬。名竹岸。人住在此山。其山有樹。名曰軍持。出妙歌音。天女聞之。住空而聽。園林河池蓮花。皆悉具足。如前所說

正法念處經卷第六十九

正法念處經卷第七十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處❸品之七

復次修行者。觀諸衆生業之果報。如此衆生。應當啼哭。如何乃作歌舞戲笑。而不觀❹於放逸。衆生地獄受苦啼哭悲哀。不知衆生愛網所縛。以身口意。作惡業故。墮於地獄餓鬼畜生。受大苦報。憂悲啼哭。受種種苦。如其業行。墮活地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱地獄。五種愛故。愛於色聲香味觸故。爲之所縛。流轉在於生死大海。如是修行者。觀❺行岸住人已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。觀欝單越。復有何等可愛山林。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越。有一大山。名曰心❻順。縱廣一千由旬。於此山中。常有緊那羅女。於山峯中。歌衆妙音。河岸園林。平處山谷。多有華池。有諸林園。所謂吱多吱林。次名龍林。次名那梨吱羅林。次名婆那娑林。次名佉羅林。次名菴婆林。次名無遮林。次名金毘羅林。次名迦卑他林。次名孔雀林。次名俱翅羅林。次名鸚❼鵡林。次名河池林。次名蓮華林。次名優鉢羅林。次名辛頭波利多林。次名鳩羅婆迦林。次名命命鳥林。次名多羅林。如是林中。一切珍寶美妙之音。一切人❽問。歡喜受樂。癡愛所覆。轉增愛火。若有聞此緊那羅女歌頌之音。百倍增長。若有飢鹿。食草在口。聞此歌音。不覺遺墮。飛鳥在樹。雙鳥遊戲。啄食美果。聞此音聲。皆悉止住。衆蜂聞聲。不飲美味。若有仙人在虛空中。聞其歌音。即住不行。如是心*順山中緊那羅女歌頌之音。甚可愛樂。其山皆是毘琉璃寶金銀爲石。珊瑚爲樹。眞珠爲沙。鉢婆羅池。以頗梨寶爲❾憂鉢羅。多有白鵝。其色如貝。復有諸鹿。七寶莊嚴。於園林中。有俱翅羅孔雀命❿命。其音可愛。復有池水。衆蜂莊嚴。如是心*順山中一切衆人。若見若聞。心生愛樂。遍於山上一切男女。歡喜戲笑。心生悅樂。此心⓫順林。復有第二可愛之事。如須彌山所出光明。上照二百由旬。心*順山中光明。上照二千由旬。其光白淨。金樹光明。以毘琉璃山光力故。皆作白色。如須彌山王金色光明。草來近之。皆作金色。如是心*順山光。令一切禽獸河池華樹皆作白色。以心*順山光明力故。山有人住。名曰白人。光明亦白。住在此山。大力端嚴。心常歡喜。第一清淨。妙香塗身。華鬘莊嚴。歌舞戲笑。愛樂音聲。不生嫉⓬妬。無我所心。亦無我慢。一切光明。皆作白色。種種末香。以散其身。種種歌音。聞之悅樂。如意之樹。出香美酒。飲之無患。隨其所念。衣從樹出。衣無線縷經緯之別。種種飲食。種種莊嚴。種種衆鳥。出妙音聲。令人睡息。復有妙音種種衆鳥。令其⓭覺寤。種種花池。生種種華。如是白光明人受業果相。如其所作上中下善業。受樂成就

復次修行者。隨順觀外身。觀此衆生。云何現見他⓮善業盡而就死苦。云何不覺。初不生苦。於受生時。父母精血。於尿道中。識生受胎。業風所集。和合動之七日一變。名阿浮陀。阿浮陀中。以於先世不殺生故。識心不滅不爛。第二七日。名伽那身。煩惱癡識。不壞不滅。如是七七日。名曰肉⓯團。住在胎中屎尿之間。若母動身。若母飲食。被⓰壓辛苦。如壓蒲⓱桃。復以業風。吹動肉*團。肉*團增長。生於五⓲皰。所謂兩手兩足及頭。復以業風所動增長。生於膜衣。從膜衣中。有脈如筒。上衝生⓳藏。若其母食冷食熱食。或美不美。從筒孔中。入其臍中。爲胎中⓴命。令其不死。如是胎中。受大苦惱。若於胎中不死不壞。爲尿月水之所穢污。十月住胎。如在牢獄。苦惱逼迫。一

❶娑＝婆【宋】【元】，槃【明】　❷堤＝提【三】【宮】　❸品＋（第七）【三】【宮】　❹於＝于【明】下同　❺行＝竹【元】【明】【宮】　❻順＝慎【宮】＊　❼鵡＝鸚【明】　❽問＝閒【三】【宮】　❾憂＝優【三】【宮】　❿命＋（鳥）【三】【宮】　⓫順＝慎【宋】【宮】　⓬妬＝妒【三】【宮】　⓭覺＝寤【宮】　⓮善＋（善）【明】　⓯團＝搏【三】【宮】＊　⓰壓＝押【宮】　⓱桃＝萄【明】　⓲皰＝胞【三】【宮】　⓳藏＝臟【明】　⓴命＝食【宮】

切身分、猶如山壓。從胎中出。既生之後。風日所觸。受大苦惱。棄之於地。隨意捨行。自嗽其指。指中生乳。以自增長。而得壽命。增長嬰兒。轉成盛年。漸至衰老。時風所滅。衆生業故。業藏流轉。如業所作。或善不善。諸業成就。如此衆生。現見業法果報苦惱。而猶放逸。於生死中苦受之本。所謂生也。寒熱飢渴。疲極病瘦愛別離苦。怨憎會苦。於生死中。生爲大苦。破壞生具。生死流轉。無常苦空。生滅無我。云何欝單越人而不覺知。如此山谷園林花果河池蓮花、一切皆當無常破壞。歸於虛空。如是衆生。一切皆死。生於天上。天上命終。隨其本業。墮於地獄餓鬼畜生。是修行者。如是觀於業法果報。見生死過於白光明人。生悲愍心

復次修行者。隨順觀外身欝單越國。復有何等可愛山林。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越。有一大山。名倶賒耶舍。縱廣千由旬。有蓮花池。名曰清涼。縱廣五百由旬。金色蓮花。充滿其中。無有泥濁。於此池中。多有衆蜂。鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴。蓮花池中。有天倶賒耶舍之花。曼陀羅華。林樹華果。河谷園林清涼之池。如前所說。於倶賒耶舍山半山之中。五百由旬。有八萬四千殿。奇特可愛。眞金爲殿。白銀欄楯。白銀爲殿眞金欄楯。頗梨爲殿。毘琉璃寶以爲欄楯。毘琉璃殿。頗梨欄楯。靑寶玉殿。車𤦲欄楯。車𤦲寶殿。靑因陀寶以爲欄楯。如是諸寶欄楯。互相間錯。鈴網彌覆。歌舞戲笑。伎樂音聲。心常歡喜。蒲❶萄蔓覆。猶如天中善見大城。天善法堂。倶賒耶舍莊嚴大山。亦復如是。八萬四千殿。園林河池。樹林花果。一切具足。倶賒❷耶舍山中所住之人。名曰雜色。心常歡喜。歌舞戲笑。飮食樂故

復次修行者。觀業果報。如是衆生。何故不見愛別離苦。一切衆生恩愛別離。行於異處。不知一切皆當死滅。隨業受報。若有善業生人天中。若不善業。墮於地獄餓鬼畜生。此雜❸色人。心懷放逸。不知厭足。愛著色聲香味觸樂。爲愛所縛。愛河所漂。欲火所燒。而不覺知。無常死滅。入大黑闇。不見老苦。破壞少壯。不見死火。欲來燒人。能令❹永離。一切親愛。死如大火。燒人命樹。焚衆生林

復次修行者。隨順觀外身欝單越人。以何業故。生十山中。何等十山。一名僧迦賒山。二名平等峯山。三名勿力伽山。四名白雲持山。五名高聚山。六名鬘莊嚴山。七名因陀羅樂山。八名歡喜持山。九名心順山。十名倶賒*耶舍莊嚴山。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。前世善業。生此山中。不殺。不盜。不❺邪婬。不飮酒。行十善業。生此山中。復次修行者。觀業果報。以何業故。彼諸衆生。色力形相。勝餘衆生。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。正見行施。心不諂曲。不惱衆生。直心憐愍。順法修行。親近正法。以是因緣。身壞命終。生於善道四天王天三十三天。於彼命終。生於此間。此間命終。生於彼處

復次修行者。觀業果報。此諸衆生。以何業故。而受勝報。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。以前世時。於怖畏者施以無畏。見人就死出於右門。反縛而出將至塚間。打惡聲鼓。遣旃陀羅。欲斷其命。贖之令脫。以是因緣。身壞命終。生於善道。若四天王天三十三天。若夜摩天

復次修行者。隨順觀外身。此諸衆生。以何業故。於勝天中勝於餘天。色相可愛。衆人供養。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。於前世時。樂聞正法。聽佛正法。聖法毘尼。讀誦佛法。乃至一偈。讀誦思惟。以聞一句正法因緣。作轉輪王。主四天下。從此命終。生於天上。一返二返。乃至七返。於六欲天。謂四天。❻王處。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。從天命終。來生此間。以善心故。受於色聲香味觸樂。還生天上。天上命終。先聞法故。於未來世。得初禪定。生梵身天。若梵衆天。若大梵天。復以聞法種子因緣力故。於未來世。得第二禪。從此命終。生少光天。無量光天。光音天。復以聞法種子因緣力故。於未來世。得第三禪。生遍淨天。福德生天。復以聞法修行因緣。❼問難思惟。於未來世。得第四禪。以離著智火。燒煩惱樹。生無量善天。遍善天。廣果天。復以聞法因緣。種子修行。讀誦問難思惟。爲邪見說。令住正見。盡一切有。度於險難。得緣覺道。若發阿耨多羅三藐三菩提願。　則成無上正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。　以聞正法因緣力故。聞正法者。謂聞布施持戒。以爲根本。何以故。此聞法者。若在家出家。聞布施果。既

❶萄＝桃【宋】【元】　❷耶＝邪【明】*　❸色＝曰【宮】　❹永＝乖【元】【明】　❺邪＝婬【明】下同　❻〔王〕－【宮】　❼問難＝難問【宋】【宮】

了知已。而行布施。知布施果。聞持戒果。而持禁戒。聞智慧果。修❶集智慧。聞已即得生天。終得解脫。是聞法者。生天涅槃之種子也。於一切施。若資生施。若無❷畏施。若以戒施。聞正法施最爲第一。若聽正法第一持戒。若聞正法。爲他人說。令捨不善。令法增長。是正法父

復次修行者。隨順觀外身。過欝單越。復有何等人住。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越北。有國縱廣三千由旬。一名迦賒毘利。縱廣三百由旬。有河名迦賒毘梨。人所住處。亦名迦賒毘梨。河池蓮花。花果園林枝葉相覆。如前所說。過此國已。有河名阿彌多。其邊縱廣七百由旬。園林華池。皆悉具足。亦如前說。阿彌多河邊。有五國土。一名天冠池國。二名波羅賒池國。三名鬘衣國。四名孔雀音國。五名山嗣住國。天冠池國。縱廣一百五十由旬。波羅賒池國。縱廣一百五十由旬。其❸鬘衣國。縱廣二百由旬。孔雀音國。縱廣一百由旬。山嗣住國。縱廣一百由旬。復有十國。一一國土。各百由旬。何等爲十。一名拘登伽國。二名持香國。三名黑復國。四名轉日國。五名山嶮岸國。六名順行國。七名四方國。八名圓國。九名髮覆國。十名脩伽多國。復觀此國。河池園林。花果具足。亦如前說。彼洲四方。人面亦然。如閻浮提。人面像大洲。上廣下狹。欝單越人。面像大洲。亦復如是。觀欝單越國。一切洲渚。山谷❹園林華果河池。禽獸具足。如是觀已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。過欝單越國瞿陀尼國。二國中間。復有何等山林海渚。彼以聞慧。或以天眼。見欝單越國瞿陀尼國。二國中間。有一大海。名曰普眼。廣一萬由旬。有一水眼。廣一由旬。龍勢力故。過此大海。有一大山。名遊戲*鬘。縱廣十千由旬。色如聚墨。龍氣燒故。過此山已。有一大海。名❺具思彌。縱廣一千由旬。多有大魚。❻堤彌魚。*堤彌鯢羅魚。軍毘羅魚。那迦羅魚。如是等魚。充滿海中。其海甚深。見者怖畏。於此海中。有樂住龍。離於瞋恚。過此大海。有一大海。名曰水雲。縱廣十千由旬。於此海中。大波涌出。或十由旬。二十由旬。三十由旬。過此海已。有一大洲。名眞珠蛤。多有眞珠。若魚若龍。於水中死。棄於此洲。其洲縱廣一千由旬。過此洲已。有一大山。名曰寶山。縱廣正等。五千由旬。七寶山峯。毘琉璃等。猶如第二須彌山王。過此山已。有甄叔迦林。縱廣二千由旬。種種園林。花果具足。過此林已。有一大山。縱廣五千由旬。金蓮華池。鵝鴨衆峯。出衆音聲。過此山已。有一大海。縱廣十千由旬。金色之水。充滿其中。出金色光。海有金山。名曰金水。高五百由旬。過此山已。有瞿陀尼。縱廣九❼千由旬。有十億聚落。一萬二❽千城。第一大城。其數五百。如閻浮提。有三百餘大城。所謂波吒梨弗多城。如是瞿陀尼大雲聚等五百大城。其大雲聚城。縱廣十二由旬。四交街巷。屋宅樓閣。充滿城中。住於中國。第一大城。名曰百門。次名欄楯。次名泥目羅。次名光明。次名山谷。有如是等第一大城。攝於中城。復有大國。名伽多支。次名僧差那多國。次名摩尼國。次名銀國。次名幡國。有如是等第一大國。譬如閻浮提中第一大國。謂迦尸國。憍薩羅國。摩伽陀國。瞿陀尼國。第一國土。亦復如是。次有中國。謂❾尼棄羅國。次名單持國。次名遮都羅國。次名俱蘭茶國。次名鞞多❿娑國。次名窟行國。瞿陀尼界。有如是等。第一中國。有二十五國。攝一切國。如閻浮提十八大國。瞿陀尼國。有五大河。一名廣河。二名均周師波帝河。三名月力河。四名樂水河。五名僧吱那河。如閻浮提四大河。所謂恒伽河。辛頭河。婆叉河。斯陀河。瞿陀尼國。有五大山。何等爲五。一名龍飛山。二名三峯山。三名珠門山。四名百節山。五名堅山。如閻浮提中有四大山。何等爲四。一名雪山。二名民陀山。三名摩羅耶山。四名鷄羅娑山。瞿陀尼國。有三大池。一名深岸池。二名無間池。三名放光池。如閻浮提阿那婆達多池。及瞻波池

復次修行者。隨順觀外身。觀瞿陀尼何所受用。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼。多饒牛犢。一切女人。皆有三乳。如閻浮提女人。十月乃產。瞿陀尼人。亦復如是。如閻浮提女人二乳流汁。瞿陀尼女人三乳流汁。亦復如是。如閻浮提園林具足。花果河池。一切具足。其果半味。其華半香。河水半味

復次修行者。隨順觀外身。衆生何業生瞿陀尼。以下中業。生瞿陀尼。彼以聞慧。或以天眼。見餘生處。少戒少施。少業少順法行。云

❶集＝習㊂㊅　❷畏＝尼㊅　❸鬘＝髮㊅*　❹園＝國㊄　❺具＝貝㊁㊄㊅　❻堤＝提㊀㊅*　❼十＝千㊂㊅　❽〔千〕－㊅　❾尼＝泥㊄　❿娑＝婆㊀㊁㊅，髮㊄

何少戒。於前生處。以貧窮故。受雇持戒。或畏刑罰。[1]以清淨心。禮佛法僧。親近國王。得財布施。以近王故。不讀誦經。施非福田。貪邪見人。謂爲福田。十善垢濁。行不清淨業因緣故。閻浮提死。生瞿陀尼。如是不知善不善故。食半味食。少智少慧。貪著女人先業因緣。生瞿陀尼。一切衆生。以業藏故。由業故行業故流轉。如其所作善不善業。得如是果若作善業。生人天中。若不善業。墮於地獄餓鬼畜生。以業因緣。得相似果。如種種子。譬如種穀得穀種麥得麥。稗子生稗。如以種子種於薄地。收果減少。若以種子種之良田。多收果實。如種赤稻。不生餘物。種豆得豆。種[2]苷蔗者。則得*苷蔗以田勝故。得果亦勝。如三種田。一者福田施。二者福田苦施。三者苦施。福田施者。名之爲上。福田苦施。名之爲中。苦施爲下。除思功德。譬如外三種田。一者饒石。亦多水衣。名爲中田。二者共水豐足。無有草穢。又無水衣。亦無寇賊。名爲上田。三者多有水衣草穢。共水不調。又多寇賊。是名下田。若諸田夫。勤加功力。則得果實。此內外法。以業藏故。隨業流轉。業轉而行。各各勢力。各各因緣。各各受生。瞿陀尼人。不修淨業故。生於此處命終。自業流轉生死。如是修行者。觀外法業已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。過瞿陀尼。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見瞿陀尼國。弗婆提國。兩洲中間。有一大海。名清淨水。縱廣一萬二千由旬。清水盈滿。多有螺貝。*提彌魚。[3]提鯢羅魚。那迦魚。摩伽羅魚。軍毘羅魚。失[4]收摩羅魚。魚亦青色。過此海已。有珊瑚山。縱廣五千由旬。毒害衆生。住在山中。過此山已。有熱水海。多有毒蛇。毒蛇氣故。令海水熱。無有一衆生。以蛇毒故。衆生皆死。以毒熱故。過此海已。有一大海。名曰赤海。縱廣一萬五千由旬。龍阿修羅。住此海下。以飲食故。互相瞋恚。常共鬪諍。有龍名曰摩多梨那。有阿修羅。名僧伽多。過此海已。有一大洲。名羅剎女國。縱廣二千由旬。有羅剎女。名曰長髮。住在此洲。噉食火燒香花及肉。一念能行二千由旬。常求人便。心常憶念。是羅剎洲。髑骨血肉。狼藉[5]臭穢。充滿其洲。過此洲已。有一大洲。名毘舍遮鬼女國。縱廣五千由旬。毘舍遮鬼。名曰髮獲。住在此洲。過此洲已。有一大山。名曰饒山。縱廣五百千由旬。多饒樹林。所謂那梨吱羅樹。次名波那[6]婆樹。次名無遮果樹。次名多羅樹。次名多摩羅樹。次名卑耶羅樹。次名俱羅迦樹。次名陀*婆樹。次名佉提羅樹。次名提羅迦樹。次名阿殊那樹。次名迦曇婆樹。次名泥荼羅婆樹。次名佉殊羅樹。次名菴婆羅樹。次名卑[7]末槃陀樹。次名婆多利樹。次名婆吒樹。次名甄叔迦樹。次名龍樹。次名無憂樹。次名[8]賦隣陀樹。次名吱多迦樹。次名迦尼迦羅樹。次名阿*堤目多迦樹。次名那浮摩利迦樹。次名波吒迦樹。次名波吒羅樹。次名迦卑他樹。次名毘羅婆樹。次名天木香樹。次名波頭摩樹。次名瞻波迦樹。次名迦羅毘略迦樹。次名青無憂樹。次名鳩羅婆迦樹。次名軍陀樹。次名婆陀羅樹。次名鴆吒闍樹。多有如是種種果樹。處處流泉。[9]乾闥婆王。遊戲彼林。過此山已。有一大海。縱廣五百由旬。名曰乳水。其水色味。如乳無異。海有大魚。長五由旬。住在海中。過此海已。有一沙山。縱廣一千由旬。無有林樹。及諸藥草。過此山已。有一大海。名曰龍滿。縱廣六千由旬。海有諸龍。名栴遮羅。住此海中。自相鬪諍。樂注大雨。過此海已。有一大海。名[10]蘇無陀羅。縱廣二千由旬。其水不動。清淨湛然。多有軍毘羅魚。那迦羅魚。失收摩羅魚。螺貝之屬

復次修行者。知業法果。彼以聞慧。或以天眼。見如說處山河海渚林樹之處。無有一處不生不死不生不滅。一切恩愛。無不[11]別離。無有一處非業故行。無有一處而非業藏。無有一處非業流轉。受自業果。或生或死。無有山河海渚非生死處。山河海渚無鍼鋒許。非我生處。百千千億億億百千生死之中。皆愛別離怨憎合會。百千千億億億百千生死之處。墮於地獄餓鬼畜生。無始無終。貪瞋癡網之所繫縛。流轉生死。是故應當厭離生死。勿生貪著。此生死者。甚爲苦惱。久受堅牢。痛苦難忍。老死憂悲苦惱愁毒。一切有生。必當墮落。歸破壞門。於生死中。無有少常。譬如日出。無有少闇。觀生死中。亦復如是。如是修行者。觀外身[12]得如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。過平等海。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。見弗婆提國。縱廣八千由旬。多有眷屬。小洲具足。聚落

[1] 以＝非【三】【宮】 [2] 苷＝甘【宮】* [3] 提＋(鯢)【三】【宮】 [4] 收＝拔【宮】 [5] 臭穢＝穢臭【三】【宮】 [6] 婆＝娑【三】【宮】* [7] 末＝未【元】【明】【宮】 [8] 賦＝斯【三】【宮】 [9] 乾＝犍【三】【宮】 [10] 蘇＝陡【三】【宮】 [11] 別離＝離別【三】【宮】 [12] 〔得〕－【三】【宮】

城邑。河池林樹。洲渚山窟。行列樹林。花果禽獸。一切具足。有六大山。一名大波賒山。二名新鷲山。三名孔雀集山。四名獸峪山。五名海高山。六名眞珠鷲山。遍弗婆提。如閻浮提有四大山。如前所說。大波賒山。縱廣三千由旬。於此山中。有三大林。其一一林。皆悉縱廣一千由旬。一名須彌林。二名流水林。三名[1]峪鷲林。衆樹具足。所謂呵梨勒樹。次名平面樹 次名*峪生樹。次名枝等樹。次名岸生樹。次名石生樹。如閻浮提樹說。住此山者名[2]大鷲人。山中有河名婆廣河。次名流沙河。次名[3]狹流河。次名速流河。次名龍水河。次名光林河。次名征迦河。第二大山。名曰林鷲。縱廣一千由旬。此山有林。名鳩吒林。次[4]名行林。次名天木行林。次名烟林。次名久[5]垂林。山中有河。一名多羅覆。次名角園河。次名愛水河。次名攝念河。次名烟笑河。林鷲山中。所住之人。名俱知羅

復次修行者。觀第三山。名孔雀聚。縱廣千由旬。此山有四大林。一名雲林。二名百[6]池林。三名高吼林。四名眞珠輪林。復有大河。所謂泥均輪陀河。次名大喜河。次名愛林河。次名先流河 次名吉河。於孔雀聚山有住人。名曰青咽

復次修行者。觀弗婆提。有第四山。名獸*峪。此山有[7]林名闍知羅林。次名可愛林。次名彌伽林。花果具足。亦如前說。林中有河。名涅茂迦。次名普笑。次名歌羅羅。林中有獸。名曰調伏。次名普影。次名毛獸。次名見走。次名爲馬。次名無道。次名仙獸。次名多羅頭拏。次名好耳。次名象頭。次名第一兒。次名愛影。次名兎毛。次名駝身。次名黑尾。次名白頭。次名端正。次名蛇舌。次名狗牙。次名伽婆耶。次名鉗婆。次名[8]碓井井。如是等獸。閻浮提中。或有或無。獸*峪山中園林流池華果樹木。一切具足。亦如前說。一切[9]華池。如閻浮提。住獸*峪山人。名曰速力

復次修行者。觀弗婆提國。有第五山。名曰海高。縱廣一千由旬。園林流池。華果具足。亦如前說。此山有林。名曰三[10]滞林。次名咽喉閉林。次名山林。林中有河。名曰三角。次名高喚。次名石聲。人住海高山者。名遮株羅。觀海高山已。如實知外身

復次修行者。隨順觀外身。觀弗婆提。有何等山。彼以聞慧。或以天眼。見第六山。名眞珠鷲。縱廣[11]一千由旬。園林流池。周遍具足。種種花果。禽獸具足。亦如前說。眞珠鷲山。出一大河。名不見岸。廣一由旬。有人住於眞珠鷲山。名曰普眼。如是弗婆提。六山圍遶。弗婆提國。有三大城。一名善門城。二名山樂城。三名普遊戲城。一一大城。廣三由旬。中下之城。有六十三。有一中城。名鳩吒[12]含。次名大波舍。次名普吼城。有如是等中城之中。第一最大下城 名一切負。次名大音城。次名曠野孔穴城。有如是等小城之中。第一最大。復有三億五十萬三千五百五十六聚落。第一聚落。名迦尸摩羅。次名水沫。次名根村。次名樹啼村。次名一切人。次名藥聚落。次名毘頭羅。次名波迦村。次名毘吒聚落。次名摩摩聚落。次名[13]那提。次名伽吒甕。次名徒呵。次名林聚落。次名赤旋。次名阿叉。次名風吹。次名鷲村。次名頂樹。次名黑飯。有如是等第一聚落。此等衆人。其面圓滿像地洲形。閻浮提人耳髮莊嚴。欝單越人。眼爲莊嚴。瞿陀尼人。[14]項腹莊嚴。弗婆提人。肩髀莊嚴。四天下人。自身[15]嚴好

復次修行者。觀業果報。衆生何業生弗婆提。有上中下業。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生先世。不知業法果報。以不知故。施非福田。或離乞求。爾乃施與。或勤苦求。亦如前說。以此業故。名下品生。若有衆生。持中品戒。若近國王法故。不殺衆生。非清淨心。以此因緣。身壞命終。生於天上。從天命終。生弗婆提。名中業生上人上業。聞於正法。受持讀誦。爲他人說。而生隨喜。如說修行。無有一法能度生死險道曠野。如聞正法。受持讀誦。爲他人說。諸施中勝。所謂法施。第一持戒。謂聞正法。聞正法智。最爲第一。正法者。亦如前說。觀弗婆提業果報已。如實知外身

復次修行者。觀弗婆提內。復有何等山河海渚。彼以聞慧。或以天眼。過弗婆提八千由旬。見有大山。名曰[16]磼石。縱廣三千由旬。此山四面一萬由旬。有微少鐵。皆悉速赴走奔此山。過此山已。有一大海。七千由旬。名曰波行。圍遶五山。猶如環[17]玔。何等爲五。一名[18]鍼口山。二名大藏山。三名多吒迦山。四名蛇多山。五名歡喜山。過此山已。有一大洲。名陀

[1]峪＝谷【宮】* [2]大鷲＝火鷲【三】，大鷲【宮】 [3]狹＝陿【三】【宮】 [4]名＋（林）【三】【宮】 [5]垂＝乘【三】【宮】 [6]池＝陀【宮】 [7]〔林〕－【三】【宮】 [8]碓＝確【三】【宮】 [9]華＝林【三】【宮】 [10]滞＝滯【三】【宮】 [11]〔一〕－【三】【宮】 [12]含＝舍【三】【宮】 [13]那＝闍【三】【宮】 [14]項＝頂【宮】 [15]嚴好＝莊嚴【三】【宮】 [16]磼＝碟【三】【宮】 [17]玔＝釧【三】【宮】 [18]鍼＝鐵【三】【宮】

吒迦曼❶茶。縱廣三千由旬。多有夜叉緊那羅。住在此洲。河池樹林。花果具足。甚可愛樂。閻浮提中。弗婆提中。所有禽獸。此洲悉有。過此洲已。有一大海。名多星宿。海中有山。名❷優陀延。有十三峯。遶此大海。去須彌山不遠。外道說言。與閻浮提人善不善業。為增上緣。善不善風。於*優陀延山中出於星宿。諸婆羅門外道論師。失於業報。不知眞諦。於人王所。說言。星宿諸曜所作。非業果報。是諸外道婆羅門論師。邪見倒說星曜所作。非業果報。若星曜所作非業果報。日月勝故。善不善時節流轉。一切時節。而有華果。日月若勝何故日月為餘曜所覆。所謂日莎婆奴月羅睺。一切星宿為曜所覆。曜為餘覆。以是善不善故。宿曜亦有善不善業。是故善不善業。眾生自業。非星曜作

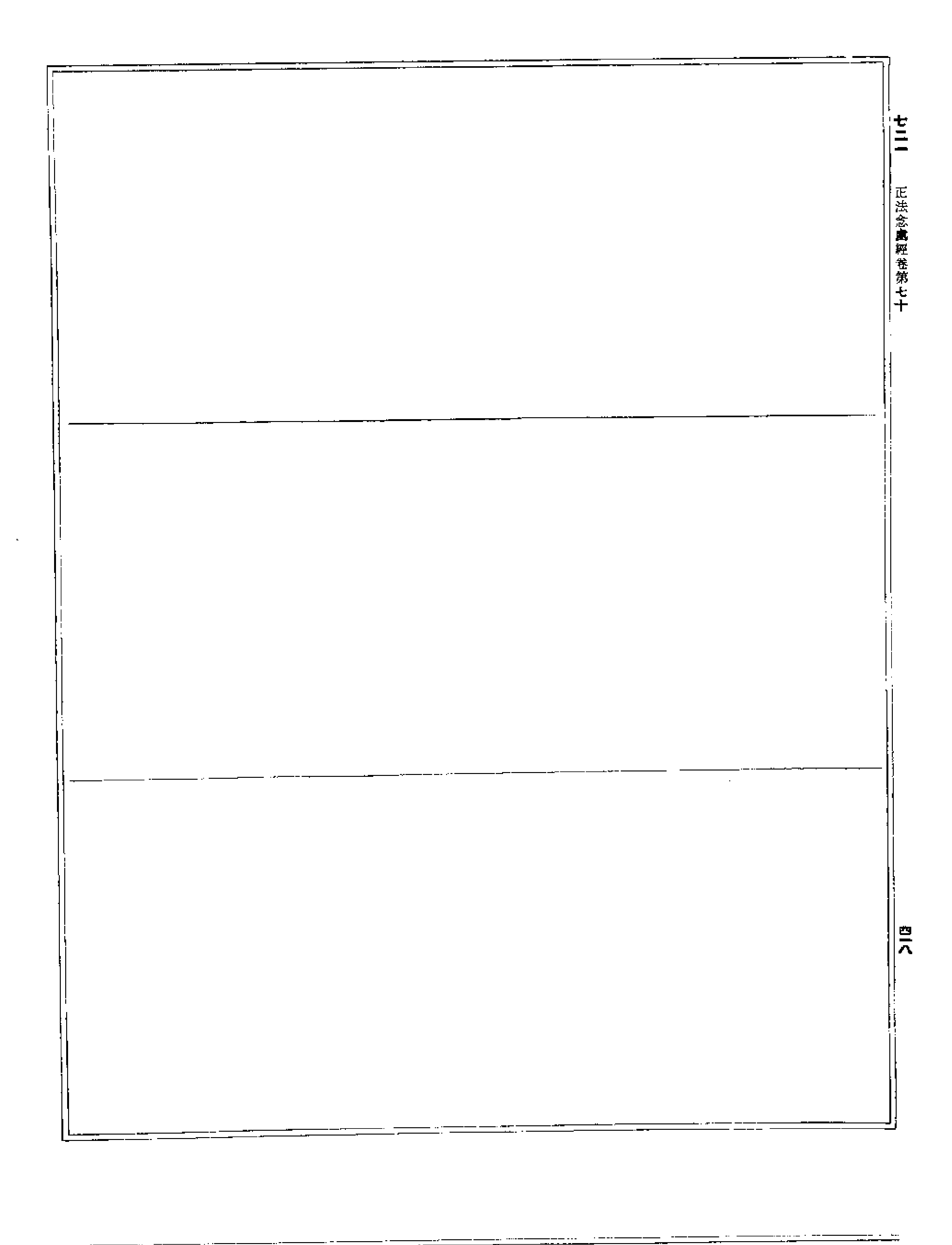
復次修行者。隨順外身。觀曜星宿。見業果報。非曜等作。觀多星宿海已。觀須彌山優陀延山峯已。如實知外身

復次修行者。觀多❸星海。縱廣七千由旬。過此海已。有諸神仙。住在此洲。山河❹林樹。花果具足。如閻浮提。其洲縱廣三千由旬。仙人夜叉之所住止。一切如意樹。花果具足。過此洲已。有大園山。及有大海。三千由旬。在閻浮提弗婆提二國中間。如是大海。名冷暖水。縱廣三千由旬。多有螺貝。堤彌魚。堤彌鯢羅魚。那迦羅魚。摩伽羅魚。失收摩羅魚。黿鼉之屬。住大海中。過此山海。有一大海。名曰赤海。去閻浮提不遠。縱廣五千由旬。赤水滿中。多有大魚。其魚赤色。互相食噉。以魚血故。令海水赤。故名赤水。過此海已。有一大海。名曰清水。縱廣七千由旬。山河具足。多有大魚。第一極深。過此海已。有一大海。名曰寶渚。縱廣三千由旬。一切眾寶。集在此渚。金沙車𤦲。眞珠珊瑚。蘇摩羅寶。種種具足。有摩偸果。名亂心毒。生在樹上。若閻浮提人。取果食之。七日如死。若有飛鳥。食之即死。過此渚已。有一大海。名曰鹽。縱廣七千由旬。多有螺貝。眞珠蜂蛤。*堤彌魚。*堤彌鯢羅魚。軍毘羅魚。那迦羅魚。充滿其中。復有諸龍。夜叉羅剎。毘舍遮鬼。皆住水中。水下多有無量諸山。此閻浮提洲。五百小洲。以為圍遶。略說勝者。所謂金地洲。次名寶石洲。次名幢鑿洲。次名迦那洲。次名螺貝洲。次名眞珠洲。次名閻洲。次名光明洲。次名騎沙波陀迦洲。次名康白洲。次名普賢洲。次名心自在洲。次名黑❺雙洲。次名香鬱洲。次名三角洲。次名須❻犀犂洲。次名賒那斯都洲。次名阿藍迦洲。次名楞迦洲。有十二山。羅剎所住。次名彌留毘羅迦洲。次名山住洲。次名赤貝洲。次名赤眞珠洲。次名雪旋洲。次名沙塵遶洲。次名無道洲。次名五銅洲。次名覆洲。次名賒吉帝力洲。次名女國洲。次名僥樹洲。次名騎沙波陀洲。次名丈夫洲。閻浮提界。說如是等最勝小洲。此閻浮提。縱廣七千由旬。周遍可愛。如前所說

復次修行者。隨順觀外身。觀日月光照何等處。彼以聞慧。或以天眼。見日月光照須彌山王。四面四天下。及照大海。照須彌山王八萬四千由旬。光照山側。但周其半。斫迦婆羅金剛之山。周圍三十六億由旬。離忍業火。燒然金剛斫迦❼婆羅山乳海之水。近則成酪。轉近此山。則成生酥。漸漸復近。則成熟酥。漸漸近之。為地獄火。燒之磨滅。是故不滿。閻浮提等。是修行者。觀於欲界。如實見之。厭離欲惡。不見一處常不破壞不變易法。於一切處。無始生死。自業果報。因緣力故。自業果報之所戲弄。無有一處不生不死。若百若千。若百千返。無量無邊。生死無間。觀內外身。厭離欲愛。於色聲香味觸。心不愛樂。如是那羅帝婆羅門。長者聚落。修行比丘。修身念處。不住魔境。聞說如是念處已。有眾多人。破我見垢。無上法中。得法眼生。說身念處。無上之法。若於山谷。若在山窟。若在塚間。若在露地。若草積邊。修學禪定。無得放逸。於命終時。致有悔恨。是我所教。時諸比丘。聞世尊說。皆大歡喜。於世尊說。生信樂心。歡喜奉行

正法念處經卷第七十

❶茶＝荼【宋】【元】【明】【宮】　❷優＝憂【宋】【元】【明】【宮】*　❸星＋（宿）【元】【明】　❹林樹＝樹林【宋】【元】【明】【宮】　❺雙＝雙【宋】【元】【明】【宮】　❻犀＝犀【宋】【元】【明】【宮】　❼婆＝娑【宋】【元】【明】【宮】



No. 722

妙法聖念處經卷第一

❶大宋西天中印度摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師賜紫
沙門❷臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在大衆中。天人圍遶。瞻仰尊顏。目不暫捨。時諸大衆。即於佛前。而說偈言

歸命一切智　三界第一尊
敷演微妙音　廣利諸群生

爾時世尊。告諸大衆。即說頌曰

若有諸衆生　不殺施無畏
慈心能忍辱　端嚴壽無比
若於有情所　如同父母想
能離不與取　智慧福無量
若行善身業　離欲心堅固
不觀女妙色　解脫諸惡趣
世間應遠離　解脫忻可證
似金礦覆藏　體性本清淨
煩惱不能伏　上妙觸生愛
善惡事不分　浮生苦最大
苦樂❸猶心起　得失事亦然
善惡❹友離合　因果理無偏
降伏諸根亂　平等心要行
利益諸有情　是名苾芻行
沙門婆羅門　煩惱伏應斷
智慧修增長　令心不散亂
涅槃理須證　諸苦應遠離
勤發正見心　佛說此難比
解脫諸輪迴　須彌愛不動
等彼栴檀香　甘露味無比
雖獲上供養　嬌奢耶妙衣
貪愛不染著　知足心歡喜
如草被火焚　了知不究竟
供養與福❺慧　水火不能侵
自業眞智果　河水終無盡
不貪諸境界　佛說苾芻行
樂求種種智　相應恒現前
了達眞實法　不墮諸輪迴
若人求白法　令心不散亂
惠施諸境界　劫火不能壞
無明諸有本　輪迴從此生
煩惱勤伏除　眞正牟尼行
樂行於忍辱　端嚴離寃害
能仁妙相因　見者心歡喜
林野離憒亂　愛樂心歡喜
持鉢恒一食　是名苾芻行
解脫最安樂　三塗最爲苦
眞如離彼此　思惟不可得
利他平等業　柔和常質直
正行恒相應　遠離諸邪執
意根樂執著　意根稱最勝
意根能速疾　意根能歡喜
伽陀演說此　能作亦能說
抖擻諸煩惱　業果善了知
了知得失事　能趣妙菩提
一切諸有情　六根中第一
林間樂止住　遠離諸寃賊
了知是六根　正行從此出
常處等引位　抖擻諸業障
譬如於虛空　風雲不能染
善護身口意　正見恒相應
智慧如燈明　魔衆不能壞
不害物名善　慈悲利益深
威儀無缺犯　方住苾芻心
眼被色境縛　礙之餘非轉
煩惱縛有情　三界不能出
眞俗智微妙　善巧事還希
諸佛同共讚　運用叵難思
多聞求解脫　貪恚不能逢
善護身三業　伏除令不生

爾時世尊。說此偈已。告諸大衆。若有衆生。煩惱纏縛。三界輪迴。受諸苦惱。若行十善。感果人天。愛樂歡喜。譬如圓月。離諸障礙。清淨無比。覩之歡喜。又如柴薪。火能焚燒。如是惡業。應當伏除。離於三界生死輪迴。解脫諸苦。又如飛禽。得離繫縛。自在無礙。若諸有情。不造諸業。出離三界。證二空理。苦惱不侵。貪恚非染。了達輪迴。譬如燈明。照了物像。正智相應。恒無間斷。離諸邪❻執。❼愛樂寂靜。塚間樹下。捨離諸惡。親近善友。比丘如是。修出家行。一切可愛。諸境界等。不應貪著。不樂房舍。離於貨易。及虛妄語。不樂歌舞。捨離憒愛。林中一食。最上菩提。常樂趣求。離不與取。持糞掃衣。歡喜知足。止住林野。寂靜思

❶〔大〕－【明】，〔大宋〕－【宮】　❷〔臣〕－【明】*　❸猶＝由【元】【明】　❹友＝有【宮】　❺慧＝惠【宮】　❻執＝報【宮】　❼愛＝受【三】【宮】

惟。離散亂想。及貪恚等。常行慈心。利樂有情。遠離忿鬪。修習智慧。離煩惱業。解脫生死。修八聖道。寂靜現前。破壞一切諸煩惱苦。苾芻如是。應當修習。堅固善根。遠離染欲。專心一境。愛樂眞如。種種智慧。增長圓滿無漏淨法。了知有漏虛幻不實

爾時佛告諸苾芻言。若有苾芻。安住梵行。淸淨柔和。善修止觀。愛樂靜慮。林間遊戲。遠離諸染。了達迷妄。亦如飛鳥。虛空影隨。比丘亦爾。三衣隨身。善修平等。恒思正法。伏滅煩惱。智慧相應。趣求見道。乃至彼岸。究竟涅槃。比丘應知。如是觀察。安住歡喜。而於輪迴及老病死。常乃怖畏。如阿蘇囉及餘天衆。歡喜恭敬。獲得上妙僧伽胝鉢。不假餘器。守護梵行。不令毀犯。淸淨無垢。不著諸味。及利養等

爾時佛告諸苾芻言。若諸有情。捨離悲心。我慢放逸。焚燒諸善。難盡諸漏

爾時世尊。乃說偈言

若捨悲精進　無明慢相應
寂靜不現前　無由漏除滅

爾時佛告諸比丘言。若復有人。於諸臥具上妙細軟。不應愛樂。覺悟無明。迷闇根本諸惑隨生。謂此無明遍諸染心。彼若無時應非迷闇。了達諸法。等持靜慮。應盡諸漏

於是佛告諸比丘言。若欲經行。在於林中。寂靜不亂。於諸非法酒色等境。不應愛樂。比丘如是若諸魔衆。由業繫縛。惱亂修善。如人飲毒。自作自受。汝今破戒。行於邪命。煩惱繫縛。墮大地獄。受種種苦

比丘當知。行乞食時。若見女人。如毒蛇想。專注一心。思惟正法。不求名利。及諸妙境。離業繫縛。令心平等。不行毀謗。若入聚落。如林野想。乞飲食時。如療病想。起煩惱時。焚燒林想。求妙法時。趣正路想。處床臥時。鹿驚怖想。入諸禪定。遊園觀想。見阿羅漢。作福田想。不樂境界。語言戲論。恒求解脫。國王大臣。利益親近。上妙飲食。勿希貪想。施主名利。恒非欺誑。心行方便。不起瞋恚。貪樂房舍。親近豪族如魚樂水。安住不捨。遠離知識。迷背眞實。希求虛幻。如燈夢電。作解脫想。尊重邪道。恒行恭敬。最上眞實。不能了悟。爾時佛告諸比丘言。應知省覺。愛樂經行。禪定智慧。恒行慈心。趣求最上眞實解脫。獲於正見。了達諸法。恒常修習忍辱精進。捨離貪恚及諸散亂

佛告比丘。應當愛樂一切有情。❶憶念憐愍。令離顚倒及諸纏縛。解脫衆苦。苾芻應知。於諸境界。❷離染侵害。譬如金體。性離塵垢

比丘當知。若至親友。及往非親。應離貪恚。了知損益。若罪非罪。安隱艱辛。方便降伏。爲說法要。隨彼利鈍。聰明愚昧。導以勝劣。誡之正說

比丘應知。林間經行。寂處習定。捨離過非。恒樂眞如。了信因果。勝劣差別。遠離諸毒。降伏諸根。不起過非。智慧相應。令心歡喜。止息毀謗。如海甚深。相應無盡。心意堅固。不起疑慮。不貪妙色。聽❸愍平等。應時善說。欲色無色虛妄眞實。不說世間是非語言。遠離過患諸境界等。譬如諸毒及以淤泥。勿令侵害。解脫輪迴。無明遠離。禪定智慧。辯才宣演。法義最上。離妄顚倒。一切塵垢。不令染汚。一切所作。皆爲利益。於衆僧處。不起違背。身語意業。離彼纏縛。不求人天。修諸善業。不爲名利。趣向涅槃

苾芻應知。恒離惡友。不作諸非。常以慈心平等觀察。心意調柔。護戒淸潔。隨順眞實。離❹妄怖畏。不迷輪迴。及諸靜慮。了達無常。空智自在。梵衆諸天。安住靜慮。趣向涅槃。聽聞妙法。了悟誠實。歡喜踊躍

爾時世尊。說伽陀曰

業果善不善　所作受決定
自作自纏縛　如蠶等無異
苦澁及甘美　諸苦幷煩惱
如影恒隨逐　飮毒自侵害

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。若有衆生。善修智慧。破煩惱火。安住梵行。愛樂三寶。見聞隨喜。不起貪恚。作解脫想。了達不動。趣向眞實。安住最上。離老病死及諸輪迴煩惱寃家。相續不斷

爾時世尊告諸比丘。若於靜處。修習梵行。趣自然智。諸天梵衆。恒來親近。禮事供養。所以者何。愛樂梵行。能壞輪迴。遠離煩惱。令心調伏。捨離黑暗及諸寃家。勿令侵害。猶如乾草離火焚燒。捨離煩惱。亦復如是

佛告比丘。若復有人。迷諸境界。恣縱諸根。違背涅槃。心不平等。恒行苦因。邪見纏縛。一切

❶憶＝憶㊂　❷離＝雜㊊　❸愍＝聰㊊　❹妄＝安㊂㊁

諸惑。不能伏除。廣集資具。貪心熾然。最上福田。愚迷障蔽。曾無省悟。若遇法師。方便開化。遠離諸惑及貪等染。息除猛焰。及離諸觸。趣向最上甘露妙法。安住最上。善友知識。愛樂靜慮。修習智慧。煩惱如山。而能破壞。安住淨[1]慧。捨諸愚闇。及離輪迴。獲妙果報。聰慧最上。修諸勝行。心意相續。少欲知足。息除邪執。繫縛攀緣悉皆遠離。如魚吞鉤。貪味自縛。有情亦爾。愛樂五欲。恒時不捨。廣興諸業。輪轉生死。無有止息。迷昧染因。諸趣差別。無有窮盡

爾時世尊。乃說頌曰

若人作惡業　輪迴地獄苦
餓鬼及傍生　淪沒無窮盡
等活與黑繩　衆合并號叫
燒然[2]極燒然　阿[3]毘大地獄
艱辛惡業苦　刺長十六指
四壁并四門　悉皆鐵所造

爾時世尊告諸比丘。彼諸地獄。焰火熾盛。暴惡甚多。相續無間。百踰善那。難可調伏。形色毛竪。甚大怖畏。極惡之聲。聞皆酸楚。有情惡業。墮此獄時。頭下足上。剎那生彼。受種種苦。展轉焚燒。晝夜啼泣。出大惡聲。如魚穿炙。皮肉糜爛。遍滿黑暗。心意迷亂。罪人見彼琰魔羅界。大火焚燒。迷亂悶絕。造業同者。處之一獄。人人纏縛。獄卒牽挽。受苦難當。而無間斷。若人少智。虛妄造罪。由此輪轉。冤家聚會。受地獄苦

時諸比丘。而白佛言。此琰魔羅。受罪之人。云何纏縛。受苦無量

爾時佛告諸苾芻言。此人恒常。毀謗正法。不生信受。因果不了。迷諸地獄。不生怖畏。起煩惱火。焚燒諸善。以此業因。墮琰魔界。受如是苦。最上火難。而無間斷。瞋恚冤家。愚癡黑暗。隨業而受。業盡方出

佛告比丘。若復有人。欺[4]罔虛詐。於他妻女。耽染不捨。纏縛生盲。恒覆光明。不能了悟

時諸比丘。復白佛言。處人卑賤。愚昧無智。復作何因。感果如是

佛告比丘。此於過去。我慢心高。輕毀賢善。慳貪嫉妬。故受斯報。若復有人。離間彼此。及作惡業。由此因緣。墮諸地獄。若生人中。乏少男女。財物散失。知識遠離。命欲終時。顛狂怕怖。眷屬守護。迷諸境界。不能了達

爾時世尊。卽說頌[5]言

自作還自受　殘害罪有情
暴惡苦器多　業盡方能免
世間造諸業　善不善恒隨
譬如花有香　遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘。譬如飛禽棲止林樹。聚散非恒。父母親族。亦復如是

佛告比丘。若復有人。於寂靜處。繫念思惟。修習善業。捨離愚暗。彈竿羂索。暴惡非法。臨命終時。身心無惱。離諸驚怖。獲報天上。飮食衣服。隨心自在。眷屬宮殿。悉皆圓滿。聰明智慧。資具園林。無所乏少。壽命形色。圓滿具足。若復有人。自心欺詐。誑惑世間。男女眷屬。朋友知識。訶罵毀辱。廣造諸非。命終之後。墮諸惡道。受苦無量。從彼出已。若生人中。貧窮下賤。衣食乏少。男女眷屬。皆悉厭離。虛妄愚迷。不了因果。貪瞋等惑。相應無間。於諸善事。不曾修習。惡友非法。恒時親近

爾時世尊。而說頌曰

地獄受諸苦　焚燒從業生
人中因苦纏　皆隨自心造
輪迴三界內　往來如蟻環
業果互為緣　相續無窮盡

爾時世尊。說此偈已。告諸苾芻。若獲聖果。方免輪迴。無所繫屬。自在安樂。業及業果。不能傾動。若復有人。起貪瞋惑。及造諸非。墮於地獄。猛焰焚燒。一切身體。受種種苦。發聲號哭。思惟方便。不能得脫。如是苦惱。不善之業。愚迷自造。譬如猛火焚燒林野。一切草木無由得免。惡業亦爾。輪迴地獄。受諸苦惱。不能遠離。若復有人。捨離惡友。不造諸非。了悟因果。離諸疑謗。修習正見。信樂眞如。寂靜安樂。遠離輪迴。及諸苦惱。最上無比。無相無爲。離妄顚倒。常樂我淨。自在無礙。離諸繫縛。善不善業。皆悉遠離

妙法聖念處經卷[6]第一

[1] 慧＝惠(宋)(明)　[2] 極＝及(明)　[3] 毘＝鼻(明)　[4] 罔＝網(宋)(元)，誑(元)(明)　[5] 言＝曰(明)　[6]〔第〕一(明)

妙法聖念處經卷第二

❶大宋西天中印度摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師賜紫
沙門*臣法天奉　詔譯

爾時會中諸苾芻等。聞佛所說。地獄焚燒。受苦無量。悲啼雨淚。禮敬佛足。而白佛言。此諸地獄。受罪有情。修何因行免於未來諸苦痛惱。不被纏縛。速得解脫。唯願慈悲。利益未來。敷演斯事

爾時世尊告苾芻言。諦聽諦聽。吾今爲汝分別解說。若復有人。修諸淨戒。離於邪執愚迷顚倒。已所作罪。懺令不增。未作之罪。防護不生。修習聞思。及諸善業。捨離慳貪。欺詐暴惡。深信因果。由此因緣。不受焚燒地獄之苦。

佛告比丘。若復有人。欲求遠離。焚燒寃害。不飮諸酒。修施戒業。苾芻應知。酒失最上。破壞善法。酒失最上。能壞聰❷慧。酒失最上。能壞安樂。酒失最上。遠離善友。酒失最上。能生諸病。酒失最上。破壞解脫。酒失最上。寃家得便。酒失最上。財物散壞。酒失最上。增長非法。酒失最上。遠離珍寶。酒失最上。亂說是非。酒失最上。散亂轉增。酒失最上。能生貪恐。酒失最上。無明增長。酒失最上。忠實變詐。酒失最上。顯露隱密。酒失最上。煩惱轉增。酒失最上。成就地獄。酒失最上。焚燒善根。酒失最上。毀壞三寶。酒失最上。惡名流布。酒失最上。醉變膿血。酒失最上。香變臭穢。酒失最上。增長三塗

比丘應知。酒能毀壞。色無色業。酒能焚燒四果聖業。酒能增長暴惡之業。酒能不信正實因果。酒能增長煩惱諸苦。酒能發起口四過非及怖畏事。酒能數起貢高欺詐。酒能毀謗善友知識。酒能恒處衆苦憂惱。酒能增長一切諸非。酒墮有情黑暗之處。酒墮有情餓鬼傍生。酒能遠離聰明智慧。酒能遠離諸天神仙。酒能毀壞轉佛法輪。酒能增長婬欲熾盛。酒能破壞清淨梵行。酒能增長我慢放逸。酒似於風破壞世間。酒能壞亂長者之行。酒能忘失忍辱之心。酒能迷亂世間聰*慧。酒能毀謗解脫之法。酒能遠離諸佛淨戒

爾時世尊告比丘言。酒有如是種種過非。應當遠離。比丘應知。飮酒之人。但貪美味。不慮苦果。由此爲因。墮於地獄。受種種苦。從地獄出。若生人中。愚昧貧乏。不信因果。毀謗正法。輕慢賢善。煩惱增多。婬欲熾盛。遠離解脫。暴惡纏縛。纖毫之善。而非修習。極惡之因。恒時親近。如是展轉。輪迴諸趣。無解脫時

比丘應知。思惟離妄。修習正行。愼護三業。彼苦澁罪。❸護報艱辛。疼痛❹艱任。焚燒決定是故比丘。應當遠離一切過非及諸怖畏

比丘應知。自作自受他不能免。彼殺生等。十不善業。果感不虛

爾時世尊。說伽陀曰

身語業非虛　輪迴諸惡趣
自作自纏縛　善逝不能救

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。一切瞋恚。及於妄語。應當遠離。由此爲因。墮諸惡趣。受種種苦。後生人中。貧乏卑賤。凡所發言。多增穢惡。傷犯於他。猶如刀斧。亦如餓鬼。自業所招。焚燒飮食。此業亦然。焚燒衆❺善。惡名流布。見聞不喜。若有智者。遠離妄語。發言誠諦。人皆信受。美名流布。猶如香氣。聞皆歡喜

比丘應知。若復有人。發於實語。遠離苦惱。虛妄邪執。猶如珍寶。堪任受用。亦如燈明照了物像。實語亦爾。聞皆信受。由此因緣。❻天上自在解脫諸苦。捨離穢惡虛妄之聲。算數藝能。安住最勝。趣向解脫。財富無量。普濟貧乏。智慧光明。莊嚴第一。庫藏豐盈。遠離煩惱。若生人中。尊豪最上。種種莊嚴。自在具足。利益有情。孤獨貧乏。乃至知識。悉皆利樂。恒說眞實。猶如火毒燒照最上嶮惡途路。如毒遠離。是故妄語。一切時中。應當捨離。及諸纏縛。怖畏等罪

復次比丘。有情妄語。墮大地獄。受諸苦惱。身分破裂。如青蓮花。琰魔獄卒。爲彼罪人。而說偈言

虛妄地獄因　衆苦自心造
娑伽水有盡　此業報無窮

爾時世尊告諸比丘。若復有人。捨離妄語。如捨苦澁。獲味甘美。比丘應知。修習智慧。愛樂眞實。莊嚴自身。功德最勝。猶如甘露。能離過患。恐夫迷倒。不了苦因。熾然造作。暴惡之業。損害憎嫌。一切過非。恒時不息。墮諸地

❶〔大〕－明*,〔大宋〕－宮　❷慧＝惠宮*　❸護＝獲宮　❹艱任＝難任宮　❺善＝苦㊂宮　❻天上＝天人宮

獄。遠離安樂及以眞實。若得人身。見聞不喜。[1]增多過患。龍天嫌厭。愚迷虛妄。善友如寃。非曾親近。恒習諸惡。無時暫捨。輪迴受苦。而無窮盡。比丘應知。眞實最上智者修習。猶如甘露。遠離過非。恒時安樂。亦如涅槃。苦惱不侵。遠離無義及四相等。又如聖境。愛樂最上。眞實亦爾。聞皆歡喜。又如暗室。明燈最上。能了物像。眞實亦爾。聞非疑謗。又如良藥。能息苦惱。乃至鬼魅。皆能遠離。眞實亦爾。解脫地獄及諸苦惱。愚迷輪迴諸惡趣中。受苦展轉。業報無窮。墮諸地獄。不得解脫。受種種苦。發聲號哭。空中有聲。告諸罪人。汝等勿哭。自作自受。怨於何人。煩惱迷覆自心虛妄。不能遠離解脫衆苦。若復有人。恒不妄語。猶如甘露。人皆愛樂。普益自他。若行妄語。猶如毒藥。損惱自他。不得安隱。虛妄亦爾。墮於嶮處。受大苦惱。如是虛妄。生生之中。應當捨離。修習淨行。解脫諸苦。眞實莊嚴。種種智慧。慳貪諸惑。及不善業。伏斷無餘

比丘應知。有情虛妄。煩惱纏縛。猶如器仗刀劍等物。損害有情。不得安隱。若復有人。眞實離妄。財法惠施。饒益有情。最勝功德。而無有盡。乃至獲於安樂自在

若復有人。遠離眞實及諸智慧。恒造惡業。輪迴諸趣。受種種苦。刀兵飢饉風火疾疫。飄溺焚燒。寃家非一。衆苦聚會。逼迫酸疼。一切暴惡。自作自受。業報非虛

比丘應知。愚夫妄執此彼世間無因無果及無作用。散亂橫計。增長非法。遠離善法。愚迷有情。不了因果。墮諸黑暗。輪轉不息。苦惱無窮。佛大慈悲。說希有法。導彼愚迷。令心省悟。捨離衆魔及諸驚怖

佛告比丘。地獄有情。被業所牽。處於黑暗。恒聞惡聲。怖畏迷亂。奔墮火坑。焚燒身體。皮乾肉爛。猶如枯木。由業力故。涼風觸體。還復如本。依前焚燒。苦惱無量。如是受苦。業盡方免

比丘應知。勤修善業。遠離惡趣及諸苦惱。人天富樂。自在可愛。趣向涅槃。伏除貪瞋及餘諸惑。勿令侵害。捨離散亂。不造衆惡。地獄酸楚。恒時受苦。應生厭離。解脫輪迴

若復有人。殺害衆生。及不與取。毀謗三寶。不信因果。起於虛誑離間彼此。發身等業。慳貪嫉妬。恒不捨離。命終之後。墮於地獄。受苦無量。如是展轉沈淪惡趣。而不解脫

比丘應知。由宿業力。輪迴生死。纏縛諸有。而無窮盡

佛告比丘。身語意業。不善爲因。墮於地獄。受苦三時。而無暫息。寧持利刃。斷於舌根。不以此舌說染欲事。所以者何。由此爲因。起貪瞋癡。廣造惡業。輪轉諸趣。不得解脫。皆因虛[2]妄。橫執染欲。於苦計樂。起業煩惱。生死長時。不能遠離。又如羂索。纏縛有情。染欲亦爾。繫縛有情。墮於地獄。獲苦澁果。愚迷有情。不能遠離。染欲因緣。諂誑暴惡。轉增熾盛。焚燒衆善。而無悲愍。廣益有情

比丘應知。我執如山。惡業似海。煩惱焰猛。熾然相續。纏繞不捨。相貌醜惡。驚怖憂惱。恒非安隱。又如虛空。遍一切處。惑業苦惱。隨逐有情。恒不捨離。無處不有。繫縛有情。不令出離。又如世間邪見執我。堅固難拔。僻執繫縛。恒無暫捨。苦惱逼迫。暴惡纏縛。損害艱辛。無怙無依。輪轉生死。周遍一切。如火焚燒。受種種苦。而無窮盡

又此我執。顚倒虛妄。愚暗迷亂。或執星辰。或計五根。或執意根。妄爲究竟。歸依奉事。而求解脫。由妄執著。我能造因。亦能受果。由斯增長身心苦惱。而非遠離地獄輪[3]轉。酸楚疼痛。堅執勇猛。纏繞相續。愚迷造作諸不善業。而非悔恨。思惟方便。了悟果因。遠離過非。趣求解脫

比丘應知。若復有人。造諸惡業。受報艱辛。處於地獄。乃至劫壞。而非解脫。龍天八部。不能守護。所以者何。此諸有情。業繩所牽。受地獄苦。此界壞已。惡業因緣。往於他方。餘處受苦。不能遠離

若復有人。於父母處。起殺害想。而生決定。此罪至重。譬如有人。以利刀劍破壞三界一切衆生。比此猶輕。所以者何。父母恩德。反生寃害。獲罪甚重

若復有人。破僧和合。殺阿羅漢。出佛身血。此罪最重。獲報無間。受苦相續。殘害怖畏。治罰恒時。思惟方便。無暫止息。鐵毒火炬。苦殘無窮。非法纏縛。破壞恐怖。恒常無斷。顚倒愚迷。不能遠離苦澁之果。由此因緣。煩惱業牽。輪迴生死。不得解脫

比丘應知。染欲妄語。應生厭離。悔恨思惟。伏

[1] 增＝憎㊂ [2] 妄＝空(宋) [3] 轉＝退㊂

除棄捨。止息貪愛。勿作是想。何況執著。造作彼業

是故比丘。煩惱暴惡。邪見顚倒。汝應破壞。於諸惡趣。捨離彼業及愚癡等。趣求無上。最勝無邊。二空智慧。利益有情。不令墮落地獄鬼畜。焚燒諸苦。受種種等非愛之果

若復有人。尊重佛僧及諸經典。恭敬供養。歌頌稱讚。以此因緣。遠離塵垢及諸繫縛業等諸障。獲報安樂。恒生善趣。初中後善。遠離苦惱安樂長時。相續無間。棄捨垢染及諸煩惱。愚迷醉亂。伏除不起。止息輪迴。解脫諸有。乃至究竟。而證轉依

於是佛告諸比丘言。若復有人。虛詐妄語。誑惑世間。希求財利。養活身命及奴馬等。以此因緣。命終之後。必墮地獄。受焚燒苦。猛焰熾然。相續無間。苦惱燒煮。而無窮盡。彼獲如是暴惡之苦。皆由業牽不得遠離。地獄諸苦。譬如羂索繫縛有情。令不自在。此業亦爾。能縛有情。墮落猛火。焚燒身體。手足骨髓。皆如火聚。內外亦然。苦惱無量。彼大地獄。周匝四門。復有四角。各各焚燒。膿血糞穢。種種治罰。衆多苦具。皆悉煙焰。俱時火然。相續無斷

爾時世尊。而說頌曰

愚迷諸有情　貪財行虛誑
地獄業所牽　焚燒受諸苦
亦如諸毒藥　自飲還自害
造業亦復然　似影恒隨逐
又如出火木　生火能自害
苦果隨惡因　自作應自受

佛告比丘。若復有人。於境起貪。應作觀想。可以對治。若於珍寶。起於貪欲。如火輪想。及破壞想。世間貪愛。無量無邊。由斯觀想。皆悉遠離。貪著世間。如寃家想。見於海水。作❶漂淪想。見於刀劍。滅煩惱想。降雲雨時。作普益想。見諸佛時。作解脫想。見國王時。起尊重想。見父母時。起親愛想。起慳貪時。如毒藥想。見眷屬時。暫止息想。趣圓寂時。起平等想。持淨戒時。起光明想。見金寶時。起破壞想。見破戒者。起救護想。財散失時。非究竟想。住三界時。如牢獄想。見日輪時。起智慧想。修靜慮時。求功德想

比丘應知於他財物矯設諸行。虛誑盜取。以此爲因。墮於地獄。種種苦惱。焚燒其身。支體破裂。恒處黑暗。無有光明。愚迷覆心。恒不捨離。無少安樂。遠離涅槃。一報終盡。復墮鬼畜。常困飢渴。勞役疲乏。衆苦逼迫。而無窮盡。若生人中。乏少資財。欲心熾盛。處人卑賤。勞苦相續。時無暫息

爾時世尊。而說頌曰

虛誑盜他財　三塗苦自受
❷飢渴恒相續　衆苦無休息
愚迷覆智慧　光明恒遠離
輪迴惡趣中　業盡方能出

爾時佛告諸比丘言。若復有人。於諸順情妙觸之境。而起染著。恒非捨離。應作堅硬苦澁等想。無常敗壞體不究竟。如電如夢。自性非有。於諸妙觸。皆悉遠離。比丘應知。於諸欲境。勿起愛著。及諸世間。過去未來。所有可愛。染欲塵境。應當捨離

妙法聖念處經卷第二

妙法聖念處經卷第三

*大宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門*臣法天　奉　詔譯

爾時佛告諸比丘言。若復有人。於未來世。求生人天。厭離苦果。應當遠離諸業煩惱暴惡淫逸。及離妄語破壞損惱一切有情。修諸善業。漸令增長。相續恒時。獲報安樂。捨離苦惱。爾時世尊。卽說偈言

暴惡能遠離　苦澁果非有
輕毀妄語無　聞名皆歡喜
邪執宿寃賊　伏除令不起
覺悟煩惱染　恒修諸對治

爾時佛告諸比丘言。若復有人。値遇達緣。於自及他應當覺悟。破壞遠離虛妄計執。想諸聖賢。修於忍行。又於財物。離貪妄想。人及非人。世及出世。正道非道。若男若女。善惡業果。眞實虛妄。宮殿房室。恭敬供養。乃至一切諸染淨境。勿起妄執。亦非憎❸嫉。眞實離妄。悲愍有情。入聖階漸。遠離地獄。損壞琰魔。除滅黑暗。修習智慧。貪恚染因。猶如火毒。悉應捨離。業報艱辛。懺悔發露。不應覆藏。文字曉了。宣說苦因。咸應遠離

❶漂淪＝漂流(明)　❷飢＝飲(明)　❸嫉＝疾(明)

佛告比丘。若復有人。於諸惡友及他眷屬。勿生憎嫉。應起是念。我從無始多劫已來。輪轉諸趣。父母親族。善友知識。[1]輪轉生死。往來不定。於諸有情。應當悲愍起親愛想。貪瞋等惑。由此遠離

時諸比丘白世尊言。若復有人。虛妄兩舌。離間彼此。當感何果。願佛演說。我等樂聞利益未來一切有情。佛告比丘應知兩舌獲報差別。略有十種。何等爲十。一種族卑賤。眷屬乖離。二遠離善友。惡友增多。三愚癡暗鈍。增長過非四毀謗聖賢。不信因果。五藏護已失。樂說他非。六虛妄轉增忠實行寡。七死墮地獄。受苦無窮。八恣縱貪瞋惡名流布。九財貨散失。恒時憂苦。十遠離正法。恒生邊地。比丘應知。兩舌之業。獲報如是。不應執著。皆當棄捨

於是比丘。復白佛言。若有衆生。發麁惡語。感於何果。佛告比丘。應知語業獲報有十。何等爲十。一者口出刃焰焚燒自身。二者邪見熾盛。無惡不作。三者遠離聖賢。日增惡友。四者衆皆厭棄。猶如諸毒。五者外器險隘。高下不等。六者煩惱熾盛。壞散財物。七者焚燒衆善。非法轉增。八者身體臭穢。聞皆嫌厭。九者[2]支節枯乾。恒時病苦。十者死墮險趣。輪轉生死。比丘應知。麁[3]惡語業。招如斯報。汝應遠離

爾時世尊。乃說頌言

衆善應可愛　如父復如母
美善體安然　能離於喧諍
美善人天喜　美善增勤勇
美善眷屬多　美善三塗離
美善息諸惡　美善離煩惱
能棄語過非　應修諸衆善

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。如是所發麁惡之語。悉應遠離伏除不起勿令增長。墮於地獄。受飢渴苦。種種痛惱。於彼惡趣。恒時飢渴如火焚燒。常思飮食量如芥子。終不能得。何況多食

比丘應知。彼諸有情。由此惡業。極苦纏縛。飢渴焰火。相續逼迫。時無暫息。如是苦果。皆由虛妄麁惡語業之所招感。比丘應知。虛妄惡業。及諸功德。人天勝善。皆由心造。若癡增上。輕毀賢善。起惡意業。遠離平等。樂說彼此長短是非。如油欲盡燈光漸暗。智慧損減。過犯轉增。是故比丘。恒應遠離虛妄惡業。勿令侵害於他名利。若生嫉妬及諸忿等。惱亂身心。時無暫息。比丘應知。此等惡因。焚燒自善。於當來世。必招苦果輪迴不息。應當棄捨。

時諸比丘。復白佛言。若有衆生。於情非情。恒起瞋忿。獲於何報

佛告比丘。應知瞋忿。於當來世。得十衰損。何等爲十。一者冤家增盛。人皆嫌厭。二者生於邊地。遠離正法。三者縈纏諸病貧乏困苦。四者死墮豺狼嶮險暴惡。五者或處毒蛇。恒時瞋恚。六者諸根醜陋。眷屬乖離。七者死墮黑繩。受苦相續。八者肢體乾焦衆苦燒然。九者增於邪執。毀謗聖賢。十者恒處三塗。輪轉不息。如是十種。皆由瞋恚。比丘當知。悉應遠離

爾時比丘。復白佛言。若有衆生。恒修無瞋。獲於何報。佛告比丘。得十勝利。何等爲十。一者善美流布。二者遠離慢輕。三者能伏瞋恚。四者三塗捨離。五者冤敵不侵。六者恒生人天。七者眷屬圓滿。八者諸根無缺。九者色相具足。十者成就解脫。比丘應知。如是勝利。汝當修習

爾時世尊。乃說頌言

衰損由瞋[4]恚　沈淪苦海深
諸根多缺陋　逼迫事難任
善因生善道　非法入[5]塗梨
傍生幷鬼趣　善惡業恒隨

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。善惡之業。損益不同。互相增減。隨業勢力。受報非虛

時諸比丘。復白佛言。有情慳貪。不行惠施。自無依託。迷暗愚癡。不信因果。毀謗聖賢。獲報云何

佛告比丘。若諸有情。慳貪不信。於諸財物。自不受用。何況施他。應知比丘。無智愚人。遠離善友。復造諸非。由此因緣。墮諸地獄。受苦無窮。彼諸比丘。聞是語已。憂愁悲惱。哽咽號泣

復白佛言。此諸有情。復於何時。當捨此苦。願佛演說。利益未來

爾時世尊。告諸比丘。乃說頌[6]曰

人間六萬歲　阿部陀晝夜
積彼年及月　初三萬六千
承斯餘壽命　後後二萬增

[1]輪轉＝轉輪（宋）　[2]支＝肢（宋）　[3]〔惡〕－（三）　[4]恚＝業（宋）　[5]塗梨＝塗犂（宋）下同，泥犁（明）　[6]〔曰〕－（宋）

八寒大地獄　相續苦無盡

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。此大地獄。受苦有情。由身語意。輕慢賢善。毀謗正法。造作非法。破壞佛形。焚燒經典。謗眞實法。言無義味。由此業因。牽引有情墮險惡處。種種治罰相續受苦。而無窮盡

時諸比丘。復白佛言。若復有人。於佛正法。甚深經典讀誦演說令他信受。發菩提心。獲何勝利

爾時佛告諸比丘言。功德無量。微妙最勝。此諸有情。受持讀誦。如是深法。敷演解說依法修行。起於正信。伏除障染。遠離惡趣。恒處人天。安隱快樂。一切聖賢。護助稱讚。於當來世。獲得最上。多聞總持福德智慧。憶念不忘。宮殿珍寶。悉皆具足。乃至圓寂。速得成就。恒離老病。慳貪嫉妬。迷惑醉亂。毀謗正法。虛妄邪執。八難艱險。及諸非法悉能遠離

爾時佛告諸比丘言。若復有人。愚迷邪執。於諸世間。虛妄愛樂。廣造諸非。於其所作。亦無悔恨。其心增盛。諸惡相續。不怖險處遠離善友。由此業因。輪轉地獄。受苦滋果。決定非虛

比丘應知。諸有智者。悉皆捨離。諸不善業。發起正信。修習對治

比丘當知。由心造罪獲果亦然。解脫生死。流轉諸趣。亦由於心。能行諂誑。又能調伏。亦能暴惡。能趣三塗。得大怖畏。亦由於心。又能捨離。修諸善法。而能棄背。眞實安樂。及能遠離虛妄顚倒種種因緣果報差別。若假若實。獲報決定及不決定。有益無益若善非善。皆能遠離。亦能顯於二空之理。譬如明燈能破黑暗。復能顯現諸物像等。心亦如是。又如善惡因果差別。互相隨逐。恒不捨離。輪轉諸趣。亦由於心。又如染淨隱顯雖殊。互相增減。假實理事。亦非卽離。正見邪執。愛非愛業。出離沈淪。理非卽離。皆由心造

比丘應知。諸業繫縛。往來生死。猶如羂索。繫縛有情。恒不自在。愚迷虛妄。煩惱纏縛。障覆眞理。令智不起。於法非法。不能了達。亦非修習趣證之行。二空眞理。無由顯證

比丘當知。此由無明。迷於正理。於佛教法曾無所悟。障礙留難。自不依修。復障他學。妄說過非。深增厭離。由此業因。毀謗正法。諸佛寃賊。世世愚昧。恒墮黑暗地獄之中。備受衆苦。而無窮盡。從彼出已。復墮餓鬼。愚迷暴惡。互相殘害。恒時受苦。飢渴逼迫。而無暫息。受種種苦。復從彼出。墮畜生中。疲乏飢困。衆苦纏縛。恒無止息。瞋心增猛。互相食噉。極惡意樂。相續不斷。亦如世火能燒林野。此業亦爾。能燒衆善。損害有情

爾時世尊。乃說頌曰

迷惑諸有情　謗佛毀正法
墮落於三塗　窮劫不能出
恒處地獄苦　黑暗絕光明
餓鬼及傍生　飢虛無窮盡
有情由業縛　智慧煩惱覆
險惡海沈淪　劫壞不能免

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。由前謗法。惡業之因。輪轉三塗。受苦無量。從彼出已。若生人中。貧窮困苦。諸根不具。飢渴所逼。煩惱增盛。其性暴惡。猶如象馬。獷悷不調。愚迷邪執。恒時相應。病苦纏縛。而無間斷。其心放逸。虛妄攀緣時無止息。聾盲瘖瘂。不値正法。恒處邊地。智慧乏少。愚癡邪執。受種種苦。而無窮盡。比丘應知。謗法之罪。獲報無量。說不能盡

佛告比丘。若復有人。修諸靜慮。趣求解脫。於佛法僧。不生毀謗。恒時尊重。稱讚信受。猶如父母。亦如善友。恒時愛護。尊敬信受。不起邪謗。令心歡喜。時諸比丘。復白佛言。有情云何。捨離過非。修習勝行。願佛演說。利益未來

爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。今爲汝說。若復有人。捨離身語。諸不善業。恒修善業。又於三世。安住觀察。伏諸邪慢。尊重三寶。策勤三業。趣證菩提。復於三時。遠離諸執及貪瞋等

復次比丘。由於三業。離諸過患。安住愛樂。三聚淨戒。趣三菩提及三眞如。遠離煩惱。安住思惟。令心平等。觀察最勝。復離慢疑。三業清淨。伏除障染。於一切處。能離繫縛。修習正行。憶念苦空。樂趣解脫。微妙甚深。遠離諸惡。發起方便。破壞愚暗。及諸貪欲。是故比丘。應修善行。棄捨諸非。及能遠離飢渴寒熱。顏容❶憔悴。愚暗破❷裂。憂惱悔恨。種種諸苦。皆悉捨離。獲於人天。富饒安樂。聰❸慧廣聞。恒修捨行。及諸香燈花鬘瓔珞諸供養具

❶憔＝焦㊂　❷裂＝除㊂　❸慧＝惠㊂

復次比丘。若起邪執。慳貪嫉妬。虛妄諂誑。墮於餓鬼受諸苦惱。逼迫殘害。相續無斷。飢渴焚燒。業因熟時。纖毫難免。憂苦纏縛。遠離解脫

時諸比丘。白世尊言。此諸有情。云何得脫如是衆苦。復於何時而得解脫。獲於正信。我今思惟。不能了達。又此有情。於鬼趣中。日夜長時。恒受飢渴。寒熱憂苦。身首乾枯。癡暗迷覆。恒無暫捨。願佛演說。利益未來

佛告比丘。此諸有情。於過去世。造諸惡業。不修福慧。慳嫉虛誑。煩惱熾盛。恣縱貪瞋。不能伏除。命終之後。墮於地獄。受苦無量。從彼出已。復墮餓鬼。衆苦逼迫。飢渴纏縛。於一切處。恒時受苦。無救無依。思念飲食。終無所得。悔恨號哭。念我何時當捨此苦

比丘應知。愚癡有情。煩惱纏縛。由惡三業。輪轉三塗。受如斯苦

比丘當知。若復有人。近事男女。諸天魔梵。破彼惡業。修習善法。愛樂眞諦。審觀自身。四大五蘊。苦空無常。亦如水泡。芭蕉夢電。皆悉虛幻。是故比丘。於諸善法。修令增長。於一切惡。對治不起。安住人天。最勝可愛。皆得自在。身語意業。遠離諸非。虛妄欺詐。及諸驚怖。決定棄捨。愛樂最勝。寂靜思惟。離諸散亂。造作衆善。初中及後。令無間斷。降伏諸根。捨離繫縛。及諸惡趣。愚癡黑暗。不了果因。廣作不善。輪迴三塗[1]。被受衆苦

爾時世尊。而說頌曰

若樂於住處　應觀胎藏苦
遠離顚倒貪　破壞令不起
纏縛於業繩　三途苦無盡
來往似蟻環　沈淪難出離

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。老病死苦。纏繞有情。恒不捨離。譬如魚鹿網箭纏縛。亦復如是

復次比丘。貪愛如毒。瞋恚似火。虛妄諂誑。迷覆淨心。熾然煩惱。恒相隨逐。令不出離。若復有人。貪求財物。廣行虛誑。養活身命。妄執纏縛。輪轉諸有。如魚呑鉤。因貪所起。如焰中水。從愛心生

爾時世尊。乃說頌言

迷執虛妄見　業緣有幻身
果因恒離倒　離因果非眞
輪轉因煩惱　了達證眞空
解脫煩惱離　眞實理非無
最上妙覺位　二障悉皆亡
湛然恒不動　利樂諸有情

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。若復有人。起謗不信。損壞三寶。花卉果實。貨易活命。以此因緣。墮於惡趣。彼有獷狐及諸鷙鳥。其嘴鋒利。猶如金剛。形貌醜惡。嬈亂驚怖。來集食噉身肉手足眼目骨髓。周遍無遺。受苦無量。業繩纏縛。隨逐不捨。而無依怙。亦非救濟。輪轉如是三惡往來。恒不捨離。從彼出已。復[2]墮餓鬼。飢渴所逼。增長衆苦。口吐火焰如山相續。而無間斷。設降大雨。遍一切處。此惡業火終不能滅

比丘應知若復有人。修習施戒。乃至智慧。而能解脫。種種衆苦

復次比丘。惡業爲因。招三塗果。有情迷執。不能伏除。分別俱生煩惱一百二十八使。於三界內。欲四諦行。乃有十二。上二合論。二十四行。約三界說

復次比丘。四諦四智。乃有十六。及二見道。修四念處。八正道支。五根五力。解脫暴惡。遠離焚燒

復次比丘。最上二諦。智應修習。及三念住。遠離衆魔。及諸餓鬼。飢渴困苦。增長白法

爾時世尊。乃說頌曰

十惡因心造　沈淪路嶮巇
執貪癡境縛　果感必相隨
極苦泥[3]梨趣　堪嗟無所依
緣熟如影[4]嚮　壞劫報難移
三業勤精進　多聞習總持
二嚴修六度　圓滿證菩提

爾時世尊。說是偈已。告諸比丘。若復有人。修三善業。施戒多聞。捨離暴惡。愚迷貪愛。解脫衆苦。及離不善。地獄餓鬼。比丘應知。諸餓鬼界。受種種苦。寒熱飢渴。痛惱逼迫。不能遠離。由此惡業。我慢虛詐。墮落三塗。於彼趣中。互相殘害。貪瞋纏縛。恒時不捨。由昔遠離。布施持戒及於多聞。造作諸非不能了知。法非法等。及於正信。亦皆迷闇。而非省悟。由此障礙人天善趣。不能修習。亦非觀察得失等事

時諸比丘。復白佛言。阿素羅趣。何業所招。爾時佛告諸比丘言。應當諦聽今爲汝說。彼阿

[1] 被＝備(元)(明)　[2] 墮＝隋(明)　[3] 梨＝犂(宮)　[4] 嚮＝響(元)(明)

素囉。由昔虛詐恒時諂曲業及諸惑。纏縛不捨。墮於彼趣。亦由不信。謗毀賢善。於正因果。不能了悟。墮於彼趣。而無智慧。愚迷妄執。怖畏❶怯懼。恒非安隱

爾時帝釋。忉利諸天。聞佛所說。歡喜踊躍。即於佛前。以偈頌曰

平坦三乘路　牟尼親所宣
眞空無漏理　本體離諸纏
應佛興慈廣　懷悲愍苦深
光明恒照耀　不捨利他心

爾時帝釋。說此偈已。合掌恭敬。在一面立。佛告天帝。三乘淨法。汝應修習。離諸繫縛。平等清白。能離險隘。絕諸黑暗。光明無染。猶如珍寶。體性清淨。諸天歡喜。愛樂最勝。寂靜修習。奉持不捨。又於戒施及三摩地。觀察愛樂。亦如諸天。敬事天主。遠離過非。尊仰瞻奉。及諸有情。柔軟和美。若生天上。獲身淨妙。遠離貪恚。❷息除塵垢。及諸境界。貪忿因緣。解脫沈溺。破壞諸有。親族朋寮。互相憎嫉。五欲淤泥。悉皆遠離。處諸有情。謙敬和順。安住恒時。善離諸染。威儀有軌。抖擻煩惱。降伏魔羅。智慧安住。最勝清淨。善護三業。恒習靜慮。棄捨惡友。及非梵行。永離繫縛。恒處諸天。良友知識。勸發大心。速❸登彼岸

妙法聖念處經卷第三

妙法聖念處經卷第四

*大宋西天中印度摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師賜紫
沙門*臣法天奉　詔譯

爾時世尊。四眾圍繞。樂聞深法。瞻仰踊躍。時諸苾芻白世尊言。若復有人。愛樂諸天。受勝妙樂。不墮三塗。修何因行。獲此勝報。願佛演說。利益未來

爾時世尊告諸苾芻。若復有人。恒修布施。持戒靜慮。作意堅固。修習增長。遠離繫縛。染欲諸纏。不起過非。令智增明。廣修眾善。命終之後。諸天化生。自在無礙。形相具足。富樂無比。多諸眷屬。善友知識。互相和順。謙敬離慢。愛樂深法。恒值聖賢。說法勸導。遠離三毒。諸不善業。恒樂正法。內心寂靜。離於睡眠。覺悟虛妄。趣求勝法。了達深信。猶如眾星處於虛空。種種光彩。嚴麗殊妙。若諸天身。宮殿樓閣。亦復如是。眾妙珍寶。種種莊嚴。光明照耀。圓滿色相。具足無比。言不能盡

爾時世尊。乃說頌曰

世及出世間　一切由心造
猶如工畫師　巧善皆成就
沈溺於三有　出離亦由心
如蠶自纏縛　迷執諸境界

爾時世尊。說此偈已。告諸苾芻。一切有情。輪轉三有。迷染境界。散亂纏縛。於諸正道。而非覺悟。法及非法。眞實虛妄。勝慧邪執。亦皆不了。於阿素囉。眷屬妓樂。眾多圍繞。愛樂嬉戲。迷亂耽染。恣縱淫逸。恒不棄捨

比丘應知。觀察於彼。勿生迷執。應修施戒守護清淨。能得諸天宮殿五欲。父母親友。珍寶財物。皆悉具足。及諸庫藏。受用無盡。眾所愛樂

比丘當知。有智之人。能護淨戒。能❹趣善道。及能稱讚。最勝無比。寂靜安樂。能離沈溺。所獲根形。勝妙具足。光明照耀。稱歎無盡。護戒最勝。水火强賊。不能侵毀。護戒最勝。能離卑賤。趣向圓寂

護戒最勝。福德增長。恭敬尊重。護戒最勝。美名流布。聞皆歡喜。護戒最勝。貪忿遠離。煩惱輕微。護戒最勝。圓寂速證。護戒最勝。恒處人天。護戒最勝。成就三昧。護戒最勝。能息諸障。護戒最勝。身心安樂。護戒最勝。堅固福德。護戒最勝。傍生遠離。護戒最勝。裸形棄捨。護戒最勝。園苑自在。護戒最勝。眷屬圓滿。護戒最勝。潔淨三業。護戒最勝。諸天適悅。護戒最勝。所願皆成。護戒最勝。恒值善友。護戒最勝。遠離飢饉。及諸怖畏。護戒最勝。三災八難。皆悉遠離。護戒最勝。譬如利器。能斷不善。護戒最勝。寬廣自在。離諸繫縛。比丘應知。護戒清淨。獲如是等。無量功德。

佛告比丘。若復有人。護戒清淨。諸天化生。恒處摩❺尼宮殿樓閣。園林浴池。愛樂遊戲。極妙境界。觀察無窮。自在無礙

爾時世尊。乃說頌曰

❶怯＝怖(宮)　❷息＝悉(明)　❸登＝證(宮)　❹趣＝起(宮)　❺尼＝泥(元)

六根緣諸境　惑業從此生
沈淪三惡道　相續無間斷
猶如於野火　能滅諸柴薪
根識緣於境　善滅亦如是

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。若復有人。毀犯淨戒。趣求人天。安樂勝報。終不能得。所有宮殿。珍寶眷屬。亦皆離散

比丘應知。若有智者。護戒清淨。捨離三塗。恒處諸天。七寶階道。遊戲往來。自在快樂。珍寶無量。見者歡喜。最勝園林。歡娛自在。身光照耀。猶如燈燭。經行宮殿。種種殊妙。勝報難窮。不可稱歎

爾時世尊告諸比丘。殷勤護戒。潔淨澡浴。於一切處。寬廣無礙。天蓋瓔珞。恒自莊嚴。天諸音樂。相續不絕。受諸快樂。於一切時。上妙之境。思念即至。園苑種種。花果茂盛。又於一切。若人若天。恭敬供養。清淨奉事

是故比丘。守護淨戒。悲愍三惡。受苦有情。濟拔出離。若復有人。恒行❶惠施。於諸有情。困苦飢貧。復離殺生。廣修衆善。獲報天上。遠離邪欲。恒起正信。愛樂圓寂。不貪世間。所有利名。及諸酒色。虛幻不實。皆悉遠離。於諸有情。捨離毀犯及業煩惱

爾時世尊。乃說頌曰

果從業❷或有　如樹依根生
*或業互爲緣　相續無窮盡
善惡因心造　如影不離身
蜜毒互相和　衰損亦如是

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。若復有人。諸天福盡。衰相現前。所有眷屬。皆悉捨離。如燈將滅。光明必晤。諸天亦爾。當於此時。福命欲盡。衆苦所逼。憂惱纏縛。恐怖無量。身心逼迫。起諸煩惱。由此非久。必當命終。隨於宿業。墮於三塗。或處人中。輪轉不息。猶如枷鎖。繫縛有情。沈溺諸有。不得解脫。迷惑正信。遠離寂靜。親近惡友。及結宿寃

比丘應知。如是三界輪轉諸趣。皆由惑業。不能伏除亦非省悟。由此業惑。隨逐有情。焚燒不息。猶如柴薪被火焚燒焰猛增盛。此三毒火能燒衆善。亦復如是

比丘應知。此貪瞋癡。猶如大河。漂溺有情。令不出離。又此貪等。猶如羂索繫縛衆生。不得解脫。又此貪等。亦如塵垢。染汚有情。不得清淨。是故智者。應當除斷。若復有人。護佛淨戒。及行惠施。捨離諂誑。伏除貪癡。漸令輕微。了達諸法。不起執著

比丘當知。若復有人。貪等諸惑。苦種若現。不能伏除。而出不離三有諸苦。譬如渴人。飲於鹹水。渴無由免

比丘應知觀察無上解脫快樂趣向圓寂。修習靜慮。滅除諸染。勿著繫縛。墮落泥❸梨。恒受衆苦。違背正道。天阿素羅悉皆捨離。諸龍瞋怒非時風雨。四時不順穀米不熟。人民飢饉。所有快樂。皆悉遠離。可愛宮殿。及諸園林。極妙境界。壞滅非有庫藏財物皆悉隱散互相殘害。迷妄顚倒。而非省悟。最上利益。曾無修習。三乘正法。毀謗非有。迷於三界。妄執眞實。以爲究竟。日月星辰。亦皆妄計。乃至一切有情所有罪福。妄撥非有。甘露正法。不能了達。恒生憎嫉。猶如寃毒厭棄捨離。比丘應知。愚迷有情。於諸世間苦中執樂。不淨計淨歸依邪道。妄執最上極惡之處。愛樂修習。於無常等。不能了達。妄計邪法。以爲最上愛樂決定精勤修習。義利非有。不免輪迴。苦澁恒時。智者觀察。不應迷執。了達虛妄。顯現是非。悟省醉迷。令心不亂。時諸大衆。爾邊世尊。聞法歡喜。娛樂慶快。繫縛捨離。瞻仰如來。目不暫捨

爾時比丘。乃說頌曰

譬如蘇彌盧　莊嚴四寶成
七金周圍遶　八海湛然清
世尊相無比　理智離言詮
萬行因修滿　三身果德圓
人天瞻仰望　願說宿因緣

時諸比丘。偈讚佛已。白世尊言。欲色諸天。形量福德。差別有殊。願佛演說。利益未來

爾時世尊告諸比丘。善哉善哉。應當諦聽。吾爲汝說。若復有人。奉持淨戒。善護諸根。令無毀犯。三業清淨。於諸有情悲愍饒益。勤修方便。捨離散亂。趣求靜慮。於所修因。勝劣不等有上中下。果感亦殊。乃至外器。宮殿莊嚴。高下狀貌。隨宿因緣。皆悉有異

佛告比丘。由護淨戒及行惠施。恒處諸天捨離諸垢。所有纏縛。伏除不起。於彼諸天。內身外器。愛樂趣求。不生毀謗。破壞厭離。命終之後。決定生彼。獲報勝劣。隨因有異

比丘應知。護佛淨戒。諸天宮殿。恒自快樂護

❶惠施＝慧施㊂下同　❷或＝惑㊂＊　❸梨＝犁㊂

佛淨戒。捨離諸苦。解脫無染。護佛淨戒。天蠶瓔珞。恒自莊嚴護佛淨戒。烏鉢羅花。妙香❶適意。護佛淨戒。極妙境界。悅暢無盡。護佛淨戒。龍天八部。恒時助祐。護佛淨戒。衆寶莊嚴。離諸垢故。護佛淨戒。種種天花。色妙開敷。隨心自在。護佛淨戒。微妙香風。悅意無盡。護佛淨戒。房室園林。慶快隨意。護佛淨戒。獲於種種。摩魯迦花。瞻波迦花。計多迦花。出妙香氣。最上無比。恒現在前。護佛淨戒。遠離諸橫。護佛淨戒善種增長護佛淨戒犯戒之緣。皆悉遠離。護佛淨戒。圓滿忍行。護佛淨戒。妙寶階道。成就現前。護佛淨戒。工巧種種。及可愛具。悉得成就

比丘應知。護佛淨戒。於當來世。獲果如是。猶如畫師。世及出世。種種形像。皆能成就。護戒亦爾。於當來世。所有一切。隨意成就

若復有人。毀犯淨戒。於當來世。沈淪惡道。受種種苦。捨離人天可愛之境。亦如彩畫。風雨煙塵。而能破壞。貪瞋等垢。能壞淨戒。亦能捨離。世及出世。可愛之果

復次比丘、貪等諸惑。能壞有情。所有善業。亦能增長。諸不善業。如世之火猛焰增長能壞柴薪

比丘應知。有情根識。攀緣六塵。迷惑不了。虛妄執著。境界纏縛。起於貪瞋。諸業隨生輪轉諸有。受苦無量。不能遠離。貪欲諸毒。愚迷不了。貪火盛猛。損壞衆善。及諸可愛宮殿林池。衆妙果實。悉皆散壞。攞娑囉迦。勝妙福報。珍寶無量。庫藏盈滿。娛樂自在。父母眷屬。福德最上。世所希有。快樂無礙。比丘應知。若復有人。修習檀度。於當來世。財物具足。離諸損壞。檀度最勝。快樂自在。檀行最勝。福報隨形。如影不捨。檀行最勝。人天可愛。莊嚴歡喜。檀行最勝。能離貧乏。檀行最勝。慳悋不起。檀行最勝。能伏愚癡。出離三塗。檀行最勝。見者歡喜。檀行最勝。諸根無缺。檀行最勝。傍生樂見。檀行最勝。遠離愛憎。檀行最勝。邊地不生。檀行最勝。諸天快樂。檀行最勝。離苦纏縛。檀行最勝。超越輪迴。檀行最勝。娛樂自在。檀行最勝。能趣三乘。究竟解脫

復次比丘。應當觀察。輪迴諸苦。衆多逼迫。應當厭離。審諦觀察。彼非究竟。無常敗壞。如夢如焰。芭蕉非實。乃至色界。及無色界。所有境界。虛幻不實。而非究竟。應當厭離。不應❷封著。妄爲最勝。令心愛樂

佛告比丘。圓寂安樂。遠離諸相。體非一異。亦非三世。彼此俱非。離諸繫縛。究竟圓滿。汝當趣求。勿應棄捨。自在無礙。寂靜無染。應當速證

妙法聖念處經卷第四

妙法聖念處經卷第五

*大宋 西天中印度 摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師賜紫
沙門 *臣法天奉　詔譯

爾時天主帝釋。而白衆言。汝所作善。守護增長。如意歡喜。即說伽陀曰

三種善作已　三種三因緣
三位次三地　三德三大果
不殺施最上　此法汝愛樂
得眞實忍辱　獲生一切天
隨身有宮殿　快樂受無極
若人好不善　生處無安樂
邪法被增纏　云何而出離
作此人天善　❸熏修本識中
彼業感果時　得生人天界
於彼生愛樂　心自住安樂

爾時天主帝釋。而復白言。汝等具大福德。獲生天界。受天快樂。隨其福果。勝劣各異。若種種作福。薰識身中。後生天界。得種種快樂。如是一切林木花果。悅適人意。入彼林中。彼天飛鳥。演說言音。令人樂聞。爲彼天子。即說伽陀曰

善來汝賢敏　宿習於上善
堅持七律儀　成就最勝果
生彼天界中　受天快樂報
廣持於禁戒　得離沈淪苦
❹猶戒清淨故　感天勝妙池
隨意而洗浴　復雨紫金花
散布於身上　及彼功德池
以彼戒種子　念念爲防非
天中上妙樂　隨意而受用
若人意決定　守護於禁戒
生彼天界時　快樂無邊際
以此戒莊嚴　得趣善逝果

❶適＝遍(三)　❷封＝執(明)　❸〔熏修本識中〕－(明)　❹猶＝由(元)(明)

而受解脫樂　破戒罪惡深
如刀及火毒　是故堅持戒
而修施法財　遠離於毀禁
業有上中下　感果亦復然
今成勝報身　常戴光明鬘
受天種種樂　皎潔身無垢
若人造惡業　苦果自纏身
展轉受沈淪　生死無窮盡
汝既來生此　受天衆娛樂
出遊諸園苑　勿著於放逸
逸蕩過失深　如來常說此
是故放逸者　三毒中最上
精進如甘露　心頂自清涼
永超生死輪　究竟菩提岸
彼時我如來　演說微妙言
離我速修行　莫著顚倒想
若有違背者　貪等諸惑生
斷彼解脫緣　漂沈諸苦海

爾時天主帝釋。速疾往彼善法堂中。諸天妓女。及一切天衆。皆來善法堂中。到已娛樂。種種遊戲。于時天帝。觀察娛樂。而知天衆。虛妄耽著。增長煩惱。卽說伽[1]他曰

虛妄境界中　貪愛而無足
有情迷執深　增長諸煩惱
彼境縛根識　如毒藏在食
於後若消時　迷悶無安樂
無前後中間　非今世後世
因緣會遇時　業報誰能避

爾時天主帝釋。說此伽*他已。而復告言。假使少年。强力未必長生。四相推遷。速歸散滅。顯現快樂。無實自性。樂受盡時。逼迫身心。無暫安隱。汝等勿得信任癡迷愚惑諂誑。若於一切境界。染著不足。後致大患。譬如熾火焚燒草藥。貪著境界。增諸過失。亦復如是。被煩惱火。燒煮身心。棄背正道。衰相現時。墮落天界。是故我今敎化汝等。割截煩惱。去除迷惑。一切天衆。自此恒作利益。於最上行法。志固修習。後得寂靜。最上安樂。汝今勿得慢易。速作良田。於當[2]當世。而得最上報應。適意無盡。若作惡業。種種隨身。墜墮天宮。沈淪惡趣。一切宮殿樓閣。悉皆隱沒

爾時天主帝釋見其天子。須臾命終。墮於惡趣。而說伽他曰

微妙香蓮花　種種生峯頂
最上適意寶　處處作莊嚴
流泉與浴池　雜色花果樹
及紫金劫樹　靈鳥群集上
常出微妙音　悅樂諸天衆
無垢琉璃寶　間雜金色光
最上妙樓臺　莊嚴恒適意
群生不遠離　寧知是幻化
如泡如水沫　如電如浮雲
亦如尋香城　須臾卽散滅
虛妄若生貪　墜墮輪迴路
癡愛毒如火　焚燒於善根
減損於天衆　去一切菩提

又復告言。若天愚癡。愛人誑惑。爲天阿素[3]落羅刹等之所降伏。後墮地獄。復爲龍蛇。遠離諸天。長處三界。如羅繫縛。而不自在。若離癡愛。明了通達。利益有情。歸依佛道。永出世間。斷有愛支。得一切智。平等無礙。得三解脫。證悟苦空。到眞實際。遠離輪迴。不受後有。色香味觸。而不染著。時彼天帝。見多天衆。念念無常。增諸過失。深生悲愍。發誠實言。而說伽他曰

如是天道終　沈淪百千劫
猶如旋火輪　生死何窮盡
見他受無常　不觀於自己
後自命終時　違害亦如是
若捨垢穢心　不著於境界
生死莫能侵　常住眞寂樂
戒行若違犯　如醉飲藥毒
非天魔死軍　纏縛誰救濟
微塵坌面上　自心何知見
命謝臥林間　誰悟從貪愛
若生於貪愛　同住苦無常
永處於生死　現離於安樂
大惡不斷除　輪迴從此得
譬如暴惡風　能吹山頂葉
自業得生天　娛樂果自受
潔戒不愚迷　安樂自充足
貪愚招墜墮　如火而起煙
後自墮泥[4]黎　業報亦如是

爾時有天。名烏波蘖路。宿善業力。生忉利天。彼有苾芻。爲其天王。而說伽他曰

若作種種業　處處妄攀緣
以心迷惑力　一切業成就

[1]他＝陀(明)，(宮)*　[2]當＝來(三)(宮)　[3]落＝洛(明)*　[4]黎＝犁(明)

前心最勝故　後心相續生
無間引生彼　三界因無盡
一切業報身　離心不可得
是故降伏心　當獲無盡果
汝速勤修進　調伏離執迷
滿善得隨心　究竟獲安樂
心若恒調伏　永不增諸過
智者善伏心　諸苦不能害
若心得彼苦　苦苦後相續
一切境界中　而得輕心報
天人阿素*落　龍鬼羅剎等
不離於一心　心爲三有主
三有自心生　地獄與人天
隨心生罪福　流浪任漂沈
壞善因迷境　愚癡貪愛生
住苦廣無邊　沈溺而難出
難調心力大　奔[1]馳速若風
天眼勿緣形　識相皆如是
智者善調伏　遠離魔羅縛
超度生死河　速到於彼岸
疑惑不正直　無底惡難止
一多微細行　不住剎那中
行相密難窮　無身一切處
世間誰牽引　往者復是誰
藏伏甚法中　造作於身業
雖見行表差　莫覩相應法
云何調伏難　無色無形相
陋惡損衆生　取境明如眼
善惡作雖見　譬如幻化士
本性狀難窮　往復誰能觀
牽引於群生　諸趣恒流轉
利劍不能截　猛火燒非斷
一切有情心　業力相如是
業繩而堅固　纏縛於群生
三性而不恒　須臾善非善
亦復捨受俱　攀附六根門
妄求於塵境　染著世間故
不悟生滅法　如鏡唯照前
而不鑒於後

爾時天子聞彼苾芻說如是事。昔作純善今獲勝身。而說伽他曰

昔修靜妙心　愼護於戒行
以此微妙因　得任安樂道
善護持戒者　防非發律儀
當得斷諸惑　證圓寂滅樂
戒有大威德　能超諸有苦
乃至命謝時　無彼惡道畏
惡道無能救　戒力救最上
若有持戒者　萬善皆依怙
後果得生天　永離諸嶮難
佛法聖衆師　三界咸尊重

爾時諸天子等。五體投地。歸命作禮生尊重心。彼時天主帝釋。倍生忻慶。歎美至深。而說伽他曰

解脫貪瞋毒　群生親道友
能到於彼岸　我今歸命禮
降伏愚癡失　無爲無比等
一切衆所尊　我今歸命禮

時彼天中。有諸飛鳥。或在空中。翱翔上下。或集寶池。嬉戲水內。有諸天子。樂逸縱蕩。與諸飛禽。同共遊行。耽樂欲樂。不怖惡道。爾時苾芻。爲彼天子。宣說伽他曰

傍生[2]耽欲樂　遊戲恣愚迷
天衆亦復然　等彼飛禽類
正教師宣說　汝等心顚倒
不怖於罪業　耽樂著世間
若天有罪業　墜墮於地獄
業力如是毒　智者常遠離
薄德少慧人　但觀前欲樂
不復返思惟　成就諸苦果
若有智慧人　照觀一切惡
求斷諸惡業　利益於群生
罪業生諸苦　勝因得離縛
善惡行不同　報相亦復爾
迷苦妄爲樂　求安不可逢
具智勿爲非　不久至寂滅
善修諸業靜　巧便集善根
三昧自現前　速到無生位
勿復戀傍生　遊嬉於園苑
懈怠轉增多　後[3]墜飛禽類
若復無少智　善惡業不分
餓鬼阿素囉　地獄亦如是
於業能分別　於報亦通達
彼於諸業中　深窮垢靜相
晝夜常精進　思惟三脫門
永不*墜泥*黎　究竟獲安樂
天子汝當知　自樂自善成

[1]馳＝駝【元】　[2]耽＝貪【明】　[3]墜＝墮【宮】*

自惑生自苦　苦樂不離心
於過應遠離　染著諸塵境
縱逸癡所盲　不覺死王催
沈淪於地獄　苦惱而無極

爾時彼天。有百千天女。色相端嚴。隨意自在。於彼林間。歌唱遊戲。彼有飛禽。知天宿善。而說伽他曰

勤修宿善業　今復得生天
若行非善因　而復沈惡趣
業報既決定　諸天皆平等
安樂非安樂　汝等今當知
愛染爲害本　業繩隨繫縛
輪轉而不窮　還因業繩力
上至非想處　下及於三❶途
往返疾如風　生數復如雨
諸趣而循環　無始長如此
若人心寂靜　如水湛然清
離礙如虛空　而獲最上樂
五識緣塵境　三惡業相牽
一法捨盡時　不得生天界
殺盜婬妄毒　常爲惡道友
燒煮如炎火　智者應觀察
眞實忍辱慈　出世善良友
親近若修習　當得三天果
制伏邪亂意　愼護觸等貪
後有定生天　成就白業果
若於生死業　而不求解脫
❷焰魔殺鬼來　云何得遠離

爾時天主帝釋。而復白言。若有衆生不怖諸惡。於一切處心所染著。以染著故隱沒智慧。妄言綺語虛誑邪諂。惱亂有情。棄背正教。親近邪師。不孝父母。乃至善根間斷。業繩繫縛。如箭速疾。死入地獄種種治罰。受諸極苦無有休息。汝等從今於生死罪緣。速須棄捨莫復貪著。於自身命分限短長。審諦觀察。有爲諸行。剎那生滅。何得久住。如水浮漚。如鏡影像。如電剎那。如雲散滅。若天福盡樂受捨位。一切衰相不覺現前。逼迫身心。如何當忍。是故我今宜示言爾。汝今當須勤行精進。忍辱柔和。慈愍有情。守護六根。修行四諦。不取怨親而修平等。智慧增長深入義味。背妄照眞。導引禪定。業惑盡時。後有不生。得俱解脫」爾時天主帝釋。欲重宣此義。復說伽他曰

如是十二處　六境及六根
識等生滅時　相應成妄想
智者善修心　不住色等法
而入寂靜門　湛然無一相
勤求寂靜故　不墮魔羅界
以此靜妙心　恒時而憶念
若行如是慧　惑苦云何生
於其三世中　自在無驚怖
煩惱縛自解　罪垢不可染
慧眼得圓明　常住眞寂行
天身大快樂　尙被罪垢摧
云何人愚迷　廣造十惡業
若人修智慧　了達罪福因
怖業若死侵　永出苦根本

爾時帝釋。昔聞世尊所說惡趣之事。卽爲天衆宣說。佛言若人得脫生死罪根常値善友。植諸善本。若生天界受妙快樂。宮殿莊嚴報應無量。若不怖惡道貪著娛樂。福❸善盡時必當墮落。譬如燈燭須假膏油。膏油旣盡燈焰卽滅。如是墮已。而被業風念速吹轉。往返世間輪迴不止。若諸智者正定相應。無明業繩不能牽動。譬如藕絲牽妙高山而不能動」爾時彼天聞於天帝說是法已。卽說伽他讚天帝曰

汝今說此法　息除一切障
我依天帝語　安住無怖畏
與彼諸群生　而作慈悲父
宣示涅槃城　令彼得利樂
法本無分別　天帝善能宣
今遇正教師　得至無上道

爾時天帝又復白言。世間財物勿生貪著。若入捨離智慧出生。若復愛著破壞善根。七種聚財漸漸隱沒經百千生沈淪惡道。又復世財而不堅久。水火盜賊王等勢力皆可侵奪若彼法財。水火等災終不能壞。汝諸天衆。雖有勢力諸根具足身帶光明。衰相現時生其愁惱。墮下虛空過百千踰繕那入其惡趣
爾時帝釋。卽說伽他曰

如汝大快樂　富貴不可量
衰相若現前　決定沈惡趣
如現所作業　隨業果復生
業相善殊勝　異熟果亦然
業有上中下　善惡品類同
成彼有報時　勝劣亦如是

❶途＝塗【明】　❷焰＝燄【明】　❸善＝業【三】

汝等審思惟　色力身最上
生滅未能逃　云何而不墮
譬如麥等種　而被大火燒
隨燒即破壞　云何芽得生
浮虛假僞身　四相遷流速
如燈而生焰　不住刹那中
心相亦復爾　虛幻無眞實
恒被漏隨增　云何得安樂
棄捨於妄境　勿自愛其身
決定脫輪迴　速至於彼岸

爾時彼天有其飛鳥而復說言。我等今者居鳥鉢羅林。於其林間有大浴池。多生紅蓮長時芬馥。鳥身翅翼諸色間雜。狀如七寶。眼有光明言音妙好。於彼林中長時戲樂。觀察天子耽著迷醉。即說伽他曰

我恒耽憙樂　天人愛亦然
天雖與禽別　愛染而無二
不能守行法　云何得解脫
天等若如是　飛禽何所別
今復告汝等　勿著五[1]慾樂
而修勝法行　當得大解脫
生老病死苦　永不害其身
天與禽類身　平等獲善利

爾時天帝又復白言。若有智者離垢清淨。世間罪染普遍此天亦不能著何以故。爲彼智者於生苦因緣而能解了。又於彼天朋友知識恩愛眷屬無所戀著。汝等諸天癡愚貪染不離輪迴。與彼飛禽等無有異。復有衆生耽著飮酒得罪甚多。所以者何。爲彼有情心識迷亂破犯恒多。酒力雖消業報不滅。於五趣中輪迴不絕。於一切罪中最爲增上。乃至於俱胝劫流浪不絕沈[2]淪惡趣。煩惱纏縛佛所[3]言說

爾時彼天帝釋園中有妙法堂。種種珍寶殊妙莊嚴。時諸天衆詣彼堂中。彼時帝釋。觀察天衆。而說伽他曰

汝等諸天衆　過去修微善
獲生天界中　若天報應盡
定墮於輪迴　業力難思議
牽引於衆生　三界五趣中
處處而出生　汝等勤精進
審諦細思惟　生滅須臾間
云何不省覺　怖畏邪嶮路
而依衆律儀　堅固七覺支
勤行八聖道　善住於五根
增長於五力　四念與正勤
及彼四神足　如是而不退
必至涅槃城　恒受寂滅樂

妙法聖念處經卷第五

妙法聖念處經卷第六

[4]西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門*臣法天奉　詔譯

於罪不怖畏　彼人無智慧
後至命終時　苦惱恒燒燃
周遍天界中　墮落誰能見
彼恒貪婬樂　於此莫能知
婬[5]慾生虛誑　迷惑於有情
牽引落三塗　如羂而繫縛
生滅恒如是　有情須自利
調柔身口意　煩惱勿令生
法境等須息　一切著婬者
增癡墮無常　不覺欲火燒
遠離於親眷　朋友善知識
骨肉并眷屬　大苦死來時
波吒何能說　初至無常位
如山忽倒摧　[6]須臾不可停
刹那而滅謝　若處一切智
無罪無輪迴　究竟出苦源
諸天恒愛樂　欲海深無底
何能有足期　增長愛貪心
如酥油灑火　種種莊嚴貌
破壞出世因　[7]流轉四趣中
入傍地獄鬼　生死恒無間
往復如陶輪　群品大愚癡
不了煩惱性　若彼諸有情
永離於貪愛　當獲最上因
解脫無繫絆　智者除煩惱
諸苦病不侵　降伏於貪瞋
長獲安樂道　生苦不能染
羂索不能縛　[8]智慧漸圓明
照知一切事　若於圓寂理
而起無相心　離垢絕囂塵
究竟到彼岸　於彼苦樂境

[1]慾＝欲【宋】【元】　[2]淪字缺損一劃空白【明】　[3]言＝宣【三】【宮】　[4]（宋）＋西天【明】*　[5]慾＝欲【明】*　[6]〔須臾不可停〕－【明】　[7]流＝法【三】　[8]〔智慧漸圓明〕－【明】

洞然無所得　而入大解脫
常住空寂舍　復起慈悲心
愍念有情故　示苦智眞如
遠離於羂索　❶令意斷疑慮
永除於貪愛　解脫苦惱怖
獲得最上慧　悟彼集散空
設壽八萬劫　亦復墮無常
此可恒安住　天界永無失
見惡而生慢　於罪不思惟
愚迷無方便　恒求於快樂
喩如砂聚中　求油終不得
若作罪業行　恒常而逼迫
苦樹罪根深　一切惡生長
我說此眞如　定爲法非法
彼意恥作罪　後復無煩惱
利益廣無邊　獲至眞如際

若復愚迷。於佛言敎。而不信受。後至無常。自得苦惱。經無數百千俱胝那由他阿沒那等。破壞人天。無常罪火。決定焚燒。此不盡劫。瞿曇告言。天復云何而得久住。喩如水沫芭蕉。無有纖毫眞實。幻化非久。若恒愛此快樂。無有是處

爾時彼佛。問彼天衆。知此義不。天意歡喜。如聞五樂。多獲快樂。得五功德。而復說言。彼有飛禽。名曰嬉戲。能善說法。爲彼天衆。卽說伽他曰

有欲愛不足　無因人意足
發起不足心　如是無知死
一切衆生界　形類有多般
長遠時分中　不能修方便
永不受安樂　決定墮輪迴
恒處於地獄　生生亦如是

若實宣說。帝釋境界。富貴殊勝。異於諸天。於此輪迴。亦不能免。決定無常。乃普遍天上。未有微妙之處。可避無常。而皆墮落

是時天帝。善解法相。名憍尸迦。爲彼天父。種種精進。說多因行。而諸天衆。猶不省悟。誰能樂修靜行。遠離罪垢。唯縱愚迷。心著放逸。於斯教誨。而不受持。久遠無邊。云何不覺。彼諸愚人。樂作惡因。於彼後身。而被罪惡。種種破壞。寧知惡業隨眠纏縛

爾時苾芻。而說頌曰

若行善利　以其臥具　飲食衣等
供給供養　尊卑之衆　不爲自身
而求福利　或觀自身　誰作主宰
乃遇惡境　作罪❷怨家　固來欺陵
而起眞實　離相忍辱　智者審觀
都無病痛　苦惱之難　唯有現在
不❸靜之物　作如是身　而復此身
剎那不住　盛壯亦然　破壞何身
衆生迷醉　於自財物　不作利益
增長罪業　不受敎命　亦不行施
於一切處　心不受用　賊等竊壞
云何護持　若心迴向　布施師等
彼財殊妙　而復棄捨　如棄草木
心不愛著　貧劣有情　恒行救度
離垢無著　今世後世　獲七衆戒
救度最上　戒護於人　當生天上
智慧廣大　彼能截斷　一切煩惱
病等枷鎖　過大險惡　輪迴之橋
到彼堅牢　涅槃彼岸　心❹淨離垢
得無生忍　喩如擔負　共物輕少
遠出長途　而不疲乏　若人擔負
惡業輕少　遏歷世間　而不沈沒
又如飛禽　兩翼壯健　高往虛空
遠疾可到　若人持戒　守護堅牢
欲往生天　亦復如是

復有飛禽。名現眞如。住彼白山。而能觀察。卽說頌曰

喩我形色　不住剎那　快樂亦然
愚迷不覺　若一切類　善相多般
輪迴生時　定隨破壞　彼福破壞
一生亦然　死王得便　罪意何免
恒行快樂　無財黑繩　摧壞有情
無病強力　安樂遠離　死王近來
近則心迷　群生命壞　罪破長時
天人❺輪轉　不覺根迷　遠離安樂
墮閻羅界　方知業果　快樂剎那
而身衰朽　悅諸塵境　不覺貪著
❻快樂受盡　老死王侵　諸根對境
戀著不足　彼後無常　自生煩惱
若無慧燈　照見塵境　受行境界
執我分別　樂著虛妄　欲火恒生
境力如風　吹欲火盛　智覺眞如
思惟咸妄　一切愚迷　嬉戲不覺
恒行境界　吹於欲火　天人行欲
墮彼天界　彼具天德　實得天樂

❶令＝念㊊　❷怨＝寃㊊　❸靜＝淨㊊　❹淨＝靜㊂㊪　❺輪轉＝輪迴㊊　❻快＝決㊪

衰相現前　不壞何往　剎那不住
念念生滅　暫住非久　彼命如是
此境屬他　一心不覺　五德天樂
壞苦速離　帝釋天王　抖擻煩惱
三障垢靜　歸依三寶　三業廓然
悟得最上　三佛菩提　雖生罪地
罪垢不染　留心作善

彼有焰魔獄卒。爲彼衆生。而說頌曰

意懷貪欲　嫌棄善緣　不離輪迴
得此苦果　不依天行　而作罪因
彼後無常　反恨作惡　利刀割體
猛火燒身　猶未爲傷　五根得罪
苦不可忍　眼觀美色　如實得樂
寧知恒苦　聞聲耽味　其過亦然
作罪冤家　是故捨離　彼三冤家
纏縛罪人　破人安樂　貪癡和合
遠離戒品　因墮地獄　若行戒律
後得福善　若違戒律　後得煩惱
飲酒殺命　離他婦女　邪見兩舌
不守威儀　縱情放逸　破壞有情
因沈惡道　貪著邪行　而復惡口
今世後世　無彼安樂　遠離惡人
親近善友　滅此罪根　不信此業
無得業果　無衆安樂　惡果根本
煩惱後燒　若作妄語　本非法師
我解深法　彼後無常　得魔業果
轉此人身　而生惡趣　是故如來
說此無明　一切貪欲　何得快樂
知足無貪　身離煩惱　欲生快樂
是名快樂　解脫相應　得最上樂
若貪快樂　如毒和水　解脫快樂
如乳和水　欲火燒害　愚盲不覺
又復貪愛　度量財利　酤賣酒肉
得財無數　心猶未足　無常殺鬼
速來牽引　若耽欲樂　樂住境界
得不快樂　如來說此　夢覺法喻
如乾闥城　如空無實　如水上沫
如芭蕉堅　如彼火毒　欲境亦然
若味因果　知欲過罪　不迷冀如
成就智慧　獲靜思惟　去其貪愛
苦惱不生　壞欲亦然　欲爲罪主
如世毒藥　彼意不足　墮落天界
復墮地獄　欲蹤愚迷　喻彼懸河
亦如電閃　世間毒力　莫勝女色
思想欲增　如火熾盛　是故智者
離欲寂靜　無前無後　亦無中間
如如而行　增長亦爾　彼得欲苦
等觸大焰　知如是過　智者遠離
速離欲故　定得安樂　無數百千
邪由他天　以欲行故　墮火毒獄
器❶杖治罰　其毒如火　遠離快樂
不行欲因　如上地獄　不見不聞
若貪欲人　斷其欲貪　亦無苦惱
是故無垢　得意清淨　於一切處
滅欲火焰　入彼種種　最上善業
彼行無染

爾時帝釋。觀察飛禽住莊嚴樹。色喻檀金。彼法因果。正見善業。而說頌曰

正見善業　如彼大樹　欝茂金色
種種莊嚴　智者所說　如善果報
處處出生　不善若善　得彼人身
復行善業　得生天上　不善亦然
下沈地獄　*慾迷善意　而復不得
最上良藥　若知果報　意不愛*慾
衆生境界　迷醉味著　若恒行貪
惡定同生　女生煩惱　如世間火
若此火生　煩惱如是　女人煩惱
生衆生心　破壞世間　一切法滅
爲地獄因　大仙所說　女人姦媚
口甜心毒　情愛不恒　愛戀須臾
棄背亦爾　彼性浮囂　可喻掣電
誑詐有情　詐行恩愛　天人龍鬼
羅剎眷屬　境界亦爾　女人鄙惡
譬彼黑毒　種姓不擇　勢力不顧
愛恚不恒　姓如風火　唯❷募財物
殊無終始　如有喻難　嫌棄遠離
如是富人　彼即愛樂　若住貧賤
急急離別　譬如遊蜂　花卉芬芳
競來採食　若樹乾朽　一切遠離
無財亦然　女人遠離　女人黑暗
心縱顛狂　破壞勝因　罔知良善
如女人縛　天縛亦爾　若值女縛
定墮地獄　若貪女色　貪中第一
若有❸衆生　雖饒*慾業　而猶耽著
是故無知　迷人不覺　又復女人
詐吐心誠　惑他信己　身雖同處
心則差殊　損壞有情　毒如蛇蝎

❶杖＝仗㊊　❷募＝慕㊂*　❸衆＝中㊊

方便多求　一切養育　女人行德
而不能爲　如是自性　殊無❶測度
智者不著　心恒決定
忉利天宮。有善法堂。爾時諸天。會善法堂。有
如是散亂者。飛禽爲彼。而說頌曰
譬如飛禽　隨其自性　樂厭不同
而有二種　一見蓮華　而復樂著
若見林野　而自厭離　一見林野
意欲樂住　如見蓮華　却思遠離
衆生亦爾　林如靜善　華喩欲貪
智者樂林　而深適意　天人顚倒
反慕蓮華　如出暖日　能去大寒
解脫之樂　亦復如是　貪中生苦
樂謝何安　智者不迷　而求解脫
於一切處　爲最上樂　住牟尼林
能善觀察　住意無貪　天人最上
住此欲貪　而不久遠　若行無貪
樂中最上　居林寂靜　行中第一
一切苦斷　受甜惡行　誑賺有情
適意林樹　宜善觀察　心善觀察
恒處安樂　心行無貪　樂處林野
彼人樂林　心恒純善　離欲無貪
得寂靜樂　若人煩惱　怖見林間
貪愛倍增　而自燒煮　棄背貪愛
無垢清淨　心定生生　常獲安樂
如具富貴　福盡成空　盛處少年
老侵頓易　一切恩愛　定有別離
一切有爲　和合暫爾　此世間法
正覺正說　若覺愚迷　捨愛知足
入寂靜林　獲最上樂　衒己俊利
恩愛多方　遠離善林　永失利樂
林間默觀　寂靜相應　適意無貪
善心成滿　是故聚落　散亂恒生
若處山林　離諸貪愛　汝意速疾
厭離愚迷　最上靜林　相應住處
心行若靜　永離煩惱　行若相應
善根增盛　假使有人　得千帝釋
報壽若終　亦歸生滅　恒行貪欲
一切不見　被欲降伏　而生衆苦
欲愛之樂　須臾暫住　不久即滅
心如怨家　能離彼樂　彼欲無得
煩惱苦果　皆從欲生　解脫生樂
彼樂眞實　於善逝行　縱任相應
離欲無貪　獲樂無盡　五欲之樂
先甜後苦　樂相壞時　而沈地獄
無貪之善　初後中間　離垢清淨
受樂無窮　是眞善母　愚迷欲樂
云何離彼　過失恒生　中後深苦
罪行云何　不見快樂　喩如世間
有其毒花　其色鮮艶　其體有毒
人若觸花　毒害於身　罪行欲樂
其毒亦然　又如當風　執彼火炬
亦如飛蛾　投其燈焰　欲樂之火
燒害亦然　是故欲毒　恒須遠離
天著欲故　積惡虛生　人*慕愛貪
愚盈罪行　是故欲火　焚燒善根
賺失天人　沈斯惡趣　若未命謝
速迴心意　於一切善　修令增長
貪等惑亂　三過生塵　三毒作一
罪網猶大　若起三惑　相續不盡
歌舞唱妓　耳目順情　天意如石
而被牽動　一切欲境　蓋覆靜心
沈溺愛河　無時超度　天何愚迷
欲賺不覺　譬如毒樹　開其毒花
蜂蛾採食　毒殞其命　貪欲之毒
損害亦爾　而墮三❷途　如火燒木
天人不覺　生此罪地　受苦終盡
方離泥❸犂　天人愚迷　不思作善
罪惡境界　彼無一信　智者審觀
眞如幻夢　愚人非夢　爲地獄因
是故離欲　得解脫善　棄背惡行
利益善因　彼利若行　永離諸惡
天無黑行　彼有智者　正見決定
不樂散亂　獲種種福
爾時世尊。教受天子行不散亂行。而說頌曰
天人宮殿　散亂之根　迷醉樂著
而墮輪迴　若離散亂　輪迴亦脫
彼散亂根　即是無明　自性黑暗
如人無眼　我觀彼過　迷火不別
愚癡深廣　散亂亦然　衆生愚迷
積聚財寶　而自育養　復更散亂
墜墮惡趣　天亦愚癡　愛著女色
本望離苦　悅意快樂　寧知命殞
得大苦惱　集欲之樂　不久即散
一切衆生　業壽有限　少壯剎那
即當衰老　善惡業縛　誰得自在
譬如樂主　撚弄木人　須假線絲

❶測＝惻【宋】【元】【明】　❷途＝塗【明】【宮】　❸犂＝犁【明】【宮】

方成作用　有情亦爾　須假惑業
方處輪迴　若離愛貪　則無作用
非久業行　智者不信　遠離一切
散亂方便　若離散亂　不生三界
譬如有人　墜墮深崖　其中猶有
不失命者　若人散亂　墮三界崖
其中未有　得出離者　一切惑業
散亂最上　於晝夜中　恒不安樂
若世間人　纖毫散亂　破壞有情
出世之意　是故遠離

彼世尊座如實說已。天主帝釋。發尊重心。歎其座具。頭面禮足。起立合掌。見伽他書。心生怖長。頌曰

若不散亂　如彼甘露　若行散亂
而墮無常　不散亂人　天中最上
散亂之行　輪迴之根　清淨之行
安樂之本　是故正定　於一切處
獲最上樂　若於欲樂　如怖極苦
散亂大毒　同壞衆善　迷毒散亂
人行惡作　不從散亂　能得安樂
若彼智者　平等宣說　德與無德
一切執我　爲苦樂根　如我世尊
伽他書典　離欲淸淨　獲益安樂

妙法聖念處經卷第六

妙法聖念處經卷第七

*西天中印度摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師
賜紫沙門*臣法天奉　詔譯

爾時有飛禽。名未曾有見。彼行不散亂。而說頌曰

貪瞋癡意　恒爲罪友　爲地獄種
貪瞋癡心　恒行罪人　落三[1]途崖
彼後方覺　貪瞋癡毒　無得不怖
智者制伏　不令散亂　若縱貪癡
飲酒妄語　殺生偸盜　無信因果
意瞋惡業　而不防護　天上不生
而沈惡趣　恒行欲愛　愛具大力
役使有情　慵懶懈怠　恒無彼善
又如雲翳　障智慧眼　於共戒律
多諸缺犯　設得人身　而獲下劣
若意住罪　黑暗無邊　若意住覺
如晝大明　如是衆法　佛所宣說
天生散亂　如酒迷醉　彼散亂故
如行地獄　輪轉人間　皆得滅壞
如是決定　生實無常　散亂障重
墮境界海　成枷鎖因　天多嬉戲
彼生若盡　永絕快樂　天不思惟
心生散亂　改轉善根　深著樂境
心猶不足　天人不知　爲苦惱本
無莫護多　無須臾頃　無刹那間
不被愛降　欲境間斷　百般不悟
天恒受用　耽著放逸　被欲降伏
如地獄火　焚燒有情　而不揀擇
欲火亦然　焚燒天衆　亦不揀擇
又如餓鬼　口出火炬　燒彼飲食
傍生之類　飢火亦然　天人自作
如是欲火　普遍世間　焚燒一切
有情不覺

彼有飛禽。名具足德。覺彼散亂。善不能行。後墮彼天。而說頌曰

善業斷盡　此壽刹那　衆生調伏
人得最上　一切少年　須臾命盡
一切富貴　須臾破壞　天人不恒
富貴不恒　刹那不住　勿作亂意
是故早行　勤修利益　護律儀法
寂靜理處　塵過不生　天何不見
意若散亂　行法不恒　此去不迴
快樂亦然　守護戒根　天人快樂
彼諸衆生　若無此戒　後必煩惱
是故戒行　如是恒行　樂中最上
[2]彼戒淸淨　而得大果　愚人無戒
不生天上　若天行欲　散亂迷毒
於五欲境　受共快樂　心不思惟
一切不久　彼命破壞　無數百千
那由他天　迷欲散亂　被五欲火
置害焚燒　一切散亂　人所樂著
彼後無常　得果方覺　心馳境界
動極大苦　得苦見迷　心著愛境
苦惱不知　苦惱積生　於後悔恨
煩惱疑惑　從境界生　我心無知

[1]途＝塗(明)　[2]彼＝後(宮)

行輪迴行 那覺輪迴 隨逐人心
互相愚迷 展轉三界 智者證眞
見輪迴住 無常苦空 彼苦非有
若耽女色 恒行欲染 彼後不見
諸天境界 ❶法非法行 惡中最上
一切世間 無別救者 唯如正法
是故依法 法若遠離 入樂非法
非法既作 苦火熾然 永離天界
善業滅盡 不覺墜墮 思彼快樂
無常無有 業羂繫縛 誰有安樂
貪愛轉增 牽入惡趣 永離天上
爾時帝釋。見諸天衆受百般福德。而大驚怖。
即說頌曰
作善快樂 天受善報 天人上因
彼作前善 如日行空 明照世間
無二重輪 其智慧光 明照邪暗
亦復如是 而無二種 欲往天宮
行悲愍行 悲與群生 爲出生母
依憑斯善 人生天上 又復悲心
饒益利樂 一切有情 得天愛樂
悲者恒善 一切衆生 及諸賢聖
普皆歸命 又復行悲 如清涼月
去彼煩惱 炎苦之熱 是故悲心
爲快樂本 一切欲心 天人業主
於其色聲 香味觸法 攀緣不足
[illegible][illegible]觀察 而說頌言
譬如劫壞 日火盛時 大海江河
普皆乾竭 眼識根等 觀攀色境
經彼俱胝 百千萬劫 貪癡欲海

而不能竭 人之貪心 勝龍不足
散亂之因 生一切惡 勿行散亂
散亂過人 障眞如理 若行散亂
彼恒無善 人若離善 牽墜三❷塗
離一切樂 不生天界 命恒生滅
爲煩亂根 意通知此 苦中最上
若前根境 不了輪迴 而執決定
如空中花 如乾闥城 如水上泡
如水聚沫 迷彼聚沫 爲臥具等
迷彼幻化 爲自集動 天龍藥叉
及阿修羅 迦魯拏等 虛幻亦然
誰救無常 若但作業 而不早怖
極惡死王 速來逼害 是故作善
後無煩惱 我覺汝等 勿行放逸
彼復生愛 而被境牽 境縛有情
如牢枷鎖 爲地獄因 永離解脫
是故不實 汝須遠離 此眞實法
世尊所說 諦聽奉行 得益無盡
爾時帝釋。忽然之間。覩佛影像。與諸天衆。發
尊重心。頭面作禮。而說頌曰
彼佛世尊 正遍知者 現救度像
善開解脫 若人歸禮 解脫輪迴
心獲勝善 此善調適 無垢清淨
佛說此法 成涅槃道 言此行人
得無畏力 受寂滅樂 住眞空地
過輪迴海 度三界難 開智慧眼
放最勝光 普見世間 非如土木
凡愚之類 無其光明 遊行妄境
若人貪垢 心不清淨 口過等毒

復以智水 洗蕩離染 一切外道
執我無知 於斯諦理 而不能見
彼無垢言 爲汝解說 佛在因地
不行散亂 救度汝等 今到彼岸
復度他人 利樂一切 於其世間
唯一佛住 無利爲利 利人最上
如是造惡 墮大地獄 如是修善
當生天上
彼時帝釋。觀察天衆。即說頌曰
譬如飛禽 順風吹急 輪轉人天
往復亦爾 皆因業感 如其苦樂
聚集散壞 隨業勝劣 其義亦然
是故造作 皆成因果 牟尼宣說
眞如無邊 平等所依 業習種子
一切心作 而難調伏 唯佛如來
而爲開覺 若業種種 從一至十
從十至百 從百至千 至那由他
無數有情 若干種類 墮大業網
莊畫世間 譬如飛鳥 連羂繫絆
欲往虛空 終不能去 有情亦爾
但造諸業 被業繫縛 欲出輪迴
而不得去
彼時帝釋。見❸天散亂互相嬉戲樂著快樂。觀
彼天衆。即說頌曰
五樂歌舞 普❹徧天中 若不思惟
決定墮落 汝貪女人 自性堅著
無暫捨離 他意不恒 隨情進退
富者戀愛 常獲財物 詐親適悅
如有固悋 輕棄遠離 貪癡之人

❶法＝汝㊂ ❷塗＝途㊅ ❸天＝入㊅ ❹徧＝偏㊅

追逐欲樂　譬如渴鹿　競奔陽炎
而求於水　耽欲亦爾　虛妄不實
彼諸女人　無恩無義　無踈無親
尊卑不分　種姓不顧　譬如遊蜂
其花芳盛　而卽採食　若見萎花
而卽捨去　又復女人　矯誑惑亂
如彼蜜內　隱藏毒藥　違害亦爾
有智之人　心正決定　於斯欲妄
而皆不著　迷人見喜　深自樂著
如蟻聚羶　如蜂護蜜　天龍神鬼
諸惡夜叉　毘舍遮等　麼護囉誐
及羅刹娑　亦被迷惑　欲性不實
生妄境界　喻如幻法　誑賺有情
得無常時　衰壞不覺　彼天妙地
一切林木　花菓莊嚴　爲生死繩
牽繫汝等　如繩繫犢　而不自在
快樂境界　男女眷屬　於無常時
誰能救護　若人得住　多聞智慧
善業之舍　適心最上　我今當去
南閻浮提　泉流河海　園苑亭臺
悉皆具足　如是種種　有如法者
不如法者　論義慧學　法與非法
我今悉知　虛妄怨心　迷賺有情
彼有苾芻　復說頌曰
心怨下劣　生五根毒　齩螫衆生
如五頭[1]蛇　虛懷悔恨　色等五境
爲大愛河　無到彼岸　彼岸寂靜
離諸邪妄　邪見無利　迷墮地獄
彼邪見人　無因計因　墮惡邪見
障覆靜心　謬解因果　行輪迴難
得苦惱身　業果生滅　善惡亦然
若見眞空　卽到彼岸　永離生滅
汝等應知　愚癡迷欲　欲覆迷人
若住正見　微妙清淨　戒行律儀
出世及天　求不難得　若著邪見
修邪難業　我願長壽　非自愚迷
而復迷他　所行黑暗　墮大輪迴
成就苦因　逼迫自性　如佛所說
利樂之要　反照正性　根塵境空
我山自摧　煩惱清淨　出生死難
住涅槃城　是眞解脫　汝等世間
一切有情　深著欲樂　邪毒入心
涅槃彼岸　終不能到　假使百劫
輪沒世間　如[2]被枷鎖　不可得脫
智者所說　出世法財　微妙經典
信受奉行　快得善利　邪見無因
橫執下劣　虛妄典敎　迷謬有情
普墮輪迴　衆生云何　虛誑眞法
無因妄見　不愍含生　自墮墮他
俱入惡趣

彼有飛禽。名曰蜜行。於其樹林。食蜜嬉戲。而說頌曰

衆生飲酒癡迷醉　愛味誰知癡索牽
墜墮無常惡趣中　是故勿飲無明酒
輪迴因觸生癡見　非法皆從貪愛生
一切塵勞業海深　是名如來大智說
汝知飲酒壞名色　善惡無分瞽目盲
乃至身倒不覺知　可喻木石人恥笑
飲酒無恒多過失　三十六失作乖違
智者染著爲大暗　是故遠離於飲酒
迦捨花輕等彼人　浮囂不定無忠信
增長貪瞋生死積　要摧此力勤救護

爾時帝釋天主。復說頌曰

無瞋破瞋　忍辱破怨　法破非法
光破黑暗　實破妄語　定破兩舌
善破惡口　親破非親　慈破殺生
施破慳悋　念破非念　明破無明
晝破於夜　白破黑月　邪欲思惟
眞覺智破　惡趣難業　八聖道破
四無礙智　破諸訥鈍　智破無智
安住寂靜　破彼攀緣　風破於山
火破一切　海吞江河　日破星宿
富破貧窮　火破於寒　水破於渴
食破於飢　足破不足　恒讚於悲
不讚無悲　妄語惡業　[3]破墜有情
善說眞如　破有爲慧　如佛世尊
能破外道　天諸勢力　破阿修羅
帝釋告言　我降汝等　一切天衆
所以者何　住正法者　威勢若斯
若復輪迴　奴僕之類　如處地眠
一切居下　若復一心　奉行正法
如登床座　一切居上　行迷智慧
好行非法　天自業果　不墮何去
被業風吹　輪轉地獄　餓鬼傍生
誰同代受　如是一切　天男天女
及諸愚迷　一切衆生　自作惡業
受大破壞

[1] 蛇＝陀　[2] 被＝彼　[3] 破＝飲

爾時帝釋。而說頌曰

譬如大風　吹空中[1]水　聚散不恒
輪迴有情　隨業聚散　不定亦然
又如花敷　開結應時　茂盛凋殘
隨時不住　時亦如是　過去未來
亦復不住　人作福善　嬉戲得時
福樂若盡　往而不復　如樹生葉
繁茂甚多　若值霜雹　[2]墮而不復
天人亦爾　受天快樂　若值輪迴
無復快樂　譬如天雨　不住虛空
快樂亦然　不住幻體　譬如大風
吹壞雲雷　快樂亦爾　吹壞生命
譬如朽木　墮[3]大焰中　永不復故
迷愛亦然　經百千生　墜墮泥[4]黎
不復人天　虛妄迷愛　廣遍一切
魔滅善行　遠離人天　守護此戒
七佛所說　戒定第一　思念生生
得人業地　思念多劫　父母業地
得生天上

爾時帝釋。復說偈言

若得人中生　由宿行多善
今奉諸律儀　而復生天上
人中難得生　得者針投芥
迷惑若散亂　復墮於地獄
善行三業已　寂靜審觀心
煩惱自消除　定得生天上
煩惱伏令盡　內生適悅心
清淨離貪瞋　而得生天上
斷除於憎愛　摩訶苦不生
種種復行檀　而得生天上
恒運慈悲心　救護於含識
如護自身命　而得生天上
他行不善心　害物毒如火
所求[illegible][illegible]與　而得生天上
若覩他妻妾　不生邪染心
如母敬愛觀　而得生天上
若人觀妄語　如火生舌頭
禁戒若真實　而得生天上
兩舌而不作　親友使和合
愛語絕乖離　而得生[5]天上
惡口言無度　傷人利若刃
善語離前非　而得生天上
綺語而增過　加言飾說多
如理稱實談　而得生天上
此戒宜持護　七佛同所宜
無畏戒法圓　而得生天上
一切諸眾生　若生增上慢
如被枷鎖縛　不得於解脫

爾時有一苾芻。而說頌曰

若此女人索　縛人最堅固
輪迴受報時　惡果居第一
若此女人索　非縛項頸索
纏縛有情心　生苦為第一
女索縛人切　人間無有比
地獄鬼畜生　為彼女縛去
大色索縛身　可見索形量
女索心非色　縛大無形量
女索雖悅意　迷生不解脫
縛彼一切人　不出輪迴難
六塵俱縛人　女索力最大
降伏於眾生　此縛居最上
若此女人縛　愚迷心愛戀
為妻妾眷屬　堅牢不可解

彼帝釋天主。如是一千天子。一切皆見。心生歡喜。歌舞作唱。稱讚天王。而說頌曰

帝釋忉利王　娑婆世父母
行天梵善行　不著於欲樂
正法救世間　非法令除斷
以法適其心　此樂未曾有
最上最勝智　慈心真實言
快樂法非常　清淨而無染
所有世間德　及彼出世德
天王自在行　一切見無異
救度恐怖者　離苦獲安樂
天人阿修羅　世間常持護
此處忉利天　彼諸林木樹
種種實莊嚴　[6]密覆如繒蓋
地布瑠璃渠　宮殿眾寶色
蓮華恒自敷　莊嚴適其意
天人業因盡　劫火破壞時
妙高一切無　未有不空者
何況諸天眾　如泡如水沫
纔生又復無　無明迷不覺
帝釋天中尊　彼恒放光明
照[7]耀於我等　一切皆依住

爾時帝釋。而說頌曰

妙高眾山王　光明真金色

瑩淨體分明　喻彼水中月
若此金光明　喻彼持戒者
無垢戒光明　十六分虧一
自業得生天　莊嚴而具足
業有上中下　感果亦復然
隨自禁戒心　遠離於散亂
住此正法位　恒獲於快樂
若生無垢戒　身有大光明
如彼千日輪　共聚光無異
佛說七種戒　歡喜若受持
彼爲最上人　當獲第一果
種種作善業　彼定有後身
無作無彼行　無業無破壞
愚迷不信因　無因亦無果
如覓水中酥　不受於安樂
迷罪心行暗　非善非安樂
煩惱互相增　見彼未曾有

妙法聖念處經卷第七

妙法聖念處經卷第八

*西天中印度摩伽陀國
那爛陀寺三藏傳教大師
賜紫沙門*臣法天奉　詔譯

又復宣說輪迴頌曰

一切天人　有大散亂　初如親友
後作怨家　如火焚燒　如刀割切
人間天人　得失平等　心意狂迷
如同怨家　天人不知　智者遠離
散亂毒樹　說有三枝　爲老病死
恒復相續　智者離妄　純善相應
老等三枝　而不爲害　如過遠離
散亂不生　惡怖解脫　得最上樂
若散亂樂　不久有怖　若解脫樂
樂定無盡　百千萬億　般都摩人
樂住名利　妄亂所賺　妄亂之上
有四種過　若離妄亂　破世間怨
彼妄亂行　多疑多怖　多難多苦
展轉輪迴　無有窮盡　四過離一
獲樂無邊　汝等天人　一心散亂
障覆一切　無漏善法　云何而得
寂靜安樂　若樂自利　修善思惟
煩惱苦等　於後不生　若諸天衆
所著欲樂　虛妄不實　一切不久
從幻化生　彼不知見　幻化自性
而不決定　遠離安樂　恒生衆苦
實言告汝　若人恒善　世所敬愛
賢聖圍遶　後生天上　受天妙樂
若復行施　得一切人　心生敬喜
後得富貴　施果如是　若行忍辱
後生天上　無所怖畏　世人愛重
名稱遠聞　面貌端嚴　具足朋友
受天妙❶樂　彼等有情　❷由如一切
世間父母　能破罪暗　譬如日光
住意最上　爲慈悲寶　出生善根
通達諸法　雖復在家　若住正見
彼智解脫　輪迴枷鎖　罪友不生
人獲安樂　聞未聞法　聞之不退
超諸惡趣　得生天上　心善無垢
諸過不生　離染清淨　善知報應
解微妙義　絕諸過罪　譬如虛空
不住於泥　得寂靜果　深信三寶
獲無所畏　與諸天衆　尊敬如來
信受佛教　蒙法救護　生我有果
生身有愛　淪溺無邊　此苦難窮
十六分苦　不及此一　少味多怖
恒賺有情　喻乾闥城　智者寧信
說殺衆生　至命終時　樂不隨行
都無所得　種種衆生　有種種心
種種業行　輪迴枷鎖　一步隨去
生復有死　愚痴迷惑　眞實自性
而不覺悟　無常大怖　隨彼衆生
來而復去　散亂不知　境界天迷
如逢蛇螫　墜墮天人　此苦無等
父母妻子　男女眷屬　親友知識
不可代受　味著境界　樂欲迷深
不覺死王　大苦速至　云何方便
令離苦惱　若無愛欲　苦不能害
亦復不生　地獄餓鬼　傍生之類

爾時帝釋天主。復說頌❸曰

人行邪道　欲見正眞　如手探水
而取其火　若復無因　何所有果
散亂無德　利益何生　破壞天人
此意若生　迷欲適悅　後得無常
心大熱惱　境界不迷　欲火不發
名稱不貪　安樂最❹上　若復一心

❶樂＝業〔明〕　❷由＝猶〔元〕〔明〕　❸曰＝言〔宮〕　❹上＝一〔宋〕〔明〕

貪愛世樂　十六分罪　不及此一
若發大信　解脫輪迴　愛盡境亡
見無爲樂　禪樂相應　無瞋無[1]喜
彼善若生　無復輪迴　究竟彼岸
若有欲心　而求快樂　被業繩牽
墜墮地獄　得一切苦　誰人救解
往而復來　從業因生　無前中後
非今後世　作過無明　墮人惡趣
是知自愚　行散亂毒　浮生頃刻
迷愚不覺　後無常位　乃可知苦
若生有苦　怖彼無常　作意妙法
彼救爲實　眞成安樂　如斯言說
實爲利益　令心行善　速得安樂
樂中最上　決定無失　天若迷惑
不依彼法　而作亂意　生墮地獄
無有出期

彼有飛禽。名種種鸞覺悟彼天。而說頌曰

種種業生　[2]隨彼天人　知不依法
彼後熱惱　世間所有　種種善果
園林花鸞　階道樓閣　適悅身心
如作善業　得見彼果　天人業因
有上中下　天非作彼　無彼彼果
癡降天人　迷種種行　彼意若迷
不見大怖　失自利行　種種愛樂
求種種果　迷心作業　天無戒行
如夜無燈　而覓光明　因與果等
眞實可修　眞如智果　得有樂分
離命無果　離燈無光　離戒無天
若離智慧　而無解脫　若離解脫
而無安樂　百般求救　方脫愛身
智者離我　無此業樂　一切有罪
而復不生　得彼利益　一切聖人
無垢所說　百千劫人　樂欲境界
耽著不足　一心不捨　漸漸增長
增長彼毒　須臾墜墮　智知德過
此法師相　德過無知　此迷行相
德處生德　過處亦然　知眞過德
恒獲安樂　德過難知　離彼智故
何智最上　天行境界　彼意無智
百願無能　得彼安樂　如作大業
最上戒果　得作人天　微妙適悅
最爲第一　根門顚倒　邪取境界
若降此心　得天快樂　福樂苦惱
自作自受　作罪決定　如住怨家
作善亦然　如親善友　若意速辦
清淨福力　當得人天　如流赴海
恒行惡境　惡行相應　決定無益
彼岸智種　若意愛樂　得苦非法
非法快樂　即成魔苦　此苦樂相
二俱平等　若人有智　厭苦忻安
滅忍妙法　而可奉行　苦之與樂
無因不見　種種苦樂　各別因生
衆生自行　多劫多生　一切業果
種種不失　若樂行[3]法　守護正法
得生天上　受妙快樂　迷法之人
遠離正法　無得利益　墮輪迴獄
法眼若開　癡不降心　見此快樂
如雨下地　虛妄不實　作意佛刹
心植法種　癡盲戒法　樂行非法
行非法道　心賺輪迴　人得罪久
[4]若此心行　自性輕浮　種種顚倒
刹那不住　幻化非實　如乾闥城
纏縛智識　速宜省悟　天人散亂
愛貪境界　被境誑賺　命墮不知
快樂虛妄　一切不定　諸天作樂
不久即滅　迷轉天衆　生生亦然
生法虛假　彼計眞實　生法不定
彼計決定　行彼怖法　纏縛壽命
墜墮天人　如睡落地　女心顚倒
虛妄誑賺　若復捨離　得第一樂
女人顚狂　嚴飾不恒　惑詐巧言
移性不定　譬如遊蜂　逢花即採
無花即捨　女人亦爾　有財即慕
無財即捨　女心妬惡　等彼黑毒
又復女人　難爲共住　如風大起
如火大熾　如空大遍　誰能收把
女人易性　機便百般　亦莫收把
若一女人　爲惡業因　破解脫行
成病死難　若多女人　生其煩惱
爲彼世間　種種留難　幼少女人
愚迷增長　自性顚狂　無明熾盛
如日放光　又復女人　無實愛戀
如彼燈焰　彼實爲怨　如蠅師猪
愛彼有財　非愛無財　若有財物
女人樂住　若無財物　云何可住
無與財利　而不親近　性行差別
心能喩[5]大　無降女者　如人隨順

[1]喜＝言(宋)　[2]隨彼＝彼隨(明)　[3]法＝去(明)　[4]若＝苦(宋)　[5]大＝火(宮)(宋)*

承事如如　亦復棄背　女多虛誑
如花蓋蛇　女人❶肉心　如灰覆火
色蓋亦爾　適悅不善　身如毒樹
生彼毒花　勿須親近　一向欲境
愛著女人　今世後世　人無快樂
無明迷醉　顚狂懈怠　愛味行罪
不見人實　智者知法　深信因果
發精進心　猛利修行　遠離女色
人獲❷勝善　人行女地　如履黑網
智者不著　得盡魔界　一切禁戒
女戒第一　何不離女　智者遠離
得寂靜樂　彼女人縛　猛火器仗
不能燒截　衆生强力　不可調伏
我離彼故　一心天上　捨彼快樂
生夜摩天　得無盡樂　快樂中大
此等眼耳　鼻舌身意　於彼色聲
香味觸法　六根不住　此諸天衆
恒行渴欲　而無有足　如火自性
能燒草木　何時有足　彼六根火
猶豫不決　燒此有情　都無知覺
此散亂地　不行道法　離彼散亂
所愛境界　人隨自業　得住眞實
女人生愛　其心難御　隨自業因
生有別離　如是觀察　女人顚倒
生離別處　若覺快樂　心住狂惑
行欲女人　如親惡友　意在三非
身得四苦　是故恒離　欲毒之*大
快樂苦惱　隨自業牽　若於天上
著五欲樂　天人宮色　不久隨墮

佛見眞空　得解脫道　說彼輪迴
一切由業　女人爲愛　得過最上
無決定心　如日無暗　如火無冷
女人薄信　無愛亦然　如地如風
動靜不等　女人恩害　不等亦然
人雖一心　多行恩戀　彼意非恒
時頻遠離　喩如鸚鵡　立望空池
又如大山　未見能行　亦如大河
未見逆流　女人亦然　未見實愛
生爲過網　障礙人法　譬如日光
不離日體　如彼諂愛　不離女人
雖復美言　給賜財物　而彼女心
難降如火　意悅平和　艱難捨離
一念生過　尋便忘恩　女人鄙惡
難降如火　宜速捨離　遁迹山林
求寂妙樂　天人發意　迷欲快樂
不悟惡怖　必損命壽　生在彼天
決定無常　如夜日沒　是故三界
大夜無常　可等日沒　若求出要
彼作利益　行三聚戒　彼業報應
得妙快樂　天復散亂　無一念心
別作善業　彼樂必盡　愛欲不善
當獲大苦　餘苦十六　不及一分
善哉善業　欲心無足　如採魚人
貪魚亦爾　欲纏覆心　如眠長夜
迷愛相續　無常不覺　後見苦相
方知彼果　又此欲惡　先如實友
後無利行　若信彼欲　盲智慧眼
後墮地獄　如落山崖　不散亂行

最上善友　恒救護人　是求善友
散亂爲怨　此毒最惡　佛說散亂
入惡趣道　若迷散亂　愛樂境界
彼迷過人　恒得苦惱　若有苦怖
無智觀察　彼等傍生　不得天人
上妙快樂　若彼天人　愛樂飮食
及著婬欲　心行傍行　當處傍生
若無分別　非知德業　若知心法
知業亦然　於此嬉戲　住無常舍
得無常時　受苦難果　若怖無常
起大智慧　思惟正法　深樂經典
是眞智者　一切貪愛　無常怨家
快樂盡時　壞一切命　彼得無常
最大惡處　餘不可救　唯依正法
是眞歸依　深心諦觀　無常之根
散亂爲本　先治攀緣　後去無常
得法命樂　說此第一　此不散亂
可行天道　善知苦縛　解脫亦然
不離散亂　爲善快樂　已善非善
如雲散滅　若人精進　發勇猛力
拒捍魔軍　得彼寂靜　上妙安樂
若人邪亂　不行善行　宿善業盡
當墮地獄　若人一心　靜諸不善
離諸苦惱　當獲福樂　若降諸根
不染罪法　境界亦然　離諸纏縛
及輪迴道　等彼黃金　不住塵垢
出生死難　一切清淨　若散亂行
不過六根　塵事不生　一切利益
❸具大安樂　適悅充足　若彼天人

❶肉＝內(宮)　❷勝＝聖(宮)　❸具＝是(宮)

身心清淨　女色不著　如魚履水
塵埃永離　智慧亦然　是故天上
遠離女色　作意欲愛　定得纏縛
迷一切法　事與非事　斯人薄祐
遠離涅槃　親近法師　得眞法智
行法求果　如是成就　心恒離妄
調伏諸根　[1]得到彼岸　由彼智慧
意牽不住　纏縛境界　智者能除
爲彼世間　解法之師　天上園林
自在遊戲　多獲快樂　適悅境界
若能棄捨　作彼善業　心靜安樂
是爲甚難　生夜摩界　若離散亂
虛妄攀緣　生彼天者　數及俱胝
及鉢都摩　得自業果　若心難調
作彼業果　因心輪轉　衆生迷此
十二緣起　展轉輪迴　過現未來
人間天上　一切有情　皆由心作
妙高山頂　瑠璃之地　帝釋聖賢
於此恒住　別有山峯　瑠璃所成
乾闥婆住　人不能到　一切地位
林樹園苑　散別各住　適悅其意
人不能到　最上金地　有蓮花池
瑠璃所成　人不能到　復有流泉
及諸池沼　衆鳥群集　往來遊戲
殊妙第一　人不能到　宮殿車乘
最上莊嚴　諸天住此　人復遠離
人遠離故　欲境所賺　如是世苦
心無怖畏　轉復愚頑　行彼輪迴
恒受衆苦　如繩纏縛　如籠覆鳥
彼上一一　殊妙天界　而不得生
世間女縛　破壞善法　增長生死
若人貪著　被死魔軍　競來破壞
散亂之性　迷著女人　得無常時
自受業果　山林蓮花　流泉浴池
彼可嬉戲　何愛女人　決定得彼
生死大患　恒貪名利　得患亦然
彼女人縛　多作貪愛　難可調伏
而爲大患　違損世間　一切有情
若此女縛　世間欲貪　爲過最大
一心思惟　知過實然　欲過旣深
不墮何去　彼一切人　降心離欲
遠離女人　生夜摩天　彼有光明
如日如星　隨身照耀　乘虛適悅
一切亦然　是彼光明　天人具足
一切如是

天主見彼之衆。於其光明取相執著。而宣金字偈文。如說頌曰

天身無垢膩　恒修清淨行
散亂不令生　長獲於快樂
非揀樂與苦　老少及中年
上族并下族　不免死王壞
有主無主者　力與非力輩
醜陋及端嚴　不免死王壞
王侯及臣從　在家與出家
或善或非善　不免死王壞
富貴與貧寒　有德及無德
若女若男身　不免死王壞
曠野及山川　水中與陸地
主客禽畜等　不免死王壞
睡與非睡者　喫食與不食
一切在世間　不免死王壞
地上與天上　此界及他方
輪轉亦復然　不免死王壞
厚福及薄福　剛強與柔和
患病及身安　不免死王壞
餓鬼與傍生　人與非人等
無力亦無能　豈免死王壞
欲界與色界　一切天人住
福壽消盡時　不免死王壞
上至無色界　一切諸天衆
住三摩鉢底　不免死王壞
三界情非情　一切如幻化
離繫出世者　[2]非彼死王侵
知此無常力　一切欲愛生
墜墮受輪迴　展轉無窮已
耽味世間境　因欲生煩惱
違損如毒蛇　永沈於地獄
無常有情離　作善而無力
輪轉於世間　皆由心所造
迷欲行散亂　樂欲五塵境
愛索縛天人　墜墮於惡趣
天人行散亂　一切快樂貪
不住譬懸河　身墮都無覺
著彼快樂者　命險若臨崖
天衆不能觀　如盲履非道
迷欲著樂者　不如於盲人
迷欲墮三塗　盲人却非墮

[1]得＝行㊂　[2]〔非彼死王侵〕－㊂

是故依欲行　不如無目者
於欲而無厭　寧知心自迷
墜墮不離心　恒作無功利
若行欲愛者　無智無知識
念念欲苦生　云何復行欲
此所招欲果　如得惡朋友
牽入無常宮　恒時住惡趣
人死不復活　如流去無反
欲樂亦復然　一切成虛幻
一切衆生命　生滅❶若浮漚
流年少不迴　急急如逝水
生老無常苦　一切皆盡有
天人不覺知　心恒而散亂
若起無垢慧　作意清淨行
易得世間身　永不入惡趣
未生善令生　已生令增長
所作善隨心　自身果亦爾
善心見欲境　如觀器杖毒
不善著欲境　迷心得適悅
諸根爲善惡　皆由於自心
心起煩惱集　而得善惡果
智者正覺察　觀色平等空
斷除苦集緣　何各而有果
熾然諸境界　一切因自心
心善若調伏　如色空平等
如彼一竄稻　莖等色相別
心行亦復然　種種生煩惱
彼稻喩心王　心王作諸行
稻生莖等別　世心亦如是
散亂貪欲色　色境喩浮雲
不覺苦果生　而隨業相轉
彼既見此苦　天人何樂欲
若恒生欲愛　遠離一切善
是故智慧人　於欲而捨離
苦實恒苦空　是苦自行相
苦果既無常　智者非所樂
境界虛誑心　心迷無知業
天人墜墮時　業牽無所覺
設生夜摩天　自性成虛幻
愚盲無智眼　不見貪慢垢
墜墮得無常

是時妙德。即說頌曰

無常覺眼視　衰相自焚燒
設住兜率天　報盡如燈滅
大力十二支　爲輪布法界
業報流轉時　生滅各不定

妙法聖念處經卷第八　❷集伽他頌訖

No.723

❸分別業報略經

❹大勇菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

最勝無上尊　知見悉具足
是故稽首禮　及法應眞僧
我今撰安住　知見具足說
五趣所緣起　由淨不淨業
普爲諸世間　開示契經義
隨智力所及　分別業果報
佛以法自覺　諸天咸勸請
即至波羅榛　演暢眞諦義
謂苦及苦因　苦集究竟滅
八正悉具足　盡苦清淨道
無上人中尊　說苦業果報
從是轉相生　煩惱及諸業
種種相煩惱　無量諸業行
次第略分別　隨順大仙說
契經所顯示　不違諸法相
眞實決定義　慧者當受持
非自在所作　果報非無因
亦非自性起　亦不從時生
自在天無因　自性及與時
以果有勝劣　當知彼非因
無知生煩惱　從是起諸業
因業開衆趣　今當說差別
造諸不善業　隨業入惡道
彼諸罪衆生　閻王慈哀說
生老病死苦　王法所拘執
汝見彼天使　何不生勝覺
惠施清淨戒　能調身口意
汝爲何所求　而不發上願
不幸遇惡友　唯聞非法事
增我貪恚癡　何由起淨業
汝曾不修善　但作諸惡行
不覺罪報至　今來入地獄
爾時諸獄卒　即執罪衆生

❶若＝苦㊂　❷〔集伽他頌訖〕－（明）（宮）　❸（大勇菩薩）＋分別㊂（宮）＊　❹〔大勇菩薩撰〕－㊂（宮）

驅向地獄門　恐怖身毛竪
等活若黑繩　衆合二叫呼
無擇大地獄　燒熱及大熱
土海及糞池　鋒利劍葉林
刀道劍枝樹　灰河鐵鑊獄
造諸惡業者　生此泥[1]黎中
今當說彼業　苦報差別相
等活死復生　經歷億千劫
今聞結怨憎　互相傷害故
陷人以非道　兩舌離親友
讒謗及妄語　死墮黑繩獄
屠捕及餘殺　死入衆合獄
諸山所磨切　身碎血髓流
爲政無慈惻　[2]峻法多因緣
廣設諸方便　種種加楚毒
亦入衆合獄　隨業受苦報
輪轉崩山芒　鐵石所磨擣
隨貪恚癡怖　聽訟違枉直
亦入衆合獄　鐵輪斷其身
自恃强力勢　喩暴陵孤弱
亦[3]入衆合獄　黑象競來蹴
逼迫多人衆　令彼大[4]呼泣
死墮叫呼獄　擧身常洞燃
斗秤欺誑人　心惡而口善
言行無誠實　入大叫呼獄
呼哉大呼獄　見者身毛竪
於中受劇苦　寄付不還故
非法言是法　見法言非法
邪見無因果　[5]悔傲謗賢聖

如是諸人等　死入無擇獄
父母賢善人　沙門婆羅門
犯忤令憂惱　死入熱地獄
父母賢善人　沙門婆羅門
惡心加苦痛　死入大熱獄
出家[6]修淨行　虧犯律儀戒
展轉相形毀　死入熱土[7]獄
越禁捨正命　邪諂營穢生
死入熱糞池　毒虫貫骨髓
[8]田獵焚林澤　燒害陸衆生
死入火劍獄　燒剝斷支節
誘取諸衆生　詐親害其命
爲鵄群餓狗　競來食其肉
毀壞正法橋　導人非法行
死經利刀道　截足斷肌骨
長身百足虫　貌像端正女
纏身唼髓腦　由彼邪婬故
於他婦女身　摩觸深染著
驅上劍枝樹　往還貫身體
種種設方便　殺諸水虫類
死入沸灰河　擧身悉糜爛
呑食熱鐵丸　融銅灌其口
鐵釘釘其身　盜竊他財故
增上十不善　神逝入地獄
[9]次罪墮畜生　餘則入餓鬼
恚憎不善行　心常樂惡法
見他苦隨喜　死作閻羅卒
已說諸業行　重者入地獄
今當說畜生　餓鬼業果報

身三口四過　及意三不善
此業若非增　死墮畜生趣
多欲生鵝鴿　孔雀鴛鴦鳥
愚癡業所生　蛆蟻飛蛾等
無智好打縛　報生象馬中
或復作牛羊　[10]麞鹿諸野獸
瞋恨作蚖蛇　蜂蠍毒虫類
憍慢自矜高　惡心密懷害
報生[11]合羅婆[12]八脚獸
及作虎師子　虛傲踈喩報
猪狗驢狐狼　慳悋不惠施
[13]疾忌多憎惡　輕躁心不住
死墮[14]獼猴中　强顏少羞恥
無節多言說　隨業獲果報
後受烏[15]鳥身　邪貪無厭足
兩舌離親友　後受貓狸身
或作熊羆[16]身　修行大布施
急性多瞋怒　不依正憶念
後作大力龍　能修大布施
高心[17]敖慢人　由斯業行生
大力金翅鳥　劫盜賢善人
飲食諸餚饍　墮富單那鬼
食糞及死屍　欺怖愚底劣
疾病諸貧乞　後作富提鬼
常食諸胎網　顰蹙鄙陋行
慳惜多貪求　死作賤餓鬼
形體甚黑瘦　慳貪不布施
或施還自毀　死墮食吐鬼
唯膅膿涕唾　自不修福[18]慧

[1]黎＝犁(三)(宮)　[2]峻＝俊(宋)(宮)　[3]入＝生(宋)(宮)　[4]呼＝號(三)(宮)　[5]悔＝侮(宋)(元)(宮)　[6]修＝清(三)(宮)　[7]獄＝海(三)(宮)　[8]田＝畋(三)(宮)　[9]次＝盜(三)(宮)　[10]麞＝麋(三)(宮)　[11]合＝含(元)(明)　[12]〔八脚獸〕－(明)　[13]疾＝嫉(三)(宮)　[14]獼＝獲(三)(宮)　[15]鳥身＝身鳥(宮)　[16]身＝等(三)(宮)　[17]敖＝傲(三)(宮)　[18]慧＝惠(明)

毀他行布施　慳惜甘麁澁
樂習鄙穢行　居伏實下流
恒食諸不淨　常希他人物
有財不食用　寧棄不行施
死墮瞋餓鬼　好發他陰私
告人取財物　餘罪墮餓鬼
常食人精氣　麁言觸惱人
好發他陰私　剛強難調伏
生焰口餓鬼　熾然他鬪訟
積財常恐盡　無慈性剛強
後作食虫鬼　常噉諸蛾蟻
舉身皆火然　抑止他人施
有財不肯捨　生作巨身鬼
腹大咽如針　不施不自食
積聚爲子孫　以此業緣故
[1]後生輕餓鬼　子孫爲修福
因是得信食　若爲眾落主
逼取[2]他財施　死作鳩槃[3]荼
飲食常隨意　若多殺眾生
以肉爲施惠　餘罪作羅剎
常得眾美食　微恚少憂慼
常作修布施　香華自嚴身
好作諸伎樂　後作乾闥婆
爲天執樂神　爲利而行施
多瞋好兩舌　後作毘舍闍
其身甚醜陋　[4]鬖髮而赤眼
利爪長牙齒　逼他取財物
而以廣行施　性樂心輕躁
生爲負[5]多鬼　多瞋性難滿

好樂修布施　嗜酒喜歌舞
後生作地神　與乘獻父母
給施親善人　稟性多慳恪
生作遊空神　宅舍乘飲食
以此修惠施　生作虛空神
常與宮殿俱　我已略分別
畜生餓鬼趣　今當次第說
善道人天果　修種種淨行
後生善趣中　隨業受果報
今當如實說　天人阿修羅
欲求長壽者　不害生爲本
慧者應當知　慈愍不害生
樂修諸功德　堅固不傾動
所生離諸難　於諸群生類
不捶打繫縛　由斯不惱業
所生常無病　未曾修布施
亦不盜他財　所生常短乏
多求而少獲　能廣行布施
而復奪他物　所生常得財
隨得尋復失　常不盜他物
時復行少施　方便獲財利
所得恒不失　常不盜他物
兼復廣行施　所生輒大富
得財常不失　決定修齋戒
所生遇正法　眾見悉愛樂
名聞普流布　身心常安樂
易滿知止足　夷泰無憂惱
質直修正行　欲報所生恩
信心修福業　隨其所生處

常得父餘財　若以飲食施
長壽好色力　辯慧多財寶
無病心安樂　施衣得慚愧
神儀高勝尊　人相悉具足
覩者莫不欣　其身常安隱
心適恒喜歡
施屋得舍宅　宮殿極嚴麗
寶藏悉盈滿　眾具隨所欲
若施井浴池　及與淨水漿
生生無渴乏　所欲常隨意
橋船濟未[6]渡　履屧施徒跣
常得象馬車　是則人中天
若以園林施　常獲勝妙果
一切所依蔭　心安無熱惱
眾人所愛樂　眷屬悉具足
若人施醫藥　後生得無病
長壽常安樂　具足色力財
無量百千世　不經疫[7]疾劫
終遇法醫王　永拔生死根
造廁除眾穢　後無便利患
身心常清淨　見者莫不歡
緣是離諸垢　究竟獲大安
若爲生天[8]上　或復求名聞
酬恩及望報　恐怖故行施
獲果不清淨　所[9]受多麁澁
祖先建立施　子孫續不絕
所生蒙遺慶　無量餘財寶
常歎施功德　有財而不捨
所生恒貧匱　欲施無財[10]物

[1] 後＝復【三】【宮】　[2] 他＝多【聖】　[3] 荼＝茶【宋】【元】【宮】　[4] 鬖＝鬘【宮】　[5] 多＝他【宋】【宮】　[6] 渡＝度【三】【宮】　[7] 疾＝病【三】【宮】　[8] 上＝施【三】【宮】　[9] 受＝愛【三】【宮】
[10] 物＝德【聖】

常歎布施德　愍念常周恤
所生得大富　不樂修福業
常樂修智慧　而不行布施
所生常聰哲　貧窶無財產
唯樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚闇無[1]知見
施慧二俱修　所生具財智
二俱不修者　長夜處貧闇
布施無正信　後得饒財物
所受悉麁澁　其心常樂著
深信行施惠　生得上財寶
所受皆莊嚴　其心常愛樂
善知良福田　恭敬歡喜施
所生眷屬和　俱受安樂報
心常輕布施　慢意供福田
後生多財物　雖得不能用
[2]凡品無異聞　衆所不敬慕
心不輕布施　恭敬修福慧
生得殊勝財　親族悉宗敬
隨所應惠施　其心常歡喜
生得如意財　以道而受用
秉理獲財物　智慧修布施
財寶自然至　所得皆不失
時施無留難　明解修福[3]惠
少求多所獲　常得應時物
若人修淨行　遠離他所愛
生得賢良妻　容德悉具足
慧者常遠離　非處非時行
心安身無過　具足丈夫法

清淨修梵行　賢聖所稱讚
受身常鮮潔　令聞遠流布
衆人所瞻仰　諸天咸供養
若人於此世　遠酒離迷亂
強志不忘誤　義辯得無異
若人不妄語　至誠不虛欺
受身悉具足　不染惡名稱
若人不兩舌　方便善和諍
生爲人中尊　眷屬常不壞
若人不惡口　美言悅衆聽
恒聞淸淨音　宣揚勝妙法
若人於此世　遠離無義[4]語
誠實及應時　知量饒益說
後生言常正　聞者樂信行
若不貪他物　未曾起求想
所生心安樂　常得天勝財
若不起瞋恚　打縛惱逼心
常好修慈忍　後生昇梵天
若人於今世　深信具正見
有無異實說　習近善知識
後生天中[5]天　慧光蹤日月
如上所宣說　無量淸淨業
隨行各受生　世間種種報
若欲求大利　名稱生天樂
無常求堅固　當勤修德本
作淨不淨業　莊嚴種種果
若生人道中　[6]雜受黑白報
童子及盛壯　中年衰老時
斯各隨本緣　迭受苦樂報

諸業作已增　是則次第受
雖作不增長　久乃獲果報
若人施不恒　中間致貧匱
若常修惠施　富樂無窮已
若人多瞋恚　後生恒醜陋
慈忍無忿怒　受身常端正
若人不修慧　所生[7]癡闇冥
好智習多聞　明哲遇賢聖
若能伏憍慢　轉身生勝族
愚惑自矜高　常生卑賤中
諂誑致身曲　訛言形矬陋
見聖心不喜
所生常愚惷　瘖瘂不能言
目盲無所見　尊長師善友
慈心安慰說　厭捨不聽受
所生[8]當聾聵　洗浴諸有德
供養妙香花　斯人所受生
身相悉端嚴　肌體極柔軟
淨如[9]煉眞金　汙所不應汙
邪行犯非處　害形毀衆生
由斯受閹身　若人於今世
愛欲心熾然　身口及諸根
盡習婦人法　後常受女身
多欲不聰慧　若人施燈燭
演說淸淨道　迷者示正路
等愛視衆生　後得淸淨眼
明徹無障礙　[10]子愛視衆生
哀愍諸貧病　所生多子孫
如月在衆星　慈母乳嬰兒

[1]知＝智【三】【宮】　[2]凡品＝瓦器【三】【宮】　[3]惠＝慧【三】【宮】　[4]語＝言【三】【宮】　[5]天＝上【三】【宮】　[6]雜＝難【宮】　[7]癡闇冥＝爲癡闇【三】【宮】　[8]當＝常【三】【宮】　[9]煉＝鍊【宮】　[10]子＝常【宮】

奉齋修淨行　懷姙他所愛
一切悉不犯　由斯淨業故
生得多婇女　圍繞自娛樂
猶如天帝釋　[1]愛敬禮父母
恭肅諸所尊　後生常高貴
身體極柔軟　若人於今世
堅固持律行　後得不動財
猶如雪山王　若人於今世
常不越儀法　若彼求不求
等施令滿足　[2]後生得妙相
師子方頰車　具足無盡財
如海珍寶渚　身口意清淨
兼復行布施　於他無嫉心
己財不守護　由斯業行報
後生欝單越
若人慕名聞　及求生天樂
依憑善師學　身口意清淨
所有諸財物　愛樂加守護
由斯業緣故　後生四王家
若人於今世　志強不隨人
所行多幻僞　亦修諸善法
樂觀他鬪訟　兼行好布施
由斯業緣故　後作阿修羅
孝順淨供養　父母諸尊長
忍辱少瞋恨　不樂觀鬪訟
由斯業緣故　後生忉利天
若人自不鬪　亦不觀他諍
精勤修善法　得作夜摩天
於身善觀察　好學集多聞
專精思惟義　樂修淨功德
由斯業緣故　後生兜率天
修習勝布施　樂誦諸經典
方便行善法　自力不由他
慇懃精進故　後生化樂天
修行勝布施　善攝護諸根
精勤不退轉　欣樂他功德
由斯業緣故　後生他化天
捨離熾然欲　修習四梵行
離生欣樂俱　轉身生梵宮
又離覺觀心　亦度離生喜
定生喜樂俱　上生光音天
離定生喜樂　一向與樂俱
捨念三摩提　生彼遍淨天
悉已度苦樂　不苦不樂俱
捨及清淨念　得生廣果天
覺知[3]離想過　及厭五種有
深愛著無想　生彼無想天
世俗及無漏　修習諸熏禪
熏禪正受力　生五淨居天
修習軟中品　無煩無熱天
修習上三品　次生三淨天
如是次第上　乃至色究竟
依色無常想　[4]超修無量空
次觀無量識　捨至無所有
[5]又離無所有　乃至非非想
我已說生死　有有果報等
於彼業果報　慧者當觀察
應修清淨業　離苦疾受樂
已說諸生死　種種業差別
非自在天生　亦非自然有
非時非無因　唯從煩惱起
觀彼有無常　慧者不染著
出離諸[6]繫縛　永到安隱處

*分別業報略經

No. 724

佛說罪業[7]應報教化地獄經

[8]後漢[9]安息三藏安世高譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與[10]大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱。亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等。皆悉集會。爾時信相菩薩白佛言。[11]世尊。今有地獄餓鬼畜生奴婢。貧富貴賤種類若干。唯願世尊。具演說法。若有衆生聞佛說法。如孩子得母。如病得醫。如[12]羸得食。如暗得燈。世尊說法利益衆生亦復如是

爾時世尊觀時已至。見斯菩薩勸請慇懃。即放眉間白毫相光照于世界。地獄休息苦痛安寧。爾時一切受罪衆生。尋佛光明來詣佛所。遶佛七匝爲佛作禮。勸請世尊。敷演道化令此衆生得蒙解脫

爾時信相菩薩爲諸衆生。而作發起。前白佛言。世尊。今有受罪衆生。爲諸獄卒剉碓斬身。從[13]頭至足。乃至其頂斬之已訖。[14]巧風吹活而復斬之。何罪所致。佛言。以前[15]世時[16]坐不

[1]愛＝度【三】【宮】　[2]後生＝往生【明】【宮】　[3]離＝雜【元】【明】　[4]超＝起【三】【宮】　[5]又＝久【三】【宮】　[6]繫縛＝縛業【三】【宮】　[7]應報＝報應【明】*　[8]〔後漢…譯〕十字－【元】　[9]〔安息三藏〕－【明】【宮】，安息＋（國）【明】　[10]〔大〕－【三】【宮】　[11]〔世尊〕－【三】【宮】　[12]羸得食＝裸得衣【三】【宮】　[13]頭至足＝足斬之【三】【宮】　[14]巧＝旋【三】【宮】　[15]世＝身【三】【宮】　[16]坐＋（齋日殺生）【三】【宮】

信三尊不孝父母。屠兒魁膾斬截衆生。故獲斯罪。第二復有衆生。身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛。鳥栖鹿宿人跡永絕。[1]沾汚親族人不喜見。名[2]之癩病。何罪所致。佛言。以前世時坐不信三尊。不孝父母破壞塔寺。剝脫道人[3]斬射賢聖。傷害師長常無返復。背恩忘義。常行苟且。婬匿[4]尊卑無所忌諱。故獲斯罪

第三復有衆生。身體長大聾騃無足宛轉腹行。唯食泥土以自活命。爲諸小蟲之所唼食。常受此苦不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君。[5]或爲帝[6]主大臣四鎭方伯州郡令長[7]吏禁醫護。恃其威勢侵奪民物。無有道理使民苦悴[8]吁嗟而行。故獲斯罪

第四復有衆生。兩目盲瞎都無所見。或抵樹木或[9]墮溝坑。於時死已更復受身。亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時坐不信罪福障佛光明。縫鷹眼合籠繫衆生。皮囊盛頭不得所見。故獲斯罪

第五復有衆生[10]瘖瘂痦瘂口不能言。若有所說閉目舉手乃不言了。何罪所致。佛言。以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道。論他好醜求人長短。强誣良善憎嫉賢人。故獲斯罪

第六復有衆生。腹大[11]頸細不能下食。若有所食變[12]爲膿血。何罪所致。佛言。以前世時偸盜僧食。或爲大會福食屛處偸噉。悋惜己物但貪他財[13]常行惡[14]心與人毒藥氣息不通。故獲斯罪

第七復有衆生。常爲獄卒[15]熱燒。鐵釘釘[16]人百節骨頭。釘之已訖自然火生。焚燒[17]身體悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時坐爲針灸醫師。針人身體不能差病。[18]誑他取財徒受苦痛。令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生。常在鑊湯中爲牛頭阿傍。以三股鐵叉。[19]叉人內著鑊[20]湯中煮之令爛還復吹活而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時信邪倒見祠祀鬼神。屠殺衆生湯灌[21]搣毛。鑊湯[22]煎煮。不可限量故獲斯罪

第九復有衆生。常在火城中煻煨齊心四門俱開。若欲趣向門卽[23]閉之。東西馳走不能自免爲火燒盡。何罪所致。佛言。以前世時坐焚燒山澤。火[24]爆雞子。燒他村陌。燒[25]煮衆生身爛皮剝。故獲斯罪

第十復有衆生。常在雪山中[26]寒風所吹皮肉剝裂。求死不得。何罪所致。佛言。以前世時。坐橫道作賊剝脫人衣。使冬月之日令他凍死[27]生剝牛羊痛不可堪。故獲斯罪

第十一復有衆生。常在刀山劍樹上。若有所[28]投卽便割傷[29]支節斷壞。何罪所致。佛言。以前世時[30]坐屠殺爲業烹害衆生。屠割剝[31]裂骨肉分離。頭脚星散懸於高格稱量而賣。或復生懸衆生苦痛難處。故獲斯罪

第十二復有衆生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸。或斷其頭或斷其足。生*搣鳥翼。故獲斯罪

第十三復有衆生。攣躄背僂腰髖不[32]遂。脚跛手[33]拘不能操涉。何罪所致。佛言。以前世時坐爲人嶆剋行道安槍。或安射[34]窠施張弶穽。陷墜衆生[35]頭破脚折傷損非一。故獲斯罪

第十四復有衆生。常爲獄卒枉梏其身不得免脫。何罪所致。佛言。以前世時。坐[36]網捕衆生[37]籠繫而畜[38]飢窮困苦。或爲[39]宰主令長。貪取[40]財錢枉繫良善。怨[41]苦號天不得[42]縱意。故獲斯罪

第十五復有衆生。或癲或狂或癡或騃不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時[43]坐飮酒醉亂犯三十六失。後得癡身如似醉人。不識尊卑[44]不別好醜。[45]八萬劫墮沸屎地獄。獄卒斬剉。求死不得求生不得。五窮六極長夜受苦。以坐貪酒過。受罪已始得爲人癃殘跛蹇。爲人之所憎嫉。行逢接他。橫事常無樂時。以酒過犯。故獲斯罪

第十六復有衆生。其形甚小陰藏甚大。挽之身[46]疲背復進引。行[47]立坐臥以之爲妨。何罪所致。佛言。以前世時坐治生販賣自譽己物。毀[48]呰他財嚚升弄斛[49]踊秤前後。[50]欺誑於人。故獲斯罪

第十七復有衆生。男根不具爲黃門身不得[51]妻娶。何罪所致。佛言。以前世時坐喜揵象馬牛羊猪狗不可稱數。令此衆生苦痛難忍死而復穌。故獲斯罪

[1]沾＝玷【三】【宮】 [2]之＝氐【三】【宮】 [3]斬＝斫【三】【宮】 [4]尊卑無所忌諱＝所尊不避親疏無有羞恥【三】【宮】 [5]或＝若【三】【宮】 [6]主＝王【三】【宮】 [7]吏＝里【三】【宮】 [8]吁＝呼【三】【宮】 [9]墮＝隤【三】【宮】 [10]瘖＝瘂【三】【宮】 [11]頸＝項【三】【宮】 [12]爲＝成【三】【宮】 [13]（心）＋常【三】【宮】 [14]〔心〕－【三】【宮】 [15]熱燒＝燒熱【三】【宮】 [16]人＝入【明】 [17]身體＝其身【三】【宮】 [18]誑他取財徒＝枉取他物使【三】【宮】 [19]〔叉人〕－【三】【宮】 [20]〔湯〕－【三】【宮】 [21]搣＝滅【宮】* [22]煎煮＝煮之【三】【宮】 [23]閉之＝自閉【三】【宮】 [24]爆＝燒【三】【宮】 [25]煮＝諸【三】【宮】 [26]（寒）＋冰【三】【宮】 [27]生劇牛羊＝或復生剝牛羊皮【三】【宮】 [28]投＝捉【三】【宮】 [29]支＝枝【宋】【宮】，肢【元】【明】 [30]〔坐〕－【三】【宮】 [31]裂＝切【三】【宮】 [32]遂＝隨【三】【宮】 [33]拘＝折【三】【宮】 [34]窠＝弋羅【三】【宮】 [35]〔頭破脚折〕－【宮】 [36]網捕衆生籠＝抄劫人糧食飯【宮】 [37]籠＋（擊繫）【三】 [38]〔飢窮困苦〕－【三】【宮】 [39]宰＝帝【三】【宮】 [40]財錢＝民錢財【三】【宮】 [41]苦號＝嘶呼【三】【宮】 [42]縱＝從【三】【宮】 [43]坐＋（耽荒嗜酒無有度量）【三】【宮】 [44]〔不別〕－【三】【宮】 [45]〔八萬…過犯〕六十四字－【三】【宮】 [46]疲＝度【宮】 [47]立＝步【三】【宮】 [48]呰他財嚚＝毀他物稱【三】【宮】 [49]踊＝跆【明】 [50]〔欺誑於人〕－【宮】 [51]妻娶＝娶妻【三】【宮】

第十八復有衆生。從生至老無有兒子孤立獨存。何罪所致。佛言。以前世時坐爲人暴惡不信罪福。百鳥產乳之時。齎持瓶器[1]循大水渚。求拾溺鵠鸛鵝[2]鴈諸鳥子卵。擔歸煮噉。諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出。故獲斯罪」

第十九復有衆生。少小孤寒無有父母兄弟。爲他作使辛苦活命。長大成人橫[3]羅殃禍。縣官所縛繫閉牢獄。無人追餉飢窮困苦無所告及。何罪所致。佛言。以前世時坐喜[4]捕拾鵰鷲[5]鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜。孤此衆生。父母兄弟常恒憂念。悲鳴叫裂哀感人心。不能供[6]養。常苦飢餓骨立皮連求死不得。故獲斯罪

第二十復有衆生。其形甚醜身體黑如漆。兩[7]目復青。頭頰俱[8]垍[9]皰面平鼻。兩[10]目黃赤牙齒疎缺。口氣腥臭矬短[11]癰腫大腹。[12]腰髖脚復繚戾。僂脊[13]匡肋費衣健[14]食。惡瘡膿血水腫乾[15]痟。疥癩癰疽。種種諸惡集在其身。雖親附人人不在意。若他作罪橫羅其殃。永不見佛。永不聞法。永不識僧。何罪所致。佛言。以前世時坐爲子不孝父母。爲臣不忠其君。爲君不敬其下。朋友不以其信。鄉黨不以其齒。朝廷不以其爵。趣爲趣作。心意顚倒無有其度。不信三尊。殺君害師伐國掠民。攻城破塢偸寨過盜。惡業非一。美己惡人。侵[16]陵孤老誣謗賢[17]聖。輕慢尊長欺誑下賤。一切罪業[18]悉具犯之。衆惡集報故獲斯罪

爾時一切[19]諸受罪衆生。聞佛作如是說。[20]悲啼動地淚下如雨而白佛言。唯願世尊。久住說法[21]令我等輩[22]而得解脫。佛言。若我久住[23]薄德之人不種善根。謂我常在不念無常。善男子。譬如孩兒母常在側不生難遭之想。若母去者便生渴仰思戀之心。母方還來乃生歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸衆生善惡業緣受報好醜。故般涅槃。[24]爾時世尊。即[25]爲此諸受罪衆生。[26]面說偈言

水流不常滿　火盛不久然
日出須臾沒　月滿已復缺
尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

爾時世尊說斯偈已。諸受罪衆生白佛言。世尊。[27]修何善行得離斯苦。佛言。當勤孝順父母敬事師長。歸奉三尊。勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨。怨親平等同己無二。不欺孤老不輕下賤。護彼如己。汝等若能如是修行。則爲已得報佛之恩永離衆苦。說是經已。菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞緣覺即得六通三明具八解脫。有得法眼[28]淨。若有衆生得聞是經。不墮三塗八難之處。地獄休息苦痛安寧。[29]爾時信相菩薩白佛言。當何名此經。云何奉持。佛告信相菩薩善男子。此經名爲罪業[30]報應敎化地獄經。當奉持之。廣令流布功德無量。諸[31]天大衆聞經歡喜。五體投地作禮奉行

[32]佛說罪業*應報敎化地獄經

No. 725

[33]佛說六道伽陀經

[34]西天中印度摩伽陀國那爛陀寺
[35]三藏傳敎大師賜紫沙門[36]臣法天奉　詔譯

歸命一切佛　及諸菩薩衆
願開正智慧　憶念佛功德
歸依三界尊　身口意三業
所作善不善　爲彼作分別
彼人受果報　無有主宰者
三界天中尊　願起於悲智
廣爲世間說　我今聞彼說
如依於輪迴　觀察業果報
佛說惡道因　貪瞋癡爲本
若人行殺害　彼業隨[37]纏縛
決定墮等活　五百歲方出
彼彼等活者　重重受生死
是故說等活　父母及親姻
眷屬善知識　欺慢若憎嫌
墮落於黑繩　熾焰𤍠溢繩
纏縛有情體　如鋸解樹木
是故名黑繩　若墮於炎熱
猛火競來燒　焰焰相接續
令彼罪業人　奔聚都一處
燒燃苦惱深　是故說炎熱
修習非法行　惱亂於大衆
說彼無有盡　墮彼極炎熱

[1]循＝順【三】【宮】　[2]鴈＝鷹【宮】　[3]羅＝罹【聖】*　[4]〔捕〕－【宮】　[5]鷹＋（鵕鵜）【三】【宮】　[6]養＝食【三】【宮】　[7]目＝耳【三】　[8]垍＝鞘【宋】　[9]皰＝胞【三】【宮】　[10]目＝眼【三】【宮】　[11]癰＝擁【三】【宮】　[12]腰＝凸【三】，肤【宮】　[13]匡＝曲【三】　[14]食＋（言語失則行步動倚）【三】【宮】　[15]痟＝消【三】【宮】　[16]陵＝凌【三】【宮】　[17]聖＝善【三】【宮】　[18]悉＝皆【三】【宮】　[19]〔諸〕－【三】【宮】　[20]悲啼＝號泣【三】【宮】　[21]令＝化【三】【宮】　[22]而＝令【三】【宮】　[23]薄德＝德薄【三】【宮】　[24]爾＝于【三】【宮】　[25]爲此諸受罪衆生＝於罪衆生前【三】【宮】　[26]面＝而【宮】　[27]脩＝作【三】【宮】　[28]淨＋（者）【三】【宮】　[29]〔爾時〕－【三】【宮】　[30]報應＝應報【明】【元】【宮】　[31]〔天〕－【宮】　[32]〔佛說〕－【明】【元】【宮】　[33]〔佛說〕－【三】【宮】　[34]〔西天…寺〕十三字－【三】【宮】　[35]（宋）＋三藏【明】　[36]〔臣〕－【三】【宮】　[37]纏＝繩【宮】

入此惡道已 熾極火燒煮
熱苦受長時 是名極炎熱
猪羊狟兎等 及餘諸物命
如是行殺害 而墮於衆合
墮彼惡趣已 衆山合身碎
痛苦不可當 故得名衆合
若起身口意 而發諸煩惱
欺誑於有情 墮落於號叫
入彼惡道已 暴惡火燒身
叫苦聲不絶 是故名號叫
聖賢淨行師 所有財寶等
若貪若偸盜 而墮大號叫
若諸偸盜業 感大火燒身
叫喚出大聲 是名大號叫
作大功徳人 及與父母等
毀謗而返恩 決定墮無間
持罰骨髓碎 受苦純無間
身命報等爾 是故名無間
互相愛憎嫉 并及相殺害
感彼惡趣身 手生鋒刃甲
如是鐵爪甲 甲長十六指
暴惡熾[1]焱身 抓攫相損害
故名鋒刃甲 愚癡邪婬者
登彼鐵叉樹 大身鐵牙鬼
醜惡身炎熾 逼惱恒無盡
復有鐵烏鳥 獯狐諸惡獸
食啗彼有情 復生劍葉林
割截於罪人 叫喚出惡聲
痛苦不可忍 諂誑妄言者
呑食熱鐵丸 而復飮洋銅
重重無暫住 輕慢若欺他
鐵牙惡獸等 來食身上肉
受苦俱胝歳 愛行非法行
墮入洋銅河 大熾洋銅汁
燒煮或浮沈 又復自愚迷
勸作非法行 往彼鐵輪獄
而被鐵火輪 碾拶身無數
或以鐵磨磨 或上刀山等
若人說邪道 破正法爲非
滿道排鋒刃 令彼往來行
業力令身大 驅逐聚一處
四面山石合 如指甲拶亂
若壞修習行 遠離正等因
僻執心意邪 定入由增獄
暴[2]惡蛆蟲類 恒居糞穢中
罪者遊履時 食啗於雙足
種植壓油等 蠕動多傷殺
重重臥鐵槽 熱鐵棒捶打
若起極瞋怒 造彼諸惡罪
死墮[3]焰魔刹 具受一切苦
破結善種子 身口意俱罪
智者勿作罪 地獄相如是

地獄[4]品頌竟

牛驢猿猴等 鳩鴿鵝鴨身
行恚與貪婬 獲報斯如是
犲狼猛虎豹 蝮蝎及毒蛇
瞋忿我慢深 獲報斯如是
烏鵲鵰鷲等 蜈蚣路多蟲
羆熊猪牛[5]馬 龍魚蠻路荼
如是傍生等 增益惡三業
墜墮*焰魔界 獲報斯如是

傍生*品頌竟

障他布施福 偸盜於飮食
墮在布怛那 飢虛爲餓鬼
愚癡慳鄙人 我慢乏禮樂
求食又無慚 死爲大癭鬼
自不行檀度 勸他作慳貪
而墮餓鬼中 腹大咽如針
慳貪深厚者 護財如眼[6]睛
貪病與佛僧 不能施少分
亦復不自用 父母莫能得
死墮餓鬼身 漿飮永不遇
若盜他財物 施已心生悔
亦墮餓鬼身 常食於膿唾
口出惡言語 謗毀於賢善
墮彼[7]餓鬼中 口生於火炬
慳貪與諍訟 惡意竊他財
墮彼餓鬼中 微獲祭祀食
或入聚落處 見彼遺棄食
嘔吐涎唾等 而恒爲美饌
自行慳障礙 離間他行施
爲鬼赤槃[8]荼 惡形生膿血
傷殺群生類 自食與他食
墮鬼羅刹娑 愛食鑊香粖
雖然施飮食 少分懷瞋恚
墮鬼[9]健闥婆 作樂諸天愛
若愛於兩舌 鬪亂行瞋恚

[1]焱＝炎（元）（明） [2]惡＝要（宋）（宮） [3]焰＝焱（明）* [4]品＝道（明）* [5]馬＝特（明） [6]睛＝晴（宋） [7]餓＝惡（明） [8]荼＝茶（明） [9]健＝犍（明）

墮鬼畢❶舍佐　頭面而醜惡
雖愛行檀施　而恒苦惱人
墮彼惡趣中　爲彼毋馱鬼
自行猛利殺　教他猛利殺
墮彼藥叉身　亦復惡猛利
父母師長等　所欲多違背
墮彼藥叉宮　勇健行暴惡
慳貪瞋果報　餓鬼藥叉等
❷苦樂隨自因　諸惡不須作

餓鬼*品頌竟

天及修羅人　福壽有差等
樂求生天者　堅持八齋戒
快樂壽命長　遠離疾病苦
於禁若破犯　少分樂生天
而墮於修羅　部多爲眷屬
雖不盜他❸財　纖毫不行施
悋惜廣慳貪　而爲守財鬼
不盜亦不施　不慳亦不貪
決定得人身　衣食多辛苦
不盜不貪瞋　守分而安住
美味施聖賢　彼得生人世
壽命具色力　吉祥而無病
恒時行施食　淨信具慚愧
得富貴端嚴　廣饒資畜等
若施田宅等　及造僧伽藍
令彼心歡喜　於自彼身中
一切隨所欲　若施於鞋履
供養佛僧等　遊行得安樂
常獲車騎乘　若於曠野中
施水作泉井　而復作陰涼
令彼無疲渴　當獲於妙花
吉祥廣嚴飾　柔軟身圓滿
若於傳法人　捨施童子等
後復得爲人　聰❹明多智慧
若施於藥餌　當離一切病
若施於燈明　眼目長清淨
若施於音樂　口生美妙音
若施臥具等　當感身安樂
若施傍類食　長壽多色力
若放女出家　眷屬獲增長
若以田地施　得花菓流泉
若怖於輪迴　親❺覲於賢聖
所須隨供養　精進常恭敬
善破於煩惱　當得安樂果
悲愍不慳悋　輟己而施他
定感富饒果　衣食自豐足
如彼四時中　隨時行布施
崇重具儀式　當獲一切福
偸盜他財物　自己作所須
違背於眞空　煩惱不捨離
不作有相心　依如行布施
如是布施果　無爲大安樂
如人離婬慾　童❻男等不生
遠出至他方　無思無罣礙
若人著婬慾　心行無返復
狂亂自耽著　永墮於三塗
嫌棄於女人　修戒薄癡愛
復至命終時　猶如破毒氣
若行正等因　不捨於梵行
精進得吉祥　天人恒供養
堅固不迷亂　無飲酒妄言
出語常眞實　獲名聞安樂
種種造飮食　供養和合衆
常感善眷屬　同生不動國
互相作承事　歡喜意無違
觀察諦理空　不欺不顚倒
苦惱永已盡　安樂而解脫
若好於戲論　歌舞著頑愚
我慢恃端嚴　欺❼嫯於貧賤
當受背傴身　瘖瘂形痤陋
疾病鎖纏縛　語言而不遜
罪苦轉彌深　無因得安樂
寂靜心恬澹　一切善出生
報應果不虛　速成離苦道

人趣*品頌竟

諂誑行毀禁　毒害鬪諍深
廣縱於無明　必墮修羅趣

修羅*品頌竟

棄名利歡樂　遠離於親眷
持禁中下品　生彼四王天
父母親族等　種種作供養
遠諍奉律儀　獲生忉利天
慈喜無傷殺　和顏離愛憎
純善守尸羅　得生夜摩界
多聞持法教　修慧求解脫
積德具威儀　獲生於覩史
若人自出家　布施堅持戒

❶舍＝舍(宋)(宮)　❷苦＝若(明)　❸財＝賊(宋)　❹明＝名(明)　❺覲＝勤(明)　❻男＝果(宋)　❼嫯＝陵(明)

令彼大安樂　得生變化天
上根有情類　持戒亦最上
功德超越前　生他化自在
持戒生天上　禪定亦如是
智慧若熏修　牽引復生慧
善惡業果報　我說無虛謬
由善得安樂　作惡獲苦惱
老病死輪轉　果報自如是
審觀此三種　勿愛須棄捨
求福遠離罪　了絕於色聲
通達眞實義　必至大解脫

[1]佛說六道伽陀經

No.726

[2]六趣輪迴經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

歸命三世尊　正等覺所說
常行於利他　積集諸功德
若自身口意　所作善惡業
感果定非差　無別造作者
最勝之導師　現證垂慈愍
普為諸有情　說隨業受報
此相應正理　聞已當領受
作業皆自心　為因馳六趣

由三毒怖畏　販賣諸物命
養已殺於他　當墮等活獄
彼壽百千歲　加刀杖捶打
死已更復生　受如是苦報
於父母朋屬　而生於損害
起妄語欺誑　當墮黑繩獄
黑繩絣其身　如世間解木
鋸發焰熾然　受如是苦報
以火焚山川　林木及原野
燒害諸有情　當墮炎熱獄
火焰遍燒然　苦叫聲不絕
兩目無有明　受如是苦報
謂法說非法　無根而誹謗
令他生熱惱　墮極炎熱獄
是諸罪衆生　為大火逼切
燒然不暫停　受如是苦報
於猪羊狐兎　及餘生類等
殺害彼無邊　當墮衆合獄
生彼地獄已　備受諸楚毒
拷掠滅還生　受如是苦報
起惡身語意　讒構相離間
如是罪衆生　當墮號叫獄
彼熾猛火焰　燒然無休息
常發大惡聲　受如是苦報
若於佛法僧　及諸貧乏者
剽竊彼財物　墮大號叫獄
為火所燒炙　受最極熱惱
出大猛惡聲　受如是苦報
於父母師長　及有德賢者

起增上殺害　定墮無間獄
炎熾大火聚　洞然徹骨髓
長時受極苦　決定無暫樂
起寃敵鬪諍　戈戟相殘害
死墮銅爪獄　其狀極鋒利
互相而擘裂　或變為刀杖
競斫刺其身　受如是苦報
强暴侵他色　後墮鐵刺獄
刺長十六指　削肉而穿骨
復有大鐵女　焰牙甚可怖
噉頂至其踵　受如是苦報
若陰謀害他　墮彼劍葉林
豺狗及鵰鷲　奔逐競分食
若劫奪他財　當受其極苦
常吞熱鐵丸　復灌以銅汁
無辜害衆生　當墮鐵鑊獄
利爪而搏擊　長時受苦惱
若人好傷殺　水族諸物命
後墮鎔銅河　為業火燒煮
若自貪盜事　而掩斥他善
墮彼鐵磨獄　悲號無救度
若人不饒益　當受多種形
兩山夾其身　逼切復加搦
若人說非法　破壞於橋梁
鋒刃以為路　驅彼而來往
以甲傷蚤虱　墮二羺頭山
相擊死還生　展轉而受苦
依止出離道　而不護禁戒
墮糖煨獄中　肢體皆消爛

[1]（天趣道頌竟）＋佛㊂，〔佛說〕－㊂㊇　[2]此經三本俱

矯現諸威儀　苟求邪活命
墮屍糞獄中　爲蛆虫唧食
見五穀中虫　不擇而碎伐
墮鐵碓獄中　常爲彼舂擣
見他苦生喜　諂曲多疑惑
常懷忿惡心　作焰摩羅卒
諸苦果種子　少略而分別
清淨身語心　畢竟常遠離

地獄趣竟

若人不樂施　復盜來飲食
墮大癭鬼中　常噉諸囊穢
若障人布施　於己物生悋
墮針口鬼中　腹大常飢渴
無嗣慳財物　不捨不受用
墮匱乏鬼中　得他享殘棄
希望他施惠　自少施生悔
墮下劣鬼中　常食於涎吐
樂聞他過失　加惡語宣傳
墮焰口鬼中　長受諸苦惱
好起諸鬪諍　無少慈愍心
墮疲極鬼中　食蝸蠕虫類
恐惱取他財　得已或少施
墮極醜鬼中　他怖獲微祀
若人多讌樂　廣殺諸物命
自食復與他　後墮羅刹鬼
於供養香花　或嗅或私取
由起少貪心　後作尋香鬼
若人相崇奉　於己有所求
怒色希彼財　後作猛惡鬼
若人於他妻　常樂作媟伐
後懷惡相離　死作步多鬼
若人樂飲酒　過量復顛酗
或持勸他人　後作藥叉鬼
於父母師長　所欲相違背
後生藥叉宮　勇健多卒暴
彼慳貪過失　常生餓鬼中
苦樂隨自因　是故勿復造

餓鬼趣竟

人天三惡趣　唯自能救拔
奔馳六趣中　如夢境和合
覩自他眷屬　傷嘆豈長久
如彼俳優人　數數易形色
受地獄苦畢　或生於天中
福盡復沈淪　墮彼畜生趣
受種種形色　後得生人間
貧苦極艱辛　譬車輪旋轉

畜生趣竟

彼人趣壽命　分量本長遠
多造殺生因　由此而減少
縈纏諸病苦　羸瘦時疫等
爲鬼魅所著　及王法捶打
若人於財利　勞役廣希求
無少惠施心　後作守財鬼
若人盜他財　用已或能施
後墮鬼趣中　隨得隨散失
若人於己財　隨分而行施
當獲於富饒　不爲他侵損
若人以淨財　離慳廣行施
得上妙飲食　所欲皆如意
若人以珍饌　淨心而奉施
其所得福報　色力命安隱
若人以衣施　彼得生愛樂
獲色相端嚴　具慚愧衣服
若人造僧坊　歡喜而用施
感宮殿莊嚴　五欲皆具足
若人建橋梁　及車乘等施
得最上安隱　珍寶之輦輿
若人於曠野　施池井泉流
於在所生處　無渴乏熱惱
若人以嬖妾　嚴飾而爲施
彼所得果報　具欲樂富貴
若人以經教　及世俗文典
能持施於他　感博學大智
若人以醫藥　及以無畏施
彼所得果報　安樂離恐怖
若施以燈明　其眼常清淨
若施以音樂　得其聲美妙
若施以臥具　獲安隱快樂
若施以僮僕　眷從常圍繞
施乳牛等物　得色力壽命
若施以良田　得倉庫盈溢
如彼彼求者　各各隨所欲
花果及清泉　愛語善安慰
復有雖行施　役他而少與
因恐怖發心　及希他讚譽
或求現富貴　生天受快樂
如是等行施　獲福極微少

若樂行利他　不惜於身命
常懷悲愍心　聖果不難得
諸有來乞者　依時而給與
令彼生忻悅　感果得如意
施彼若艱難　受報時亦爾
毀己惠於他　最上安樂法
施爲諸樂本　如種生其果
愍彼來希求　隨與無空返
愼勿侵外色　視之如己子
設復於自妻　舉心卽令止
若人於欲境　繫心而樂著
後生於世間　定受女身報
若人厭女身　捨欲持淨戒
發生堅固心　轉身作男子
若人修梵行　則無諸損惱
具福德威神　天人常恭敬
若人不飮酒　安住於正念
常出眞實言　現獲於安隱
若見他相違　勸喩令和悅
感眷屬廣多　無別離苦惱
於師長教勅　常歡喜聽受
損益更籌量　則具善巧智
貧窶執役者　好行於捶打
無過而惱他　己苦更加害
若人具形色　恃之而起慢
戲弄於他人　當獲矬陋報
若人性慳鄙　善誘佯不聞
彼極重愚癡　當獲聾瘂報
行善有餘慶　積惡招苦惱
各成辦彼因　隨業定當受

人趣報竟

常行於諂誑　樂忿恚鬪諍
由昔行施故　而作修羅主

修羅趣竟

樂修十善因　於他無損害
諸天常獲持　得生四王天
於父母三寶　恭敬隨能施
具忍辱柔和　得生忉利天
自不樂忿諍　勸他令和順
純善修淨因　得生焰摩天
樂多聞正法　專修解脫惠
喜讚他功德　得生兜率天
於施戒諸行　自性常愛樂
起精進勇猛　得生變化天
是最上有情　具沙門梵行
增長解脫因　得生他化天
以戒定熏修　普資於願力
生天上人間　達眞如實際
如是善惡報　已分明顯示
作善招人天　造惡業極苦
老病死未至　勤思求正法
自果報一來　所愛皆離別
彼貪等過失　深可生厭患
智者善思惟　是故當遠離
若常行利他　則無諸障惱
罪福定無差　略說宜諦聽

六趣輪迴經

No.727

[1]十不善業道經

馬鳴菩薩集

[2]西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚少卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉　詔譯

此十不善業道體性是罪。若樂求佛道者遠離彼過。當如是知。何等爲十。所謂身業三種。語業四種。意業三種。於是義中今當解說。身三種者。殺生不與取欲邪行。語四種者。妄言綺語兩舌惡語。意三種者。貪瞋邪見。云何殺生。謂於有情率先見已。次審其名決定欲殺動身施作斷其命根。如是五緣次第具足。成殺生罪定感彼果。云何不與取。謂於他物先窺覘已。而[3]起審慮決定欲取動身所作卽盜其物。具足五緣成不與取罪。云何欲邪行。於此罪中而有四類。非處非時非分非往。非處者。謂於諸佛菩薩經像和尚闍梨父母所止。或相[4]隣近。皆所不應。非時者。謂於晝日或偶月事懷妊新產。彼不樂欲及病惱等。或受淨住八關齋戒。皆非其宜。非分者。謂於面門及以非道。童男處女自執持等。俱不應作。非往者。謂於他妻及比丘尼親族異趣及街賣等。設自境界作非梵行。所不應理。如上當知。云何妄語。謂於見物或他遺墜。審知是已決定而取彼若尋求起虛妄說。具[5]是五緣[6]成妄語罪。云何綺語。謂於他人以染汚心增飾其

[1]此經宋本元本俱無　[2]（西天…譯）三十字＝（宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師日稱等奉詔譯）二十三字【明】　[3]（起）＋起【明】
[4]隣＝迷【明】　[5]是＝足【明】　[6]成＝戒【明】

非。對彼而說。云何兩舌。於他所有隱密等事。以非理言而作離間。云何惡語。謂於貪欲和合事相。以雜染言厲聲而說。云何名貪。於他財富及彼受用。起愛樂心非理希望。云何名瞋。謂於有情起忿恚心。而作損惱及捶打等。云何邪見。謂無施等無彼後世無供養事無佛世尊聲聞緣覺無罪無福無所作業無所受報。如正法念處經及餘經說。此十不善業道是地獄因。於十善業道應當修學。則於惡趣永不墮落

十不善業道經

No.728

諸法集要經卷第一

觀無畏尊者集　總二千六百八十四頌

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宣梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉　詔譯

伏除煩惱品第一

稽首三有最勝尊　吉祥無垢盡諸漏
愚夫爲惑所沈溺　能以等慈而拔濟
依正法念處　廣大契經海
集成此伽陀　爲作世間眼
當發生淨信　精進不放逸
棄背於六塵　修習微妙智
樂布施持戒　忍辱諸禪定
以四無量心　利樂諸含識
若散亂放逸　起暴惡邪見
常發虛妄言　當墮於地獄
若慳悋憎嫉　遠離於善法
樂損惱衆生　定墮餓鬼趣
若破壞正法　愚癡著染欲
耽飲食睡眠　當獲畜生報
身語意三種　造作諸不善
爲業之所纏　數數而增長
如是彼愚夫　展轉無休息
智者善修習　當得寂靜樂
了知是業果　棄捨於放逸
以智慧揀擇　此善無過上
常樂修惠施　堅固持淨戒
憐愍諸有情　令諸願成就
與慈悲相應　不生於希望
爲攝受於他　決定得成就
解脫彼貪瞋　知足離過患
愛念於衆生　決定得成就
以平等質直　無有寃親想
永脫諸惡趣　決定得成就
具足諸威儀　善平等說法
離慳嫉過失　決定得成就
樂承事師尊　持戒修諸定
明了罪福相　決定得成就
起勇猛精進　坐禪若讀誦
愛語無諂曲　決定得成就
於時及彼方　或作或止息
皆方便了知　決定得成就
無瞋伏瞋恚　忍辱除暴惡
正法捨非法　光明滅黑暗
眞實遣虛妄　寂靜摧兩舌
憐愍息毀呰　無縛解纏縛
慈心止殺害　樂施銷慳垢
以淨善對治　不如理作意
以智照無明　無常破常執
猶日昃月虧　還流本如是
當自善思惟　觀察離邪欲
八聖道爲因　能越諸惡趣
住四無所畏　能降諸恐怖
正念祛妄念　勝智摧邪智
樂住阿蘭若　淡泊絕貪欲
譬如衆山中　須彌爲最勝
如大海深廣　能生諸珍寶
如皎日光明　映蔽諸宿曜
無生止有生　如火然槁木
亦如妙飲食　能除於飢渴
如師子進止　能伏諸群獸
知足絕貪求　無畏亦如是
仁慈世共稱　捨此成輕鄙
懈怠與顚愚　精進能除斷
如有暴惡人　非理相加謗
智者以誠言　安忍能除遣
諸天降脩羅　由信樂正法
佛出於世間　能制諸外道

說法品第二

若人善說法　能使彼開解
爲衆之導師　令至安隱處
示菩提正路　畢竟令趣入

生死險道中　永斷癡纏縛
是法無過上　非世俗所說
若有聞是者　能渡諸有海
若有智慧人　於此勤修習
有四種福田　能生諸善果
若奉持佛敎　得諸根具足
不生愛樂心　於後徒悔惱
若人於五欲　常追求耽染
戀著於妻孥　當墮於惡趣
起不正思惟　積集諸過失
皆由於自心　爲妄想禁繫
是心難降伏　多攀緣欲境
若能善制之　獲淸涼安隱
是心如惡馬　以正法調伏
聞已當憶持　數數而觀察
若人聞正法　聞已悉明了
發生於善根　遠離諸過咎
由聞正法故　心淨無垢染
生踊躍歡喜　增長於明慧
由聞正法故　不造作衆罪
知業果不虛　當得菩提道
由聞正法故　知佛諸功德
法爲解脫因　是爲眞智者
由聞正法故　知法相常住
是故當一心　於事勤修作
由聞正法故　解脫輪迴海
斷種種貪愛　當證於實際
由聞正法故　悟彼生滅相
具四種因緣　當明了信解

由聞正法故　了知蘊處界
與生滅相應　今正智明顯
是三種過患　爲輪迴之本
樂多聞正法　當斷令永盡
若樂於多聞　處世無過上
於動不動法　悉究諸源底
是人命終時　無復諸憂怖
善達彼正法　不生於少苦
能以正智火　焚燒煩惱薪
由樂於多聞　後苦不復受
若親近多聞　則生安隱樂
離放逸燒然　此爲善根本
當承事耆德　欣樂彼宣說
出離老死因　得證眞常處
了達一切法　解脫諸障染
引發菩提心　多聞爲最上
若習近多聞　樂欲修正慧
當以身語心　尊重常恭敬
若樂多聞者　善住於法性
堅固勤修作　能越三有海
若人有多聞　則具諸財寶
無聞雖富饒　愚癡同貧窶
若人無法財　遠離於師範
虛受彼形軀　常懷於憂慼
若近惡知識　生放逸懈怠
猶如磽田中　虛擲於種子
多聞具法眼　雖瞽亦明覺
❶無目無多聞　是爲暗鈍者
若遠離正法　依止於非法

猶如捨良醫　而求愈篤疾
諸法無限量　積學方悟入
滴雨成駛流　皆由於漸次
無始輪迴海　發起菩提心
至金剛道場　成佛果亦爾
淨心持正法　不著於諸禪
非欲境所牽　決定常安隱
有智親智人　當捨離無智
以智德修身　斯人甚希有
以信心求法　常生於勝處
設墮險難中　諸天常救護
於暗作明燈　於病爲良藥
貧乏與珍財　盲者使能視
於世間瀑流　爲作彼❷舡筏
若醉傲放逸　決定爲自損
是先佛所說　當具足信受
令正智現前　修習忘疲倦

厭離自身品第三

謂利養名聞　飲食臥具等
無少分希求　於我何所作
是身可厭患　損害如寃賊
造作諸過惡　常樂非梵行
又復此身者　爲衆病依止
不淨常盈流　實罪惡之器
與心爲近住　無思惟覺知
剎那命終時　惡色深可畏
壽煖識三緣　俱時而棄捨
如枯木無知　形消流穢汁
愚夫當盛年　迷亂多憍恣

❶忍徵師校注曰無目疑盲目　❷舡忍徵師校別本作船

須臾不暫停　變異成衰老
恃財富奢逸　廣造諸惡業
是人命欲終　受極苦熱惱
不樂於正法　何異彼非人
違背涅槃城　棲止於邪道
廣大修福報　由是生人間
當乘智慧舟　永越於有海
是身如掣電　類乾闥婆城
云何於他人　數生於喜怒
此身非堅牢　暫時而動轉
常諂曲爲心　寧免老死怖
爲疾病城邑　是憂惱舍宅
亦如於田疇　生善不善種
若人以施戒　慈智莊嚴身
唯此善因緣　爲第一堅固
又說此身者　爲諸界所依
若能善覺了　速得於解脫
此明自身界　虛假强分別
若樂他蘊界　愚癡無出要
❶若外具諸財　內界無寂靜
於身善了知　則能脫諸苦
由守護己財　復增於苦惱
諸恐怖隨生　謂官賊水火
若遠非法財　則無諸障礙
棄捨常獲安　攝取當自咎
應如實了知　自他蘊界相
習定持經典　焚燒煩惱聚
是故有智人　於身善觀察
既明彼界性　是名解脫者

遠離不善品第四

若人於五欲　常生其渴愛
由彼心動亂　諸惡此隨轉
若見於女色　樂著無暫捨
不悟彼無常　諸惡此隨轉
由彼貪癡故　增長於生死
凡夫不了知　諸惡此隨轉
常樂行放逸　壽命非長久
無正智思惟　諸惡此隨轉
貪欲無厭足　侈服恣嚴身
生掉舉無慚　諸惡此隨轉
常爲六塵坌　五欲之所牽
迷三世無知　諸惡此隨轉
樂著己眷屬　自不知殞沒
顧戀起恚心　諸惡此隨轉
昔耽於欲境　則爲後過患
由意不寂靜　諸惡此隨轉
受用彼富樂　恩愛忽乖離
不究先苦因　諸惡此隨轉
爲染欲所迷　譬若魚投網
纏縛不能脫　諸惡此隨轉
愚夫常愛著　不知欲過失
癡暗之所迷　諸惡此隨轉
多畜於寵嬖　命終而獨往
爲業羂所拘　諸惡此隨轉
迷失於正道　三界殊不知
不攝護諸根　諸惡此隨轉
於有戒無戒　樂行於損惱
破壞於正法　諸惡此隨轉
於罪福損益　聞已如聾瘂
譬愚童作戲　諸惡此隨轉
捨寂靜園林　流泉諸勝處
樂著於嬉逸　諸惡此隨轉
離巖谷宮殿　清淨蓮花池
由貪彼欲樂　諸惡此隨轉
雖嗜妙飲食　無光澤威德
作非法業緣　諸惡此隨轉
如是愚癡人　常不生知覺
爲業風所飄　輪轉於三界
或有生勝處　放逸而墮落
由懈怠癡迷　不能斷諸過
若棄捨五欲　得最上安隱
如諸佛聖人　無貪無憂惱
初中後修習　解脫諸垢染
當得牟尼尊　第一寂靜樂
若樂五欲者　則墮於惡趣
彼無別功能　唯招其苦報
是故有智人　於欲何所著
爲彼輪迴因　定受諸楚毒
或住天寶峰　園林淨池沼
由戲妄染著　從彼而墮落
天上妙金山　琉璃爲峰頂
由造不善業　從彼而墮落
天上諸寶樹　清泉相間繞
以貪欲因緣　從彼而墮落
天上諸寶坊　香❷海可愛樂
毁戒離諸善　從彼而墮落
天上妙音樂　聞已能適意

❶忍鎧師校註曰若疑著　❷忍鎧師校註曰海疑潔

由樂著廢時　從彼而墮落
若意生貪著　欲境常現前
無正智思惟　何因獲安樂
如童稚無知　豈能修少福
從彼墮落已　自受其業報
若人作不善　而求於樂果
彼因不相似　愚夫心妄轉
於施戒正慧　不起於修習
愚癡著欲人　爲死所呑噉
無智迷業果　常作諸過惡
愚癡著欲人　爲死所呑噉
爲貪火燒然　不知輪迴苦
愚癡著欲人　爲死所呑噉
由情愛所鍾　生別離苦惱
愚人當爾時　爲死所呑噉
不厭怖輪迴　心馳於色境
愚癡著欲人　爲死所呑噉
生病難憂怖　而不能厭患
愚癡著欲人　爲死所呑噉
爲彼惡知識　趣輪迴險道
愚癡著欲人　爲死所呑噉
心起邪思惟　違背於正理
愚癡著欲人　爲死所呑噉
自行於非法　作生死怖畏
愚癡著欲人　爲死所呑噉
常發染汚言　心寧知罪福
愚癡著欲人　爲死所呑噉
由慣習貪愛　不樂眞實法
愚癡著欲人　爲死所呑噉
於己求快樂　於法生損壞
愚癡著欲人　爲死所呑噉
當專注一心　常修持淨業
棄捨諸不善　是名爲智者
若諸天著樂　不樂修施戒
常生放逸心　決定當墮落
復有天寶山　諸珍所嚴瑩
琉璃以爲峰　與須彌相稱
彼天或初生　現住及將沒
若生放逸心　於彼而流轉
其地悉嚴淨　林木起凉風
若生放逸心　於彼而流轉
有妙蓮花池　金葉琉璃幹
若生放逸心　於彼而流轉
有清勝河流　珍禽悉翔集
若生放逸心　於彼而流轉
有上妙輦輿　層樓極高勝
若生放逸心　於彼而流轉
如是流轉相　皆由迷欲境
云何說名人　心不生厭捨
樂習放逸行　則增長輪迴
於此不遠離　當受大苦惱
屬者縛群畜　皆不令馳散
眷屬累於身　何由能免脫
又彼諸天衆　常著諸欲樂
不知生滅因　彼天如愚者
如是彼衆生　爲放逸牽縛
極增上愚癡　至死無醒悟
心常造諸惡　爲死所降伏
欲火鎭燒然　徒增於後悔
由樂行非法　決定入輪迴
於彼命終時　極怖無救度
不思擇善法　常樂於數聚
倏爾忽乖違　則受別離苦
晝夜促壽命　在須臾頃刻
死怖若現前　應知無能免
智者覩生滅　則興於嗟歎
捨放逸愚癡　得離垢清淨
觀自他滅相　何容造諸惡
若心離過失　當獲寂靜樂
不放逸最勝　是如來所說
人若悟無常　則捨諸不善

無常品第五

盡快樂邊際　一切無有常
若自生愛樂　應知當棄捨
是死怖可畏　迅速難防護
或於戲笑中　忽爾而長逝
此滅法平等　處處悉周遍
於此不了知　眞是愚癡者
若年少衰老　或貧乏富足
及在家出家　爲死所勾攝
若快樂苦惱　或有德無德
淨行非淨行　爲死所勾攝
若持戒毀戒　或智者愚夫
乃至尊及卑　爲死所勾攝
若天若地獄　或餓鬼畜生
醒覺及惛迷　爲死所勾攝
若生於欲界　或住色界者

無色亦復然　爲死所勾攝
是身老病侵　如杖索捶縛
彼死有强力　於衆無慈護
有種種恐怖　死長極險惡
諸天癡所盲　對此有嗤笑
從天中墮沒　有乖離苦惱
或墮地獄中　彼苦無窮極
受天上快樂　唯滅生憂苦
如毒雜美味　是故當棄捨
彼天福將盡　親屬皆捨去
當其墮落時　是苦無相似
以福滅劣故　如油盡燈滅
於此命臨終　但增其逼惱
爲愛欲所纏　憂感心狂亂
語綏身顫動　是彼墮落怖
常著彼快樂　爲欲所欺誑
或暫時捨離　彼則生苦惱
諸天墮落苦　比地獄猶輕
於十六分中　而不及其一
天中滅沒怖　人間死憂惱
見已不厭患　況復輪迴火
由著樂退失　即知世無常
若覺悟彼因　心當造諸善
高者必當墜　世數終歸盡
合會有分離　死爲命邊際
諸法有無常　生滅即隨轉
有生無滅者　三界何曾見
或一生餘族　或一胎中喪
或隨轉往來　或作欲事業

如見日光明　出已定當沒
一切有生者　滅即依前住
愚夫不了知　彼樂生即滅
無出離方便　後當唯守死
當求彼常樂　未須勤修善
隨順正法行　此說爲智者
無常亦何定　他世轉艱辛
佛說輪迴因　唯此爲眞實
謂彼彼生起　即數數墮滅
諸天著樂故　則多生憍傲
又復彼天中　滅時受苦惱
唯除地獄中　餘苦無與等
由堅著五欲　自不知退沒
如是愚癡人　何由免老死
受輪轉生滅　其數無有量
不生出離心　彼爲自欺誑
居高者必危　聚寶當有乏
恩愛有乖離　生者皆歸死
生已即長大　壯色不暫停
倏爾即無常　俱生性如此
於福不攝取　爲境界所縛
由貪愛愚癡　臨終無救護
復有妙寶峰　莊嚴皆具足
有種種蓮華　林木極可愛
有種種河池　水鳥咸依止
有衆妙名華　衆寶而嚴飾
有最勝宮殿　皆珍寶所成
劫樹發金光　葉布琉璃色
尼俱律陀樹　銀光相間錯

蓮藕悉開敷　衆蜂如音樂
有上妙瓔珞　奇巧勝無比
人世昔所修　感果皆如意
彼諸天著樂　不悟彼無常
如乾闥婆城　如幻泡聚沫
愛欲如熾火　依彼即破壞
由此而命終　漂沈於有海
於五欲快樂　受用無厭捨
滅時爲彼燒　諸天皆遠離
多欲無慚恥　爲第一鄙惡
諸天縱癡冥　死魔得其便
若天人脩羅　夜叉龍神等
爲死羂所拘　無一能捄者
乃至遍三界　皆爲死所攝
由堅著貪癡　何由得解脫
諸天由著樂　受百千死畏
境界如乾薪　彼死如熾火
若覩他滅謝　己何不知覺
病苦欲終時　自受其業報
放逸染於心　耽著欲境界
不悟彼無常　俱生性如是
若樂行放逸　常追求欲樂
彼與毒相似　爲死兵所逐
非呪術妙藥　及大力脩羅
爲死羂所牽　彼彼不能救
爲貪塵翳目　都無所覺知
彼著欲衆生　唯死爲歸趣
若樂於貪欲　多求於快樂
不生厭離心　於死而不遠

彼焰魔使者　强力無能刦
刹那現其前　即受大恐怖
捨彼天寶山　林泉殊勝境
從彼而墮落　隨業受自果
樂著於遊戲　受欲無厭足
彼渴愛癡迷　墮落無能救
如遥見彼煙　則知火非遠
衰相若現前　彼定當退沒
有生必當滅　無病暫輕安
年少老所侵　榮盛倏衰變
恩愛有別離　和合不久住
諸法本無常　正覺之所說
自他生滅法　二種常隨轉
滅已復還生　決定如是住
愚人刹那間　少福即消殄
是故彼正士　速修調御法
壯色非久停　壽命亦隨滅
常袪放逸心　具足修諸善
諸天具智者　悟刹那生滅
勤修於福業　當證於眞常
復有妙樓閣　密葉羅清陰
修藤發異花　芬馥而圍繞
有勝妙樓閣　衆寶所裝校
金河泛清泉　諸珍廁階陛
皆由善業招　畢竟不久住
譬若彌盧山　劫盡亦散壞
又彼諸天人　生憍慢放逸
不念於無常　刹那而墮落
彼天中有情　五欲得自在
受多快樂已　定溺於惡趣
若身根意識　逼迫無時處
彼苦極艱辛　不知其數量
恃己多眷屬　而生於常想
當其退沒時　則受乖離苦
於侍衛僮僕　俱時而棄捨
由增上愚迷　至死無知覺
彼天將滅時　根識唯憂苦
覩斯墮落已　彼我當無異
是三界虛假　諸法皆有爲
旋轉如車輪　不堅如聚沫
是身如聚沫　著臥具衣服
是心如車輪　樂和合動轉
非天人夜叉　脩羅迦樓羅
唯自作善業　於死能救度
乃至未來世　死怖深可畏
若不修勝因　後悔無所益
是鄙劣境界　能生多欲樂
由無智愚癡　不知命邊際
何者是親屬　何者爲快樂
滅相現其前　彼天無依怙
捨離諸勝處　林木花莊嚴
爲死繩[1]所牽　隨業而長逝
聚首有睽[2]離　勢墮即飄散
如水踊於空　輪迴各流轉
又如陽春時　衆花悉開發
時景速遷流　人豈能長久

諸法集要經卷第一

諸法集要經卷第二

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

無常品第五之餘

爾時諸天人　著樂生喜悅
過彼時分已　各懷於憂惱
如樹當滋榮　密葉而彌布
過彼時分已　悉見其衰落
輪迴如彼樹　諸天則爲葉
由著欲樂故　爲無常散壞
又如雨際時　於空而遍灑
下已不復轉　彼樂亦如是
如響應於外　由風而發起
虛假本來無　彼樂亦如是
又如投火炬　則焚彼乾薪
死火極熾然　燒諸著樂者
無量百千生　於輪迴往返
爲貪癡所迷　而不生出離
於多種欲樂　縱逸而受用
爲諸苦所因　滅已自當受
謂彼生老死　及愛別離苦
如是於自他　各各無能免
見一天墮落　何不生驚怖
若無善方便　我亦當如彼
知已勤修作　常念於無常

[1] 繩忍徵師校刻本作羂　[2] 睽忍徵師校刻本作暌

是人命欲終　即無諸痛苦
彼親眷朋屬　相對懷悲感
當其大怖時　憂苦無能代
住壽者當殞　未墮者終沒
是死力堅强　貴賤皆勾攝
若天善決了　則不生放逸
積集彼善根　而斷於諸惑
聚者散之本　少卽老歸趣
命爲死所侵　各依之而住
是無常劫火　能爇於須彌
況復諸天人　類芭蕉聚沫
當知有爲法　自性非安住
若常若快樂　何有於少分
世間諸衆生　皆知死非遠
無方便免脫　不起對治道
謂自他形色　何能得久住
癡暗無覺知　快樂亦如此
一切諸有情　不修淨善業
皆爲生死輪　分裂而破壞
具百千種類　刹那皆喪滅
當知有生者　咸爲死所伏
若人意思惟　常樂行放逸
匱乏無樂因　徒爲焰摩攝
恃形色勇健　著樂卽散失
大力焰摩羅　是人樂親近
若近焰摩羅　爲最極鄙劣
快樂與壽命　速疾皆消殄
若天著欲樂　長時廢善因
盲瞑無覺知　彼爲欲欺誑

無威德光明　根昧心散亂
從彼夜摩天　隨業而墮落
快樂暫時住　衰老常切身
若生染著心　彼無目無智
於上妙快樂　受用無厭捨
不覺刹那間　死怖忽來至
愚夫無止足　不念於老死
於後命欲終　悔惱徒如是
又天中快樂　思惟卽獲得
當其墮滅時　彼樂何所往
快樂速遷謝　壽命亦復然
不久於自身　定得無疑惑
若於强健時　淨惠心明了
樂求於正法　此爲具智者
一切樂有盡　一切愛有離
一切命有終　未死當修學
死怖極險惡　唯法能拯拔
是故常愛樂　得生安隱處
由樂正法故　得生於天中
若彼退滅時　則無於少苦
凡夫死將至　其心無少樂
朋友雖衆多　一步無隨者
若生前所作　臨終悉現前
恐怖唯自知　眷屬空圍繞
又彼命將盡　於他起分別
癡執爲我所　於死生大怖
境界如蛇螫　貪毒如悶絕
諸天不了知　爲死所侵暴
又彼天中滅　或生於人中

應當諦思惟　生滅苦相逐
隨逐於業風　受方便苦惱
世有彼正人　當降心免死
非父母親屬　及朋友僕從
是人命終時　慘然而獨往
本性自欺誑　當死無儔侶
於眷屬妻孥　一心空繫念
又彼諸親族　無一能救度
惶怖無所依　相視如閑者
愚夫無識知　今生枉虛過
後世轉辛酸　各受其苦報
若於苦生怖　於死何不然
志求於正法　當得眞常樂
諸天著樂故　暗鈍不明了
一切悉無常　快樂何久住
幻法卽遷流　實相常不動
諸天捨宮殿　由不依正法
若❶波心動亂　耽迷於五欲
不知命邊際　當受其慘毒
或彼天中沒　復生於餘天
終當有墮時　若晝盡有夜
晝則同彼命　夜乃譬諸死
了知彼二相　於心善修作
欲境縛衆生　長時不自在
卽爲彼死魔　不久而消伏
女人多諂惑　美語相承奉
愚人於死時　業報當自受
昔於勝園林　香風淨池沼
縱逸多嬉遊　快樂知何所

❶波忍徵師校刻本作彼

彼樂定變異　此身定當沒
如何名丈夫　常爲貪所使
或苦及快樂　長幼與衰老
若勝劣種族　爲無常所伏
或端正醜陋　及有力無力
若親與非親　爲無常所伏
或王者使命　及長者眷從
若柔軟剛强　爲無常所伏
或貧乏富饒　及有德無德
若男若女等　爲無常所伏
或客或主宰　及水陸所居
若住諸山峰　爲無常所伏
或寢寐惺寤　及飲食宴處
若往若來者　爲無常所伏
或空居地上　及中夏邊夷
如輪銛不停　爲無常所伏
或具智豐財　精勤并放逸
若病若輕安　爲無常所伏
或暴惡仁慈　儉約與奢侈
若覺悟癡迷　爲無常所伏
或地獄餓鬼　及傍生人趣
若懈怠勇猛　爲無常所伏
若欲界諸天　及色界安住
由無力能故　爲無常所伏
若無色天人　住三摩鉢底
彼皆無力能　爲無常所伏
若法從因生　彼定當散壞
未見諸所作　而能常住者
五欲諸過失　惠力能除斷

若離彼貪愛　得出於有海
謂彼情非情　終歸於磨滅
了世相如是　心當樂寂靜
園林諸寶山　宮殿妙嚴飾
劫火洞燒然　諸天咸退沒
愚癡心放逸　境界何窮極
愛索縛如啞　從彼而墮落
壽命與喜樂　于是而棄捨
盲瞑無所見　迷失於正道
又一切衆生　命若浮漚起
爲欲浪傾搖　壯色何能久
彼兜率天人　無常火所逼
油盡滅燈光　迅速亦如此
業果如其輪　十二支如輻
各爲因所牽　生滅同旋轉
棄天中妙樂　莊嚴勝境界
復受彼輪迴　爲滅所降伏
由滅所伏故　則增長苦本
循環三界中　無能免諸苦
又彼天墮落　餘天則生喜
由是恚惱故　流轉無休息
福盡力還墜　漂淪於有海
若樂若苦因　自受無差忒
由昔修善業　得生於諸天
著樂廢淨因　漸次而消盡
彼因不增長　共福豈能久
皆由於無常　一切都散失
諸有爲色相　悉虛假無常
衆生著妄心　不樂依正法

諸天耽欲樂　迅速如瀑流
壽命刹那間　愚癡而不悟
自作不善業　而招於老死
彼天不正知　常追求欲境
三界有何樂　一切皆無常
爲癡之所盲　不能尋出要
譬如虛空中　降澍於洪雨
勢速無暫停　快樂亦如是
如風飄塵沙　於空而暫住
惑業以成形　而不知所墮
衆生無有常　快樂亦非久
愚人無正思　彼樂不可得
增長諸欲樂　則爲流轉因
若不善了知　當爲彼破壞
謂彼苦與樂　相須而止住
猶如妙花鬘　而覆於毒虺
如毒和美饍　食已即當死
若著於欲樂　定沈彼惡趣
一切有爲相　皆歸生住滅
彼樂亦復然　意妄生其愛
由虛妄生貪　即刹那流轉
快樂與壽命　不久而棄捐
若樂行諸善　初中後無懈
由意寂靜故　當死無憂悔
形色必當盡　恩愛終別離
愚者無思慮　常著欲境界
老死如輪轉　迅速難防護
衆生無智眼　卽爲彼分裂
彼天墮落時　根識皆惛亂

眷屬皆捨棄　彼苦無相似
受彼彼欲樂　貪著心無厭
於此命終時　受種種苦惱
若人作善業　定免於惡道
於後命臨終　則無諸憂怖
乃至未遷謝　福報皆具足
自獲彼大利　此第一安隱
諸天謂墮落　人間名天喪
既知彼無常　何復造諸惡
譬若油炷盡　即知燈定滅
福業若消亡　退失天宮殿
如壁施彩繪　壁毀盡無存
樂壞福衰微　墮落無疑惑
諸天捨勝處　著樂故如此
一切諸有情　當悟無常法
生者死所吞　盛爲衰所逼
四大忽增損　病惱何由免
若生有衆多　滅亦無限量
滅已復還生　生已即衰老
於剎那頃刻　大怖即將至
遷流無暫停　人何無知覺
又一切衆生　年少速變異
壽命倏無常　人何無知覺
由日日推遷　須臾即殞滅
爲業所牽纏　人何無知覺
皆千俱胝天　自在而遊戲
彼尚有墮落　人何無知覺
又六欲諸天　貪著於快樂
由此而滅謝　人何無知覺

快樂如夢幻　亦同彼泡沫
暫有即散壞　人何無知覺
又如彼陽焰　從妄想所起
愚夫處輪迴　何不生厭患
是死最可怖　無方便免脫
若舍宅天宮　孰爲久安處
快樂皆棄捐　無量苦逼切
親眷悉分離　此說名爲死
由癡覆正惠　趣彼大恐怖
極深廣苦海　此說名爲死
諸根皆昧劣　須臾命將斷
棄捨善名聞　此說名爲死
於受用境界　及稱譽等事
由是皆散失　此說名爲死
具決定眞實　爲衆生所依
能壞衆同分　此說名爲死
若天龍夜叉　及諸鬼神等
時至皆歸盡　此說名爲死
如惡馬奔馳　如熾火逼迫
一切無堪任　此說名爲死
壽煖識俱捨　蘊處皆散壞
是法最平等　此說名爲死
如是諸有情　還流無暫息
當離放逸心　勤修於善業
如風及飛鳥　其性極捷利
彼衆生壽命　迅速過於彼
風勢有迴轉　禽去亦可還
衆生命若終　空愛不復得
形色皆變壞　福業悉銷鎔

爲彼焰摩王　強力之所攝
死苦極險惡　破壞諸衆生
速疾不暫停　彼何無知覺
諸天多放逸　著樂癡所迷
不知大苦惱　決定自當受
謂有爲諸法　體性無有常
恐怖即隨生　展轉當破壞
年少老所侵　命爲死吞噉
由住破壞因　則生諸災橫
諸天放逸故　貪欲心狂亂
於如是諸惡　而不生憂怖
惠眼悉明見　未來諸苦果
智者善思惟　愚夫起顚倒
由意造諸惡　彼爲自欺誑
福滅命即終　如油盡燈滅
於上妙快樂　園林勝境界
受用不厭足　由是而墮落
壽命匪堅固　譬若彼浮泡
倏有即還無　愚夫亦如是
如風飄聚沫　暫時猶可停
彼天若福盡　瞬息不能住
若人著欲樂　則爲貪所使
展轉多希求　不知死將至
由縱彼貪愛　念念則增長
寧知彼壽命　漸漸而減少
少壯倏衰朽　猶如杖捶打
安樂病來侵　損害亦如此
是三種過惡　能壞天非天
凡夫癡所加　見已不驚怖

觀自他親屬　如涎洟不斷
由彼彼癡愛　互相而纏縛
若人貪種族　子孫相繼嗣
彼如繭自縛　畢竟何所得
壽命難保護　死冤有大力
勢速不暫停　刹那即相近
非天人修羅　鬼神諸異類
唯除佛世尊　餘無力能伏
善了力無力　顯示眞實法
不造諸罪因　永離彼險道

不放逸品第六

若人樂放逸　此說非解脫
由彼癡所迷　去菩提即遠
不樂放逸者　厭放逸如讎
諸天因此故　即墮於地獄
衆生若放逸　則沈於生死
心若離彼過　自性本清淨
不放逸最勝　如飮於甘露
若放逸癡迷　服毒即當死
又彼放逸者　如彼熾毒火
由是造作故　長時自燒煮
於一切世間　無爲最寂靜
是人不放逸　當得至彼所
若人生放逸　常造諸不善
彼爲癡所蔽　云何得生天
放逸當殂壞　離此常安隱
鄙惡深可厭　是故當遐棄
若人不放逸　爲世所崇重
常離於顚倒　此稱爲正人

云何著喜樂　起放逸過咎
心若不制止　爲死魔所屈
喜樂如熾煙　放逸猶炎火
燒無量諸天　癡醉無知覺
若不斷放逸　常作輪迴人
爲境界所迷　不能求解脫
放逸牽諸天　令墮於險難
是故智慧人　說放逸爲毒
快樂如彼蜜　放逸即耽嗜
後感苦果時　自受其楚毒
放逸招危厄　智者皆了知
愚癡不厭患　譬彼牛無異
若樂行放逸　是人唯有苦
放逸非善因　少樂不可得
不放逸當得　寂靜❶心死處
放逸無他能　唯招地獄苦
諸天著放逸　耽染無明患
彼則同異趣　昏鈍悉相似
彼天極放逸　樂種種變現
謂常處天宮　不知己墮落
又彼諸天人　知量而受樂
若淫縱過多　失壞唯自咎
於天中妙樂　貪著無暫捨
福業即隨滅　自知當退沒
示放逸過患　諸天當永斷
由愛著不捨　從忉利而墮
愚癡樂放逸　生種種過惡
於彼命終時　爲欲火所逼
五欲如於地　放逸依之生

常耽染癡迷　不修其福業
欲爲放逸因　暴惡極捷利
智者當制之　了彼皆如夢
夢非地獄因　五欲即爲因
當離於五欲　勤修殊勝行
諸天於欲樂　隨念皆獲得
以智善開悟　則爲不放逸
諸天處宮殿　爲境界所惑
放逸無出離　沈淪於苦海
放逸極癡暗　以無明爲本
爲彼癡所覆　雖見若無日
又如騰熾焰　因火而發生
放逸生諸惑　由癡而得起
意若生放逸　即爲彼所燒
如是恐癡人　當墮於地獄
諸天起放逸　戀著於天女
樂和合快樂　不覺乖離苦
彼天命欲終　則近大恐怖
快樂非堅牢　當此徒厭悔
合會當離散　著樂苦所壞
少者即衰朽　一切皆歸盡
又彼諸有情　善惡業所縛
各各往諸趣　如彼俳優者
由業所牽故　隨輪迴流轉
報盡即無常　有智無能免
放逸甚可惡　方便常遠離
若能斷彼過　則超三有海
如人墜深崖　彼命或少活
放逸若墮落　少樂不可得

❶忍徵師校註曰心疑不

由放逸過失　造無量惡業
於其晝夜中　而無有少善
世間出世間　所有諸快樂
爲放逸破壞　是故當棄捨
放逸速破壞　離此卽安隱
後得生諸天　爲最勝天主
若人離放逸　則斷流轉因
是故當棄捨　常得離憂怖
若人求樂果　當除其苦因
若斷彼放逸　則無諸苦難
又著放逸者　引生於睡眠
及惡作因緣　當墮於險岸
不放逸最勝　無令少生起
捨離常獲安　樂著爲彼縛
諸天放逸故　展轉增癡醉
如禽無所知　常爲地獄行
無量諸天人　爲欲所桎梏
墮放逸海中　如魚投羂網
又天中有情　耽欲無知覺
爲放逸纏心　彼樂豈能久
意隨放逸轉　境界常現前
於樂無厭患　彼天常苦惱
諸天著欲行　皆由彼放逸
是法不堅牢　能壞於壽命
無量百千萬　那由他諸天
爲欲火所燒　由愚癡放逸
彼放逸過惡　能令諸有情
造彼不善因　後招其苦果
善眞實觀察　彼放逸自性

譬之於毒蛇　亦如利刀劍
放逸使諸天　一切皆隨轉
初賒若親朋　後覺如冤敵
天人阿脩羅　及彼諸龍等
皆由放逸故　而生諸障難
爲放逸所惑　不能修衆善
是人失大利　求趣險惡道
若人常樂著　飮食與和合
造作傍生行　爲放逸欺誑
又彼諸天人　遠離衆善業
展轉恣癡迷　放逸何所得
諸天放逸故　福盡而墮落
爲業風所吹　漂淪於惡趣
經無量百千　輪迴生滅苦
無正念思惟　常生諸憂怖
諸天由彼癡　飮放逸濁水
後墮地獄中　猛火常圍繞
若人於世間　常樂不放逸
勤修諸福業　定得生天中
人身極難得　得已生放逸
放逸極黑暗　當招地獄苦
若人樂放逸　復不生憐愍
於彼命終時　受極苦熱惱
非世火所燒　及刀劍所斷
是放逸燒火　從五根發起
樂壞卽爲苦　親屬亦如冤
皆由放逸生　是故當棄捨
放逸與癡愛　令貪轉增長
是三種可畏　能壞衆生善

無智捨正法　樂作於放逸
爲焰摩使者　臨終所驅逼
放逸極險惡　智者常守護
彼於命終時　安隱無諸怖
放逸第一苦　不放逸最樂
若求彼樂者　不應行放逸
於彼處界等　起放逸過患
損壞諸善根　則生諸障礙
又彼放逸者　樂著於形色
由增上無知　卽趣於險難
若常作放逸　定墮於惡道
愚夫不覺知　彼死掌中住
諸天福盡❶故　皆由生放逸
爲彼所損害　墮落無能拔
唯有一善法　具足諸功德
忍辱常相應　憐愍於含識
由此善根力　臨終離諸怖
是故捨放逸　專注勤修作
常遠離愚癡　善護於明惠
若達此二法　放逸自除斷
此丈夫法財　決定當修習
由具彼財故　則樂不放逸
放逸名爲縛　不放逸卽解
如是二種相　以方便揀擇
若樂放逸者　當起善思惟
於後命終時　則知其業果
又復捨家人　常生於止足
精進修諸善　得近寂滅樂
離世俗攀緣　唯務於眞諦

❶忍澂師校註曰故疑死

不爲諸魔事　少分而動亂
若人意寂靜　常離諸希求
勝智則發生　於彼何有苦
以正慧觀察　過現諸恐怖
當脫彼未來　無量煩惱縛
若樂不放逸　常不值諸難
由智離垢染　當證眞常處
此放逸能壞　諸天妙五欲
何況彼愚夫　耽著無知覺
若樂行放逸　彼人則近死
能離彼過失　善任持慧命
放逸不放逸　二種如是說
近之爲苦本　捨之則遠死
諸天及世人　常著於欲樂
猶如彼飛禽　二種無有異
不達彼正法　不知解脫因
如是天及人　故與彼相似
若棄捨放逸　常樂於勝行
如是諸有情　此爲眞智者
諸天樂遊戲　常作於放逸
雖受天福報　與彼禽同類
諸業有差別　受生則有異
唯善法可依　決定無少墮
若不悟輪迴　一切皆歸盡
彼天極愚癡　顚倒唯自損
若天依正法　住無垢境界
不作放逸行　爲世所恭敬
謂彼苦與樂　皆從因緣起
彼天善覺了　不造非義利
於親眷朋友　互相而繫屬
不厭怖輪迴　何曾求出離
飲酒生放逸　智者當了知
飲已卽消散　放逸難可壞
放逸發狂亂　馳騁於五趣
是故方便說　爲患逾惛醉
若人行放逸　受罪俱胝劫
飲者日當醒　放逸長時醉
遠離放逸者　則無彼墮落
若爲彼所牽　常沈於諸有
若樂饒益者　當捨諸放逸
爲最上煩惱　是諸佛所說
爲放逸所牽　令心則輕動
諸天由是故　懈怠無修斷
若不遠放逸　惡惠深可怖
定墮於險難　後受彼熱惱
從天中墮落　則受諸艱苦
常知彼放逸　少不可親近
若常樂放逸　彼無快樂分
當知彼放逸　第一苦根本
無數諸天人　皆因放逸故
墮於地獄中　百千俱胝劫
放逸第一冤　不放逸如友
是故當親近　常爲作饒益

諸法集要經卷第二

諸法集要經卷第三

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

不放逸品第六之餘

於善當奉行　見惡則如毒
故說此放逸　爲第一險道
彼放逸衆生　爲美言所誑
常迷醉其心　於苦唯己分
不怖於苦惱　不求天快樂
由無智觀察　與傍生無異
於飲食婬欲　其心無暫捨
如是諸有情　則同其畜類
樂著嬉戲者　住琰摩口中
彼死卽現前　是苦難堪忍
衆生心放逸　樂壞卽天喪
由彼放逸故　終爲死魔滅
唯有一善法　令壽命安隱
復能生諸天　說名不放逸
放逸不放逸　生過失功德
善惡皆由心　解縛亦如是
衆生不了知　快樂如冤害
彼意極愚癡　遠離於佛智
放逸如毒樹　聳幹有其三
爲彼老病死　常依止而住
具足修正行　不爲彼所侵

智者處輪迴 常樂不放逸
若樂不放逸 則離諸過咎
解脫諸恐怖 得最上快樂
若具放逸者 我則生怖畏
彼若有解脫 於樂不須斷
由貪起放逸 當墮蓮華獄
彼於欲自在 常止住其中
若住於放逸 生四種顚倒
能壞於善行 如世間冤害
無量諸疑惑 恐怖常逼切
流轉生死中 皆由放逸行
此一放逸行 常樂諸欲樂
則遠離一切 無漏淸淨法
諸天放逸故 展轉無窮極
愚癡不厭離 何由得寂靜
離染汚思惟 其心則寂靜
能利於自他 無復諸熱惱
諸天著欲樂 所得何曾見
是樂有爲生 無常不久住
此有爲色相 決定而破壞
彼樂若壞時 則生於苦惱
若人於欲境 放逸心狂亂
決定有乖離 後受於熱惱
於五欲境界 貪愛得自在
彼欲誑諸天 放逸則隨轉
若人作放逸 是諸難根本
於財起貪求 廣造諸不善
若人於此生 具足諸快樂
當隨智慧行 如魚逐流水

諸天若放逸 爲女色所伏
則爲彼燒然 常受於苦惱
是故諸天人 一心當遠離
於意常止足 不爲欲所縛
愚癡迷罪福 不知法非法
此人於涅槃 少分不可得
於輕重律儀 及甚深法要
而常樂修習 則獲彼安樂
常樂宣正法 滌除諸垢穢
不作放逸行 則常獲妙樂
昔樂行放逸 常迷醉愚癡
若天若世人 皆不應親近
造放逸過失 未曾有間斷
彼人命欲終 則趣於惡道
此說彼放逸 於理非和合
諸天常癡迷 當墮於地獄
諸天欲所迷 非愛而生愛
癡闇不覺知 何有於少樂
諸天於五欲 常樂著迷醉
如彼生盲人 不見於正道
由彼心散亂 不生眞實見
放逸鎭燒然 是故當遠離
意地諸善法 由放逸破壞
八聖道昭然 畢竟無能見
是放逸爲毒 能壞十善法
如是放逸者 失四種禪定
諸佛離五欲 常讃不放逸
是身老死侵 當厭離放逸
放逸唯有苦 離此卽解脫

爲放逸所牽 無智不能斷
不放逸最勝 諸天樂親近
若作放逸者 定知當退沒
一切諸衆生 輪迴不解脫
由放逸羂索 縈纏難出離
造惡則無福 作善非招罪
放逸諸有情 常生顚倒見
云何爲罪福 非世俗所說
智者善明了 不讀於放逸
諸天若放逸 則減失善業
當知此惡因 定招於苦果
若意著諸欲 暫時生少樂
則爲彼破壞 退失生大苦
境界常現前 愚夫不厭足
癡迷著女人 則見其墮落
由貪生放逸 習近諸女人
於己命終時 彼則咸觀看
諸天若退沒 獨逝而無侶
唯有善惡業 於後而隨逐
遠離彼惡作 善修諸善行
棄捨斯過咎 常樂不放逸
放逸輪迴本 離此爲寂靜
彼二種差別 此說其自相
智者常思惟 樂修於諸善
正人依法行 則無於少苦
衆生處輪迴 皆隨於自業
云何彼世間 爲放逸破壞
放逸第一縛 復能壞諸善
爲彼墮落因 作地獄苦本

顯示一放逸　爲諸苦惱因
若樂饒益者　常離彼過失
若離於放逸　得至不死處
由不放逸故　則近菩提道
若樂不放逸　住最上涅[1]盤
故說彼放逸　爲共墮落因
若人作放逸　此惡無過上
爲世所欺輕　死墮餓鬼趣
若樂於放逸　則生彼顚倒
由如是業果　隨生死流轉
彼地獄熾火　常燒放逸人
若樂解脫者　則捨於放逸
若人離放逸　則生於明智
永斷於諸惑　常受彼妙樂
衆生心散亂　爲業而纏縛
流轉三有中　當樂不放逸
於苦謂爲樂　樂壞生於苦
夫死轉爲妻　當樂不放逸
妻死或爲母　母死或爲妻
於此流轉中　當樂不放逸
放逸能生貪　由貪復生恚
爲過患之源　沈輪於惡道
放逸不放逸　智者皆不著
此最上安隱　昇智慧樓閣
若能離放逸　善住安樂處
爲大智丈夫　速證眞常果
示放逸過失　與道極相違
則斷法橋梁　壞善心種子
能壞解脫法　引生諸妄念
墮彼險惡趣　皆從放逸起
自不求利益　爲他人所棄
無言無所作　彼則如死者
雖具天形質　愚癡同畜類
常居放逸中　作歌舞戲笑
若人著放逸　即趣三有海
滅已復還生　悉見共破壞
由此造諸罪　爲業所纏縛
放逸轉爲冤　違背諸善法
是業不住內　亦不在於外
當知放逸者　皆由心破壞
於最上境界　其心無厭足
樂歌舞嬉戲　不知隨滅處
愚癡放逸者　以怖爲歡悅
彼天同生盲　不知道非道
由彼放逸行　從諸顚墮落
輪轉欲界中　馳流於五趣
若住無色界　獲四種空定
由行放逸故　流轉於世間
周流三界中　愚癡無知覺
放逸爲桎梏　愛索而纏縛
若墮諸惡道　常飢渴恐怖
由彼放逸行　不生於悔惱
若心生苦惱　則爲愛別離
故如來所訶　當遠於放逸
由彼放逸芽　滋長老病死
是三種苦惱　能壞諸衆生
又如彼大地　能生其藥草
彼放逸愚夫　則增長諸惑
放逸如毒苗　出生諸懈怠
飲酒著女色　共遊戲境界
放逸爲極苦　不放逸最樂
放逸不放逸　於此善分別
假使百千俱胝劫　墮於惡趣受極苦
是故不應作放逸　則同諸佛超彼岸

訶厭五欲品第七

欲爲第一誑　於彼無作意
是諸地獄因　輪迴深險縛
若人著諸欲　則受無邊苦
常爲欲蛇害　何有於少樂
寧以利刀劍　而自斷其舌
不應以少言　而談於欲事
衆生貪所欺　瞋恚常燒煮
愚癡所降伏　於欲常讚美
多造於惡行　而得欲少味
由縱彼貪癡　不了苦爲苦
彼欲無形色　快樂無有常
爲最極惡因　然後當遠離
衆生由起貪　常墮於惡趣
若能離彼過　則無地獄怖
獄中生惡火　欲火悉同等
是故當一心　常生於厭怖
常愛樂解脫　遠離於彼欲
破壞不善法　如日除黑暗
彼愚癡凡夫　諸根著境界
由意生愛樂　即墮於惡趣
由彼五境界　五根生愛著
須臾貪火然　於欲而無足

[1] 盤忍徵師校刻本作槃

又彼諸有情　而生於貪火
和合則熾盛　離散則無有
若離欲境界　彼無由得起
是火極險惡　常應生遠離
如木無分別　從愛河而流
彼愛復如酥　沃之增熾焰
是貪火猛毒　能燒於一身
棄捨於名色　彼火則不❶滅
又如世間火　見已咸生長
貪火極洞然　何不生驚怖
從彼五根起　五境而周繞
愛力疾如風　燒彼多貪者
境界如稠林　深險難出離
為彼貪所燒　如火然槁木
是貪欲熾火　隨境界增長
彼貪者無知　以苦而為樂
世火益光明　貪火增黑暗
是境界如冤　智者當遠離
若人於境界　見已當如毒
暫生於少樂　然後受極苦
非此世他世　亦無初中後
如是欲境界　云何有快樂
是諸愚癡者　多樂著嬉戲
於境界無厭　如火焚草木
由於境無厭　則為彼欺誑
常處生死中　不知其過失
著欲飛禽行　彼決定愚癡
如是諸天人　不及禽等類
猶如劫盡時　日炙海令竭

百千俱胝劫　觀色而無厭
彼海尚有竭　天雨能充滿
眼視諸色相　未曾有厭足
於欲若無厭　於樂何分別
彼若足無貪　則遠離憂惱
如摩羅耶山　悉產旃檀木
愚者伐為薪　復以營田畝
欲為第一誑　虛妄不堅牢
如乾闥婆城　亦如於夢境
如幻如聚沫　如金播歌果
暫生於美味　著欲亦如此
智者真實見　離愛則無苦
為彼愚癡者　顯示其惡果
欲如世間毒　造作一切罪
如所得思惟　後復為破壞
意著欲無厭　復以欲為冤
彼天命終時　即墮於地獄
欲為世間毒　亦如一電光
愚癡著女色　如魚逐浪轉
常思惟增長　前後際不善
著欲如熾火　智者當遠離
若隨其親近　則彼彼增長
欲火極燒然　觸則受楚毒
了知此欲火　智者常遠離
若離於彼欲　決定獲安隱
彼無數百千　那由他天衆
由愛樂五欲　為獄火燒煮
欲如火如毒　當離求安樂
為彼地獄因　是故應棄捨

於欲得自在　如不見不聞
由不著彼故　無苦無逼惱
於欲不應作　亦勿意思惟
著欲諸天人　為彼火所害
從無始輪迴　欲冤從心起
於愛若解脫　彼欲則無有
彼染濁苦果　從愛欲而生
若於欲解脫　則得上妙樂
智者依於欲　於欲而無愛
由離彼癡故　得證真常處
暫生於適悅　後受諸楚毒
於欲起染著　則趣於地獄
是中生愛樂　剎那樂非有
若離垢寂靜　得至不滅處
智者初中後　以欲而莊嚴
云何彼愚夫　於欲而耽著
是欲如毒苗　觸則生熾火
於彼生愛樂　則為毒所害
如火加於薪　其焰常不滅
若樂彼欲者　則增於熱惱
如蛾見燈焰　不知燒其身
彼愚癡衆生　著欲亦如是
若人著貪欲　常為彼燒煮
畢竟無知覺　與燈蛾相似
是故彼諸天　捨欲求佛智
放逸當自損　今生勿虛擲
常樂著諸欲　滅失於善業
為癡所欺誑　後當墮地獄
如毒樹開花　遊蜂而競採

❶忍徵師校注曰滅疑然

愚癡著欲人　受用以爲樂
彼蜂由食毒　其命復何有
欲毒損衆生　永壽極難得
又彼地獄火　由欲而燒然
是火滿其中　燒諸天等類
餓鬼飢渴逼　復爲火所燒
於彼畜生中　樂尋求損害
餘一切世間　皆依欲而住
是火普遍起　燒諸迷欲者
心常於境界　耽迷復輕動
愚者若明了　得離彼危苦
是心著諸欲　不知其險難
常處欲瀑流　則生於苦惱
諸天性怯弱　著欲生狂亂
由斯心動轉　不知大恐怖
諸天耽五欲　常生於固護
無智不棄捨　後當生憂悔
是心常癡暗　於境不明了
彼欲極過患　暫生於適悅
於若干百千　無量俱胝數
皆由欲破壞　於心不防護
爲欲境所縛　當受地獄報
以意善修作　畢竟當遠離
由先起貪染　復作彼瞋行
因愚癡所迷　則同於畜類
愚夫沒欲中　由欲復癡醉
猶如彼飛蛾　終爲火所害
彼諸天形色　著樂而破壞
爲彼欲所降　決定當墮落

衆生爲欲誑　則生於癡迷
由愛索所牽　則墮於惡道
若怖彼險惡　自作於善利
以意寂靜故　不生於熱惱
若樂欲境界　疑惑則增長
漸生諸過患　如風鼓其火
欲火常燒然　彼樂速還滅
常眞實思惟　不著於境界
若人於欲境　其心生迷亂
境界常現前　是彼愚癡行
無智著境界　不生於厭離
如薪投火中　因風則熾盛
諸天由彼貪　常著於欲樂
愚癡不厭捨　由是而退沒
若人於欲境　心常生繫念
爲別離苦惱　長時而燒煮
天中妙欲樂　當爲愛別離
是苦勝人間　不及其少分
諸天受欲樂　如魚居水中
心境若俱亡　彼貪則不起
若人於欲境　常愛樂親近
其心不防護　長時苦不斷
由樂著諸欲　不畏其苦果
彼暗鈍無知　後受極險難
欲爲患尤重　暫能生少樂
此爲不淨行　引導於惡趣
若人無智眼　於欲常愛念
亦如彼盲者　墮險而無救
彼著欲衆生　少味而多怖

猶如尋香城　暫有即無處
放逸生喜悅　展轉而愛樂
諸天癡所迷　不生於覺悟
於境界生貪　彼欲即隨轉
不知大苦報　決定而自受
若人於五欲　常樂著嬉戲
當墮彼惡道　愚癡徒後悔
若離癡境界　不爲欲火燒
於正行勤修　則得最上樂
以世間欲境　比清淨妙樂
於十六分中　而不及其一
若人心著欲　此欲實非樂
速趣地獄中　於苦而有分
設於百千劫　著欲亦無足
常求欲境界　何曾有樂處
若於欲作意　刹那則增長
諸天及世人　由此而墮落
於欲常耽迷　爲最極險惡
若不生遠離　則爲彼滅壞
是眼猶若海　觀色無滿足
於最上美味　舌嗜而無厭
鼻嗅諸妙香　於彼常不捨
由觸生快樂　彼意則無盡
於美妙音聲　耳聞極愛樂
意著於法塵　未曾而暫捨
是六根輕動　譬之彼惡馬
著欲境無厭　常如其飢渴
諸天著五欲　如火益乾薪
火性本熾然　無足亦如此

是六根熾火　無始常燒然
愚夫無覺知　貪迷如悶絕
當知彼欲樂　則爲地獄因
觀欲起貪心　如蛇動其舌
又如彼盲者　無目亡諸欲
彼若起尋求　則墮於地獄
非由無目故　能離欲境界
具眼修正行　則越彼惡趣
樂行非義利　造諸不善業
於欲心無厭　是人墮惡道
若人著於欲　衆苦由之生
暫捨還追求　彼無識無智
欲初如親友　後則爲冤敵
如金播歌果　食已即爲害
無量諸衆生　著欲而墮落
如逝水無迴　彼樂亦無異
受用諸快樂　園林勝境界
於彼若無貪　常生安隱處
若人耽欲味　放逸心狂亂
樂壞苦現前　彼不生後悔
由先善業力　感形色姝好
是故彼諸天　各生於愛樂
是欲境無常　決定當離散
諸有具智人　於欲而不亂
此身何所堪　無智生愛樂
常造不善因　況復未來苦
彼愚癡凡夫　常貪於欲味
初雖有少樂　後當唯有損
如是彼聲色　體性能生惑

愚者爲彼牽　則趣其險道
若人於欲味　心常生渴愛
彼唯苦非樂　智者當遠離
如虛空降雨　能益於河流
諸天沒欲中　唯增於熾盛
如魚居水中　猶生其渴愛
彼著樂諸天　無厭亦如是
如彼虛空界　邊際不可得
於欲生貪人　境界何窮盡
如海騰波濤　其水常充滿
愚癡著欲人　彼心常不足
愚者常思惟　未得諸欲境
已得則堅著　如貪味流涎
欲能生熱惱　爲極惡過患
此滅彼復生　非寂靜境界
是欲唯損害　棄此名丈夫
己若有衰危　彼則咸捨去
於境界無厭　於樂亦無足
智者善思惟　應常生遠離
境界爲苦因　寂靜爲樂本
離境界毒蛇　當親近寂靜
欲能生大怖　刑戮及重病
由彼貪因緣　隨輪迴流轉
無量百千生　聚已復還散
唯諸佛世尊　眞實悉知見
世間出世間　種種諸快樂
由彼著欲故　悉皆爲散壞
愚人心著欲　顧戀不能捨
彼爲癡所盲　何能發明惠

惡言聞若讎　於此人皆怖
欲境如深冤　云何不遠離
愚夫著彼欲　則爲欲火燒
不生厭患心　後受於苦報
譬如大火聚　見者咸生怖
欲境常熾然　云何樂親近
是身筋連持　深可生厭離
復爲欲所迷　如索而纏縛
如金播歌果　紅色味甘美
食則生損惱　著欲亦如是
如蛾撲燈焰　則爲彼所燒
著欲諸衆生　由之而破壞
彼無識愚夫　於欲而稱譽
是欲如熾火　觸則爲燒然
如鹿爲渴逼　奔趣於陽焰
由隨彼貪心　妄求於快樂
諸天著妙欲　則無有厭飫
諸惑由之生　何能得寂靜
現雖生少樂　於後則爲苦
諸天欲境牽　其心常散亂
於種種境界　耽染心迷醉
命盡業相隨　決定無疑惑
衆生死將至　無不生惶怖
由著欲境界　及死無依怙
愛別離苦惱　皆由欲所生
諸天當了知　不應心戀著
是欲非義利　生無常恐怖
彼愚癡凡夫　愛樂而親近
由增上癡迷　爲貪火燒煮

無正念思惟　於欲無厭怖
若樂欲境界　決定受諸苦
輪轉三界中　何由得出離
衆生因無明　常受諸苦惱
是故說彼欲　如電非久住
當知彼貪欲　如夢境虛幻
了苦空無常　及無實主宰
故諸佛所說　五蘊自性空
若如實了知　則於欲不著
爲感諸有情　斷除煩惱縛
令至於彼岸　得寂靜涅槃
樂行五欲者　則沒溺三有
常迷惑其心　何由得寂靜
若人著於欲　則忘失正法
尋求彼境界　速趣其地獄
是欲唯破壞　猶如利刀劍
若不生厭離　後當唯有苦
若如是造作　則如是增長
於彼無厭足　常生諸熱惱
求天中快樂　當爲欲所燒
不造諸苦因　常得於快樂
愚夫於欲境　堅著而不捨
此則如電光　暫時而動轉
若人貪五欲　相續而不斷
是人爲欲火　燒然無休息
諸天於欲境　生增上愚癡
於離喜妙樂　彼則不復得
離解脫無樂　亦無於涅槃
與欲境相違　是故當棄捨

若住貪境界　諸根則無厭
由彼無厭故　何由得解脫
若於輪迴海　而能生怖畏
當離彼不善　及貪欲險難
欲境無暫停　如日出復沒
當樂依山林　修禪求出離
欲非解脫法　愚者爲珍玩
唯聖財七種　畢竟獲安樂
是欲非實處　爲輪迴曠野
若愛樂親近　則不能出離
於罪不驚怖　彼爲大無知
非財說爲財　唯苦則無樂
若人遠離欲　不生於貪愛
此爲善安住　非欲火所害
於欲無止足　彼心非安靜
與貪愛相應　如火騰於焰
諸天阿脩羅　人及非人等
於欲不生厭　皆爲彼破壞
若人於欲境　迷惑心狂亂
彼爲自欺誑　由是而喪滅
諸愚癡衆生　不知罪福相
境界名爲欲　而常生愛樂
諸天欲所牽　其心則癡亂
若樂佛功德　當離彼境界
此現在五欲　能生諸過患
於樂不染著　是名爲智者

諸法集要經卷第三

諸法集要經卷第四

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

訶厭五欲品第七之餘

欲境如夢事　亦猶尋香城
猛熾若焰然　諸天由是墮
若於欲生愛　後則爲所損
由戾無正思　諸天由是墮
極下惡可厭　流注若河源
譬之深險坑　諸天由是墮
欲性本動搖　猶風浪水月
如蛇舌不停　諸天由是墮
欲如飛電轉　亦如於陽焰
如聚沫不堅　諸天由是墮
欲如迅河流　如象耳常動
如芭蕉不實　諸天由是墮
欲如彼幻事　如金播歌果
如魚吞其鉤　諸天由是墮
當以眞實智　斷除於欲境
解脫不善果　及諸不饒益
起妄想思惟　於欲生欣樂
則爲欲羂拘　壽命豈能久
衆生心輕動　咸爲欲所牽
愚癡無覺知　彼爲自欺誑
若爲欲境動　則是諸苦本

如乾闥婆城　當知不久往
若於欲生貪　彼瞋則隨轉
如是諸衆生　速趣於惡道
是故彼正士　捨欲除瞋恚
離癡等過失　顯發於明慧
若人厭欲境　悟彼如深寃
以智爲良朋　速證眞常果
於欲不生著　得離諸垢染
斯爲具智人　諸天咸敬奉
善超欲淤泥　能與衆生樂
心離縛寂靜　降伏諸魔軍

離愛品第八

愛火起於心　迷者謂淸涼
猶勝地獄火　此乃遍三界
又彼地獄中　能生於劫火
極炎猛熾然　皆從愛所起
地獄苦衆生　業盡必當出
三界諸有情　愛火無休息
由愛所縛故　輪迴無有窮
何況地獄中　更生於愛火
又地獄業火　但能然彼身
愛火損衆生　燒心及其體
是二種差別　今當分別之
獄火雖熾炎　愛火復過彼
由三業所起　遍三有燒然
損害於善因　唯愛火爲毒
貪火燒諸天　瞋火亦復爾
癡火逐愚夫　愛火隨所至
嫉慢復如火　從我執薪生
離火燒世間　無薪常熾盛
於境生戀著　爲愛蛇所傷
瞻視及承迎　展轉而增長
如火增其薪　相續而不絕
世火猶可防　愛火無能制
若爲愛欺罔　隨世間流轉
彼則如寃敵　無有能勝者
由愛之所覆　趣海求諸珍
恐怖軍陣中　深入而鬬戰
王者愛其國　乃互相侵競
以至母及子　因財而起諍
若解脫彼愛　捐捨諸珍玩
視之如瓦礫　則近菩提道
由愛於財故　墮地獄趣中
彼熱惱難堪　是故當遠離
當以其智水　沃之令永滅
若不除其愛　去菩提則遠
若遠離其愛　於諸珍不著
是人於世間　則無微少苦
如網捕於魚　悉遣諸螺蜆
愛縛彼衆生　無有能免者
如鹿中毒箭　則四向馳走
毒處處相隨　寧逃於苦惱
愛火亦如是　彼毒常隨逐
燒愚癡凡夫　何由能出離
暫生於適意　果報常燒然
求出世樂者　應當去其愛
如魚食其餌　彼必當趣死
人爲愛所牽　中天無疑惑
墮鬼境界中　熱惱遍馳走
及地獄有情　多由心起愛
乃至向他門　求乞而活命
皆由愛使然　是佛之所說
愛火燒諸天　不須薪少許
由著於境界　從六根發起
受具足快樂　常迷醉其心
墮落不覺知　由愛之所誤
一切輪迴因　皆從愛所得
愛鎖拘有情　令墮於惡趣
又天中愛火　欲境常圍繞
由愚癡自在　燒彼著欲者
如火得乾薪　騰焰則彌盛
欲樂適其心　其愛轉增長
世火極炎猛　人皆能遠之
愛火燒世間　無能免斯害
若人不生愛　得最上寂靜
出過患稠林　能超於苦海
離和合過失　則斷愛欲索
解脫諸罪垢　乃是無憂者
百千俱胝劫　常爲愛所欺
愚夫不棄捨　爲幻網維縶
謂由愛所覆　樂親近承事
如彼備力人　渴飲其鹹水
飲已渴暫息　須臾喉復乾
渴愛在於心　非道何由止
是故當遠離　諸惡由之生
爲愛所伏者　沈淪無出期
受天中最勝　上妙五欲樂

終爲愛索牽　復墮於惡趣
若人近於愛　苦惱常充滿
依正教所明　此定非饒益
若著愛境界　則無有厭足
能棄彼愛者　是人無憂患
諸天由愛故　則生於放逸
耽著復追求　復墮於地獄
諸天若退失　爲第一慚恥
由著上妙樂　則受極重苦
愛覆於自心　其心則狂亂
不怖於輪迴　長時而縱逸
衆生由欲樂　復增長其愛
愛火地獄火　爲彼彼燒害
彼愛若增長　展轉則無窮
已有生防護　未得常追求
由起追求故　其心常不足
是人無樂分　如來所印可
由心無厭故　常思其欲味
則爲彼愛火　相續而燒然
若於欲生怖　離愛火所逼
解脫愛垢染　不復墮惡道
由自邪思惟　起三毒塵坌
溺放逸深淵　常貪於女色
歌樂妙音聲　引生於散亂
其心無暫停　猶如於駛水
愛如深險河　欲如漏❶舡舫
愚者之所乘　即爲彼沈爽
愛如猛熾焰　三毒如乾薪
放逸如迅風　燒諸天不覺

諸天著欲樂　則爲愛降伏
於頃刻須臾　暫無其少暇
愛爲欲所依　生百千障礙
諸天著樂故　於善不能作
愛蛇有五首　其性極暴惡
螫彼貪欲人　是苦難堪忍
愛河極深廣　從五欲出生
欲達彼岸者　匪善何能越
愛如幻伎兒　充遍於三有
誑惑諸天人　於益無少分
五根取欲境　未曾有厭怠
如酥投火中　念念而增長
又復彼愛者　能開惡趣門
地獄鬼畜生　如是常往返
愚夫由起愛　墮死魔口中
善離斯過失　不爲彼所噉
諸有具智人　能降伏彼愛
離憂惱怖畏　坐臥常安隱
若離彼愛纏　則不生諸苦
愚者多希求　常興於損害
於其晝夜中　心不生慈愍
他所有珍財　意欲皆希取
是輩如劫火　其性常兇險
遠離於善人　如毒蛇處穴
由增上愛故　爲熱惱燒煮
死墮地獄中　復生於鬼趣
從惡道出已　得生於人間
向五百生中　常於他求乞
下色常低言　匱乏心逼迫

唯苦爲己分　皆由愛所得
若人斷其愛　常樂求佛慧
斯爲真正人　得最上寂靜
若遣心中愛　如驅蛇出穴
愛毒未蠲除　決定當破壞
若決定造作　彼愛常現前
如火擲乾薪　其焰則彌盛
衆生貪珍財　積聚無止足
彼於命終時　皆爲他所有
由愛所獲咎　財散罪不消
由業之所牽　含悲趣地獄
財爲他受用　罪則當己身
墮彼惡趣中　後悔徒熱惱
財散名爲衰　樂壞則爲苦
親友忽如冤　皆從愛心轉
智人不起愛　愛火常熾然
損害諸有情　令墮於惡道
積財如彼山　守禦常憂怖
云何造諸罪　非理而持用
不樂畜財者　無怖無防護
是離貪智人　在處常安住
樂求於富樂　倏然而散壞
盛衰不久停　如日之輪轉
榮富者如縛　貧乏者如罪
皆爲愛所使　於欲無厭患
受上妙快樂　所欲皆如意
爲愛火所逼　身樂俱散壞
若諸天及人　由於欲無厭
皆爲愛所燒　如來悉知見

❶舡宋磧師校刻本作船

百千諸有情　因愛墮險難
受無量苦報　智者咸興歎
壽命速還謝　愚夫不知覺
福業悉消除　彼愛則增長
若人著於愛　世世常隨逐
彼暗鈍無知　不達罪福相
若善業果報　生諸天受樂
不善業因緣　從彼而退墮
不造善惡業　離和合過失
棄背老死因　住最上安隱
貪如彼車輪　五欲爲於輻
愛轂處其中　世間無知者
愛河極深廣　欲境爲波濤
疑惑譬群魚　世間無知者
於晝夜三時　多造諸不善
智者不防護　即隨惡流轉
美色如幻化　了彼則無縛
由愛常追求　爲縛無能解
若爲愛所纏　則著於欲樂
智慧若現前　能除彼過患
愛增其黑暗　智發於光明
當捨暗從明　離苦獲安樂
智如其利劍　能伐愛林木
應當善修習　獲最上安隱
當知愛稠林　深密難出離
若人善超越　則出於三界
愛河有三派　放逸水❶彌滿
當乘於慧舟　能渡於彼岸
愛如利刀杖　割截愚夫身

苦惱難堪任　是故常遠離
愛如惡癰疽　從心而生起
於其晝夜中　曾無於少樂
愛如猛熾火　疑惑如樵薪
由業風所吹　燒心生熱惱
若人愛所纏　其心則輕躁
非理取其財　則喪於身命
世間諸衆生　造無邊惡業
皆由愛彼財　長淪於苦海
爲愛之所使　勇❷捍無怯弱
乃至蹈火中　不顧其身命
若人多起愛　心火常燒然
無愛意清涼　如深淵澡沐
愛如彼烈火　投薪則騰焰
譬之彼貪夫　愈得而無厭
具無量珍寶　剎利猶不充
自餘諸有情　少畜則無患
若人起於愛　樂少而苦多
苦樂兩昭然　智者善取捨
善降彼愛者　得最勝寂靜
若能常遠之　則近菩提道

離欲邪行品第九

女人爲罪本　能散於資生
若爲彼所伏　於樂則何有
女人多諂曲　常懷於嫉妬
樂造作不善　於業得自在
巧言誑於他　常生和合想
無正念思惟　喜讚於欲事
彼暫生柔順　後則多剛狠
雖珍異莊嚴　於恩曾不念
設百千衆生　咸生於愛樂
自性無有常　猶如彼飛電
若樂於女色　斯爲不善因
現生及後身　悉爲彼破壞
若見一姝好　心則生散亂
樂著彼境界　爲貪之所燒
合會必有離　由之起愁慼
貪欲鎮縈纏　皆由女人故
是女人貪毒　與身俱時起
如火生世間　熱性則隨有
當知是貪火　從心中所發
相續常燒然　於苦無與比
破壞於善法　及損惱衆生
爲惡道之因　是諸佛所說
口雖出美言　心中常蘊毒
於其所戀慕　其志曾無定
設暫生愛著　不久則棄捐
所說無有誠　彼意則非實
以方便欺誑　習染欲因緣
於己生貪人　恃之生憍慢
天人阿脩羅　夜叉鬼神等
墮於險難中　皆由女人故
又彼女人者　不知恩念善
其心無暫停　如日之旋轉
見其榮盛人　則樂於承奉
彼若有衰危　殊無少憂慮
如蜂採其花　花乾即捨去
應知彼女人　棄舊亦如是

❶彌忍徵師校刻本作瀰　❷捍忍徵師校刻本作悍

女人無慈心　常懷於嫉妬
此非無端由　皆因於男子
諸天唯女人　餘無能降彼
由女縛所牽　則墮於惡趣
若樂著女色　此失無與等
貪火鎮燒心　何由能出離
若爲欲所牽　貪業皆可見
常惛醉其意　樂作諸不善
女人惡所纏　多興於潛意
棄彼昔所眷　如蛇委其蛻
女人最險詐　無能過彼者
多作於方便　而希於寵愛
又諸女人者　自性多流蕩
智者有先見　愼勿相隨順
若習近女人　則失於善利
設求生天中　此亦不能得
天中妙樂音　聞者咸生愛
若樂著不捨　引生於苦難
女人心動轉　於餘生染愛
愛火或暫息　則生於棄捨
女人志堅著　樂行於鄙事
若見彼衰殘　則生於棄捨
女人多諂媚　使彼如癡鹿
見禍患所侵　則生於棄捨
女人極險惡　不念其恩德
彼厄難相臨　則生於棄捨
女人心散亂　起種種思惟
能誑誘於他　如蜜和諸毒
女人多巧言　能惑愚癡者

智士善思惟　彼意曾無動
由愚癡著欲　於財無慳悋
不修彼福因　如鼠常藏竄
女色如彼索　而第一堅牢
縛彼迷士夫　令墮三有海
是索非縛體　唯能繫於心
心若爲彼纏　苦則爲己有
餘索縛於人　燒斫皆令斷
是女索不然　能牽趣惡道
身有其相狀　彼索則能縛
心本無形質　非女索不可
若爲索所縛　其量人皆見
女索縛於人　是量無知者
暫生其少樂　後脫則爲難
能縛諸衆生　常淪愛苦海
又彼女索者　善縛於六根
常索無其能　唯縛身及頸
妻子并眷屬　爲縛最堅牢
愚人生妄心　皆執爲己有
於女色生愛　彼唯筋肉纏
便利之所依　汝[1]愛復來此
好發巧言詞　誑惑而無媿
當知女人者　與冤則無異
以衆妙嚴飾　令他生愛樂
其心常動轉　所說多虛假
女人性多毒　如迦羅俱吒
損彼著欲人　無能免其難
具百千方便　不能防女人
如風火虛空　無能縛彼者

造諸非律儀　遭病難夭喪
皆因於女人　破其解脫行
世間諸衆生　造作衆罪業
皆因於女人　恐怖常追窘
自幼及共耆　其心常散亂
女人性本然　如日光常暖
女心無定則　猶風中燈焰
有怨不暫捨　如馬囓其瘡
如索縻鼠狼　雖縛彼能脫
則同彼女人　不爲他所制
如花蓋毒蛇　如灰覆炎火
如色蔽人心　如女藏惡露
如毒樹開花　觀者曾無厭
是花猶女人　畢竟當棄捨
常樂求女色　境界卽現前
此生及後身　俱無於樂分
非火非刀杖　非力非機關
爲女所縛者　彼惡無能斷
於人世天中　略述欲過咎
智者若遠離　作夜摩天主
樂彼女色者　皆從慣習生
世有眞實人　則能免其事
是人宿善本　滅已生天中
見諸天女人　散亂亦同此
則毀樂非眞　訶心不寂靜
厭女人過患　如冤而捨去
若習近女人　生多種苦惱
是故常了知　於彼常遠離
若起散亂心　則生諸過失

[1] 忍澂師校註曰汝愛復來此可疑

常見於女人　而生於戲調
日本無黑暗　火性無清涼
女人無慈心　少分不可得
大地無傾搖　風狀無安寧
女人無善行　常樂說諸過
又女人之心　動亂非長久
有難則捨離　如池涸鵝去
淺溺鶖所依　深淵則無有
山嶽有震動　彼定無悲愍
不稱揚正法　樂作諸魔障
墮於險難中　爲彼之所誑
赫日可令冷　蒲桃能使剛
女人諂嫉心　堅著不棄捨
於樂同受用　於苦則不然
少恨常在心　於恩而廢忘
昔於園苑中　而共相娛樂
衰難忽相侵　毀呰而棄捨
女爲世間縛　增長於鬭諍
爲過失之藏　乃非法之器
女色惑衆生　常懷其欲想
起漏計追求　其心無暫捨
無量愛欲箭　損惱諸衆生
彼樂何所之　悉見其磨滅
是欲深可畏　如利刃猛火
智者善了知　常一心防護
若有持淨戒　忽起於欲想
招無量誹謗　生衆多過患
如風觸於火　其焰則熾然
見女人生貪　定爲彼燒害
若求清淨樂　當遠離女人
此世與他生　共心常寂靜
起勇猛精進　修習於勝慧
捨欲信因果　是人獲大利

離酒過失品第十

此說酒爲毒　應當遠離之
若樂飲酒者　則壞於善法
若人近於酒　不生於明慧
彼無解脫分　是故常遠離
爲第一過失　智者之所說
損壞於自他　是故常遠離
若人樂飲酒　好說世俗事
多言起紛諍　是故常遠離
飲酒損資財　惛迷復懈怠
有如是過患　是故常遠離
由酒發生貪　瞋恚亦復爾
展轉增愚癡　是故常遠離
酒爲禍根本　令諸根馳散
後墮地獄中　皆由酒所敗
或高聲戲笑　出暴惡語言
毀諸良善人　後則生憂怖
由飲酒醉亂　善惡不分別
如傍生無知　是故當遠離
若人爲酒困　惛醉則如斃
求快樂長年　爲患則何有
是諸難之本　爲過患之源
常居癡暗中　趣死之階漸
後墮地獄中　復生於鬼界
及彼傍生趣　皆爲酒所壞
酒爲毒中毒　疾中之病疾
已苦復加苦　是智者所說
破壞於慧命　竭盡法財寶
毀彼淨梵行　皆由心樂酒
乃至尊崇者　醉已無區別
爲世人所嗤　不生於慚恥
酒如其利斧　能損諸善法
樂飲者無慚　爲他所輕賤
若人爲酒惑　耽湎無能期
不作諸善行　彼無識無智
若人樂飲酒　彼心則狂亂
或發於戲笑　或起於瞋恚
現生及後身　無明常覆慧
焚燒解脫法　皆爲酒所使
若嗜其酒味　如食金播果
初甘後則毒　是智者所說
是故彼智者　於酒深爲誡
心不起思念　飲則生熱惱
富足常飲酒　諸天復過是
於彼彼快樂　後則皆散壞
衆生酒所迷　其心常醉亂
爲彼癡所牽　耽著其美味
當知酒如羂　癡愛常難解
寧墮地獄中　於酒不應觸
因觸聞其香　癡人即樂飲
是故於彼酒　見已當捨去
若見即生貪　若觸香即發
由聞彼香故　其心不能止
是故酒爲毒　生過失非一

壞色力名聞　皆因飲彼酒
口出於狂言　瞪目無定往
時臥不覺知　所作皆廢忘
由偃仆於地　為女人所笑
其身[1]不動轉　加枯木相似
彼醉酒而臥　智見謂其死
知者咸告言　由飲酒如是
常樂飲酒者　[2]住三十六失
當了知彼過　此則常安隱
具勝族名稱　由酒之所污
是人如蘆花　不久自輕棄
若人樂飲酒　展轉為境牽
墮放逸水中　漂流難出離
為境所牽故　不知善不善
於清勝園林　何用復飲酒
若樂於酒味　則生諸險難
墮於地獄中　具受諸苦惱
飲已發生癡　由癡造眾罪
愚人心愛樂　何能生遠離
起增上耽著　受極重苦報
若能離彼過　則無諸憂惱
初則損其慧　後則壞其樂
是故彼智人　於酒常厭捨
若人近於酒　彼則如飛鳶
常為癡所盲　故說酒為毒
於酒作毒想　最上第一樂
由持淨戒故　寧飲於銅汁
若樂飲酒者　於罪則不免
彼增上愚癡　常處於惡道
飲酒雖一罪　能生一切惡
是故當制之　心戒則為本
比丘樂飲酒　則捨阿蘭若
離心一境性　不思惟正法
由樂飲酒故　心常生熱惱
習近於非法　壞二世善利
無威儀道行　廢說法是分
與言行相違　空說有何益
自不能遠解　何由悟於他
發麁礦言詞　此非善說法
違背於正理　識者咸譏誚
貧弊人所輕　皆由飲於酒
過去無憶念　現在復忘失
未來何所知　由酒迷三世
失名稱威德　令心常馳散
引生諸過咎　斯為酒所因
若遠離酒者　具戒定清淨
住最上安隱　得至不滅處

諸法集要經卷第四

諸法集要經卷第五

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

治心品第十一

佛宣轉諸法　說身為無常
於酒及女人　慎勿生放逸
此心猶彼王　於世得自在
能令諸眾生　墮於深險難
由心造諸業　迷亂生怖畏
智者善持心　住最上安隱
能引生勝處　及牽入惡道
若離垢寂靜　即證真常果
若樂說諸法　作意為先導
由意清淨故　則成殊勝行
若人善制心　則不隨心轉
棄背諸煩惱　如日除黑暗
又彼心如冤　是冤非他起
劫火然須彌　心火亦如此
愚夫為心降　諸根得自在
能生彼苦惱　去菩提則遠
冤從自心生　離心何所有
能縛諸有情　牽至焰摩所
若樂欲境界　不修習正法
愚癡履邪道　則墮於地獄
心如火中火　最上難調伏
由彼難調故　當受於極苦
若縱心自在　常生諸過失
善離彼染欲　不為苦所逼
由起如是心　則受如是果
作善為淨因　造惡得苦報
由心造彼業　由業感於果
心與業相應　即受輪迴故
若人由彼心　造作諸惡業
為彼地獄火　長時而燒煮

[1]身躯孤、三刻本作之　[2]恐徵師校註曰住疑生

由心造諸罪　由心感共果
當知彼心者　從因緣生起
衆生爲心誑　自在作諸咎
墮於地獄中　深生大恐怖
當依於正法　不隨心造惡
善行常輕安　惡行唯非法
一切唯心造　果亦從心得
心若種種生　彼果亦如是
心如彩繪者　畫三界衆生
無有善安住　不隨心動轉
又彼心爲本　能生解與縛
善業則解脫　不善乃纒縛
衆生隨業網　爲心之所降
不求趣菩提　如盲不見道
是心唯一種　能造作諸業
若業若彼心　則遍於三有
又如彼五色　能種種顯現
緣五根諸塵　則處處隨轉
如世間畫者　諸人咸共覩
當知心畫師　巧妙無能見
如壁圖諸像　好醜隨畫工
善不善業緣　皆由心造作
是心常思惟　晝夜無暫住
如其所造業　受報皆相似
若爲心伏者　樂作諸不善
命終生恐怖　於苦無能免
業則如彼畫　隨處而顯現
由心所作故　彼果則隨轉
種種業差別　受報亦如是

爲心之所使　馳騁於三界
若人隨於心　則造一切業
善調伏心者　則證眞常樂
是心隨所趣　或暴惡輕動
善哉調彼心　心靜則無苦
若人善制心　則除諸過患
離過乃智人　於苦則不受
諸苦從心生　了彼非他得
逼迫難堪任　皆由心輕動
天龍阿修羅　夜叉畢舍遮
皆以心爲主　遍於三有處
心能引天中　及生於人世
乃至諸惡道　如輪轉無異
心爲境所牽　愚者則迷亂
由意生愛故　住無量苦惱
心唯一癡行　暴惡有大力
可說不可見　念念速還滅
智者善調伏　心種種過患
則超出魔網　得渡於彼岸
心能生疑惑　諂曲多動轉
若依彼心者　乃求趣險難
當難心過失　則諸根寂靜
不著罪非法　善達於實相
得最勝禪定　從心因緣生
墮於惡道中　亦由彼心起
是心有力能　造作種種業
於虛空境界　刹那不暫住
彼心難了知　常無其形相
引生於世間　匪心則不往

身造作諸業　何去何所住
彼果皆可見　彼心無能覩
是心難調伏　癡暗無所見
能引諸衆生　速趣於地獄
是心能作罪　亦能修福業
了彼如幻化　當依於正道
是心去不知　來亦無能見
能牽諸有情　百千生往返
利刃不能斷　熾火不能燒
愚暗無智人　則爲彼所壞
是業索堅固　能縛癡衆生
於百千生中　挽之而不斷
是心刹那頃　造善不善業
能調彼心者　隨處常安樂
入彼六根門　樂著諸境界
心牽彼有情　不覺墮險難
虛空本明朗　水性常澄湛
是心若如彼　引生殊勝善
於境生尋求　常念於和合
❶由心依諸根　如王將導從
是心常奔馳　彼身隨所往
互相有力能　輪轉三有海
所造業周遍　皆由心使然
若無善因緣　少樂不可得
當規求正法　修習諸禪定
心離諸過惡　如日出雲翳
若心善定住　則生於正見
在家發淨信　當免輪迴難
若心不造惡　過失則不起

❶乙藏師校註曰由疑內

離煩惱清淨　常生於天上
是心隨諸根　迅速而流轉
善防護心者　後則生諸天
若爲心所使　造作一切罪
依止非法行　長處輪迴中
是心刹那頃　有百千生滅
本性唯輕動　如幻化不實
是心有大力　奔馳無暫停
若智識寂靜　則能善縛彼
是心難調伏　令諸根動亂
智者善任持　能達於彼岸
是心唯無厭　知足索能縛
善治彼心者　爲世間智人
是心緣欲境　常生於愛樂
爲善能息除　作惡則增長
若人心寂靜　見諸欲如毒
愚者縱其心　耽之爲美妙
是心唯造作　彼業則隨轉
由根境所生　令相應和合
智者了知已　捨此獲輕安
彼色觀皆同　復何生異想
一切色境界　爲因能亂心
善調彼心者　則離諸過咎
如一穀種子　生色香有異
由彼彼和合　各各隨心起
如世間匠者　善修彼機關
依正法治心　彼則常安樂
境界牽於心　愚者生適悅
智慧有大力　速使令清淨

又彼心動轉　遍緣諸蘊界
及彼三有中　由無眞實見
又如大海中　風擊波騰涌
猶心境和合　隨世間流轉
善業引於心　定招於勝果
應當行善行　無復造諸惡
心與定相應　如水無風動
各從因緣生　隨業所歸趣
是心極迅速　刹那而往返
或緣彼天中　或趣於地獄
心能斷諸惡　復造一切善
引至解脫門　故說心如是
是心最輕捷　無有過彼者
若不善防護　則常著於欲
是心須臾頃　能造善惡業
自性本輕動　尋求不可得
是心來不知　去亦何所見
緣合卽暫有　緣散無所住
是心非積聚　亦非彼長久
非執持相應　一切處無覩
心亦爲强名　從和合而起
牛囊與摩尼　二種亦如是
色根等亦爾　各各從識生
未見有一法　非和合而得
如是彼境界　衆生難除斷
若安住正法　於欲何所作
是心極兇險　大力難調伏
樂造作諸業　愚夫無知覺
由造諸業故　則爲流轉因

於三有之中　長受諸苦惱
如染風等疾　滅非沈惡道
彼貪等過患　定墮於地獄
心過失最大　常造作諸惡
風病亦非善　應當修勝行
風等疾可瘳　身殞則隨散
彼貪病不然　百千生長在
當知貪等病　與風有差別
善修殊勝行　得離貪過失
是心如醫王　善治意過患
非如彼世間　唯療於身病
心起善思惟　則不生諸染
愚者無正法　則墮於險道
若人樂禪定　依止於山林
愚夫不寂靜　多起共違諍
是心如畫者　遍繪諸形像
皆由彼造作　周流於五趣
世畫雖巧妙　圖百千種類
業畫極廣大　三界爲其幢
畫若于衆生　隨五趣流轉
由業廣大故　處處悉周遍
又彼心畫師　能畫諸業網
世間有情等　皆爲彼所縛
又風雨煙塵　皆能損其畫
百千俱胝劫　業畫常如故
大地有散壞　海水亦枯竭
唯業畫長存　隨處而顯現
諸業常相隨　彼果無差忒
衆生縱其心　流轉於諸趣

若人心著樂　求趣欲境界
不斷不善業　定墮於苦難
是故當制心　彼極惡可畏
樂欲境和合　愛毒常充滿
不顧其險難　於欲常追求
樂壞苦相應　自受其果報
若人怖惡趣　其心常寂靜
由彼寂靜故　增長於慧命
是心有大力　暴惡難防護
智者善調伏　得離諸憂怖

離惡語言品第十二

智者離惡言　常發於正語
令他生愛樂　善住菩提道
常讚清淨行　離垢染言說
若樂惡言者　當墮於惡趣
若發虛妄言　則捨眞實法
亦壞他世善　無惡而不作
若人虛妄言　爲他所嫌惡
長受輪迴苦　無由生諸天
善人咸見棄　爲衆之所怒
障礙諸善法　皆由惡言故
是人於世間　口則如利斧
自斷壞其身　皆由惡言故
令他起暴惡　增長一切罪
能生諸過患　皆由惡言故
由語無眞實　爲人所輕賤
以是因緣故　後墮於餓鬼
智人無虛言　虛言返招咎
口氣常臭穢　後受諸苦報
若捨眞實行　則遠離正法
由離正法故　生無量苦惱
若發眞實言　爲人所尊重
得如來稱讚　正法之明炬
常說解脫言　不捨於眞實
當知如是人　趣聖之階漸
若人無眞實　後轉爲女身
常習虛妄言　則墮於惡趣
此眞實正道　是諸佛所說
爲最勝法財　作第一救護
眞實如至寶　莊嚴中最勝
如淨無垢目　光明常熾盛
眞實如寶藏　無價用無盡
若能行是行　人中爲最上
如世間王者　以妙寶莊嚴
智人眞實言　如諸天嚴飾
虛言爲深過　如毒中之毒
由此爲因故　則墮於惡趣
非父亦非母　及親眷朋屬
唯彼眞實行　餘無能救護
若近虛妄人　如觸地獄火
由不生怖畏　則爲彼燒害
是火極炎猛　尚能燒大海
何況無智人　如然於草木
是故當一心　畢竟不妄語
若能遠離者　則無諸憂惱
若樂彼妄語　常捨離眞實
是人唯自咎　捨寶取瓦礫
若人不了知　好發虛妄言
墮於地獄中　長時受極苦
眞實語非難　無智不修習
能莊嚴行人　於善皆成就
眞實爲上善　虛妄爲深咎
愚人捨功德　而取於過患
諸苦惱種子　皆從妄語生
若人能遠離　獲無垢寂靜
若發眞實言　爲人所喜見
當知虛妄者　常作諸不善
若人語眞實　心喜如諸天
愚者由妄言　常怖未來苦
眞實第一善　虛妄最極惡
離過求功德　人中無過上
常生於勝處　受用諸快樂
善求趣菩提　皆因眞實故
若人不遠離　增上虛妄言
常生於難處　備受諸苦報
眞實爲勝道　虛妄非善因
不從餘方來　非因他所得
佛說彼眞實　能離諸苦惱
爲最勝明燈　除病之良藥
如毒與甘露　二種皆依舌
毒如彼妄言　甘露同眞實
住決定眞實　當取彼甘露
若起虛妄者　如愚返求毒
由起虛妄故　定爲彼所壞
如世飲毒者　不久而自喪
於身則非安　於他豈能益
自他唯有損　何用虛妄說

又世間諸毒　一發斃即止
虛妄毒不然　百千生破壞
佛說解脫道　以眞實爲本
淨行而莊嚴　常生殊勝處
衆生隨自業　墮彼愛河中
唯乘眞實舟　則能超越彼
衆生不善因　皆從愛所起
墮於惡道中　眞實能救度
如金剛堅利　能摧破諸山
彼眞實勝能　善息除煩惱
眞實二世益　由如無盡財
善分別諸法　其心常安隱
或有惡比丘　其性多毒
常說虛妄言　彼心唯輕動
善人咸棄捨　爲世之所惡
視之如冤賊　由無眞實故
謂由彼妄語　能壞於自他
既無於少益　云何不棄捨
若人起妄語　咸口氣常臭
諸天咸遠離　貧窮無依怙
若人起妄語　動止無安隱
世間出世間　常離於正道
若不捨妄語　當受極苦果
如是諸衆生　自求趣惡道
當知眞實人　爲世所尊重
是故捨妄言　常修斯勝行
眞實則不害　常生於慈愍
爲正法之藏　生天之要行
衆生墮地獄　及焰摩鬼趣
皆因妄語故　智者爲深誡
如刀火毒藥　如羂索鬼使
當知彼妄語　招苦報實重
若不怖業果　命終皆現前
當離彼惡言　常樂眞實說
不則集衆苦　生下劣種族
兩舌互相生　展轉無窮極
彼兩舌惡報　則墮於地獄
念念常燒然　自受其極苦
於諸祕密教　潛心而破壞
如兩口兩舌　己過常覆蔽
若人離兩舌　住決定寂靜
離眷屬纏縛　不生和合想
兩舌如惡蟒　常處於窟穴
若離彼過者　則無諸災横
若人發惡言　則如❶鹹鹵地
由舌生毒故　衆人皆見棄
如見利刀杖　何不生怖畏
若樂彼惡言　則爲所損害
舌如彼熾火　心則如其薪
惡言如猛焰　焚燒諸衆生
若人以愛語　世間咸恭敬
見者生歡喜　視之如父母
愛語最爲善　能生殊勝樂
無盡諸熱惱　皆使令清涼
愛語能生天　爲勝功德聚
亦如彼良朋　是最上寂靜
於眞實經典　違背不修習
如諸佛所觀　彼舌唯片肉
常樂說眞實　具足諸功德
後得生天中　此舌則如寶
若人心妄想　爲彼愛欺誑
他財已願取　何能生天趣
妄想造諸惡　愚癡無所捨
自受諸熱惱　如油沃熾火
妄想求諸果　無因何所得
衆苦由之生　畢竟當遠離
又愚癡衆生　樂行於損惱
其心常恚恨　則如彼毒虺
自性唯險惡　常捶打於他
熱惱鎮燒然　彼定無少樂
無名聞利養　無親眷朋屬
由心樂損害　人神咸不護
若樂損害者　如黑暗之聚
令他生恚惱　此說爲深咎
不害最爲善　能安樂衆生
常修如是因　當得菩提道
口雖說正法　其心唯不善
非如世盜者　此法中大賊
若善說法者　當如說而行
則離煩惱垢　求趣眞實果
爲由妄語故　多說世俗事
無量出世法　少分不能解
當樂談眞諦　不習世俗言
若依世俗者　爲輪迴所縛
樂作非福業　決定無樂因
離出世法財　是智者所說
師示利益言　愚癡不受教

❶鹹忍澂師校刻本作醎

後招於苦難　其心徒悔惱
若人眞實言　心中常喜悅
諸天咸衛護　世間皆恭敬
由世恭敬故　增長善名稱
常修眞實行　定得生天中
若人虛妄言　惱亂一切衆
爲衆之所怒　雖活即如死
若人虛妄言　如利刀傷割
壞眞實功德　彼舌何不墮
若人虛妄言　則如熾火聚
亦如彼毒蛇　皆從其口出
妄言毒第一　勝地生諸毒
損惱諸衆生　地獄彼先得
若人虛妄言　諸惡集其舌
如從自口中　出便利膿血
是人舌如索　能牽趣惡道
破壞法橋梁　皆由說妄語
非佛非淨戒　非父亦非母
是人由惡慧　於苦無能救
若人說妄語　彼速自輕懱
智者咸捨去　諸天皆遠離
不攝護語言　常生於瞋恚
斯人鮮福德　所至則多苦
他樂則生嫉　他惡不能掩
當知如是人　定墮於惡道
愚人空妄說　而不能修作
彼言行相違　當受無量苦
自不住正法　樂談他密事
是人於世間　高心無智慧
若人於正教　違背而不信
十萬尼浮陀　常受地獄報
若人虛妄言　願樂造諸惡
五十六浮陀　常受地獄報
樂作彼惡因　見濁無眞實
如是愚癡人　轉增其黑暗
眞實第一財　堅固無能動
依之生天上　登常樂之門
是故應一心　常念眞實法
是人得最上　不生不滅處
此眞實功德　能生寂靜樂
智者離妄言　諸佛所稱讚

諸法集要經卷第五

諸法集要經卷第六

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉　詔譯

福非福業品第十三

所造作諸業　謂福及非福
能縛諸有情　定各招其報
愚夫心如魚　依愛波而住
含笑造諸惡　悲啼而自受
昔同造諸罪　謂僕使營從
後受其苦報　彼則無相代
由親眷朋屬　和合造衆罪
於他世相隨　唯所作惡業
如花所至處　其香不捨離
善惡業亦然　在處常隨逐
衆生由自業　因果常相應
作善生諸天　而受殊勝樂
若惡業果報　則受極重苦
墮三惡趣中　彼苦無相似
謂由彼三業　造作遍三界
常起於三毒　則墮三惡道
諸愚夫異生　由因緣和合
流轉三界中　皆隨於自業
非自作他受　非他作我受
當知所造業　招報唯決定
業雖有衆多　受處有其九
由彼互相資　成四十種惡
自造作一業　定受其一報
墮於險道中　則無其伴侶
或爲他勸請　而造作惡業
後受苦報時　彼則不能救
業熟非初後　及此生他世
謂於此造作　或於餘處受
由善惡業故　隨輪迴流轉
爲業風所吹　而招苦樂報
愚夫心散亂　於欲常樂著
無正慧揀擇　諸惡則增長
彼著樂衆生　爲癡之所覆
惡報現其前　則墮黑暗處
由於佛正法　心不生欣樂
在彼地獄中　長時受其苦

從無始輪迴 爲業網纏縛
此滅彼復生 皆由心造作
或從天墮落 或地獄生天
或生於人中 或受餓鬼報
謂彼苦樂因 皆由己所造
各互相生起 非自在天作
輪迴生死中 造無數惡業
唯佛當證知 餘智不能了
若非法招善 此因爲顚倒
當知所受果 皆與因相似
若因果相應 則順於正理
是有爲諸法 無不從緣起
未見無罪者 而趣於地獄
定由惡業故 則受其苦報
決定造諸惡 堅著而無悔
彼爲業所縛 則墮於惡道
未見不善業 引生於樂果
唯佛眞實言 示彼對治道
如因燈有光 如由業招報
諸有所作者 皆因緣生故
謂由彼彼因 各各果隨轉
善達如是相 則名眞實見
非同自在天 無因而建立
諸法皆緣生 是如來所說
由無始輪迴 業報常相似
非顚倒分別 從因緣而有
衆生癡所迷 於愛欲無厭
若不了業報 何由獲寂靜
若人於佛教 不達道非道

由癡無正慧 常生於熱惱
見他如意樂 彼樂從因生
諸法皆唯心 各各隨自行
有爲皆無常 如水泡非久
應當行善行 爲二世饒益
觀世間業報 及諸天退墮
若樂放逸者 彼定無少樂
業索極修長 堅固而難脫
纏縛彼愚夫 去菩提則遠
智慧如利劍 於彼能除斷
離愚癡熱惱 令至於彼岸
由業受彼果 隨善惡相應
智者不暫忘 因果常決定
由因緣和合 生肢分骨鎖
纏縛諸有情 輪迴無解脫
由彼纏縛故 逼迫難堪任
當修解脫因 得盡諸苦際
彼業善鉤❶名 復能牽衆生
於在所生處 隨業而受報
彼業果如輪 於三有旋轉
當離諸過患 常修殊勝行
布施如淨器 貯戒勤慧水
智者善持用 滅三有業火
若縱彼三業 三毒則隨轉
馳騁三界中 由癡三種行
一切諸衆生 爲苦所逼迫
皆隨自作業 常依止而住
若無彼善因 何能有少樂
隨業受彼報 如種生共果

又如陽春時 能滋榮卉木
彼果從因生 無因則不起
爲業索所拘 百千生往返
如世間車輪 由機關而轉
彼三毒堅牢 衆生難出離
離貪等過患 則善超三有
若人癡快心 修彼殊勝行
以是因緣故 受莊嚴勝報
業如彼畫師 善圖諸形像
或天上人間 所畫無不盡
彼畫無數量 皆由業變化
不施衆彩飾 亦無能見者
壁毀畫亦無 畢竟皆散壞
此身雖滅謝 彼業則長在
衆生癡所覆 爲業所羈縛
無始生死中 如陶輪常轉
如風日煙塵 於盡則能損
彼所招業緣 未❷常而暫棄
當觀察過去 所造諸不善
於在在處處 隨作而自受
謂於上中下 諸微細惡業
能悉令解脫 是最上智者
又彼諸有情 造作善不善
於樂及非樂 決定當獲得
若違背佛言 彼爲愚癡者
於無量苦惱 長時無解脫
天人阿脩羅 地獄鬼畜生
皆由彼業故 常隨智慧行
由染慧分別 造無量惡業

❶名忍徵師校刻本作召　❷常忍徵師校刻本作嘗

各各往諸趣　受報悉知見
若人造善業　後得生人天
不善溺三塗　如俳優更服
業線極堅長　遍縛於三有
衆生由自業　如輻依車[1]輞
或生於天中　或沈於險難
輪迴不暫停　隨業而受報
有情生天中　皆從善業得
如妙色蓮華　出清淨池沼
若人造善業　決定非破壞
常生於勝處　感果得如意
愚夫不修因　而妄希樂報
譬如於沙中　求酥不可得
若修彼善因　則生於快樂
無因獲報者　如離樹求果
衆生由業故　受報而無定
如擲沙空中　隨風而飄墮
彼聚散因緣　苦樂亦復爾
皆由業所牽　於罪不應造
無邊業種子　變化六道中
皆從心所生　是佛眞實說
是心難調伏　樂造作諸業
如彩畫衆生　唯佛能知見
如一穀種子　能生百千萬
是業網亦然　無能測量者
如線繫於禽　雖翔復能至
彼業拘衆生　往返亦如是
愚夫無正見　不達罪福相
循環三有中　唯苦爲己有

若了善惡業　則悟生滅法
斯爲眞實人　能到於彼岸
若離善知識　則親近惡友
棄法貪世財　不信後苦果
由不了業報　則不知罪福
彼愚癡有情　長受於熱惱
世智生我慢　常說無義言
不悟業因緣　常受輪迴苦
如人久囚執　偶得其釋放
彼親眷朋屬　喜樂相慶慰
[2]猶處地獄中　業盡得解脫
由先善業力　得生於天上
受天中快樂　具無量莊嚴
於彼復修因　轉生共勝處
彼若不修善　業盡卽退墮
衰相現其前　如油盡燈滅
此滅彼復生　循環於三界
隨業風所吹　何由能出離
若人智自在　則不著輪迴
不爲彼業繩　少分而纏縛
假使蓮藕絲　積如須彌量
彼業索亦爾　無能縛智者
智者處輪迴　如須彌不動
遠離諸憂惱　解脫諸恐怖
如諸佛所見　因果常相似
若作業廣大　彼報亦同等
數數造諸業　各各受其果
由如是造作　則爲彼纏縛
若造善業故　定獲彼勝報

色力命嚴身　爲人之所敬
福業豈能久　倏爾若燈光
彼業報無差　皆隨心造作
一切諸衆生　業盡命必喪
身爲火所燒　無有少安住
又彼諸衆生　由心界差別
各造作諸業　爲三有纏縛
世間疥癩人　[3]由行不善道
彼希於樂報　如攬水求火
若無所作善　樂果則不生
常樂放逸者　決定無功德
爲業索所牽　昏鈍無知覺
彼索無能斷　苦盡方解脫
衆生由業故　於輪回往返
見此滅彼生　皆從因所得
愚夫著五欲　未曾生覺悟
由貪愛相資　何窮苦邊際
愚夫無厭足　樂作諸欲樂
由彼無厭故　則自取衰滅
於現生福報　業盡樂亦亡
由多作放逸　臨終始覺知
起無量分別　造彼種種業
各隨業因緣　而受其果報
衆生爲業驅　或爲業所招
或生於快樂　或招於苦報
若得生天中　受五欲妙樂
福盡而退墮　及[4]此無能救
又彼輪迴因　皆從虛妄起
佛以眞實見　示解脫正道

[1]輞忍徵師校刻本作網　[2]忍徵師校註曰猶字可疑　[3]忍徵師校註曰由字可疑　[4]此忍徵師校刻本作死

昔修諸善業　戒定慧相應
此非輪迴因　安住清淨樂
是福報無盡　不應作放逸
當畢竟一心　增修殊勝行
若人具福報　當遠諸不善
為善躋聖道　作惡招殃咎
若人作善行　勇悍無退屈
常獲寂靜樂　能趣菩提道
若人著放逸　樂作諸不善
彼福則隨滅　當墮於惡道
是業如鞦韆　皆從心變化
眾生癡所誑　常依彼而轉
生死共如輪　十二處如輻
旋轉於世間　皆為心所使
由心造善業　引生於天中
為境界所迷　不思惟後苦
於樂及非樂　當審慮而行
苦樂業雖殊　皆從因緣起
世間無有樂　皆為業所牽
樂壞苦現前　由心而造作
眾生由業風　吹至所生處
於彼生愛樂　則為業所拘
唯善不善業　後世常相逐
猶如採其花　彼香則隨至
眾生自業使　隨生滅流轉
譬若彼鞦韆　昇墜無休息
於天人脩羅　六趣而往返
為癡之所覆　不生真實見
又如世間輪　依手而旋轉

彼為業所催　速疾無與等
由業之所纏　十二支和合
是名緣生輪　世間無知者
諸天癡所覆　常著於欲境
唯業果長存　彼樂無積聚
彼不知善業　如良藥明燈
除暗獲輕安　能為作歸救
受難堪極苦　及種種怖畏
是業有大力　而不生疲勞
天滅生人中　人歿墮地獄
獄出作傍生　復墮於鬼趣
皆由彼業風　飄轉而無定
彼愚癡眾生　未嘗生覺悟
眾生乘業車　能行於三界
餘乘則不然　速疾無相似
若所作清淨　則受其福報
唯於彼現生　則知其自業
彼業如彩繪　皆從心所起
所盡無不周　長時而不滅
謂廣大福報　皆從業所生
福業若盡時　彼樂則散壞
於善若不為　彼樂則增長
是故於善因　展轉常修作
於彼百千生　受形軀骨鎖
為業之所纏　曾無安樂想
若造種種因　則受種種報
當於此生中　勤修諸善行
業盡極工巧　皆依心造作
業盡果則亡　剎那不久住

唯自業為親　於他何所得
善調伏其心　如理而安住
以業自莊嚴　則非餘所作
於百生千生　而未曾暫捨
若了知生滅　及真實因果
則離諸罪垢　得至不滅處
所造作諸業　[1]迂由常相隨
如輻依彼輪　於世間旋轉
當以慧揀擇　如理而修作
是為調御師　永脫諸煩惱

教示眾生品第十四

謂貪恚癡垢　及老病死苦
此六如深冤　能損諸含識
又五境如賊　能劫功德財
初如彼親朋　後則為冤害
由心生放逸　於欲境罥馳
能令諸眾生　趣地獄餓鬼
貪為其熾火　瞋則如彼冤
黑暗說為癡　是三皆可畏
謂三十六業　及彼四十行
九十八煩惱　周遍於三界
離十二因緣　一百八煩惱
善解法非法　常獲無量樂
於十六現觀　及彼十六空
了我法二相　是名為智者
善達道非道　及彼四究竟
解脫四瀑流　能滅諸罪垢
修習八聖道　出二種生死
顯現彼十力　得證菩提果

[1]迂忍澂師校對本作遷

明眞俗二諦　及彼四念處
除三際無知　不爲魔所伏
是五欲境界　初甘後則苦
令墮諸險難　是故常遠離
以正智思惟　伏斷諸煩惱
斯爲具智人　世世常安隱
智能斷諸惑　猶火焚乾薪
正智若增明　令三寶顯現
若樂智境界　常住寂靜法
煩惱如毒蛇　則能害諸善
若具眞實見　能利於自他
離老死過患　住最上寂靜
若樂於輪迴　常爲彼纏縛
是煩惱寃賊　遍三有逼迫
若人知佛教　爲衆生演說
常修純淨行　得生於梵天
若厭離三毒　常供養諸佛
破壞彼輪迴　如燃於槁木
若人知苦因　而不造諸罪
無量煩惱聚　於彼無能縛
智爲勝光明　癡爲極黑暗
若能善分別　此說爲智者
若離癡過失　則無諸險難
爲癡之所覆　何能得解脫
寧觸於猛火　及毒蛇共處
善求寂滅樂　不應與癡俱
愚人無正智　如盲處黑暗
不怖畏輪迴　常造非法行
衆生爲癡誑　常起於愛染

受世間貧窮　爲衰老逼迫
由三世業果　從地獄生天
或天墮畜生　或受餓鬼報
衆生由彼貪　隨業往諸趣
復爲癡羂拘　輪回三有海
無始造諸罪　受種種生死
由彼慣習故　曾不生疲倦
諸天爲樂損　人世匱乏苦
地獄常燒然　傍生互相噉
餓鬼飢渴逼　皆由彼癡故
長處於輪迴　何曾有少樂
愚癡著欲樂　由樂而受苦
不近善知識　無正法救護
若人具眞實　常樂聞正法
修習諸禪定　彼則無憂苦
諸佛宣正法　如燈常照明
慈念諸衆生　過如彼父母
衆生由三因　造三種過失
循環三界中　三受常相逐
由三業所起　趣三惡險難
衆生著樂故　馳騁於三有
若尊重三寶　當得三菩提
遠離三種見　則不生諸苦
於彼晝夜中　三時常觀察
謂彼老病死　三種過失藏
三業離邪思　善住三平等
不著於輪迴　永離諸憂惱
於彼道非道　及空有等相
慈心善觀察　當證無上道

是人意清淨　不觸諸染欲
永離諸垢濁　得解脫安樂
離三有貪求　常生於正念
是人於正道　決定無退轉
衆生癡所蔽　於智不通達
起無量貪愛　常爲苦纏縛
懈怠無慚愧　習近惡知識
爲地獄種子　智者善防護
由彼無慚愧　常造作衆罪
後墮於險道　徒生於悔惱
起憍慢瞋恚　嫉妬幷覆惱
愚癡無信根　何能生善道
嗜酒復貪財　起邪見妄語
常行殘毒因　定招地獄報
邪見障諸善　不應起少分
如是愚癡人　自投險惡道
謂起邪見者　非因而計因
彼爲自欺誑　沈淪無出期
若人著邪見　徒修共苦行
誑惑於他人　愚癡生我慢
由愚癡黑暗　溺生死大海
是人無正因　以苦欲捨苦
隨彼外道說　炙身求出離
智者令炙心　則能燒諸惑
若具修正智　能破諸煩惱
是名眞丈夫　得離諸苦際
樂著世名聞　而互相諂讚
彼清淨菩提　非邪見所得
於善不勤修　心常生掉擧

貪著利養故　捨離彼淨戒
樂著於酒味　好侵於外色
殺害諸衆生　由此墮地獄
親近惡知識　起邪見兩舌
不獲諸威儀　三業多毀犯
由我慢無明　所說無眞實
於此世佗生　何能得快樂
爲衆苦沈溺　此滅彼復生
如諸佛所說　皆由無明行
若人起我慢　邪慢增上慢
此爲苦根本　畢竟常遠離
樂造作諸惡　無初中後善
隨彼無明流　入生死大海
若人具勝智　善息除煩惱
能解一切縛　得至不滅處
由修勝智故　則能斷諸惑
此說煩惱縛　由智得解脫
諸煩惱如薪　智火燒永盡
若樂欲境界　何能離纏縛
五欲爲重瘴[1]　能覆於智眼
常令諸衆生　壞說法正道
於善說法者　當一心諦聽
是人爲法將　能敵諸魔軍
謂於四顚倒　及世間八法
自不生正慧　則爲彼欺誑
五欲如迅流　漂淪難出離
當以智舡[2]筏　於彼彼超越
由彼愚癡心　常樂著諸欲
輪迴五趣中　何能得解脫

不如理作意　如火常燒然
若如理而行　如甘露除熱
謂積集無明　從久遠生起
以一智明燈　破滅令不現
若人具正智　則能趣涅槃
無智縱貪癡　則生於懈怠
若具智光明　壞三毒黑暗
是故當一心　持戒修淨智
常以大智火　焚燒諸惑薪
若無此善根　爲三毒所損
衆生縈痼疾　偃臥命將終
癡迷無所依　眷屬徒悲惱
由多作放逸　常樂愚癡行
爲無量惡因　受衆苦逼迫
是三毒過患　損惱諸衆生
若正智相應　於彼悉除遣
當知彼智火　能焚煩惱山
惑業既無餘　常棲寂靜樂

說罪品第十五

謂由彼作意　常造諸罪惡
愚癡不了知　徒生於後悔
衆生造諸罪　皆受於苦報
是故當遠離　常求於樂果
初雖作少罪　後則墮險道
由癡覆彼心　出已而復造
小罪不防護　皆爲地獄因
譬如微少火　能燒於山林
由罪生惡趣　受極重苦惱
彼於己如寃　何能得寂靜

若人造諸罪　則無有少樂
若樂求樂者　當修諸善行
作善稱善哉　造惡皆輕毀
修福乃爲難　於罪何容易
若見造非法　生劣心隨喜
由彼無智故　受苦復過是
若人造衆罪　積集諸果報
是苦難堪任　於惡不應作
由造衆惡故　定受其惡報
是故當遠離　不作則無咎
若不怖諸罪　則習近惡友
由自造作故　感果非佗受
行善招善果　作惡受惡報
若造衆罪者　於善則無有
若人著邪見　展轉生諸罪
雖刀杖火坑　無與彼相似
若人離衆惡　常修於善行
身語意清淨　去菩提不遠
若樂造諸惡　受極重苦惱
非由造惡故　而能得樂果
若樂修諸善　得最上快樂
此善非苦因　無顚倒受者
從無始劫來　作善得樂報
若造彼惡因　定獲於苦果
爲善親良朋　造罪近惡友
慳嫉賢善人　彼則墮惡道
心若樂修善　則遠諸罪惡
是人於菩提　如掌中不遠
謂於所修作　初中後皆善

[1] 瘴忍徵師校刻本作障　[2] 舡忍徵師校刻本作船

能生於樂報　捨此則不然
是故遠諸罪　令善常相續
能離彼惡者　常獲於快樂
無始生死中　數數受諸罪
愚夫癡所使　而不生疲厭
著欲造諸惡　不知後苦果
暫生於適悅　長時受苦惱
樂作諸罪者　世間共輕鄙
是故離諸惡　於善無令廢
無益非究竟　受最上苦惱
是故彼智者　於罪常遠離
若人具慈心　則不造諸罪
爲惡自招殃　不作則不受
常造諸罪惡　依邪師邪敎
若離彼二種　善住眞實道
愚夫不覺知　樂造諸惡行
若離彼過失　常生於勝處
若樂作衆罪　定爲業所牽
不怖後輪迴　於人身難得
若人怖諸罪　多樂作諸善
彼能趣菩提　得最上妙樂
若能離諸過　能修諸善業
是人於世間　獲第一福報
善降伏諸根　爲世所尊重
盡此一報身　得生於天中
若人鮮福德　無初中後善
罪惡常增長　則墮於地獄
若造作衆罪　自招其惡果
作善如所見　定受於樂報
由不善種子　後生於險難
如昔所作業　因果皆相似
衆生墮惡趣　皆由罪所召
如魚吞彼鉤　無因而得免
罪爲苦之根　畢竟當除斷
衆生常染習　如[1]具隨不淨
常習當愛樂　能破諸惡業
譬如壓胡麻　華壞香不散
常樂著五欲　散亂無安忍
懈怠虛妄言　彼則定無善
若造衆惡者　如長夜黑暗
若安住善法　如旭日出現
若人無嫉妬　此爲善淨行
愚癡作衆罪　彼則常忿怒
如*舡載少物　所至則能浮
衆生罪若輕　則免沈諸惡
遠離惡知識　常獲諸快樂
於彼若隨順　則受諸險難
善了知業報　離微細毀犯
是人不著罪　如空泥不染
未聞者令聞　聞己能憶念
惡趣尚生天　何況具智者

諸法集要經卷第六

諸法集要經卷第七

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉　詔譯

說罪品第十五之餘

明了罪福相　是爲具智者
於此無正解　乃愚癡所作
善達諸功德　於過惡亦然
二種如實知　常獲於樂分
若人造諸罪　如與寃同處
樂行善利者　如近於良友
由愛染造作　境界常現前
展轉癡暗中　常受諸楚毒
欲境如稠林　貪愛常遊處
愚夫不達法　何因能出離
墮彼地獄中　和合受衆苦
當知不作罪　無由來至此
行善獲勝報　無量福莊嚴
爲惡自招殃　決定無能免
謂自他苦樂　循環三有海
由業風所吹　如波依於水
若人生[2]於逸　常造作諸惡
以是因緣故　當墮於地獄
從地獄得脫　生於餘趣中
復爲欲所牽　忘昔所受苦

[1] 忍徵師校註曰具疑典　[2] 於忍徵師校刻本作放

此心由慣習　暫悟即還迷
樂境苦復生　不思惟後患
爲五根所誑　狂亂侵佗境
受流轉無窮　皆由愛纏縛
墮地獄鬼趣　傍生及邊夷
或暫生天中　須臾還退❶殃
受諸趣流轉　如世間車輪
皆由業習牽　而不生疲厭
設使生天中　受極妙快樂
福盡還退墮　此皆輪迴行
墮蓮華地獄　百千俱胝數
受無量苦惱　愚癡無厭怖
三界無有樂　皆爲苦所逼
衆生癡所盲　未嘗懷憂畏
愚夫迷苦因　於苦不能了
是苦從因起　如種生其果
由苦樂所拘　於三有往返
唯除寂滅樂　永離諸憂惱
若在所生處　能思念諸苦
是苦不復生　離苦獲安隱
若人能憶念　地獄中苦惱
則於彼樂中　少分而不著
如是了知已　世間悉虛假
當離諸過患　以慧善修作
壽命不久住　瞬息剎那間
斷除彼惡因　常奉行衆善
了住壽非堅　一切由心造
依正行所作　不求邪活命
未來世苦惱　何不生驚怖
癡索鎖禁纏　獄火常燒煮
癡爲不善法　遠白淨福業
能引惡衆生　長淪於苦海
若人不怖罪　樂多造諸惡
展轉地獄中　爲獄火燒炙
如一微細火　則能燒諸物
愚夫罪少許　亦墮於地獄
若人怖惡道　不作諸罪行
能攝受正法　捨惡而從善
惡友生放逸　起無慚無愧
智者常遠之　彼如火如毒
苦法爲魔障　樂法無所礙
於二善分別　一切皆通達
遠彼惡知識　樂廣行施忍
慈念諸衆生　是生天要行

地獄品第十六

若人邪活命　造作衆惡業
今當說其報　後墮於地獄
謂等活黑繩　衆合二號叫
燒然極燒然　無間地獄等
如是八地獄　方面各一門
彼一一獄門　四獄爲城郭
鐵城遍圍繞　造惡者充滿
獄卒叉罪人　如魚炙鼎鑊
雨山石器杖　斫截碎其身
日夜常悲啼　渴令飲銅汁
爲極苦逼切　發聲大號吼
受種種治罰　向四方奔竄
若人癡所獲　橫生諸惡見
招彼地獄因　如海深且廣
此下劣惡見　損害於自佗
無量苦因緣　汝爲自纏縛
由著邪見故　恃己生憍慢
永墮惡道中　長時受極苦
由造彼惡業　汝今來至此
下劣愚癡人　自作何愁怖
作惡希善報　則無有是處
種植於深淵　必無其果利
若人縱愚癡　數親近和合
爲彼少樂故　後受於多苦
愚夫妄爲樂　戀著於妻孥
起染汚煩惱　皆由愛惑心
於己命終時　無一能救護
獨趣險惡道　慘然而長逝
又彼地獄中　本無諸苦器
隨造惡有情　自心之所變
譬如然妙香　倏爾飄無狀
亦如群宿禽　夜集曉還散
或劫取佗財　及害彼身命
造此極不善　皆爲癡所致
謂由彼癡故　從瞑入於瞑
失生天正行　及最上寂靜
彼妻子眷屬　纏縛難出離
沒生死海中　而無所依怙
貪求造衆惡　云爲於妻孥
及自受酸辛　彼各知何所
於無量生中　常貪著美色
由是造諸過　鄙劣而無愧

❶殃宏藏師校刻本作殁

先造彼罪惡　後不生追悔
定墮地獄中　長劫無出期
親屬雖聚多　於己何能救
見餘著欲者　受報亦如此
自行於善行　必招其樂果
愚夫癡所蔽　於此殊無悟
若爲癡所覆　貪恚亦隨生
所愛爲佗有　己苦無能免
內爲三毒燒　外獄火圍繞
長劫受楚毒　何時免惡道
自心造諸惡　曾不生愧恥
爲獄火燒炙　何用徒悲啼
汝輩極暗鈍　樂行於非法
不須生悔恨　於苦當安忍
愚夫造衆罪　作已生驚怖
業果常相隨　皆從因緣起
於善何曾修　於惡不能斷
若離彼惡者　地獄不復見
若人癡所覆　不了於業果
爲邪師所悞❶　轉增其過咎
由怖先造罪　常生於熱惱
無正法對治　終爲苦遍切
若能離諸過　於苦則無分
住正念思惟　不應作諸罪
若樂作衆惡　彼於苦無厭
以苦而加苦　何由能出離
心不生厭患　彼何有寂靜
我於罪衆生　故不生悲愍
汝爲癡所縛　造彼非法行

彼因汝自作　匪我而能拔
積集彼癡行　罪惡悉盈滿
不能持淨戒　苦報孰能免
若人造惡業　隨因則受報
應知苦因緣　自作而自受
汝爲愛索拘　狂亂無慚愧
受極險治罰　彼苦無能說
若人造衆惡　則受諸楚毒
不作則不受　無因亦無報
如是諸過患　果在於地獄
於諸善法中　曾不生欣樂
不修於福業　造無量罪惡
受報亦如然　愚夫徒悔惱
捨離諸善人　多行於諂詐
不修眞實因　求樂不可得
積集衆罪垢　從愚癡心起
長劫受極苦　皆由昔所造
地獄諸有情　爲獄卒囚執
苦切而責之　業盡汝當出
又彼愚癡人　爲自心所誑
不了所作業　煩惋懷悲愴
以非利爲善　以良友如冤
損壞於自他　常處大黑暗
彼三毒惡行　與深冤無異
能牽諸有情　至焰摩羅所
是癡何因生　皆由計我所
不修施等行　以何而濟度
罪爲第一冤　隨惡趣顯現
於此世他生　而不相捨離

所造作諸惡　如利刀毒火
險惡極可畏　作已汝當受
若人心寂靜　不著諸境界
不隨癡所行　則離於惡報
聞地獄苦聲　愚暗不生怖
如持彼乾薪　投之於烈火
又世間火然　焰久即能滅
當知彼業火　長時而熾盛
常火勢可斷　業火長相續
若人造惡行　畢竟爲所燒
是故彼業火　常燒地獄人
不怖惡道者　無能免斯害
以慧當揀擇　於己善防護
遠離彼惡業　則不受諸苦
爲癡之所覆　常造作衆惡
今受此極苦　悲號徒爾爲
謂初中後分　及盡苦邊際
苦因與苦果　皆不可愛樂
昔在於人間　廣作諸惡業
招此險惡報　汝今當自受
離顚倒分別　因果常相應
如昔之所作　隨業而受報
汝能於自身　常生其保重
云何起殺業　何斷佗壽命
汝求彼財利　備受諸艱辛
云何於佗財　與心而劫盜
汝於自妻妾　專意而防護
云何於佗色　而生於侵暴
汝作妄語罪　欺誑於良善

❶悞忍瓊師校刻本作誤

爲佗不信受　彼舌極可畏
汝樂飮酒罪　引生於癡鈍
招非法誹謗　何不生遠離
如是五種惡　皆汝先所造
今受此惡報　何爲徒悲慟
不善法如毒　應當常遠離
能令諸有情　長淪於苦海
又彼貪欲火　於三有熾然
見善利不修　後樂何所得
說巧笑言辭　增長於貪欲
斯爲大過咎　當斷無有餘
墮彼地獄已　發聲大號哭
獄卒咸謂言　如彼因而受
不遠離諸惡　作已還復造
彼因卽增長　受報亦如此
若畏未來苦　當現修衆善
則無地獄報　亦不生悲啼
放逸如彼地　出生諸不善
無量諸有情　皆爲貪所牽
汝昔造衆罪　起貪等惡行
愚夫不了知　當苦何人代
不生慈愍心　隨諸惡流轉
無邊苦海中　惡何而濟度
貪財及所愛　命盡悉遺棄
由造此衆罪　爲獄卒所追
極猛惡火聚　充遍於虛空
乃至地方所　熾焰而無間
苦切不可觀　惶怖何所至
鋒刃爲其道　驅逐令履踐
險難廣如海　獨逝而無伴
何時得解脫　於我誰能救
我爲苦逼切　疲乏不能往
爲彼所執縛　牽挽而將去
妻孥朋屬等　到此皆如寃
縱無量珍財　求囑無能脫
由昔放逸故　樂壞翻爲苦
爲死羂所牽　冥莫何歸趣
彼❶琰摩獄卒　極暴惡忿怒
執縛加凌辱　心生大惶怖
我觀彼惡處　種種苦治罰
一切情非情　皆勝於猛焰
復有大毒蟒　周匝悉圍繞
悲號求出離　無歸亦無救
墮黑暗獄中　深廣猶大海
虛空宿曜光　長劫何由覩
謂由彼五根　顚倒生貪著
流轉三有中　何由能寂靜
一切身肢分　爲利鋸分解
無量極苦惱　言莫能盡宣
積集罪如山　衆苦常圍繞
念念常增長　心作身自受
受極苦迫窄　辛酸唯自知
琰摩勅彼言　汝觀昔所作
若了知自罪　於苦能堪忍
乃至業未盡　一一當思惟
昔由癡所覆　今徒生悔惱
汝作如是因　自受如是果
由惡作所起　造增上重罪
墮難中險難　受苦中極苦
愚夫造罪已　如以薪投火
從劫而至劫　業盡或當出
非諸天脩羅　夜叉鬼神等
我爲死羂拘　彼皆不能救
爲彼索所縛　牽至琰摩所
惶怖無依歸　隨業之所趣
若離欲過患　三界中最勝
解脫一切縛　則不造諸罪
若和合因緣　先從父所得
彼如是劬勞　汝何行殺害
又復害母罪　惡業無過此
墮於地獄中　受增上極苦
斷三有結縛　是名阿羅漢
愚癡行殺害　今受此苦報
一切諸法藏　顯示解脫門
法破和合僧　今受此苦報
常發虛妄言　指東而說北
所說無誠信　今受此苦報
又復生綺語　損壞眞實寶
無益於自佗　今受此苦報
起兩舌惡業　互相而讒謗
離散彼親朋　今受此苦報
說無義惡語　如刀杖毒火
令佗生熱惱　今受此苦報
護惜己身命　損害諸有情
常無慈愍心　今受此苦報
佗所有珍財　偸取或劫奪
悉爲五欲因　今受此苦報

❶琰忍澂師校寫本作閻

樂作欲邪行　如火益其薪
常生疑怖心　增長諸不善
樂著於邪見　損壞他善根
受惡報無窮　受第一苦惱
此諸惡境界　汝愚癡隨轉
皆由身語心　相應而造作
造彼衆惡已　將終苦現前
爲獄卒所驅　速趣於地獄
是地獄苦惱　極難堪忍受
假使海深廣　燒然亦枯涸
若人了諸惡　因果非可樂
常當正思惟　於罪不應作
謂佛法僧寶　衆德皆圓滿
得生於人中　何不能親近
初作微細罪　如小火所燒
後廣造惡因　如投身火聚
於罪徒憂怖　意不斷諸惡
常思受苦報　今汝復何造
當知彼少罪　則能生衆苦
業盡當出離　餘無有能救
彼琰摩使者　檢察隨釋放
若惡報未盡　還牽受衆苦
於身肢方面　分裂而斫截
無數罪有情　生悲愁號叫
復有惡有情　多作離間語
猶如一種子　後增長無數
皆由彼惡慧　而生於鬪亂
於親屬朋友　悉爲作破壞
常遠諸善言　樂發於惡語

當割截其舌　因果還相似
百千功德門　由舌而破壞
今受此苦報　何時獲出離
墮彼地獄中　極熱生飢渴
譬如以芥子　擲須彌火聚
又彼地獄火　復從飢渴生
及墮落諸天　受報亦如此
所造衆惡業　皆由三毒起
展轉猛焰間　無處寬逃避
無智諸有情　妄起於分別
不善說爲善　於良友如寃
云何諸衆生　不悟[1]眞實法
設爲彼開示　心不生愛樂
不樂聞正法　輕毀說法師
於濁惡世中　何由生慧眼
愚夫之境界　愛欲長迷惑
不依正法律　無因能自悟
爲癡索所牽　常樂作諸惡
作已受極苦　徒生於憂悔
由增上愚癡　於法說非法
彼因既顚倒　則錯行亂學
無明慧揀擇　耽嗜於五欲
於善不修習　見惡則隨作
諸天心著樂　投放逸火中
不遇勝善緣　彼即隨退墮
又彼愚癡人　憎嫉諸賢善
矯現諸威儀　誑佗而求利
口雖說正法　心常伺他咎
是人於世間　爲第一惡者

若人著欲樂　則是求苦惱
爲自心所誑　樂壞非他受
是故以正慧　常修十善行
於諸非義利　畢竟永除斷
樂利益於佗　繫心無暫捨
常依淨善法　應當如是住

餓鬼品[2]第十六

若人不行施　如無燈求光
捨離於善業　何能有樂報
如世間盲者　於物無所覩
離施無福因　當墮餓鬼趣
墮無財鬼中　周遍而求覓
常困於飢渴　皆由慳所感
若樂修施者　一切無能壞
不作於少因　後乃徒生悔
由先造惡業　墮餓鬼趣中
爲獄火燒炙　長受飢渴苦
何時離彼趣　暫得於快樂
何劫得解脫　則捨諸熱惱
由不了因果　及彼道非道
爲飢火所逼　相續苦不斷
醜狀髮鬈亂　唯筋皮相連
希求諸飲食　暫覩無由得
爲衆苦逼迫　墮諸惡險難
骨無有親朋　於我暫能救
汝昔於人中　斷作諸福行
如至於寶洲　空手而獨返
若樂修勝行　常遠彼諸惡
我觀彼善人　躡生天階漸

[1] 悟認識師校對本作語　[2] 第十六恐第十七歟

由彼身語意 造作諸不善
眷屬皆他往 獨依苦而住
爲琰摩使者 捉縛而驅逐
入深邃黑暗 去處極懸遠
我於一切處 常受諸苦惱
乃至須臾頃 曾無微少樂
今受此果報 皆由先所作
何時免斯苦 得至於樂處
爲渴所逼故 徒陟彼高原
設見於河池 到則皆枯涸
於曠野山林 周遍而尋覓
受渴乏艱辛 求水不可得
乃至濕潤處 彼亦不能見
復有大烏鵄 利嘴而啄食
爲彼飢渴火 常逼切其身
宛轉險道中 叫呼求救護
昔近欲境界 彼如鏡中像
虛壞已修財 今獨受此報
由造彼業故 籠罩難出離
於四向奔走 業盡當解脫
從三毒所生 極惡猛火聚
念念常熾然 則能燒巨石
又火焚彼石 水沃即能止
我業火如海 深廣何能滅
惡業如其薪 愛風同發起
燒彼罪有情 周匝無能避
我造諸罪咎 遠離於善法
墮彼鬼世間 爲自心所誑
我爲彼飢渴 二火鎮燒然
及刀杖傷殘 受三種極苦
我造諸惡業 墮餓鬼趣中
非眷屬親朋 能爲作救濟
唯有彼善法 與我作依怙
謂施戒多聞 三種爲歸救
乃至我造作 諸極惡苦因
墮愚癡網中 長淪於苦海
受極重熱惱 實難堪難忍
我若得出離 少罪不復造
彼餓鬼趣中 常生大愁怖
於此不善因 是故當遠離

畜生品第十八

彼畜生苦報 爲牽縛捶打
不斷殺因緣 則更生食噉
愚夫愛惑心 樂行於損害
不修施戒因 後受畜生報
爲愛索所縛 五根如癡瘂
懷恐恨憎嫉 後受畜生報
應作不應作 可食不可食
於善不善法 皆不能了知
人趣多追求 諸天著放逸
餓鬼受飢渴 地獄唯極苦
若人於有情 樂行於殺戮
招種種危苦 當互相殘害
又復諸衆生 多慳復散亂
以是因緣故 當墮鬼畜趣
彼三毒過患 沒溺諸有情
受生死輪迴 深險難出離
若樂求正法 則生諸善果
具足彼明慧 爲人所恭敬
是故具智者 樂修清淨業
如理而作意 蹟解脫正道

飢乏業報品第十九

樂作不饒益 驅役諸衆生
招下劣苦因 無與飢相似
叫呼求飲食 從自身起火
燒彼罪衆生 如然於槁木
是火遍方處 所至即隨逐
設經百劫中 匪食無能濟
世火雖炎熱 飢火復過是
奔馳三有中 於食求無得
又世間有情 常生種種過
爲飲食因緣 沈淪三有海
住彼三有中 隨業而牽去
長時受楚毒 此苦說無盡
處於胎藏中 爲糞穢所溺
受逼迫熱惱 此苦說無盡
耽著於欲境 樂殊妙嚴飾
貪求受艱辛 此苦說無盡
常詣他舍宅 求丐於衣食
爲彼所輕賤 此苦說無盡
由愛毒所使 勞己而求覓
乃至身未終 此苦說無盡
自貪其欲境 衆冤伺其便
心常生惶怖 此苦說無盡
由爲彼妻孥 多生於憂慼
斯爲第一冤 此苦說無盡
枉費諸珍財 爲親朋訶毀

由斯起愁惱　此苦說無盡
變異身衰老　策杖而徐行
色力頓疲羸　此苦說無盡
生平所愛寵　臨終皆棄捨
獨往無所依　此苦說無盡
愚夫造諸罪　墮於惡趣中
皆由飲食因　智者之所誡
了知是業報　心當生怖畏
樂修於施戒　以衆善莊嚴

諸法集要經卷第七

諸法集要經卷第八

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

捨離懈怠品第二十

謂由彼劣慧　而生於懈怠
好習戲論言　遠離於正智
捨離善知識　樂習近惡友
為破法因緣　此說為邪命
不知時與方　及彼諸難處
不應說為說　心常生愁怖
不避於譏嫌　而常往乞食
為佗所輕賤　樂自稱己德
起增上貪癡　生掉舉邪慢
深著於五欲　心不依正教
違背王教勅　常懷於忿恚
狂亂失正念　非時而致死
遠離說法師　不達法非法
善人離教[1]招　生瞋而毀呰
貪嗜彼飲食　常著於睡眠
如是罪衆生　當墮於地獄
若決定精進　能生於樂報
是故依正法　而當取善果
若懈怠為本　生三種過失
唯精進對治　能破諸癡惑
謂彼三毒因　能招三種報
此三為根本　隨趣於三有
若樂彼懈怠　則棄諸善法
衆惡由之生　當墮於地獄
或取彼生貪　或捨此增恚
如是處執著　此說為愚癡
懈怠覆其心　如中毒悶絕
於放逸深坑　墮落無疑惑
若樂行精進　離懈怠垢穢
解脫諸恐怖　此則獲樂分
若作意懈怠　不修勝淨法
得廣大過咎　是人唯苦分
由眷屬纏縛　當墮於險難
是故此生中　無貪彼欲樂
又彼懈怠者　常為癡所蔽
無少分福業　衆共生輕賤
又彼懈怠者　生睡眠惛沈
破壞解脫門　智者善防護
又彼懈怠者　起無慚無愧
此二為苦本　後得大恐怖
又彼懈怠者　悉廢其修作
是人於世間　雖活即如死
又彼懈怠者　引生於掉舉
令心不寂靜　命終心散亂
沒懈怠淤泥　何由超苦海
唯勇猛精進　能到於彼岸
又彼懈怠者　如傍生無異
但思念所食　餘則無所知
由貪嗜飲食　樂作不淨行
所欲多匱乏　常從佗乞丐
乃至於自身　忍寒熱飢渴
皆由懈怠故　備受於艱苦
由彼懈怠故　衆人皆嫌棄
彼為自欺罔　何能盡苦際
不學真實乘　唯貪於美味
命終墮惡道　徒勞生後悔
若發起精進　安住彼正念
永斷不善法　此則為智者
如是種種苦　皆由懈怠生
了知是業報　畢竟不復造
衆生三毒火　念念常熾然
大悲甘露雨　為彼而息除

悲愍有情品第二十一

謂身語意業　常與善相應
顯示三惡道　引之令出離
若依止悲心　能趣寂滅樂
愍念諸衆生　如母愛己子
於有苦衆生　尋求而救護

[1] 招忍澂師校刻本作詔

鬼趣尙襃祐　得生於天趣
若具足悲心　愛念諸含識
是名大丈夫　人天咸恭敬
若人有悲心　則能持淨戒
如月照世間　光明常清淨
能令諸衆生　離愁怖憂慼
是故於悲心　畢竟常親近
若人離慳獷　以悲心莊嚴
是名良福田　名稱普周遍
由悲心普滋　諸根無垢染
住清淨正見　去菩提不遠
若人具悲心　如諸天自在
於百千生中　永離彼貧乏
若人意質直　如金可貴重
復安住悲心　斯爲無盡寶
若人具精進　常勤求正法
以悲心明燈　爲說除疑暗
常於晝夜中　不捨其悲意
隨其所至處　樂說而無懈
悲心極清涼　息衆生熱惱
令得上妙樂　後獲眞常果
故諸佛所讚　悲爲無盡財
亦如淨池沼　能滌諸罪垢
是最上莊嚴　破煩惱黑暗
沃潤菩提苗　令得眞常果
若人有悲心　如牛出醍醐
具足其美味　潤身心熱惱
三有如巨海　三毒如駛流
悲心爲❶舡筏　仁者所乘蹈

悲爲功德財　白淨法嚴瑩
善人常繫念　此說名爲悲
悲捨離剛強　內則生諸善
除煩惱過患　如鎔金出鑛
悲心如寶器　滿中容妙物
增長彼善根　隨念獲安隱
悲心如寶藏　衆生用無盡
能破彼貧窮　成就廣大利
悲心常寂靜　樂修習諸禪
離放逸境界　出五欲垢染
又復起慈心　於他生慜念
令彼獲輕安　得脫苦纏縛
以意善思惟　常遠彼罪垢
解脫諸恐怖　志求寂靜樂
常與忍相應　自他則無惱
世間咸喜見　後得生天中
若人能安住　慈忍無上寶
一切諸有情　瞻之如父母
慈慜無過上　爲樂之根本
若人無是心　後則唯有苦
若梵天悲心　自在天忍辱
諸持明智母　皆不及慈行
不害第一福　正見最上善
寂靜心常安　得離諸險難
是故當了知　心常生憐慜
以施戒忍慈　修成無垢智

布施品第二十二

由淨施所感　十二種功德
得生人天中　財富無與等

若人返是者　獲咎亦如此
愚癡不樂施　後墮於惡處
爲妻子眷屬　起慳悋貪愛
造匱乏苦因　常希求不足
若廣行布施　解脫貪纏縛
摧彼我慢幢　破滅諸癡暗
施爲彼先導　引生殊勝處
於人世天中　當招於巨富
施如彼浴池　戒能淨諸垢
以智善觀察　能超於三有
謂施戒及智　三種如燈明
若人善修習　永離諸癡暝
愛恚如巨海　疑惑如波濤
欲渡彼險難　當修施戒智
衆生多狂亂　隨所生貪著
欲防護彼心　常修施戒智
如是三種行　我說爲良藥
善除煩惱病　皆使獲清涼
心起邪思惟　生放逸過失
爲彼婬怒癡　相應而纏縛
是三毒可畏　如火燒世間
以施等對治　當斷令永盡
不修施等行　彼則爲愚癡
是人常苦惱　求樂則無有
若在在處處　衆生造諸罪
隨彼彼因緣　受種種果報
一切有爲法　皆從因緣起
未見無惡因　而受於苦報
心不樂惠施　面常生怒色

❶舡忍寶師校刻本作船

斯爲貪著因 是故當遠離
若施生喜心 離相應慳垢
後得生天中 諸天共遊戲
是慳如彼冤 損壞極可畏
能令諸衆生 受餓鬼饑渴
若樂行布施 所生卽快樂
是故諸智者 於施常稱讚
施如彼光明 所至則隨有
若生人天中 得供養恭敬
故諸佛所說 當善修布施
住不可破壞 最上堅牢處
善行其施者 則降彼慳冤
常以慧觀察 無令得其便
施如彼良田 而有其三種
善熏心種子 各獲其果利
初樂行於施 後專持淨戒
以智斷愛垢 此理無過上
世間皆無常 復多諸過失
不能斷彼愛 何由生勝處
當發起大心 樂廣行布施
捨此不修習 後受餓鬼報
由依止施故 復堅持淨戒
是人於後身 受轉輪王位
由具彼禁戒 善知時非時
解脫苦邊際 得近菩提道
諸天不行施 其福則隨滅
智者了知已 當樂行喜捨
乃至此生中 受人間快樂
皆由彼施故 常繫念修作
設墮畜生中 亦受彼快樂
皆由彼施故 是如來所說
若人不樂施 後墮餓鬼趣
斯由慳悋故 常食諸不淨
若樂行布施 則得清涼果
不修如是行 爲饑渴所燒
由先放逸故 不修施等因
於彼命終時 自心生熱惱
心喜而行施 得衆所愛敬
常獲於吉祥 感果故相似
若人不樂施 自亦不受用
常悋惜其財 終爲他散壞
若人具珍財 奉尊親師長
斯順於正行 則不爲虛用
於貧病疲乏 一切諸有情
常樂清淨施 爲之作眼目
由如是行施 施已得生天
諸天若生慳 不久而退墮
人間修施因 天中受樂報
非無所修因 而妄招其果
若離於施戒 亦不修禪定
如是愚癡人 雖活死無異
若不樂正法 則滅失慧命
愚夫不修習 雖活則如死
若人無智燈 心則不明了
彼則如傍生 爲人皮所覆
不施復多貪 諸根常散亂
當知彼非人 如餓鬼鬪諍
住慈念觀察 修施戒禪定
斯爲寂靜人 諸天咸恭敬
具德衆所尊 無德咸輕易
如是善了知 是名人中天
善修其施者 獲富樂長壽
於此世他世 常樂行喜捨
衆生隨自業 生於五趣中
唯施等善因 見之如父母
了知布施因 所感❶其勝報
當奉持淨戒 得脫三有苦

持戒品第二十三

戒爲最勝財 如日光普照
若人命終時 唯戒爲伴侶
持戒得生天 或得諸禪定
於此世他世 光明無與等
若人樂生天 少因則能得
是故遠諸惡 常持於淨戒
若能護彼戒 心樂行於施
後得生天中 獲妙樂無比
妻子及珍財 親眷朋屬等
護持淨戒者 觀此皆非樂
於戒生愛敬 如護念赤子
則離彼毀犯 常生於勝處
由修彼淨行 施戒悉圓滿
以白業莊嚴 得生於天上
戒如於寶藏 能生彼富饒
名稱及生天 不求而自至
此三種勝報 鬼趣尙能求
何況具智人 淨心而奉戒
若人於淨戒 盡形能護持

❶忍澂師校註曰其疑風

得至不滅處　永盡諸苦際
過去諸輪迴　為三毒纏縛
戒如淨光明　能破彼黑暗
戒如天池沼　具衆寶嚴瑩
亦名堅固財　水火無能壞
是故彼正士　於戒曾無犯
常生愛敬心　得最上寂靜
決定心堅固　於戒無缺漏
唯彼戒功能　命終常守護
若親持戒人　如日光所照
習近毀禁者　轉增其癡鈍
離不善垢穢　無希求熱惱
如是持戒人　諸佛所稱讚
持戒具福慧　初中後皆善
破戒唯愚夫　如傍生無異
若人持淨戒　得戒衣所覆
於戒若毀犯　彼則如裸體
由持戒生天　天衆競迎奉
於彼園苑中　而共相遊戲
具足諸福業　堅修持梵行
是人生天中　決定無疑惑
由持彼戒故　增益諸善利
於上妙五欲　心不生染著
若此世他世　戒為其伴侶
於彼險惡道　為之作依怙
於饑渴怖畏　作第一救護
應當善觀察　捨此何歸趣
寧以利刀劍　而自斷其首
於彼戒功能　不應生毀犯

是持戒功德　因果皆清淨
招世出世樂　為諸佛所讚
若人不護戒　無初中後善
失廣大利益　及最上寂靜
持戒第一善　施所不能及
彼財有限量　戒功能無盡
由戒德莊嚴　衆人所愛敬
當知諸如來　因戒而成聖
持戒最清涼　除身心熱惱
是故常奉行　當得生天道
戒為生天梯　亦名為樂海
若人離彼戒　後唯生憂悔
戒如清涼水　深廣常彌滿
為彼持戒者　滌身心垢穢
受天中妙樂　及殊勝莊嚴
皆由戒功能　善因之所致
若安住淨戒　衆善咸依止
念念常增長　無惡道怖畏
若專修梵行　以戒而嚴身
是人於現生　得供養恭敬
由堅持禁戒　常遠諸不善
於彼一切處　得快樂安隱
若持彼彼戒　各別有功能
常生殊勝處　隨意而自在
施戒智三種　能生於慈心
常愛念衆生　得親近承事
戒如妙珍寶　善人常貴重
永離諸過失　得生於天中
具足清淨智　如鎔金離垢

常樂持淨戒　得生於天中
能令諸有情　一切處安隱
不造諸罪行　得生於天中
若人護彼戒　以智善揀擇
於彼晝夜中　精進常無退
戒如彼良馬　善人所乘御
以真實思惟　不著於樂報
天中上妙樂　諸天共遊戲
皆由持戒故　而得生於彼
天上妙花鬘　天衣而嚴飾
諸天共遊戲　皆善因所得
有妙蓮花池　生清涼香風
諸天共遊戲　皆善因所得
天上諸宮殿　衆寶而莊嚴
諸天共遊戲　皆由持戒故
天中妙園林　衆華悉開發
遊止諸寶山　皆由持戒故
由具彼淨戒　生三十三天
如人入己宅　即無諸憂患
若人護彼戒　得最上壽命
破戒命終時　受無量極苦
於持戒功德　知已常愛樂
善護於戒者　則不生毀犯
由能護彼戒　善住於忍辱
以寂靜因緣　衆人咸樂覩
若依止淨戒　如乘於❶舡筏
能運載自他　得渡三有海
由戒水清涼　能滌於心智
閻浮檀金花　諸天來奉獻

❶舡忍徵師校刻本作船

若人意寂靜　以戒常莊嚴
自在生諸天　受樂而無極
由廣修勝行　受最上妙樂
遊戲於諸天　皆由持戒故
若持彼淨戒　如陞於階陛
智力常相扶　得生尊勝處
若人純淨心　於戒無缺漏
由戒法清淨　常生安隱處
善護於戒者　常思惟觀察
離微細毀犯　得至寂滅處
戒能生彼樂　棄背諸罪垢
是故常守護　畢竟除憂怖
由持彼戒故　命終無怖畏
於三惡道中　爲第一救護
若人不護戒　如盲瞖眼目
於戒不清淨　常生下劣處
求人天快樂　唯戒爲其本
於戒不清淨　後則生悔惱
無戒愚癡人　不得生天界
是故具智者　於戒常奉持
天中妙五欲　第一殊勝樂
由戒清淨故　而獲於多果
彌盧山金光　戒光復過彼
析爲十六分　亦不及其一
戒光常照明　逾眞金嚴瑩
皆由自善業　得生於忉利
持戒有三品　謂彼上中下
皆如所作因　受報亦如是
由持彼戒故　則不生放逸

安住於正法　常獲諸妙樂
戒能離諸垢　常發淨光明
設百千日光　類此無能及
若上品持戒　獲七種功德
隨意而受用　善逝之所說
由依止淨戒　正見常現前
從人世生天　斯不爲難得
戒爲清涼觸　於身不捨離
愚夫不親近　常受諸熱惱
若人清淨心　善護於禁戒
具彼七種財　決定無能壞
若人清淨心　修持於梵行
如禽有二翼　飛空而不墮
由持彼戒故　而得清淨果
爲勝中最勝　則更無過上
若心善修作　依止施戒寶
於天上人間　長生殊勝處
身不持淨戒　心不樂正法
內外無所蘊　何由免惡道
若樂寂靜法　爲人所恭敬
彼內外堅固　如金剛無異
栴檀沈水香　但計薝蔔花
人天咸所重　不及彼戒香
若人修施戒　唯意樂生天
此爲垢濁因　如毒和美膳
是故於彼戒　堅持求出離
遠離破戒人　如毒如刀杖
如是善護戒　往趣人天中
無戒衆所嫌　求樂不可得

了知是功德　專心無暫捨
爲第一救護　無與戒相似

忍辱品第二十四

善安住於忍　爲第一莊嚴
此爲最勝財　非世寶所及
若人修忍行　爲世所恭敬
是故常一心　堅固而修習
若人修忍行　離忿怒過失
於此世佗世　善人常稱讚
忍財與戒財　及彼勝慧財
如是諸功德　超過於世間
是故具智者　樂行於忍辱
常於諸衆生　心不生厭捨
忍如妙良藥　能療治忿毒
由彼忍力故　展轉無令起
愚夫無明慧　如盲無所覩
以忍辱燈明　引之登正道
由無正法財　於五趣旋轉
善修忍行者　我說爲富饒
忿怒深過咎　如險惡曠野
若人具忍行　於彼善超越
若不修忍行　迷失於正道
欲離惡趣苦　非忍何由免
若人行忍辱　晝夜獲安隱
永離諸憂惱　後世常端正
忍爲功德藏　善人常守護
於意善調伏　無煩惱所嬈
忍爲生天梯　出輪迴怖畏
若能善修習　解脫地獄苦

忍為功德水　清淨常充滿
能拔餓鬼渴　滌傍生罪垢
若專修忍行　獲吉祥安樂
等視諸有情　如世之慈母

精進品第二十五

為長養正法　觀彼時及方
起勇猛精進　而求彼彼果
若離於正法　及時方作用
由無彼精進　多增懈墮事
智者多勇❶捍　樂解脫正法
速趣於天中　如箭須相似
由彼精進力　善營種種事
於彼彼所作　皆悉得成就
若出世正法　及世間義利
皆由彼精進　捨此則無有
若人遠精進　則捨諸善法
為世所輕嫌　如兎影昏月
捨離八聖道　淨智不增長
唯彼精進力　得至安隱處
若人具精進　如王力自在
羅漢無精進　不能成菩提
了知是功德　諸根不散亂
發起精進心　為第一最勝
得淨智現前　常生於正念
遠離彼老死　得證真常果

禪定品第二十六

若人修諸定　於慧而不著
應當常一心　生清淨意樂
善住心一境　無相違過失
解脫諸怖畏　此說為安樂
若心住一境　則離諸疑惑
清淨如真金　此說為安樂
若人心寂靜　諸根不散亂
決定趣菩提　此說為安樂
由心住一境　樂修習諸定
是人常獲得　三摩地快樂
樂獨處空閑　常修彼勝定
了知彼妙樂　出過於世間
如是清淨心　常安住一境
解脫過失網　到最上寂靜
若心專一境　善制於五根
以智水滅除　愛火所燒害
常現前安住　清淨殊妙樂
由解脫彼愛　受用而無盡
心邪曲思惟　處處而生起
善住持定者　常一境相應
此最上禪定　能趣涅❷盤城
破壞諸魔怨　是故應修習
善堅固諸定　則能調意馬
永離諸愛染　得最上安住
善修於定者　離貪而止足
所招殊勝報　此無能盡說
如是善修習　住心一境性
能超生死流　得至不滅處

勝慧品第二十七

由慧力為先　樂勤求正法
與定常相應　如母愛於子
又世間父母　不能❸偏隨逐
彼於五趣中　一切皆救護
慧山極高峻　戒水常清淨
於三有過患　一切皆明見
若真實了知　眼根所緣境
以智為所依　能渡三有海
善修施戒定　說彼智為先
由智樂持戒　則能免惡趣
若眼所觀境　由慧而離染
故如來所說　善住八聖道
於苦等四諦　最初而開示
由增上慧力　破愚夫常見
智如彼利劍　斷貪愛藤蔓
離生等纏縛　及彼過失聚
智為勝甘露　是出世法財
最上善知識　為第一寶藏
修智戒耆舊　離貪愛疑惑
常依止寂靜　開示真實道
慧如彼金剛　力能極堅利
摧壞諸煩惱　令乘大智車

諸法集要經卷第八

❶捍忍徵師校刻本作悍　❷盤忍徵師校刻本作槃　❸偏忍徵師校刻本作徧

諸法集要經卷第九

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

寂靜品第二十八

若盡諸煩惱　則得最上樂
此為寂靜[1]通　智者如實說
又彼諸如來　常讚寂靜法
得至不滅處　諸苦則不生
若人離放逸　無貪欲過患
樂修寂靜行　去菩提不遠
若能離貪愛　於境心不亂
及捨惡知識　去菩提不遠
若能善觀察　不著善不善
離輪迴怖畏　去菩提不遠
若能斷諸惑　除懈怠垢穢
了自他無我　去菩提不遠
離三毒過患　令諸根寂靜
明了於四諦　去菩提不遠
於精麁飲食　而不生貪厭
智境兩相如　去菩提不遠
於苦樂二種　亦不生執著
得離諸怖畏　去菩提不遠
若人怖諸罪　當離諸放逸
善求趣菩提　得最上寂靜

聖道品第二十九

若人於四諦　以智善觀察
解脫諸輪迴　趣無為彼岸
若無正思惟　愚癡著諸欲
不厭離生死　為輪迴所縛
不甚廣大苦　無出離方便
為欲箭所中　當墮於惡道
愚人著諸欲　如蛾愛燈光
不知大怖畏　畢竟無少樂
佛說真實道　謂苦空無常
及無我作者　能免脫輪迴
智境本平等　一切皆心造
於此證解已　故不說三種
離飲食過患　不依邪活命
起無分別智　證出世間法
善住真實智　作十六行相
然後能了知　達諸法次第
永離三毒垢　出三有逼迫
[2]趣越三惡趣　是名須陀洹
不善法為因　定墮於惡道
由依解脫法　得須陀洹果
善修習諸定　引生於輕安
純淨業相應　得超三有海
永斷諸疑惑　離貪及不害
乘白業船舫　能到於彼岸
謂有為諸法　從因緣生起
知彼四聖諦　為染淨因果
若了達四諦　決定得解脫
愚夫著欲境　隨三有旋轉
若能離貪欲　則住寂靜道
此道無過上　智者所遊履
若人於諸佛　常淨心恭敬
生生獲快樂　離佛無解脫
若人於正法　常淨心愛樂
生生獲快樂　離法無解脫
若人於衆僧　常淨心供養
生生獲快樂　離僧無解脫
若人於四諦　常淨心信解
生生獲快樂　離此無解脫
若人於聖道　常淨心修習
生生獲快樂　離此無解脫
若求證真如　當安住淨慧
不樂著遊戲　此為天中天
若樂著嬉戲　心不生暫捨
增長諸病惱　斯則實非樂
善解四諦法　及修施等行
當知如是人　作最上安隱

教誡比丘品第三十

常樂行慈忍　不害諸有情
得一切衆生　敬之如共父
身業常清淨　諸根善相應
心不生慳貪　遠離不與取
於彩繪女人　亦不應觀視
斷堅固欲想　為世解脫者
樂習諸禪定　得離諸憂畏
不觸煩惱蛇　視金如瓦礫
於苦樂安危　及盛衰等事
其心不傾動　此名為比丘

[1]通忍徵師校刻本作道　[2]趣忍徵師校刻本作超

善降伏諸根　不爲境所嬈
以智如實知　於寃親平等
若具足明智　了欲境如毒
我記如是人　當得菩提道
具眞實正見　悟刹那生滅
安住如須彌　超出輪迴海
於草及旃檀　等觀無差別
珍饍及名衣　皆不生愛樂
於利養名聞　觀之如熾火
心常生止足　依草而坐臥
於過現所作　種種諸事業
離顚倒思惟　則不生染著
樂聞於正法　不隨流轉因
以慧善揀擇　常修殊勝行
欲境雖熾然　由彼心寂靜
驅策如僮僕　則無諸苦惱
若諸根調順　則不生流蕩
離欲纏縛者　與牟尼無異
善人如金寶　見者咸貴重
樂修寂靜行　令他生喜心
棲止阿蘭若　不樂居樓觀
知足持毳衣　常行於乞食
善修身語心　不生苦樂想
離分別執著　得最上安隱
由習諸禪定　能破彼魔怨
常以眞實言　引導於群品
善乘智慧車　摧六根貪使
當知如是人　得近菩提道
樂住阿蘭若　則永離諸過
如風於空中　吹雲無障礙
以清淨三業　勤修諸勝行
具眞實正見　破壞諸魔敎
於彼貪等行　本性而不染
常起慈悲心　是比丘所作
了知色等境　爲彼纏縛因
是人無憂惱　得至寂滅處
知諸因緣法　善惡皆決定
樂聞解脫法　於貪則不著
於未修善業　而常生愛樂
是人如月光　本性淨無垢
焚燒罪惡法　如火投乾薪
棄背諸苦因　於三有稱勝
志求於解脫　不著世間法
超出諸輪迴　如鳥隨空往
如實知其因　決定而受果
彼於三有中　是名眞解脫
於苦樂精勤　皆無有所著
此最上比丘　觀世間如焰
心不生散亂　樂求於正法
勤修本自業　彼如阿羅漢
樂近善知識　遠離於親屬
捐在家垢染　彼如阿羅漢
由慧寂諸根　不著於境界
行視二足指　彼如阿羅漢
不詣王履道　城邑四衢巷
販賣爲譏呵　彼如阿羅漢
不觀於歌舞　不樂相鬪諍
住曠野空閑　彼如阿羅漢
一日唯一食　未得不希求
知分量止足　彼如阿羅漢
常持糞掃衣　不樂上妙服
與食行相應　彼如阿羅漢
由不造諸業　離一切虛妄
不起亦不樂　彼如阿羅漢
不起恚怒相　離貪欲愚癡
解脫諸惡法　彼如阿羅漢
離一切瞋惱　超越諸結使
住正念思惟　彼如阿羅漢
修習八聖道　善住於寂靜
破諸煩惱怨　彼如阿羅漢
寂靜根堅固　超貪欲淤泥
住心一境性　彼如阿羅漢
於自經行所　及他遊止處
知已如實說　彼如阿羅漢
知漏無漏法　皆從因緣生
決定無有疑　彼如阿羅漢
離惛沈睡眠　無懈依時起
勤修諸梵行　彼如阿羅漢
喜住阿蘭若　修毘鉢舍那
奢摩他諸定　彼如阿羅漢
智者依正理　常棲止林野
如禽處空虛　彼如阿羅漢
受信施飮食　平等爲說法
破根隨煩惱　彼如阿羅漢
善知眞實道　相應心次第
能到於彼岸　彼如阿羅漢
若具於明智　離怖畏歡喜

於二無所著　彼如阿羅漢
於自他衆類　如實知老死
天人咸歸信　彼如阿羅漢
常樂修梵行　離三衣無有
得少以爲足　彼如阿羅漢
不耽嗜美味　依時一坐食
離名利垢染　彼如阿羅漢
與悲捨相應　不覆藏衆罪
焚燒過失林　彼如阿羅漢
違僧伽軌則　其心常懈怠
無勇捍❶精進　此則非比丘
佛誡諸弟子　不應畜臥具
若樂懈怠者　何能獲安樂
由懈怠一種　諸過患之本
於流轉輪迴　受無量苦惱
若有懈怠者　衆善則不生
雖被袈裟服　此則非比丘
若不修定慧　何由盡諸漏
唯具假形相　此則非比丘
樂安住僧坊　離學法境界
耽味於酒色　此則非比丘
若斷諸塵縛　遠離衆罪業
不應與毀禁　共住同飲食
又破戒比丘　受用衆飲食
彼則如服毒　飲洋銅無異
由彼無勝能　不預衆同分
後墮地獄中　於食不可得
若斷諸煩惱　如蛇出其室
不樂見女人　依正命乞食

云何諸比丘　以身爲所質
造諸惡趣因　壞僧寶名稱
貪名利境界　習近於女人
彼非俗非僧　爲法中之賊
恃王臣威勢　恣噉於酒饌
爲假名比丘　誑惑於施者
無善攝方便　同營辦俗務
常依止王城　如蛇處林窟
若不生厭離　念念常增長
當捨欲愛纏　樂依止寂靜
諸煩惱惑業　於見所治斷
解脫色等蘊　應當善修作
樂修諸禪定　覺悟於諸法
善達眞實相　得最上安隱
發廣大慈心　動求於正法
了自身如幻　名眞實比丘
常生淨善❷心　除貪欲忿恚
離顚倒分別　名眞實比丘
斷一切結縛　離一切和合
常愍諸衆生　名眞實比丘
善調伏自心　欲境不能亂
如眞金離垢　名眞實比丘
於諸欲境界　不起愛非愛
彼心無所著　名眞實比丘
具足諸戒法　降諸根怨賊
離下劣譏謗　名眞實比丘
不耽諸飲食　常發生明慧
樂研究諸法　名眞實比丘
於曠野塚間　敷草而坐臥

心不生疲倦　名眞實比丘
了知諸惡因　定受其苦報
則離彼垢濁　名眞實比丘
由意根清淨　離諸惡險難
超出輪迴道　名眞實比丘
智慧深如海　毀譽而無動
心不生恚愛　名眞實比丘
善宣微妙法　無垢無所著
智慧力堅固　依時無疲懈
知欲界色界　及彼無色界
種種因緣生　是名具智者
能離欲過失　不著世言論
我說彼比丘　見欲境如毒
由具彼正慧　觀欲如淤泥
此爲解脫人　得免於淪溺
樂修諸禪定　遠離於懈怠
常讀誦經典　饒益諸衆生
具足大辯才　隨問而爲答
知諸法次第　離顚倒分別
善營僧伽事　護惜諸財物
身不生疲勞　亦無有悔惱
不求己名稱　亦不希福報
我說彼比丘　則離一切縛
又彼持淨戒　不求生天中
以所作善因　唯趣菩提果
常樂修正行　不親近惡友
我記如是人　則得離諸咎
善修於慈觀　精進心質直
無少犯律儀　去菩提不遠

❶捍忍澂師校刻本作悍　❷善忍澂師校刻本作喜

怖生老病死　厭離輪迴苦
除散亂修禪　去菩提不遠
依止自性空　悟無常生滅
次第修諸禪　得盡苦邊際
又彼毀戒人　為佛法之害
外雖服袈裟　內無德所蘊
猶如彼聚沫　怯弱非堅固
如是虛行人　竊比丘名字
毀戒地獄人　為僧寶所擯
由自心所誑　身壞墮惡道
誑諸法律儀　隨業而自受
為業網纏縛　彼唯有極苦
不著善法衣　如裸形醜惡
後墮地獄中　受種種治罰
無衆善莊嚴　唯苦惱逼迫
如是破戒人　速趣於惡道
謂由破戒故　不修諸善行
獄火極燒然　決定無能免
內安住戒法　外具諸威儀
捨此皆邪命　則無由出離
於彼晝夜中　增長諸不善
愚癡惡行人　毀壞於戒寶
聞諸法皆空　意堅持不捨
住正念思惟　為善護戒者
戒能遠諸罪　善人常奉持
破戒如垢索　縛諸造惡者
若毀於禁戒　唯與罪相應
彼則樂親近　焰摩羅使者
愚癡無戒人　起增上散亂

相續造諸罪　去地獄非遠
若樂造衆惡　彼唯自損害
今果如昔因　云何生後悔
罪河極深廣　波濤常洶涌
漂溺諸罪人　晝夜受諸苦
若離彼淨戒　則捨白淨去
後縱得人身　心常生放逸
於戒全毀犯　增[1]嫉賢善人
如是惡比丘　決定墮惡道
若樂持淨戒　常遊履善道
是人不久得　出世真常樂
善堅持齋法　讀誦諸經典
其心常寂靜　無煩惱相應
於三有海中　以戒為船筏
當依教奉行　能到於彼岸
常持糞掃衣　唯畜一破鉢
食木實根蓏　彼樂佛所讃
清淨身語心　當[2]行於正命
樂修諸禪定　趣菩提不遠
常棲止曠野　心不生放逸
唯淨修梵行　趣菩提不遠
棄背於五欲　知足無希求
常生寂靜心　趣菩提不遠
不行邪活命　離煩惱塵垢
其心等虛空　趣菩提不遠
佛說諸法律　心不生愛樂
不修彼梵行　誹謗寂靜道
習近下劣人　遠離於戒法
棄真實正見　不樂修諸定

由彼掉舉故　作意而破壞
離彼對治法　何由得禪定
離自分善法　樂邪師事業
彼二皆破壞　決定墮惡道
捨比丘形相　改易俗形服
為人所輕笑　處世常貧乏
彼下劣愚癡　自矜誇所學
棄捨己善業　樂行於非法
由返俗自濟　則失善名聞
為彼諸善人　棄之如草芥
樂造諸惡業　則壞彼正見
此破法比丘　其心常諂詐
常貪妙飲食　樂著於欲事
此惡行比丘　名著袈裟賊
躬曆象星宿　說占相等事
此世俗比丘　樂親近王者
習醫方彩畫　結搆非理事
此險惡比丘　常營務衣食
厭誦經習定　貪利養名聞
此假名比丘　不[3]久當自損
多狎近惡友　求方術燒金
此非法比丘　彼則自損減
若離彼欲行　則遠諸惡友
食麨而知足　亦不生熱惱
若欲境來侵　捨之如熾火
此護戒比丘　等摩尼無垢
內外悉清淨　智德而嚴身
此梵行比丘　戒衣之所覆
不著世間法　如須彌不動

[1] 增忍徵師校刻本作憎　[2] 忍徵師校註曰當疑常　[3] 久忍徵師校刻本作求

此寂靜比丘 一切咸恭敬
入城邑聚落 不逾三晝夜
此解脫比丘 常樂居巖谷
極怖貪欲罪 修定除散亂
此單己比丘 寂然心不動
遠離惡知識 泯絕於貪愛
此離染比丘 不著諸所作
常遠離親朋 習定或讀誦
此出離比丘 則脫諸苦難
少欲而知足 勤修無懈怠
此精進比丘 能壞諸魔業
比丘棲山谷 遠離諸貪求
云何披袈裟 如奴而活命
又彼持戒人 天龍常恭敬
無善法可親 如池涸鵝去
若能離貪欲 永無諸過患
樂親近王臣 則生諸憂怖
於阿蘭若處 及曠野塚間
藤蘿山谷中 息心而宴坐
若不修禪定 唯營求飲食
當知如是人 則同諸餓鬼
定爲離垢樂 智者之所說
若離於禪定 餘則無少樂
劣慧愚癡人 則不能修習
著世間飲食 彼則自欺誑
爲欲境所牽 心復生愛樂
增長不善法 破壞生天行
若人於法師 信解除我慢
發起精進心 憶持令不忘

由聞是法故 依彼如是說
復能令他人 不生於我慢
於慢過慢相 善能分別說
自他如實知 爲比丘智者
無智心散亂 懷我慢忿毒
恃名利醉慠 彼何有寂靜
名與行相應 善住智境界
怖生死過患 具出家果利
由住智境界 了自性他性
道非道亦然 及善惡業報
離苦樂二邊 不行彼非道
捨在家纏縛 安隱無憂苦
比丘住僧房 則生於散亂
與世俗不殊 損壞沙門法
若棲止山林 不爲人毀謗
常習定持經 意則無散亂
若樂在僧房 多貪求積畜
其心不暫暇 以至損壽命
不悟命非堅 快樂亦隨滅
不顧現在因 而求後世樂
心不起希望 是爲離貪者
少欲而知足 彼得沙門果
樂依止山林 修習諸禪定
常讚定功德 能離諸過患
離一切合和 不爲境所牽
善斷彼貪欲 如火焚乾薪
若樂居寂靜 則怖三有海
此淨身比丘 非房舍所累
若樂住僧坊 唯增長貪愛

於此世他生 何由能出離
若樂住僧坊 多追求知識
常造作諸惡 後則墮惡道
若人具明慧 能離寃親想
則無彼對待 其心常寂靜
諸惡如淤泥 不應著少分
當獨處山林 捨妄求寂靜
善修無垢行 則壞諸垢染
唯依止空閑 能超欲境界
於世出世法 離垢無所著
苦樂平等知 此說名寂靜
捨離於五欲 知足無希求
清淨而活命 此說名寂靜
常遠諸憒閙 不遊止非處
單己而修行 此說名寂靜
永絕於貪欲 則無諸憂喜
清淨身語心 此說名寂靜
於勝劣等法 心不生高下
以智平等觀 此說名寂靜
於善不善行 咸知其業報
不著世間法 此說名寂靜
發起於正慧 常念欲過失
了知受所生 此說名寂靜
善調伏諸根 知時方說法
怖彼輪迴因 此說名寂靜
了知自身相 除諸根散亂
常依止山林 此說名寂靜
住正念精進 常思離諸惡
不遊戲園林 此說名寂靜

斷一切煩惱　如火燒林木
是名為沙門　彼不著諸欲
若樂世俗事　常遊止聚落
愚癡誑於人　自稱依法住
清淨阿蘭若　心不生愛樂
此唯離貪者　所居之境界
若耽著五欲　好說世言論
當知如是人　彼則不能❶往
意樂於空寂　專修諸禪定
彼梵志沙門　善住安隱道

福行品第三十一

若人營福業　當獲殊勝報
是故廣修作　無福則無財
福為最勝寶　福稱無盡藏
福如彼明燈　福同於父母
福能生諸天　福能引勝處
人間修福行　感果得如意
若修彼福行　定招於富樂
應當善了知　無福則無樂
福為三世益　自性可愛樂
如影常相隨　彼則無暫捨
諸天福若滅　不久則退墮
是故於福行　應相續修作
無福多艱辛　常生下劣處
無善希樂果　如沙中求酥
愚夫為心誑　常離於福業
既不修善法　罪惡常增長
現生修眾善　福隨行所生
以是因緣故　後得生天中

若樂修福業　眾人所尊奉
身離諸逼迫　其心常安靜
善人行善法　獲樂中妙樂
由彼清淨因　當得菩提道
是故諸有情　勤修於福業
倏爾無常至　定為他所有
若於勝福行　數數而修作
隨其種種因　則受彼彼果
一切諸世間　善惡法為主
當勤修善法　彼則能救護
若捨離善法　樂造作眾罪
由是因緣故　則受地獄苦
乃至命未謝　及身肢圓滿
努力勤修作　彼則具大智
若人善說法　能開悟於他
令至涅❷盤城　安隱離憂怖
若於彼正法　為說四句偈
顯示出離道　為第一歸救
善宣說正法　能疾成佛道
雖帝釋少因　多財豈能致
若貪著世財　法慧不增長
珍寶有散壞　法財用無極
唯所修善法　百千生相逐
已所有資財　一步不隨去
又水火盜賊　則能損其財
善法在心中　少分無能奪
縱經久遠劫　受無量欲樂
決定當破壞　須諦求正法
唯此一善法　當精勤守護

作善命延長　造惡速磨滅
當親近善法　如教而修行
諸苦則不生　獲得殊勝樂
若樂作不善　常行於非法
後墮地獄中　受無量極苦
於無量劫中　當歸依三寶
先受天中樂　後得寂靜果
觀現受福報　皆從先業生
或樂或苦因　各各無差忒
當堅持淨戒　廣崇於福業
晝夜常相續　如河流不絕
若人捨善法　今生則虛過
若不❸癈善因　得人天快樂
若福行圓滿　善護持正法
是人於世間　最勝無倫匹
寧喪失身命　不違背正法
若離正法者　隨諸惡流轉
愚癡著欲樂　棄捨正法眼
彼現生虛擲　如海中下雨
不護彼禁戒　樂造作諸惡
心田善種子　則無由生長
當一心觀察　最上清淨法
得至不滅處　於苦則無有
若諸根縱逸　於境而耽著
則為彼所纏　輪轉無休息
若不著罪法　如鍮金赫奕
離三有險難　獲畢竟寂靜
具足清淨慧　常尊重正法
於彼說法師　聞已能信受

❶忍徵師校註曰往疑住　❷盤忍徵師校刻本作槃　❸癈忍徵師校刻本作廢

常供養三寶 孝事於父母
能至涅盤城 住最上安隱
具出家形儀 善宜說正法
精修於梵行 得最勝妙樂
於諸布施中 法施無過上
起勇猛精進 修習諸禪定
如是說法者 如來所稱讚
若不生淨信 如傍生無異
常樂諸賢聖 所說寂靜法
於三種福田 修持求出離
於彼說法師 生第一恭敬
爲求正法故 心不生疲倦
觀察五欲境 彼則實非樂
設見不應取 牟尼之所誡
樂修習正法 則見離垢道
彼受用法樂 諸天所不及
現所作善業 如依背而住
是故當一心 常親近彼善
以慧眼觀見 未來諸苦報
愚夫樂作罪 智者心常怖
由具彼正慧 見諸惡險難
常與善相應 得離諸煩惱
若縱彼愚癡 唯樂於欲境
樂壞苦現前 徒勞生悔惱
乃至盡形壽 心不生散亂
常修於福行 則能免惡道
壽命速遷謝 福報亦非久
當攝受正法 爲知足天主
若棄捨善法 彼則生放逸
復不修福行 不久當退沒
各聞強健時 及身肢無缺
廣營諸福業 後則無憂悔
若不修福因 唯樂於放逸
當知如是人 爲地獄苦本
彼雖具諸根 而不樂正法
云何求活命 養育多眷屬
常於晝夜中 心攝持正法
親近說法師 得遠諸罪垢
由持戒生天 得受諸欲樂
愚癡廢福行 不久則退沒
樂發生淨智 以戒寶嚴身
常怖彼欲蛇 諸天共稱讚
由愛樂善法 諸天常恭敬
若生顛倒心 貧窮無福慧
善法如橋梁 持戒則能往
不修彼善行 苦海何由渡
隨順修善行 決定得善果
百千俱胝劫 彼善無能壞
常修施戒法 以智而防護
諸有所求者 令歸依三寶
善修三種施 能治三過失
由離彼過故 獲清淨功德
樂圓滿淨戒 生決定正信
破壞三有苦 如日除雲翳
若具足正法 諸天咸尊重
是人當獲得 最上寂靜處

諸法集要經卷第九

諸法集要經卷第十

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

生天品第三十二

若人修衆善 清淨心質直
當得生天中 牟尼之所說
樂布施愛語 慈心常相應
護念諸衆生 此因爲眞實
由彼心清淨 爲白法依止
受天中快樂 身出於光明
是光明最勝 相續而不絕
如世有燈明 不墮諸險難
若人心清淨 如摩尼無垢
平等常謙和 得生於諸天
若心善調伏 持戒修諸定
清淨如眞金 得生於諸天
於一切有情 心常生憐愍
不造殺生罪 得生於諸天
處世身光潔 不染諸罪法
離一切損害 得生於諸天
見欲境如毒 視金寶如草
離貪欲過患 得生於諸天
若人離貪欲 心不爲境牽
脫怖畏險難 得生於諸天

遠親眷朋屬　彼互相纏縛
單己而修行　得生於諸天
具足殊勝行　安住於淨慧
善降伏貪欲　得生於諸天
三業離毀犯　樂修諸禪定
爲衆所稱讚　得生於諸天
棄背惡知識　遠離愛毒箭
不爲女索縛　得生於諸天
善離彼愛纏　如劍斷朽索
安隱離諸怖　得生於諸天
慧力極堅勇　常專求正法
修施戒禪定　得生於諸天
又彼諸衆生　廣修共善行
感果生天中　諸天常恭敬
人作善生天　天修福爲人
常依於正法　互相有力能
或從天退沒　或餘趣生天
若離彼善業　則趣三惡道
諸寂靜善法　爲樂之因本
乃至於夢中　不應捨善法
善法滅非法　眞實攝虛妄
諸天降非天　智慧破愚鈍
善法爲階梯　智者能昇踏
往趣諸天中　受上妙快樂
謂身語七支　不行殺盜等
此七能爲梯　得生於天界
由淨業嚴身　光潔極可愛
猶如彼明燈　從自身而發
是故諸天人　皆以戒爲本

常生適悅心　受樂無窮極
諸天女侍衛　如衆星拱月
遊戲於天中　皆善因所得
隨所欲從心　得已無減失
彼樂常增長　皆善因所得
善修布施行　憐愍諸有情
與慈心相應　得生於天上
遠離殺生罪　不害諸衆生
與善行相應　得生於天上
遠離不與取　而樂行布施
不悋惜少物　得生於天上
棄捨欲邪行　常依彼正道
離垢心寂靜　得生於天上
離飲酒過失　意不生迷亂
不爲人輕笑　得生於天上
諸天受快樂　不應生放逸
當求寂靜樂　彼則常安隱
受天中妙欲　及最勝宮殿
念念即無常　不久後當盡
彌盧極高勝　善業能過彼
乃至究竟天　匪善何能詣
於欲境無厭　天中更殊勝
由愛轉增長　何由得寂靜
諸天由愛故　著樂無休息
常爲愛火燒　於樂何能得
作善有三品　三類爲三因
三有三現行　三業感三果
由汝樂善法　修施忍不害
眞實行相應　得生於天上

具足勝莊嚴　花鬘寶瓔珞
受樂於天中　皆由善業得
又天中妙樂　上中下差別
如是三品因　隨福果所現
隨修彼善行　不失二種報
或人或天中　則受於快樂
汝昔修福業　善護七支戒
今來此天中　自受其樂果
有妙蓮花池　生清涼香風
珍妙樓閣中　諸天共遊戲
極殊妙金山　琉璃爲峰頂
寶樹多花果　諸天共遊戲
上妙劫波林　枝葉悉滋茂
清泉繞其中　諸天共遊戲
復有七寶山　河流四圍繞
金沙布其底　諸天共遊戲
青蓮花妙香　曼陀羅花林
衆鳥出妙音　諸天共遊戲
復有餘勝處　皆衆寶林木
宮殿寶莊嚴　諸天共遊戲
微妙五音樂　及最勝歌舞
聞已咸適悅　諸天共遊戲
戒爲共種子　出生諸樂果
於上妙五欲　隨心而受用
諸天光明鬘　殊勝淨無垢
乃至諸快樂　皆善因所感
與諸天遊戲　受無量快樂
如是快樂因　此因非我作
最勝妙樓閣　衆寶而莊嚴

由夙植善因　得其中安住
受廣大五欲　不生染著心
由離三種縛　爲帝釋天王
若人心質直　修定除散亂
來生此天中　自業爲現證
廣修衆善業　受樂常相續
悟昔所行因　今來受斯果
此現生修善　猶如植林木
令相續滋榮　是人爲智者
於在所生處　作善或不善
各各如其因　而受種種報
若人修善因　得生於天中
造彼不善因　當墮於地獄
愚癡著欲人　捨善作不善
不怖命終時　彼爲自損壞
善不善業報　如種各滋長
愚夫心著樂　而未嘗暫捨
修三品善業　觀身語七支
解脫彼三毒　得生於天中
於欲境不動　亦不生讃美
住離染清淨　得生於天中
善修種種施　治彼慳悋心
越諸苦難處　得生於天中
不害衆生命　而常生愛護
住寂靜慈心　得生於天中
遠離不與取　其心如熾火
安住正思惟　得生於天中
不染欲淤泥　見他色如母
以慧善觀察　得生於天中

自心懷獄火　從舌薪發起
斯由說妄言　離此生天中
由舌無眞實　指虛而談有
離誑飾言詞　得生於天中
常遠彼兩舌　慈心相愛敬
不說離間語　得生於天中
惡語如刀杖　智者當遠離
常出美妙言　得生於天中
善護斯七戒　則能生諸天
智者當了知　此諸佛所說
以衆善莊嚴　得生於天上
若廢昔修行　彼則生後悔
天上妙林藤　修蔓四垂布
好花香莊嚴　諸天憩其下
若修衆善行　當獲諸快樂
往趣於天中　得見如是果
又彼諸天衆　受三品快樂
各各如先業　而得彼彼果
因與果相似　而不背修因
因果善了知　當獲於樂分
勝妙五欲境　諸天生樂著
愚夫意迷妄　不覺後大怖
希上妙欲樂　求殊勝境界
愛果不修因　彼愚癡增上
若樂彼樂果　而不持淨戒
如人處暗中　離燈而求明
離種子無果　離燈何有光
離戒不生天　離智無解脫
樂因業所招　一切皆染濁

當生決定心　而求無垢樂
若人棄欲樂　永絕於追求
彼無愛染心　善除我所執
如屈伸臂頃　得生夜摩天
天衆競來迎　身光常照耀
如彌盧山王　衆寶所嚴瑩
從彼大海中　涌出於空住
寶樹生涼風　禽鹿相依止
天女處紅蓮　而共相遊戲
殊妙寶花鬘　適意衆歌舞
諸天及天女　咸供養恭敬
普遍光明鬘　清河可愛樂
聞妙五樂音　悟緣生虛幻
無量諸天衆　咸共相遊戲
依昔所修因　受三品快樂
久修習施戒　志念常堅固
由具足彼行　是人生彼天
常遵於佛語　護念諸衆生
安住寂靜心　是人生彼天
具足於慈忍　除怨根深惑
慈心常相應　是人生彼天
若人意寂靜　不著於三有
由善調彼心　是人生彼天
唯一眞實言　不樂多虛說
遠離非義利　是人生彼天
悟彼老病死　怖輪迴流轉
樂求寂滅樂　是人生彼天
棲巖谷林泉　塚間或樹下
深修諸禪定　是人生彼天

具足妙辯才　知時方說法
常捨惡知識　是人生彼天
於聚落城邑　不遊往觀翫
唯處一空閑　是人生彼天
常觀於自身　以不淨為本
剎那不久停　是人生彼天
善達諸法性　是法住法位
不著彼輪迴　是人生彼天
如實知諸受　能生於取著
心不生愛樂　是人生彼天
了諸法如幻　如乾闥婆城
善調伏自心　是人生彼天
乃至色等蘊　彼唯一空性
志求於涅槃　是人生彼天
於男子女人　皆生父母想
平等觀眾生　是人生彼天
離兩舌過惡　樂發於愛語
其心常質直　是人生彼天
遠離心高舉　觀身如瓦木
知足常謙和　是人生彼天
於彼晝夜中　心不生疲倦
樂勤修眾善　是人生彼天
於掉舉惛沈　睡眠懈怠等
心常生遠離　是人生彼天
由五根散亂　數數取諸境
以智善防護　是人生彼天
善修四攝行　明了四諦法
具廣大知見　是人生彼天
於苦因苦果　及盡苦邊際
皆真實了知　是人生彼天
設遇極險難　不捨諸善法
由心寂靜故　是人生彼天
不樂殊妙衣　常持於麁服
依淨命乞食　是人生彼天
心樂修禪定　安坐如朽木
善修出離行　是人生彼天
隨所得飲食　精妙或麁糲
心不生欣厭　是人生彼天
依地為臥具　樹下如樓觀
其心常泰然　是人生彼天
諸根常寂靜　不為境所牽
離散亂垢染　是人生彼天
眼觀色等境　了彼相皆空
如是皆正知　是人生彼天
若毀若稱讚　聞已心不動
無煩惱相應　是人生彼天
了善不善業　受報咸決定
當修彼梵行　是人生彼天
當離貪等咎　作已招惡報
常怖諸苦惱　是人生彼天
如是大義利　則為彼樂因
眾善當奉行　是人生彼天

快樂品第三十三

定為功德林　最上清淨樂
能引至菩提　如犢隨其母
若新修樂因　則能除舊苦
或新造苦因　則能壞舊樂
如蜜塗其蘗　如毒雜其膳
由善惡相參　甘味不可得
樂不因貪生　此樂唯清淨
能趣寂靜道　則無三毒名
是樂無過上　初中後皆善
則於貪愛心　畢竟不復起
愚夫心散亂　不能了無我
於苦樂境中　常求彼欲樂
若人離染欲　則斷輪迴因
由依止淨業　能到於彼岸
彼染愛非樂　與貪瞋相應
解脫貪等失　則得無垢樂
雖受天中樂　而不生欣樂
彼善求出離　於愛無所著
若為愛羂拘　纏縛實非樂
得至不滅處　斯為畢竟樂
若樂從欲生　非智者所樂
離染欲因緣　斯為最上樂
不樂寂靜行　遠離阿蘭若
如鷲依蓮池　無食何能住
諸天由放逸　不樂依寂靜
於日求涼光　顛倒非相應
若樂離其愛　則能脫諸苦
是樂無過上　愚夫所不知
善修諸禪定　能除心散亂
則離貪羞恥　此樂無能勝
智者處林中　常思惟寂靜
得離彼貪心　諸天樂難比
一切五欲樂　畢竟非長久
於彼不生貪　此樂為最上

若棲止林野　得最上安隱
一切諸苦因　以貪欲為本
為貪之所覆　樂飲食衣服
是人則不能　於林中宴坐
常以智觀察　依止善境界
常樂於林中　修無貪等行
若人心寂靜　則不生散亂
常樂於林中　得離於貪染
若人離癡行　無三有過失
常樂於林中　得最上寂靜
由心寂靜故　則無諸希求
常樂於林中　修習諸禪定
於城邑聚落　心不生愛樂
唯依止空閑　棲心而宴坐
若人邪思惟　為貪等圍繞
不樂處林中　何由盡諸漏
若近於憒閙　則生彼散亂
是故當遠離　為人所稱讚
當知處林中　為勝清淨樂
離貪等惛濁　智者常親近
若棲止林中　諸根常適悅
雖帝釋天主　於樂所不及
常修習禪定　安住清淨法
彼夜摩諸天　著樂不能習
若耽五欲樂　常生諸苦惱
為癡愛所覆　彼樂何能久
常求善法財　不造三惡行
當知如是人　癡愛無能繫
於所修善法　心常生守護

愍念諸眾生　令至安隱處
若心生散亂　善法不現前
既無彼善因　後樂不可得
智者常觀察　世間諸眾生
皆苦空無常　則不生貪著
樂行寂靜法　勤求於佛智
常出真實言　得盡苦邊際
遠離一貪法　及苦樂二種
了三世過患　是人得樂分
樂果從因生　生已即隨滅
彼有漏樂因　不修不增長
於樂不生著　此為離貪者
善越三有海　能到於彼岸
又彼有漏樂　剎那不久住
是故當遠離　勤求不動樂
於苦不疲厭　於樂不生愛
於二無所著　能趣菩提道
愚夫著快樂　無出離方便
如沙中求油　畢竟不可得
愚癡心散亂　起百千思惟
常造諸惡因　於善無少分
若人須快樂　常依止正法
樂行非法者　則受諸苦惱
自作諸苦因　何能見彼樂
苦樂各依因　知已修眾善
世樂非寂靜　無常力廣大
為彼愛所染　如毒雜嘉饌
善人依妙樂　得至不滅處
離愛除煩惱　無氷炭交心

樂從女色生　此說彼唯苦
為諸惡種子　當墮於惡趣
若樂後招苦　彼何名為樂
凡夫不了知　自受其苦報
受用彼欲樂　為時分所遷
如日不久停　光明亦隨沒
若人於苦樂　心不隨彼轉
無怖亦無愛　是為具智者
受昔修福業　不作新善行
彼樂隨減少　大怖即將至
又彼諸天人　受上妙快樂
是樂非堅固　為無常破壞
若不悟彼樂　如幻泡水月
如是著樂者　身樂皆散壞
此世間大怖　無方便能免
死魔勢速疾　去已無迴者
壽命及快樂　一切皆散壞
為業索所拘　牽至餘惡道
過去受諸樂　廣大豈能說
云何彼癡人　而不生厭足
現在所受樂　愛毒二相雜
彼有為無常　一切皆墮落
彼三有快樂　智者不愛樂
能惱醉諸天　何由離熱惱
時分非久長　迅速如飛電
彼著樂諸天　如火益乾薪
一切樂已過　當心修眾善
無令命終時　後生於憂悔
於百千生中　受用諸快樂

愚夫何久住　彼樂復何往
愚者樂無厭　如以薪投火
是故當捨離　彼樂非究竟
知五欲過患　當離於渴愛
修禪除散亂　斯樂最清淨
若人著貪欲　彼所得非樂
能生輪迴因　如毒雜❶其蜜
是故於五欲　常不生愛樂
彼樂不寂靜　當求畢竟樂
善降伏諸根　不爲境所繞
諸有具智人　心不隨境轉
愚夫無少智　於苦妄爲樂
起迷妄顚倒　馳流於五趣
智者常稱讚　最上寂靜樂
若樂欲樂者　不怖後險難
未來諸苦惱　以智而對治
由罪生苦因　不作則無咎

善知識品第三十四

由自他對待　相勉遠諸惡
於難能救護　此說名知識
常說利益言　令自他安樂
若樂行衆惡　彼則非其友
若近惡知識　則能生苦惱
依止賢善人　永離諸憂患
彼二所習行　謂染汚清淨
於此二友中　智者善揀擇
當遠離諸惡　專修於衆善
既無其苦因　唯獲於樂分
若近善知識　得供養稱讚
親附不善人　卽墮於險難
遠離彼我慢　怖畏一切罪
善拔諸罪根　除貪等過失
堅固衆善業　違背彼惡者
增長功德行　不生諸懈怠
具足於正見　心安固不動
勇猛心調柔　此名爲良友
當知如是人　世間所希有
諸有具智人　於此應親近
若離惡知識　則得善名聞
如是善了知　相依求出離
若人恃種姓　及豪富端嚴
如醉象奔馳　不怖於深穽
其心常高擧　諸根常散亂
當知如是人　爲世間輕賤
不怖後苦報　盲然造衆罪
先因不易得　彼何自輕毀
雖具諸福業　今不修善行
彼無智愚夫　復漂沈苦海
彼種性珍財　及餘諸快樂
一切皆無常　無有能防護
若具彼明智　不捨於淨戒
求生勝族中　斯則善安住
當知淨戒法　如清涼深淵
能離煩惱熱　其心常泰然
具足諸勝行　爲眞實富饒
與勝族相應　心不生捨離
常親近智者　不生下種姓
勤修彼福慧　善住於勝族

王者治國品第三十五

若王行正法　臣佐悉清淨
善調伏諸根　得諸天守護
常行安忍行　愛語無喜怒
彼王於世間　人民咸敬奉
以時而輪賦　依正法受用
彼王無貪心　作夜摩天主
清淨無偏黨　及無冤親想
彼王平等心　當得爲天主
於先王所賜　而不生奪取
不惱諸有情　當得爲天主
樂勤修施戒　常發眞實言
等視諸衆生　當得爲天主
當樂賢善人　擯棄惡營從
守護於正法　當得爲天主
樂忠直臣佐　不著於女色
心離垢寂靜　當得爲天主
不聽諂佞言　樂正入所說
如甘露之美　當得爲天主
常樂聞正法　不著世珍玩
解脫貪欲垢　當得爲天主
常生於正見　不依彼邪教
清淨心不動　當得爲天主
與戒慧相應　樂勇猛行施
得人民稱讚　當得爲天主
常以柔軟語　愛念於群生
以眞實相應　當得爲天主
不畏財增減　亦未嘗慳悋
其心如須彌　當得爲天主

❶忍徵師校註曰其疑耳

或他兵侵暴　知勇悍怯弱
以權智和平　當得爲天主
於彼三界中　三寶爲第一
能以力興顯　當得爲天主
依時而布令　利樂諸群生
令離於險難　當得爲天主
離染欲過惡　不樂多睡眠
常與智相應　當得爲天主
堅固心精進　未嘗生疲倦
越三有瀑流　當得爲天主
於所作事業　審諦無錯謬
愛念於群臣　當得爲天主
口不施惡言　不喜諸惡者
唯仁恕和平　當得爲天主
不造諸罪惡　不妄生嗔惱
心離彼垢染　當得爲天主
當決擇思惟　然後隨所作
依正法而行　當得爲天主
不嗜諸飮食　常樂於正法
獲清淨輕安　爲智中智者
由解彼正法　愛育於黎民
彼王具福慧　天龍常守護
輪迴極長遠　如絲緒不絕
若入解正法　於彼善超越
於如來所說　十善眞實法
彼王能奉行　依法而治世
善達因緣法　及福非福業
見色離其貪　常生大覺悟
以上妙諸物　奉施於如來
由是得人天　展轉常恭敬
清淨心無染　護后妃眷屬
遠離彼邪非　知足無憂惱
凡夫爲境牽　智者心無垢
當樂修正行　於戒能守護
離彼毀戒者　憐念諸善人
住正見思惟　常樂於法樂
以正法治國　護大臣人民
彼王於世間　等諸天無異
由王修淨德　臣佐依正行
民庶悉清淨　如月麗秋空
了知因果相　則無相攻罰
一切處吉祥　自他獲安隱

稱讚功德品第三十六

歸依正遍知　爲世間之父
能斷三有縛　令登於覺路
歸依淨智眼　能破諸疑暗
善摧衆異論　令住於正見
歸依良福田　滋榮諸善果
離三毒過患　令離垢清淨
歸依最上慧　住勝三摩地
以最勝法寶　爲衆生開示
稱讚佛世尊　相好諸功德
能令彼見者　適悅心清淨
若人意清淨　常禮敬諸佛
獲最上吉祥　得離諸恐怖
若人意清淨　善說微妙法
能至於菩提　獲畢竟安隱
若人意清淨　常起正思惟
乘彼智慧舟　能渡於彼岸
智眼最清淨　能矚於幽顯
自他情非情　普遍無不盡
若離貪等過　心不生惛濁
如彼淨琉璃　一切悉明了
彼一切外道　不覩智光明
當以眞實言　方便爲開示
極放逸衆生　唯佛能濟度
令至於彼岸　號最上丈夫
佛於諸世間　作第一歸救
未安者令安　未度者令度
從無始輪迴　爲無明所蔽
依佛語能斷　如日除黑暗
常思惟此言　智者能超越
得至不滅處　獲最上寂靜
以無盡法智　作廣大光明
功德難稱量　於聖中最勝

諸法集要經卷第十

No.729

佛說分別善惡所起經

後漢[1]安息國三藏安世高譯

佛在舍衞國祇洹阿難邠坻阿藍。時佛傷哀諸所有生死之類故。結出讖微。分別善惡都有五道。人作善惡有多少。瞋恚有薄厚。天道無親。常與善人。何謂五道。一謂天道。二謂人道。三謂餓鬼道。四謂畜生道。五謂泥犁太山

[1] 安息國三藏＝沙門【宋】【宮】

地獄道。人不求度世道者。生死憂苦不斷絕。往來五道。不得解脫。賢者黠人。厭於憂苦。見師則承事。不見則思師。教[1]誡師教人。去惡就善。示人度世之道。父母養育。老病死亡一世耳。佛度人萬世不極。賢明智者。宜熟思惟之。佛告諸弟子。皆聽我為汝陳說善惡之禍福。諸弟子。皆長跪叉手言諾受教。佛言人於世間。慈心不殺生。從不殺得五福。何等五。一者壽命增長。二者身安隱。三者不為兵刃虎狼毒蟲所傷害。四者得[2]生天。天上壽無極。五者從天上來下生世間則長壽。今見有百歲者。皆故世宿命不殺所致。樂死不如苦生。如是分明。慎莫犯殺。佛言人於世間。不取他人財物。道中不拾遺。心不貪利。從是得五善。何等五。一者財物日增。二者不亡遺。三者無所畏。四者得*生天。天上多珍寶。五者從[3]天上來下生世間。保守其財產。縣官盜賊不敢侵犯取其財。今現有保財至老者。皆故世宿命不敢取他人財物所致[4]也。亡無多少令人憂惱亡遺不如保在。如是分明。慎莫取他人財物。

佛言人於世間。不犯他人婦女。[5]不念邪僻。從是得五善。何等五。一者不亡費。二者不畏縣官。三者不畏人。四者得上天。天上玉女作婦。五者從天上來下。生世間多端正婦。今尊者見有若干婦端正好色。皆故世宿命不犯他人婦女所致也。見在分明。慎莫犯他人婦女。佛言人於世間。不兩舌。[6]讒人。不惡口罵人。不妄言綺語。從是得五善。何等五。一者語言皆信。二者為人所愛。三者口氣香好。四者得上天。為諸天所敬。五者從天上來下。生世間為人好口齒。他人不敢以惡語汙之。今見有從生至老不被口謗者。皆故世宿命護口善言所致也。如是分明。慎莫妄*讒人

佛言人於世間不飲酒醉。從不醉得五善。何等五。一者儁言上事。進見長吏。語言不謬誤。亦仕宦如意。二者家事修治。常有餘財。三者假借求利。[7]疾得。亦為人所敬愛。四者得上天。亦為諸天所尊重。五者從天上來下。生世間潔白自喜。黠慧曉事。皆從故世宿命不飲酒所致。慎莫飲酒

佛言人於世間。不持刀杖恐人。不以手足加痛。於人不鬪亂別離人。己所不欲。不施於人。從是得五善。何等五。一者[8]身體強健。二者臥起常安隱。三者為諸天龍鬼神所護視。四者得上天。天上樂無極。五者從天上來下生世間。身體完具無疾病。今見有從生至老。無有疾病者。是皆故世宿命不加痛於人所致。如是分明。慎莫加惡於人

佛言人於世間。和心不瞋恚。見賢者敬之。愚者忍之。從是得五善。何等五。一者為人所稱譽。二者人見之皆歡喜。三者身自安隱亦潤澤好。四者得上天。天上端正淨潔。五者從天上來下生世間。為人善性。端正姝好。今見有好人萬人之選。皆故世宿命和心善性忍辱所致也。不瞋恚如是分明。慎莫瞋[9]恚於人。

佛言人於世間。孝順父母。敬事長老。恭執謙卑。先跪後起。後言先止。常數惡人為善。從是得五善。何等五。一者為人所敬愛。二者人皆道其善。三者自意歡喜。四者得上天。為諸天所敬愛。五者從天上來下生世間。為眾人所媚愛。今見有善心孝順。為眾人所媚愛者。皆是故世宿命孝順敬事長老所致。如是分明。可作孝順。事於長老

佛言人於世間。用諫曉事。善心好意。敬事尊老。禮節兼備。從是得五善。何等五。一者仕宦得好職。二者在官疾遷。賣買得利。三者百姓見之皆歡喜。四者得上天諸天見之皆歡喜。五者從天上來下生世間。為王侯公卿作子。皆故世宿命行禮作福所致。如是分明。慎莫憍慢於人。

佛言人於世間不慳貪。好喜布施。愛視諸家親屬貧窮者。若乞匃兒。飲食常當使飽。衣亦當完好。從是得五善。何等五。一者財產日增。二者為諸天下人所稱譽。三者為州郡國所尊敬。四者得上天。天上所[10]侍。五者從天上來下生世間。大富樂為眾人所敬。皆故世宿命布施行善所致如是分明者。亦可[11]行德布施。佛言人於世間。有明經賢者。若沙門道士。喜往問度世之道。心不嫉妒貪愛。高遠賢者。從是得五善。何等五。一者得黠。二者多聞。亦多知多見。三者多敬[12]難之。四者得上天。天上識所學。五者從天上來下生世間。即明經曉道。為國家所敬重。亦為人所歸仰。今見有明[13]經曉道者。此皆故世宿命作道行德所致也。如是分明。亦可行道德。佛說經已。諸弟子皆歡喜。前為佛作禮

[1]誡＝戒【三】【宮】　[2]生＝上【三】【宮】*　[3]〔天〕－【三】【宮】　[4]〔也〕－【三】【宮】　[5]（心）＋不【三】【宮】　[6]讒＋（言）【三】【宮】*　[7]疾＝病【三】【宮】　[8]（人）＋身【三】【宮】　[9]〔恚〕－【三】【宮】　[10]侍＝得【三】【宮】　[11]行德＝德行【三】【宮】　[12]難＝歎【明】　[13]經＋（此皆故世宿命作道行德所致也）【宮】

佛言聽說。作惡得惡。諸弟子。皆叉手言。諸受佛教。佛言。人於世間。喜殺生無慈之心。從是得五惡。何等五。一者壽命短。二者多驚怖。三者多仇怨。四者萬分❶已後。魂魄入太山地獄中。太山地獄中。毒痛考治。燒炙❷烝煮。斫刺屠剝。❸押腸破骨。欲生不得。犯殺罪大。久久乃出。五者從獄中來。出生爲人。常當短命。或胎傷而死。或墮地而死。或數十百日而死。年數十歲而死者。今見有短命人。若形癡瘖。身體❹不完。跛蹇禿傴。或盲聾瘖瘂勳鼻塞癰。或無手足。孔竅不通。皆由故世宿命屠殺射獵羅網捕魚❺殘殺蚑虻蝡蠕蚤虱所致。如是分明。愼莫犯殺

佛言人於世間。偸盜劫人。强取他人財物。求利不以道理。欺詐取財物。輕❻秤小斗短尺欺人。若以重*秤大斗長尺侵人。道中拾遺取非其財。負債借貸不歸。觝觸以行互人。從是得五惡。何等五。一者財物日耗減。二者王法所疾。覺知當辜。少有脫者。三者若身未❼嘗安歸。常懷恐怖。亦自欺身。四者死後。魂魄入太山地獄中。太山地獄中。考治數千萬毒。隨所作受罪。五者❽從獄中來出。隨所負輕重償債。或有作奴婢償者。或作牛馬騾驢駱駝償者。或作猪羊鷄鴨鷄犬償者。諸禽獸魚鼈之屬。皆是負債者。經言債不腐朽所謂也。今見有下賤畜生之屬。皆由故世宿命貪利。强取人財物所致也。畜生勤苦如是。見在分明。愼莫取他人財物

佛言人於世間。婬❾妷犯他人婦女。從是得五惡。何等五。一者家室不和。夫婦數鬪。數亡錢財。二者數縣官常與捶杖從事。王法所疾。身當備辜。多死少生。三者自欺身。常恐畏人。四者入太山地獄中。太山地獄中。鐵柱正赤。身常抱之。坐犯他人婦女故得是殃。如是數千萬歲。❿形乃竟。五者從獄中來出。生爲鷄鳧鳥鴨。人魂魄無*形所著爲名。今見有鷄鳧婬*妷不避母子。亦無節度。亦有犬馬之貞狗貞。於夫畜生之屬皆有信足。而鷄鳧婬*妷。獨無止足。皆從故世宿命婬*妷犯他人婦女。受是鷄鳧身。當爲人所噉食。如是懃苦。不可數說。如是分明。愼莫犯他人婦女

佛言人於世間。喜兩舌讒人。喜惡口妄言綺語。自貢高誹謗聖道。嫉賢妬能嗤呰高才。從是得五惡。何等五。一者多怨憎。二者自欺身。亦從是人皆不信。三者數逢非禍。四者入太山地獄中。太山地獄中。有鬼從人項拔其舌。若以燒鐵鉤其舌斷。若以燒鐵⓫狼穫刺其咽。欲死不得。欲生不得。不能語言。如是數千萬歲。五者從地獄中來出。爲人惡口齒。或⓬兔缺彌筋⓭蹇吃重言。或瘖瘂不能言語。今見有是曹人。皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所致也。如是分明。亦可愼惡口

佛言人於世間。喜飮酒醉。得三十六失。何等三十六失。一者人飮酒醉。使子不敬父母。臣不敬君。君臣父子。無有上下。二者⓮語言多亂誤。三者醉便兩舌多口。四者人有伏匿⓯隱私之事。醉便道之。五者醉便。罵天⓰溺社。不避忌諱。六者便臥道中。不能復歸。或亡所持什物。七者醉便不能自正。八者醉便低仰橫行。或墮溝坑。九者醉便躄頓。復起破傷面目。十者所賣買謬誤妄觸觝。十一者醉便失事。不憂治生。十二者所有財物耗減。十三者醉便不念妻子飢寒。十四者醉便⓱嚾罵不避王法。十五者醉便解衣脫褌袴。裸形而走。十六者醉便妄入人⓲家中。牽人婦女語言干亂。其過無狀。十七者人過其⓳傍欲與共鬪。十八者蹋地喚呼驚動四隣。十九者醉便妄殺蟲豸。二十者醉便撾捶舍中⓴付物破碎之。二十一者醉便家室視之如醉㉑囚。㉒語言衝口而出。二十二者朋黨惡人。二十三者踈遠賢善。二十四者醉臥覺時。身體如疾病。二十五者醉便吐逆。如惡露出。妻子自憎其所狀。二十六者醉便意欲前蕩。象狼無所避。二十七者醉便不敬明經賢者。不敬道士。不敬沙門。二十八者醉便婬㉓妷。無所畏避。二十九者醉便如狂人。人見之皆走。三十者醉便如死人。無所復識知。三十一者醉或得㉔皰面。或得酒病。正萎黃熟。三十二者天龍鬼神。皆以酒爲惡。三十三者親厚知識日遠之。三十四者醉便踞視長吏。或得鞭㉕搒合兩目。三十五者萬分之後。當入太山地獄。常㉖銷銅入口。焦腹中過下去。如是求生難得。求死難得。千萬歲。三十六者從地獄中來出。生爲人常愚癡。無所識知。今見有愚癡無所識知人。皆從故世宿命喜嗜酒所致。如是分明。亦可愼酒。酒有三十六失。人飮酒皆犯三十六失

佛言人於世間喜持杖恐人。以手足加痛於

❶已＝以【三】【宮】*　❷烝＝脯【三】【宮】　❸押＝抽【三】【宮】　❹不＋(見)【三】【宮】　❺殘＝賊【三】【宮】　❻秤＝稱【明】*　❼嘗＝常【三】【宮】　❽從＝隨【三】【宮】，隨【聖】　❾妷＝泆【明】*　❿形＝刑【三】【宮】*　⓫狼穫＝根欆【三】【宮】　⓬兔＝兎【三】　⓭蹇＝謇【三】【宮】　⓮語言＝言語【三】【宮】　⓯隱＝陰【三】【宮】　⓰溺＝尿【三】【宮】　⓱嚾＝喚【三】【宮】　⓲家＝舍【三】【宮】　⓳傍＝旁【三】【宮】　⓴付物＝什物【三】【宮】　㉑囚＝困【宮】　㉒語＋(語)【三】【宮】　㉓妷＝泆【三】【宮】　㉔皰＝靤【三】，靤【宮】　㉕搒＝榜【宋】【元】【宮】　㉖銷＝消【宋】【元】【宮】*

人。喜鬪亂別離人。己所不喜强持與人。從是得五惡。何等五。一者自欺身。亦爲人所患毒。二者身爲恐怖。三者又數病疾。四者入太山地獄中。隨所作受罪。久久萬歲。五者從①獄來出。生爲人多病身不離杖。今見有多病者。皆故世宿命喜加痛疾之所致也。　多病不如强健。如是分明。愼莫加惡於人

佛言人於世間。常喜瞋恚不和調。見賢者亦恚。見愚者亦恚之。不別善惡。但欲瞋恚而已。從是得五惡。何等五。一者爲自燒身。二者亦自亂意。三者臥起不安隱。或憂恚自殺。四者入太山地獄中。毒痛考治數千萬歲。五者從太山地獄中出。生爲人面目常惡。色萎黑黃黧。今見有惡色人。皆從故世宿命喜瞋恚所致。②面醜惡色不如端正好色。如是分明。愼莫瞋恚

佛言人於世間。不孝父母。不敬長老。見他人有孝父母敬事長老者。常瞋恚之。不喜作善。從是得五惡。何等五。一者常得惡夢。二者爲人所憎。三者惡名聞。四者入太山地獄中。考治數千萬歲。五者從③地獄中來出。生爲人繫性不媚。爲衆人所憎。今見有不媚急性。爲衆人所憎者。皆從故世宿命。不孝父母不敬長老所致也。如是分明。愼莫憍慢。可孝順敬事長老

佛言人於世間。不孝尊老。無有禮節。輕易憍慢。自用自强。從是得五惡。何等五。一者失亡職位。二者自欺身。三者不爲人所敬。四者入太山地獄中。考治數千萬歲。五者從獄中來出生爲人當作下賤醜惡。爲人所輕易。今見有下賤人。皆從故世宿命憍慢不敬尊老所致也。如是分明。愼莫憍慢。佛言人於世間。得財産慳貪不肯布施。不愛視諸家貧窮者。不給與之。不供事沙門明經道士。不匃不與乞兒。若病人食飲不敢自飽。衣被不敢自完。從是得五惡。何等五。一者自欺身。亦爲人所不敬。二者人皆呼守錢奴。三者恒荷慚愧。四者墮餓鬼。勤苦不可言。或千歲百歲。不能得水飲。遙望見江湖若谿谷水。走往欲飲之。水便化作*銷④銅若膿血不可飲。　如是勤苦不可⑤縷說。五者從餓鬼中來出。生爲人當貧窮凍餓。從人乞匃。脊骨相支拄。乞匃不能得。人當唾罵之。今見有貧窮乞人。皆從故世宿命。慳貪不肯布施所致也。如是分明。愼莫慳貪

佛言人於世間。有明經賢者。若沙門道人。不喜往問度世之道。嫉妬高才。誹謗賢者。從是得五惡。何等五。一者不慧。二者少知。三者不爲人所敬。四者入太山地獄。入太山地獄中。考治數千萬歲。五者從獄中來出。生爲人愚癡無所識知。與畜生同。⑥例今見有愚癡不別白黑者。皆從先世宿命。不喜道德嫉妬高遠所致也。如是分明。愼可行道

佛言人求壽得壽。不求壽不得壽。求病得病。不求病不得病。求端正好色。得端正好色。求醜惡色。得醜惡色。求媚得媚。不求媚不得媚。求下賤得下賤。求富得富。求貧得貧。求明經曉道。得明經曉道。求愚癡得愚癡。人作善得善。若⑦干福得上天。若爲人得尊貴。亦得端正。若人作惡得惡若*干罪。或入太山地獄中。或墮餓鬼中。或墮畜生中。設得作人。當作下賤貧窮。無所識知。亦復醜惡色。如人種苦得苦實。種甜得甜實。長實譬如種五穀。⑧種稻得稻。種豆得豆。如人作善得善作惡得惡矣

傳遠疎通戒於太蔡　篤信守一戒於壅⑨敵
勇猛剛毅戒於暴亂　仁愛溫良戒於不斷
廣心浩大戒於狐疑　沈⑩清安舒戒於後時
刻削⑪溢急戒於⑫剽疾　多人長辭戒於無實

賢者且守戒　行之有三善
見敬多求慰　壽盡受天身
住戒行已盡　*已慧制意行
行至必當至　悉斷所當受
從戒可滅⑬痛　三世戒在上
制使邪毒龍　不犯有戒人
善哉有戒尊　以信可爲伴
是道非凡言　故名戒有尊
戒尊善可怙　身終不見燒
既臥於夜安　已夢復歡然
爲衆所見敬　力善自爲身
法見自爲尊　捨世爲天王
我是世獨尊　我已脫世患
悉是人天世　猶我校魔兵
惟佛歷勤苦　⑭畢劫不可數
往來五道中　未能具⑮緉褸
姦⑯匿序厥得　號呼見視短
今日⑰禮佛者　一心皆叉手
從禮得上天　人中得長壽

①（地）＋獄【三】【宮】　②面＝也【三】【宮】　③〔地〕－【三】【宮】　④銷＝銅【明】　⑤縷＝屢【三】　⑥例＝住【三】，伍【宮】　⑦干＝千【明】*　⑧〔種〕－【宋】【元】【宮】　⑨敵＝弊【三】【宮】　⑩清＝靖【明】　⑪溢＝隘【三】【宮】　⑫剽＝慓【明】，慄【宮】　⑬痛＝毒【三】【宮】　⑭畢＝果【三】【宮】　⑮緉＝綖【三】【宮】　⑯匿＝慝【宮】　⑰禮佛＝佛禮【三】【宮】

佛尊覺第一　已現慧具足
當前禮法衆　恩德若江海
是以吾演說　佛之聖典籍
從本起因緣　所行有善惡
廣採以撰立　隨經義要趣
集叙如佛指　所作殃福事
佛已自覺法　梵釋來下請
尊乃删說經　至要難見聞
苦從苦因緣　苦盡乃爲尊
如應八道成　苦滅是爲淨
從行有苦果　人雄之所演
是本爲從心　勞行從是有
衆勞除愈者　是行之妙要
故爲次第說　誠如大聖尊
是故著經典　令世觀撰法
令應正無疑　智者所宜取
亦非神所化　令禍福無緣
亦非性自然　又非時可傳
在天豈無緣　時與性亦然
殊勝與不勝　其實非無行
從癡致有勞　斯勞從行致
已作脫復過　聽此非一輩
鈔[1]綴經妙旨　[2]及律之雜要
足知世所由　部部各分明
神化解疑結　以經現世間
善行有福報　當可不識此
已作不義行　其死墮惡道
卽時見[3]閻王　王哀便繫束
嬰兒老病死　諫以當就罰

知有五使者　何爲不修德
身口意所行　唯戒施爲上
爾獨何志念　而能不爲善
是時有罪人　閻王以法諫
自援無良操　入怖而對曰
但以親惡友　聞凡非法言
坐以貪濁故　不能修德善
王曰人難得　幸得奚不善
爲性何難悟　寃造泥犂行
汝本與斯惡　則非父母爲
非沙門道士　非君非我教
愚癡快心意　作此不善業
自身之所爲　今當受其報
造以五使者　忠正之言誨
然後[4]閻法王　默而不與語
爾乃錄罪入　置於閻*界中
擧將入地獄　見惡甚惶懼
始入黑繩獄　大小並[5]嗔呼
次入阿鼻摩　熾火燒其形
蹈棘跂熱土　[6]徑涉沸灰水
鐵獄凡十六　自到刀葉樹
爲人犯惡故　令有此泥犂
故列其本行　次現所應受
至于千億歲　生生而輒殺
由是結怨多　[7]賊害賢人雄
生妄[8]挐無過　離敗人朋友
常喜讒惡人　死入黑繩獄
有持多詐便　指治酷虐人
後更山機迮　擣之以鐵杵

爲人好殺生　馬牛鹿羊家
鷄犬及諸蟲　亦更山機迮
癡貪懷怯弱　苟以毒害彼
求財不用法　鐵輪轢其軀
恃勢以力教　伏彼無力者
喜施惱於人　常爲象所蹋
今生惱父母　沙門婆羅門
嬈故令鬱毒　後身被熱炙
或邁擊父母　仁賢奉道者
及他所當敬　後世更煮治
追[9]脊從受取　證入無辜民
然後身長燒　噑呼獨痛呻
侵人以益己　受寄而直[10]抵
後燒在火室　大呼無誰救
非法言是法　是法言非法
[11]蔑毀誰無聖　後生阿鼻獄
學居廟[12]堂淨　而爲過失行
由是令謗賢　從是入深獄
棄捐正善業　從邪樂得生
後身沒[13]溷中　啖*溷蟲爲食
放火燔草野　以害諸虫豸
後入積薪獄　燒之如野火
陰賊親厚者　軀爲利刀刺
啄鳥鐵耳狗　宛轉共食之
若有壞法橋　謗訕至德者
墮獄蹈蹊越　履刀刃之道
犯人婦女者　巨軀有百[14]足
容貌似美女　與友便擾之
好樂於婬[15]妖　放意於人婦

[1]綴＝撥(三)(宮)　[2]及＝反(三)(宮)　[3]閻＝閣(宮)　[4]閻＝鹽(宮)*　[5]嗔＝瞋(宮)　[6]徑＝經(三)(宮)　[7]賊＝殘(宋)(元)(宮), 殘(明)　[8]挐＝那(三), 拏(宮)　[9]脊＝脩(三)(宮)　[10]抵＝坻(宮)　[11]蔑＝饑(三)(宮)　[12]堂＝當(三)(宮)　[13]溷＝圂(宮)*　[14]足＝虫(宮)　[15]妖＝姝(宋)(元), 泆(明), 佚(宮)

斯[1]常與苦會　身攀抱刺樹
若為諸巧便　殺水所生蟲
殺後墮沸湯　灰河之中生
借貸不歸者　身常被鐵鉤
剛鐵燒[2]烔然　洋銅以飲之
懷恨意忿怒　果敢為非法
見人窮苦[3]喜　死為*閻獄鬼
生作不善行　死即入地獄
其痛不可數　一切但有苦
如是已具說　地獄種所行
聽解畜生事　餓鬼及鬼神
身意各有三　口四為不善
躁擾心速變　死墮畜生中
若多婬欲態　後生為癡蟲
鴈鴿鳩鴛鴦　孔雀亦[4]蜚蛾
喜縛撾捶者　後世多受惱
自為象馬牛　瞋恚死成蛇
憍慠常慢人　後生為猛獸
輕易者後世　為猪犬狐驢
常內懷嫉妬　心亦不一住
後世為獼猴　強面目成烏
慳貪而邪[5]諂　多行[6]盜賊人
死後為猫狸　虎狼肉食獸
布施多瞋怒　持心不質直
然後墮龍中　乃有大神力
廣施有恚心　輕人而自大
後作迦留鳥　致有大威猛
身自食甘美　以惡施與人
死為*澌餓鬼　常食臭中蟲

好調嬈老小　乞兒與病人
後為臊餓鬼　食產乳惡露
雖與心慳悔　恒自懼不足
後為黑餓鬼　從下掣得食
謂施為無福　未嘗肯少施
後為鄙餓鬼　主食人所[7]吐
不與追謗施　食飽外自棄
後為貧餓鬼　恒食人欬唾
自有既不與　常望求於人
後為窮餓鬼　所欲不能得
喜陰識彼短　治人以望[8]財
後為[9][illegible]餓鬼　主食死人肝
危言以惱彼　中傷說人短
後為焦餓鬼　常吞食火烟
勸訟好會鬪　酷虐恐熱人
後為焰火鬼　食於*蜚蛾蟲
禁止人布施　身亦不自與
後為大身鬼　其口若針鼻
[10]擁財以遺子　不食亦不施
其死屬*閻界　子祭乃得食
生為[11]隘隙長　侵人以行[12]患
為鬼形醜大　所欲終不[13]得
語言常欺調　不與不持戒
歡娛行忩促　終生鬼神中
殺蟲以為餌　鉤生蒙其利
取殺而食之　後世為魅魍
布施望其[14]後　不誠多忿怒
後成[15]白注鬼　顏貌極醜惡
既以恚且貪　好施而嗜酒

喜於鼓樂舞　死為守地神
於家內外親　無惡亦無[16]嫉
後為有力[17]神　乘雲風而行
布施室[18]宅乘　亦與諸美味
為神在所之　[19]廬舍隨其飛
好欲而懈怠　喜以華香施
後為天使人　遊戲自恣心
於是畜生行　餓鬼及鬼神
悉已為總說　又復聽善因
至於為所行　亦有若干比
其應非一種　今為如事說
天人阿須羅　欲求長壽者
內意當自省　無害一切生
若以不施勞　不縛捶嬈彼
恒發安群生　為人則無病
不殺好恩德　意固不復動
終不害一切　為人常仁賢
未嘗有少施　頗受於幾微
然後身極苦　求少得或不
好取他人財　而以為惠施
後雖得[20]財富　猶速亡失之
不[21]妄取非物　亦都無所與
恒自勤苦求　後傳世得財
既不取彼物　常自樂布施
累世有財富　得利甚弘廣
自好持戒齋　後生必明智
愛法得譽安　足賢意端正
子善供養父　既亡屢祭[22]祀
亦以敬施天　後所之得食

[1]常=嘗明　[2]烔=洞宋宮　[3]喜=忠宋宮　[4]蜚=飛宋宮*　[5]諂=枉宮　[6]盜=盗宮　[7]吐=嘔宋宮　[8]財=賕宋宮　[9][illegible]宮　[10]擁=擁宋宮　[11]隘隙=隨衆宋宮　[12]患=惠宋宮　[13]得=厚宮　[14]後=復宋宮　[15]白=日元明　[16]嫉=妖宋宮　[17]神=福宋宮　[18]室=宅宋宮　[19]廬=盧宮　[20]財富=富財宋宮　[21]妄=忘宋宮*　[22]祀=祠宋宮

好施飯食者　後生得命色
有力[1]辯達富　無病常安隱
好施衣被者　失慚好容色
心善人樂見　快樂得所欲
施與屋舍者　後世所止安
宮舘諸所居　事事嚴具足
施井設義漿　沐浴蓮華池
後世得不得　所欲一切富
今世[2]好布施　履[3]屣船車橋
象馬亦諸乘　後世得天乘
無恕人愛見　一切所歸仰
後生高長子　其施園樹者
好以奴婢施　加以恭敬意
後得於姓譽　[4]侍使無所[5]乏
先祖大布施　子孫繼不絕
後生巨億[6]富　輒得父餘財
好稱布施德　有意不能與
後雖墮人倫　生於貧狹家
謗施謂無益　但為衰故與
雖無布施意　猶生富財家
心常樂智慧　然而不布施
後常得聰明　生於貧窶家
常好喜布施　而不學智慧
於智不敏達　生[7]於大富家
設兼行施智　亦兼受其福
設兩不兼行　亦兩無所得
施與望姓譽　未施若已施
若後欲施者　斯為食惱苦
布施雖無信　然猶得財產

若樂彼施財　後意頗有喜
布施如有信　後世常富財
多貨能得尊　其意甚歡悅
如侍敬有德　善意供養施
後得財可意　既得最殊勝
常以輕易意　施與修德者
然後雖得財　安時不得食
布施欲安人　不行[8]誂陷人
然得所愛[9]敬　親屬靡不敬
施與恣所有　修德無所[10]諍
後獲所愛喜　法德利具足
施與有黠眼　不諂求非物
福祚傳子孫　累世常保財
慧人行布施　用時不勞彼
雖少不失時　食福時自恣
修身以自守　不好犯人婦
後得所愛欲　貞良有戒德
婦人有非時　智士能自絕
後為人無怨　受性大清淨
若修清淨行　所行無論議
後生有威譽　為天所供養
去離於醉酒　修行常清淨
後識不迷惛　得利內明慧
為身若人故　終而不妄語
後生身中適　莫得說其短
友*諍輒和解　不好*妄傳說
後親不別離　身常為人雄
恒以柔軟言　忠至入人心
後語工可衆　聞者莫不愛

集會坐論議　如事言得中
後世得辯[11]和　語時人樂聽
一切彼所有　其心不念取
後世心中安　終無忘遺憂
已知事事思　衆善之報應
為人都近善　食福果甚多
常欲利成就　望譽天上安
知生不常久　心必思修德
好惡信在行　人倫之大利
種雜故得雜　在自不自中
少壯或長老　自在作行時
然後如時得　苦樂各應本
暫行若長行　所為善不善
中作中時得　長作[12]乃長得
師友忠恕言　今世後世厚
[13]忽[14]蔑不承用　後生常聾聵
詐為欺慢者　後生傴短陋
瘖瘂或惡色　族姓莫欲見
不親老則慤　事有道則[15]利
不慢後尊貴　憍慢則卑賤
布施後則富　無與意則貧
瞋恚得惡色　不怒後好色
好姦不男女　欲犯不可婬
縣割諸畜生　後生為黃門
思婬若熾火　身根心口犯
專行求女人　後生為黃門
說布施善道　來勸[16]已樂從
等心視憎愛　後生有三眼
喜以好衣服　施與有德者

[1]辯＝辨〔宋〕〔明〕〔宮〕　[2]好＝如〔明〕　[3]屣＝屐〔三〕〔宮〕　[4]侍＝待〔三〕〔宮〕　[5]乏＝眼〔三〕〔宮〕　[6]富＝家〔三〕〔宮〕　[7]於＝在〔三〕〔宮〕　[8]誂＝費〔三〕〔宮〕　[9]敬＝欲〔三〕〔宮〕
[10]諍＝爭〔三〕〔宮〕*　[11]和＝利〔三〕〔宮〕　[12]乃長＝長乃〔三〕〔宮〕　[13]忽＝勿〔宋〕〔元〕，怱〔明〕〔宮〕　[14]蔑＝夢〔宋〕〔元〕　[15]利＝智〔宮〕　[16]已＝己〔宋〕〔元〕

後生常好雅　光潤色若金
視人如赤子　護老病亦然
後常值聖人　[1]皦若星中月
不于奉齋戒　衆身產乳婦
後得伎女樂　犯者有[2]千謗
禮敬況愛衆　後軟手足掌
保貨安不動　得敬如[3]大山
不問訊使令　無求但好施
後得食具足　有財聚若海
有德蒙上天　法善衆歸仰
後豪尊歡樂　生為帝王種
身口恒習善　布施用和顏
後富莫能嫉　[4]受樂生北方
陰以善報讎　終不*妄施惡
口*諍而心柔　後為阿修羅
如有見善道　具足以睹正
從得生天上　曜若日之光
善孝事父母　後生貴姓家
不*諍不好怒　食福忉利天
無所與言*諍　亦不參鬪訟
守善心修德　後生豔天[5]上
多聞安思惟　好利而求脫
念善德以善　後生兜術天
守戒常禪思　依法無所恃
亦勸彼令然　生不驕樂天
自守好最施　不逆不自稱
平均愛有道　生彼尼密天
鞭杖繩之惱　不以加群生
安慰一切人　食福於梵天
心慈口言善　念安人若己
有求而輒與　生彼迦夷天
念行常如齋　不願世喜樂
定意立安靜　生阿波蘇天
定心棄愛女　除三習一樂
能[6]歡思正止　得生遍淨天
苦樂計非常　身所行則知
見識最清淨　生蹪苛頗天
曉了不淨想　多行有王處
棄習而無想　生無有想天
無倚有微倚　恢廓行四業
念禪自清定　生五淨天中
柔軟意殊勝　心正性中和
廣博修天業　生阿迦膩天
解色猗無常　樂求無邊志
所識意無際　思惟得出生
已離諸情識　無甫所[7]向生
有念亦已過　欲無想而想
雖決猶復生　報現有[8]平行
智士自觀察　知善行可作
是法有特異　故為人具說
非天非時種　所受從自作
生非常可觀　慧不思望倚
凡往[9]生善處　皆為由行倚
若已解非身　無為生死空
寂[10]放滅苦辛　是樂最第一

佛說分別善惡所起經

No.730

佛說處處經

後漢[11]安息國三藏安世高譯

佛言。道人行道。若瞋恚意起時。即當制己。制便念善。是為道人行。若布施財[12]利。得之便計無常。不隨身犯。謂不犯殺盜婬。是為不隨身犯。出瞋恚者口亦不言。意亦不念。是為出瞋恚意中大深聲者。譬如人作盜。說言。汝所作大無[13]狀。是為意中大深聲

佛言。味味次第者。所食物外合之內。分別其味令不錯誤。是為味味次第。菩薩所以得知者。前世所食噉。皆先上父母道[14]人。然後自食。是故得是三十二相八十種好

佛言。菩薩用四事。得四無[15]畏。一者自身所知。亦欲使人悉知。二者教人無厭極。三者等心無所藏匿。四者為人說經從後不悔。是為四事。佛亦用四事。得四無[16]所畏。一者如法說。二者不受他人物。三者等心。四者戒具。佛言。復有四無所畏。一者如事說。二者無所愛惜。三者神足。四者不與人共諍。佛得頂中光明者。有三因緣。一者然燈施佛寺。二者愛樂明經。三者解人疑結。佛舉右手。有四因緣。一者用惡人無[17]反復故。二者以善人有*反復故。三者現敬。四者語人無作惡。佛舉右手復[18]有四因緣。一者欲令十方人皆來學道隨行意。二者為欲示人我所行福。今得是相。三者勸人皆令持戒。四者威儀自爾。亦為不

[1] 皦＝曒【宋】【元】【宮】　[2] 千＝干【三】【宮】　[3] 大＝太【三】【宮】　[4] 受＝愛【三】【宮】　[5] 上＝下【三】【宮】　[6] 歡＝觀【三】【宮】　[7] 向＝句【宮】　[8] 平＝卒【宮】　[9] 生善＝善生【三】【宮】　[10] 放＝證【三】【宮】　[11] 安息國三藏＝沙門【三】【宮】　[12] 利＝則【三】【宮】　[13] 狀＝故【宋】【宮】　[14] 人＝士【宮】　[15] （所）＋畏【三】【宮】　[16] 〔所〕－【三】【宮】　[17] 反＝返【三】【宮】*　[18] 〔有〕－【三】【宮】

欲見人惡態。是故學❶一切右手
佛不著履。有三因緣。一者使行者少欲。二者現足下輪。三者令人見之歡喜。佛行足去地四寸。有三因緣。一者見地有虫蟻故。二者地有生草故。三者現神足故。亦欲令人意❷止佛行。❸佛行地高下皆平。有三因緣。一者本行四等心。欲令一切安隱。地❹在水上水中有神。虫蟻一切值佛足下。皆安隱同心❺立意。是故卑者爲高。高者爲卑。二者諸天鬼神行福。爲佛除地故。高下爲平。三者佛爲菩薩時。通利道逕。橋梁度人故。從是得福故。高下正平。欲令人意亦爾

佛不飛行。有四因緣。一者勸弟子欲令精進。二者欲令弟子聽經。三者報宿命恩。四者現相。是故不飛行

佛在世時。諸天鬼神龍人民。皆到佛所聽經。數千百重。行坐前後皆見佛面。所以者何。佛前世時。言語無前後。是故無不見佛面者。人臥皆隨佛所首。用佛尊故

佛初得道不食七日。有四因緣。一者念道忘食。二者一心不飢。三者歡喜不渴。四者不念痛痒思想生死識。是爲四。欲使人聽經亦爾。佛袈裟裹。塵水不著。外垢不著。有二因緣。一者不念一切人惡故。二者見一切人有欲。欲令滅之。佛復浣袈裟者。外垢不著裹。著有身故有垢。所以者何。外行已盡。是故垢不著外。內行未盡是故垢著。用有身故爲內未盡。以有身爲罪用。是故不惜身命。所以者何。復惜命用命得道故

佛說八十億萬因緣經。都治人三病。一者貪婬。二者瞋恚。三者愚癡。❻是三事分爲六。故應六衰治三病。經所以多者。譬如人服藥病不愈。當更服餘藥。佛言。人意多端。疾轉故多經。隨意療之欲使疾解故

佛已得道。復有三病六憂。六憂者謂憂六入。三病者謂心意識廣受故。佛已得道有是憂病。何況餘人。殃罪不畢不得度世。佛業未竟不得度世。佛棄餘壽二十年。有三因緣。一者❼用世間人貪身故。二者所教已盡。三者恐惡人誹謗之得罪重故。便取般泥❽洹。佛度世去。亦不持身去。亦不持意去。但爲苦滅耳。地水火風空。常在世間無有斷時

佛度世燒身。有三因緣。一者腐爛故。二者虫蛾生故。三者人以香華持❾資來得福故

佛笑口有五色光出者。有五因緣。一者欲令人有所問。因所問有益故。二者恐人言佛不知笑故。三者現口中光。四者笑諸不至誠。五者笑阿羅漢守空不得菩薩道。光還從頂上入者。當示後人大明故

佛欲度世去。諸比丘白佛言。諸在世間人。皆當從佛得福。今佛度世去。諸世間人民。當復從誰得福。佛言比丘。我雖度世去。經法當在。復有四因緣。可從得福。一者畜生無所食。飼之令得命。二者見人得疾病無❿瞻視者。當給與供養令得安隱。三者貧窮孤獨當護視。四者人獨一身行禪念道無所衣食當給視之。是爲四事布施持善意與之。其得福與佛等無有異。爾時身皆痛。便欲度世去。佛謂舍利弗令說經者。有三因緣。一者恐佛去後人不信餘比丘語故。二者勸弟子意令解。佛尙令比丘說經。何況餘人。三⓫者現舍利弗功德。恐餘比丘各自貢高。欲得說經故。是故佛使舍利弗說經。佛度世去後。諸阿羅漢。共責數阿難。佛在世時欲得水。何以故不與。十方一切皆當從佛解脫。汝何以不留佛共令般泥洹。佛欲行四神足。止住一劫。亦可百劫。亦可千劫。汝何不勸佛行四神足。阿難言。如卿語。佛爲不得自在⓬耶。當須我言。設使⓭止住一劫在世間。彌勒當那得來下作佛。佛本行共學道者。有八十億萬人。皆求菩薩道。⓮唯有兩人得道耳。一⓯有釋迦文。二者彌勒。其餘人有得阿羅漢辟支佛者。佛忍辱過於地。心歡過於水。意堅過於須彌山。功德過於海水。智慧過於虛空。以是故前得佛耳

佛言。彌勒不來下。有四因緣。一者有時福應彼間。二者是間人麁無能受經者。三者功德未滿。四者世間有能說經者。故彌勒不下。當來下。餘有五億七千六十萬歲。彌勒時人眼皆見四千里。彌勒時人眼見四千里者。本行十因緣得。一者不掩人眼明。二者不捨人眼。三者不覆蔽人眼。四者不藏人善。五者不視殺。六者不視盜。七者不視婬。八者不視陰私及人短。九者諸惡事不視。十者然燈於佛寺。是爲十事

佛辟支佛阿羅漢。是三人法同行異。佛者爲覺意。辟支佛爲見因緣⓰知。阿羅漢坐禪乃知。辟支佛爲因緣見生死相。自守不敢離行。

❶〔一切〕－【三】【宮】　❷止＝正【元】【明】　❸〔佛行〕－【三】【宮】　❹在＝住【明】　❺立＝志【三】　❻〔是〕－【聖】　❼用＝同【三】，〔用〕－【聖】　❽洹＝涅【宋】　❾資＝鼓【三】【聖】　❿瞻＝占【宋】【元】【宮】　⓫〔者〕－【宮】　⓬耶＝那【宮】　⓭止住＝住止【三】【宮】　⓮唯＝惟【三】【聖】下同　⓯有＝者【三】【宮】　⓰知＝如【宋】

從見因緣得道。故爲辟支佛。佛者爲通行欲度脫人故。故求辟支佛。辟支佛自割身活五百人。以木自刺其頸見因緣計挍。如割土見血。是水見萬物皆非常便取道。有辟支佛。先世爲菩薩五百劫。身[1]已有三十相。無二相不及佛。不及佛者。無善權方便故

佛說生死懃苦三惡道事。有黠人意解。便取阿羅漢。雖作阿羅漢於中最尊。所以者何。用前世行菩薩道五百劫。[2]有慈心欲度十方人故。雖得阿羅漢智慧。能曉方俗語。初爲阿羅漢時。不能自覺前世爲菩薩。佛便說佛功德。復[3]爲說阿羅漢功德。爾乃知佛功德大。便自悔欲轉意取佛。佛言。已得阿羅漢道。不可復得轉。便自悔言。我何愚癡[4]正取阿羅漢道。佛便爲解意。汝智勝餘阿羅漢智慧不及佛。阿羅漢自斷苦不斷他人苦。佛本行自斷苦亦斷他人苦。是故不相及

佛言。舍利弗。有三語。悉以知人意。一者麁語。二者深語。三者牽語。得是三語。有善意即見。有惡意亦見。有忍意亦見。欲意從是三語悉知人意。舍利弗白佛言。彈指之間。人意有六十生死。佛言。有九百六十生死復不多。要有三意。有善意。有惡意。有欲意。善意有三百二十。惡意有三百二十。欲意有三百二十。彈指之間。三意并行。合爲九百六十生死。除善意三百二十。餘有六百四十生死意。佛與舍利弗。同行三十七品經。智慧不等者。譬如喘息。同從諸毛孔出入能覺。便但知鼻息氣出入。佛所知悉知諸毛孔。舍利弗所知如鼻孔。取舍利弗[5]知分爲十六分。滿一佛界三千大千日月天下黠人所知。不及舍利弗所知一分。取佛智分爲十六分。滿一佛界中。舍利弗所知。不及佛[*]知一分。三十七品行有三輩。有大三十七品。有中三十七品。有小三十七品。意大得大意。意中得中意。意小得小意。深妙具行三十七品便洞達。何以故。正分[6]分爲十六分。[7]人本十六意。故佛分別。是故不同

舍利弗知一切法語用時語護語守語佛便謂舍利弗去非時語用。不可寄人故。舍利弗本字優[8]波替。舍利弗。先佛度世去有三因緣。一爲宿命盡。二爲不欲見佛度世去。三爲無所復度脫。舍利弗行受人飯已。還精舍中。言當償債。謂當坐禪念道爲償債。不念道爲負債行受人施。譬如負債未畢復更取前罪未竟今復造罪。佛言。食人施不可不念道。亦自得復益一切用。是故當償債

佛言。舍利弗黠第一。[9]目揵連神足第一。阿難[10]聞第一。羅雲戒第一。阿那律徹視第一。佛使目揵連請舍利弗。舍利弗言。舉我帶。恐不能勝目揵連。便牽帶。三千大千日月天地悉動。不能令[11]帶起。舍利弗便生意。當先[12]往到佛所。目揵連從後行先。舍利弗至。佛知二人各第一。十方天下比丘。無有如羅雲持戒者。羅雲持戒有四因緣。一者自念言我爲佛子。二者謂命持多。三者常自念我爲沙門。四者持戒常欲勝餘比丘。舍利弗。復持一盂水著海。水中[13]撓[14]撈之。明旦往取故水去。舍利弗尚能如此。何況佛。目揵連爲人所撾。不飛去。不能得神足故。何以不能得神足用。罪未畢故

佛言。[15]沸迦沙王。行至十二門。復還不知其身中六分。棄意能爲道。不知身生意意生身。不能分別是。佛知可度故。便往從宿。王不知是佛。佛問。王行何法好何道。而衣毛爲堅。佛爲解身中事空於是便得道不悉斷不得阿羅漢。佛言。諸行者當知。意能得道

佛言。昔者[16]末利[17]滿蠡。學經二十四年。得五言解垢下棄離。亦不復憂。何以故。本宿命[18]更見五百佛。悉通知衆經。但閉藏經道不肯教人。後被病二十四日。臨死時乃悔呼人教之。有是一福故知五言。何況乃具足教人。得福[19]德不可計[20]（知利滿蠡他本作朱利盤特）佛言。昔有栴那比丘得病。佛使舍利弗往與分衛。舍利弗因問之。汝眼寧有所識不。栴那對言曰。眼無[21]所識但見色。識生身生病。對至故有病身亦不知死。設身死者。地水火風空皆當滅。但爲意識移生耳。佛遣舍利弗行分衛過婬女家。[22]女便閉門作治道。謂舍利弗言。汝不與我共婬者。當入是大火中。舍利弗報言。寧入是火中不與汝共婬。婬使人墮惡道無有出時。天便來下救之。佛言。人但不能守戒。若能守者。終不憂爲邪道所中

佛言。昔有一比丘。坐禪行道。佛[23]第難陀飲酒醉。數往來到其邊歌戲。比丘白佛言。我欲避之去。佛言。不須是難陀於今當得道迹。佛即遣阿難往到其家。摩訶迦葉隨其後。舍利

[1] 已＝以㊂㊪ [2] 〔有〕－㊂㊪ [3] 〔爲〕－㊂㊪ [4] 正＝止㊂㊪ [5] 知＝智㊂㊪＊ [6] 〔分〕－㊪ [7] 人＋（中）㊂ [8] 波＝婆㊂㊪ [9] 目揵連＝目犍連㊂㊪下同 [10] （多）＋聞㊂㊪ [11] 〔帶〕－㊂㊪ [12] 往＝去㊂㊪ [13] 撓＝[illegible]㊂㊪ [14] 撈＝[illegible]㊂㊪ [15] 沸＝弗㊂㊪ [16] 末＝朱㊂㊪ [17] 滿蠡＝槃特㊪ [18] 更＝便㊂㊪ [19] 〔德〕－㊂㊪ [20] 〔知利…特〕十一字－㊂㊪ [21] 所＝有㊂㊪ [22] 〔女〕－㊂㊪ [23] 第＝弟㊂㊪

弗爲說經。目[1]揵連現神足。難陀便歡喜。卽得道迹。佛說比丘行道。[2]當但堅心者何憂不得道。比丘聞佛說此語。歡喜意解便得阿羅漢

佛姑子名須那察多。隨侍佛八年便生念。[3]與我兄弟俱行。而獨端正有三十二相。便惡意生。隨佛後掃佛迹。不令人見佛相。復於人中說佛無道。但言語中人意耳。舍利弗阿難聞之。便愁憂不樂。佛言。須那察多不爲說我惡。爲稱譽佛功德耳。言語中人[4]意者人意多病故。佛語舍利弗。須那察多不挍計但瞋耳。何以故不計。佛有三十二相光明神足。但降伏[5]邪道故。佛數教誡須那察多。正眞之言。是邪待之。[6]禱是故瞋耳

佛有姑姊。年老手自作縷織。成袈裟持上佛。佛不受。如是復言。佛當哀憐我故。當受之令我得福。阿難白佛言。可爲我受之。佛語阿難。令持與諸比丘僧。我亦是比丘僧。不如與衆人。後世當爲因緣。今世相見歡喜者。皆是前世親里善知識。何以故知之。相見意解故。佛言。世間人相待。但苦薄不苦厚

佛言。本侍佛者。字彌喜。次字須那察多。次字阿難。佛告諸比丘。我年老欲得一人侍我。舍利弗。摩訶迦葉。目揵連等。各自願侍佛。佛言不得。摩訶迦葉。目揵連。因禪思惟知。佛欲得阿難。便呼阿難言。卿當侍佛。阿難言。我不[7]敢侍佛。我不能侍佛。目揵連言。不得不侍佛。阿難言。當聽我四事。一者佛餘衣我不欲受。二者佛餘飯我不用。三者若有人請佛。諸比丘不行。我亦不行。四者佛坐禪思道時。我當出入得自在。佛言大善。聽汝所願。於是阿難因侍佛。是故阿難獨能問佛

佛弟子阿那律。難提。金毘羅。三人共坐[8]自思惟七事。一者少欲得道。多欲不得道。二者知足得道。不知足不得道。三者精進得道。不精進不得道。四者守六衰使不起得道。不守六衰。放使起者不得道。五者自護得道。不自護不得道。六者守意得道。不守意不得道。七者智慧得道。不智慧不得道。共思惟七事。時去佛六十里。佛時坐禪。卽知三人所念。便移意往坐三人前言。善哉善哉。我復語汝一事。不念家欲得道。念家欲不得道。於是三人歡喜卽得菩薩

佛語阿難。人眼所見。四十二萬由旬。何以知之。日月去地。四十二萬由旬。人眼[9]見日月。以是知眼所見者。十方廣遠之處。日月億億萬倍。譬如大海中沙。億億萬[10]倍。不能計知人所作善惡殃福。卽前後所作殃福。億萬不可復計。一切善惡要在命盡時。作惡逢惡處。作善得善處。殃福皆豫。有處皆豫。有父母兄弟妻子。得道便止。不得道不斷絕也

佛言。調達但教人作福。不教人行道。佛教人作福持戒守意。得道乃止。調達自意生念。我當現神足。於國王阿闍世所。王隨我。餘人亦皆當隨。我便化作一白象。獨出入宮中。復化作一小兒。端正無比。便上王膝上。王大愛之。王見調達所作如是。王意呼調達勝佛。王便隨調達所語。王[11]吏民及未得道沙門。悉隨王至調達所問事。調達便至佛所言。佛年老。可不須復教[12]諸弟子。調達便呼舍利弗去。及諸沙門去。調達癡貪有是惡意。因亡神足。佛言。癡人所作顚倒非諸佛法。調達自意念言。我當飛去。人見我飛悉當隨事。我因欲飛去。便不能復飛。調達不能自覺亡神足時。卽有婆羅門行等心便從第一天上來下語舍利弗。調達以亡神足。佛語舍利弗。調達欲呼汝重令得罪。佛語天言。調達未得神足。我知當亡之。何況至今。佛言。人不當貪。調達但坐貪故。亡失神足

佛言。羅漢有兩輩。一名舍[13]沫。自憂身得道。卽欲度世去。二輩隨衞皆得度脫。佛與羅漢俱。行三十七品經。譬如燈火。佛計挍知有幾事。知其本末守而[14]滅之。阿羅漢不計本末。直而*滅之。佛譬如順樹從本至末。分別知之。阿羅漢行。譬如從末至本。從本至末者。計本空從不知空者不得道

佛言。阿羅漢有盛陰無五陰。所有皆現但不著耳有色痛痒思想識無生死佛言。阿羅漢有爲默以得阿羅漢有三相。一者不復犯身口意二者三毒滅。三者衣食不用作好。但滅飢寒意。有是三因緣。便能變化自在意。不著衰故不得自在。佛言。意但當分別六衰。不當著著便不得道

佛言。阿羅漢飛行有二因緣。故令人不見。一者恐人見便多供養。二者恐惡人嫉妬之。佛言。現神足復有兩福。一者人見飛行。便精進念道。二者從人受施令得大福用。是故現神

[1]揵＝犍【三】，乾【宮】　[2]當但＝但當【三】【宮】　[3]與我＝我與【明】　[4]意＋（有）【三】【宮】　[5]邪＝即【宮】　[6]禱＝儔【三】【宮】　[7]敢＋（往）【三】【宮】　[8]白＝息【三】【宮】　[9]（所）＋見【三】　[10]倍＝意【宋】【宮】　[11]吏＝使【明】　[12]諸＝語【三】【宮】　[13]沫＝涂【宋】　[14]滅＝成【宋】*

足。意喜故便得大福

佛言。有[1]羅漢。名憍梵鉢。已得阿羅漢道。反作牛[2]飼。弟子問佛。何以故。佛言。是比丘前世宿命時。七百世作牛。今世得道。餘習未盡故。佛語比丘。當念身無常。有一比丘。即報佛言。我念非常。人在世間極可五十歲。佛言。莫說是語。復有一比丘言。可三十歲。佛復言。莫說是語。復有一比丘言。可十歲。佛言。莫說是語。復有[3]一比丘言。可一歲。佛復言。莫說是語。復有一比丘言。可一月。佛復言。莫說是語。復有一比丘言。可一日。佛復言。莫說是語。復有一比丘言。可一時。佛復言。莫說是語。復有一比丘言。可呼吸間。佛言是也。佛言。出息不還則屬後世。人命在呼吸之間耳。佛語諸比丘。當會坐一切。但當說法語。不能者念閉目聲。守意善聽。可從得道諸比丘。聞佛說此語。歡喜意解。即得阿羅漢道

佛言。比丘入人舍中。當如手在空中無所罣礙。意亦無所著。耳聞可意是爲著。聞不可意是爲著。有一比丘白佛。可以不可皆著。當云何得道。佛言。比丘意解。空都無所著。是應菩薩行。諸比丘聞此語。皆歡喜踊躍。即得無所從生法忍

佛言。有一比丘。於山中坐數息。有一人問比丘。卿爲道。何以數息。比丘[4]報言。我在地獄中時。五毒極痛。[5]今得作人。復得見佛經戒而復不得道。畏死復入是惡道中。是故數息耳。爲比丘亦憂俗人亦憂經戒亦自憂身。善意不可得常。或有因緣來時。便念妻子錢財。是爲墮惡道

佛言。有一比丘到優婆夷家。分衞因爲說經。優婆夷便長跪淚出。比丘說經至夜半。優婆夷長跪不起。比丘言。我行說經。未曾見人精進乃爾。優婆夷報言。我家有一驢。鳴至夜半便死。是故淚出耳。佛言。人說經不在爲多。但問解慧。不也。有一比丘。聞佛說是事。便往問佛言。爲我說一要法。令我得道。佛言。非汝物莫取。是汝物便取。於是比丘即自思念。天下萬物皆非我許。獨善是家物。於是比丘因白佛言。我已解。佛言。解是便爲道耳。時有一比丘。聞佛說此語。便往問佛。舍利弗。爲得是未。佛言。舍利弗悉得。比丘言舍利弗。何以罵我持袈裟拂我面。佛言。呼舍利弗來問之。舍利弗言。我無惡意。所以罵者欲令忍辱。所以持袈裟拂面者。欲令眼耳鼻口淨故。佛語比丘。是舍利弗善權方便所作。於是比丘歡喜。即得阿羅漢道

佛言。昔一人往難。比丘言。人死識念思想所知皆滅。行道得定意所知亦滅。有何等異。比丘報言。俱滅。人死命盡神不滅。隨行所生但微不可便見所得不同。爲善昇天爲惡入淵。以是爲異

佛言。有一比丘。到優婆夷家分衞。見端正好比丘。便生邪念因起。優婆夷即取飯具與之。比丘便捨去。我不應受人施。優婆夷便報之言。已有悔意可受施耳。優婆夷復報。比丘便受。佛言。譬如人有惡即覺罪滅。比丘受施無有罪。佛告諸弟子。能計空制意。如彈指頃。即可得道

佛言。有一比丘。坐得定意。有一優婆塞。見坐處不平。牽起示其安處。優婆塞後[6]得五百劫不得安隱。何以故。斷道念故。佛告諸弟子。有說經愼莫[7]其中斷。斷經罪重不可計

佛言。有比丘行道得一禪。自言我得道迹第一禪福。上生第七天上壽一劫。得二禪自計得斯陀含。第三禪福。上生十五天壽八劫。得四禪自計我得阿羅漢。今我何故不得生第十九天上壽十六劫。作是言已。便言。佛爲兩舌耳。即時從天墮地獄中。不覺失天上壽便受地獄罪。譬如世間人得珍寶。一日爲火起[8]盡燒之。人生惡意爲橫燒善意。[9]斯陀含下諸本並脫生天壽劫及得三禪等文 佛言。人善惡相隨無有解[10]以。[11]唯得道乃離俗耳。佛言。日中後不食有五福。一者少婬。二者少臥。三者得一心。四者無有下風。五者身安隱亦不作病。是故沙門道士知福不食。澡漱有三因緣。一者爲恐[12]爪下垢故。二者爬痒隨可意。三者[13]殺蚤蝨故。亦欲使意淨無欲。復不汚經此者。適可除外垢。心念惡不能除。爲學人第一當淨心爲本心爲法本。心正則行方行方則應道

佛言。昔有沙彌與師共行。見地有金便默取之。語師言。疾行是問。無人甚可畏。師言。但坐有金故令汝恐耳。棄金去便不復恐。弟子便爲師作禮言。我愚癡無所知故。[14]今已棄便不復懷。於是佛告諸弟子。學人貪道如沙彌貪金。何憂不得道

佛言。有比丘學道。從師受經不精進。師數取

[1]（阿）＋羅漢【三】【宮】　[2]飼＝嗣【三】【宮】　[3]〔一〕－【三】【宮】　[4]〔報〕－【三】【宮】　[5]今＝合【明】　[6]得＝時【三】【宮】　[7]〔其〕－【三】【宮】　[8]盡燒＝燒盡【三】【宮】　[9]〔斯陀…文〕十八字－【三】【宮】　[10]以＝已【元】【明】【宮】　[11]唯＝惟【三】【宮】　[12]爪＝瓜【明】　[13]殺蚤＝蚤【宮】　[14]今＝金【元】【明】

牛馬囊數[1]升燒之。至冥不盡。師取大石持地獄中。火燒之即作灰。弟子大恐長跪問師。是何等火。師言。汝不讀經行道。死後當入地獄。獄中火燒汝不復移時。於是比丘惶怖便更精進。日[2]聞一阿含便得羅漢道。佛言。善權方便度人如是

佛言。阿那含有三結。一者癡結。二者世間愛結。三者見未諦未盡結。阿那含。譬如火上焰煙起不能有所燒。須陀洹。除八十八結。斯陀含除七結。阿那含除三結。阿羅漢無有結。須陀洹得道迹。斯陀含爲往來得道。阿那含爲不還世間。阿羅漢爲不復著。何等爲[3]得道迹。謂識苦。世間人皆不識苦。須陀洹爲識苦。斯陀含爲棄[4]習。阿那含爲知盡。阿羅漢爲行道已竟。得須陀洹。[5]別百劫乃得阿羅漢。[6]何以故。乃百劫須陀洹。餘有十結不斷。不得阿羅漢。[7]須陀洹但自憂身畏罪。不敢豫世間事。餘有十疑結不解。不解故便止住。須陀洹所棄常有五下結。一者貪欲結。二者瞋恚結。三者見行結。四者戒貪福結。五者疑意結。亦謂從六天[8]以下。[9]以至世間貪欲瞋恚。貪身願疑爲下結。須陀洹見因緣者。謂不犯五戒時當死。死不犯。餘人見急悉犯五因緣。須陀洹斷故。受新阿羅漢。新故悉斷。菩薩畢故罪。罪畢得道。乃知非常苦空。非身非道。[10]道人行道不當有所著。行須陀洹得須陀洹。行斯陀含得斯陀含。行阿那含得阿那含。行阿羅漢得阿羅漢。行辟支佛得辟支佛。行菩薩得菩薩。佛言。學者隨意所作。便得其報。如影響相隨

佛言。鉢有四名。一名爲不供食。二名爲戒。三名爲受。四名爲從。是得福無有瑕穢。便應受福持鉢便立戒。意中無惡念

佛言。阿羅漢不食肉者。計畜生從頭至足。各自有字無有肉名。辟支佛計本精所作不淨故不食肉。佛計一切天下皆空無所有有使滅滅復生要歸空故。爲無所有。諸弟子聞經歡喜。爲佛作禮而去

佛說處處經

No.731

佛說十八泥犁經

後漢[11]安息國三藏安世高譯

佛言。人生見日少。不見日多。善惡之變。不相類。侮父母。犯天子。死入泥犁。中有深淺。[12]火泥犁有八。寒泥犁有十。入地半以下火泥犁。天地際者寒泥犁。有前惡後爲善。不入泥犁。殺人盜人。欺犯人妻。欲使人死望得其財物。垢且賊。好爲不善。怒罵人。榜笞繫人。喜告彰人過失。嫉妬言[13]怒。所使怒發。鬲逆天地鬼神之類。[14]殊失壽死。下入惡泥犁中。後復變爲善有不入泥犁中者。知佛道變。雖入泥犁中。必當上天。本善者上泥洹故[15]曰佛道不可不知。小人不變爲善。入泥犁中無樂。入泥犁復不善。入泥犁益深。其類有得爲[16]人雖剛惡不殺好生爲人疾。不食肉者爲益疾。有陰德益壽且疾

第一犁名曰[17]先就乎而是人言起無死。人居此犁中。相見即欲鬪。乎中無兵。而自有兵。相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死。以風來吹即愈。如是無歲數。[18]已復持熱鐵劍相傷殺。*已復[19]有鐵椎相殺。以手拳極利相傷久久無歲數。是其類。其人長[20]且大。壽人間三千七百五十歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。萬歲爲人間百三十五億歲

第二犁名居盧倅略。居盧倅略一苦。當先就乎二十。如人言縄而鬪之。人居此犁者。置大火中。赤輒出鬪之。以復內火中。赤復出數行鬪之。久久無歲數。復燒之出而鬪之。以爲方[21]圓能不死。而復生無歲數。*已復走火中無歲數。是其類也。其人長且大。壽人間七千五百歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。二萬歲。爲人間二百七[22]千億萬歲

第三犁名桑居都。[23]乘居都一苦。當居盧倅略二十。而人言搌殺。人居此犁者。在火中以熱不可言。左右顧見山。山間如樂狀。走往入其間。山盡來壓之。又不死無歲數。*已復置火中。赤復出之無歲數。其人長*且大。壽人間萬五千歲爲一日。三十日爲一月。十二月。爲一歲。壽四萬歲。爲人間五百四十億歲

第四犁名曰樓。樓一苦。當*乘居都二十。而人言樂之。人居此犁城甚大。其中復有小城。人從外見之。中盡有重天人。盡入其中。赤如燒鐵。以復內城中。大熱不可言。其身肌盡爛。無歲數不得息不得臥。肌骨盡燋。*已復生無

[1] 升＝斗【三】【宮】 [2] 聞＝暗【宮】 [3] 〔得〕－【三】【宮】 [4] 習＝集【元】【明】 [5] 別＝莂【三】【宮】 [6] 何以＝以何【三】【宮】 [7] 須陀洹＝阿羅漢【三】【宮】 [8] 以＝已【三】【宮】 [9] 〔以〕－【三】【宮】 [10] 〔道〕－【三】【宮】 [11] 安息國三藏＝沙門【宋】【元】【宮】 [12] 火＝大【三】【宮】 [13] 怒＝恐【宋】【元】 [14] 殊＝死【宮】 [15] 曰＝白【元】【明】 [16] 人＋（疾）【三】【宮】 [17] 先＝光【宮】 [18] 已＝以【三】【宮】* [19] 有＝用【宮】 [20] 〔且〕－【三】【宮】* [21] 圓＝員【宮】 [22] 千＝十【三】【宮】 [23] 乘＝桑【三】【宮】*

歲數。是其類。其人長大。壽人間三萬歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。壽八萬歲。爲人間千八百億歲

第五犁名曰旁卒。旁卒一苦。當[1]樓二十。而人言爛[2]煮之。人居此犁者。而坑大深[3]浴。滿其中火。守犁者用鐵杖捶。而內其中。燒燋人身。盡燋無歲數又不死。積燒而不死。而抱火著人。身死出一*浴。復入一*浴。如是無數。是其類。其人長且大。壽人間六萬歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。壽十六萬歲。爲人間二千一百六十億歲

第[4]六犁名曰草[5]烏卑次。草*烏卑次一苦。當旁卒二十。而人言焯熱之。人居此者。城高二千里。廣四千里。火滿其中。置人其中。復以鐵擭之無歲數。如是不得息言。不得臥無歲數。燋*已復燋。是其類。其人長且大。壽人間十二萬歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。壽三十二萬歲。爲人間四千三百二十[6]億歲

第七犁名都意難且。都意難且一苦。當草*烏卑次二十。如人言燒炙之臾[7]虫。人居此犁中者。大積火如大鐵貫人。而內之無歲數。時一門開。人盡往欲出門。門復閉。復墮火中無歲數。*已復見一門開。人盡走求欲出。既得出門。又復墮污泥中。污泥中有蟲啥。又不得出無歲數。是其類。其人長且大。壽人間二十四萬歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。壽六十四萬歲。爲人間八[8]千六百四十億歲

第八犁名曰不盧都[9]般呼。不盧都*般呼一苦。當都意難且二十。如人言大苦熱之。居此犁中。地盡有火。卒人當在火中。炮且炙貫。且立臥[10]床。不得去。不得息。爛且燋。*已復生無歲數。其苦萬倍於他犁之苦。苦不可言。是其類。其人長且大。壽人間四十八萬歲爲一日。三十日爲一月。十二月爲一歲。壽百二十八萬歲。爲人間萬七千二百八十億歲

佛言。火犁八。以惡多深且遲。惡少淺且易。犁者譬如人拘於[11]猩牢爲囚徒。報作於遠。所死於野。家室半道。若墮水與此生。不得道至其死。入犁即苦。苦不可言。久久得出。所謂寒犁在天際間。有大山高二千里。[12]主藏風名山于雀盧山[13]冥。無日月所不及逮。有藏[14]大山故*冥。外有日月之王甚多。無[15]央數寒犁中

第九犁名曰烏竟都。烏竟都一苦。當不盧都*般呼二十。如人言暴而起之。人居此犁。寒不可[16]言。無歲數身盡凍。數數暴而[17]二十[18]在。火中有聲。*已復爲之其折半。如弩發折。以復續其分。以大石[19]擊大嬰。痛不可言。*已復不死。其[20]靡如鐵磓。*已復磓其足。[21]遍一身乃止。如此無歲數。如痛苦不可言。其人長且大。壽芥種百二十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。如是未能爲萬分持一。是其類。[22]知佛道者。出疾人[23]晝爲惡。如夜無所犯。其人入犁。*晝[24]苦夜爲惡。*晝無所犯者。夜不樂不可言。故佛道不可不聞知

第十犁名曰泥盧都。泥盧都一苦。當烏竟都二十。其人長且大。壽芥種二百五十六斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十一犁名曰烏略。烏略一苦。當泥盧都二十。其人長且大。壽芥種五百一十二斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十二犁名曰烏滿。烏滿一苦。當烏略二十。其人長且大。壽芥種千二十四斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十三犁名曰烏藉。烏藉一苦。當烏滿二十。其人長且大。壽芥種二千四十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十四犁名曰烏呼。[25]烏呼一苦。當烏藉二十。其人長且大。壽芥種四千九十六斛。百歲去一實。芥[26]種盡壽未盡

第十五犁名曰須健渠。須健渠一苦。當烏呼二十。其人長且大。壽芥種八千一百九十二斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十六犁名曰[27]末頭乾直呼。*末頭乾直呼一苦。當須健渠二十。其人長且大。壽芥種一萬[28]二千三百八十四斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十七犁名曰區通塗。區通塗一苦。當*末頭乾直呼二十。其人長且大。壽芥種三萬二千七百六十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡

第十八犁名曰[29]沈莫。*沈莫一苦。當區通[30]塗二十。其人長且大。壽芥種六萬五千五百三十六斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。大寒且苦。不可言不可爲辭。皆萬倍於他犁之苦。痛不可極。佛言。十八泥犁。人所犯以事善惡輕

[1] 樓＋（樓）【聖】　[2] 煮＝者【宮】　[3] 浴＝谷【三】*　[4] 六＝一【宮】　[5] 烏＝焉【宮】*　[6] 億＋（萬）【三】【宮】　[7] 虫＝蟲【三】【宮】　[8] 千＝十【明】　[9] 般＝股【宮】*　[10] 床＝杖【三】【宮】　[11] 猩＝捍【宮】　[12] 主＝生【三】【宮】　[13] 冥＝暝【宮】*　[14] 大山＝太山【三】，太止【宮】　[15] 央＝盆【三】【宮】　[16] 〔言〕－【宮】　[17] 二十＝廿【三】【宮】　[18] 在＝狂【明】　[19] 擊＝繫【三】【宮】　[20] 靡＝糜【明】　[21] 遍＝過【三】　[22] 知＝如【三】【宮】　[23] 晝＝盡【三】【宮】*　[24] 苦夜＝夜苦【三】【宮】　[25] 烏呼＝鳴呼【宋】【元】【宮】　[26] 〔種〕－【宮】　[27] 末＝未【宮】*　[28] 二＝六【三】【宮】　[29] 沈莫＝沉莫【明】*　[30] 塗＝途【明】

重入犁經

佛言。十八泥犁。鳳凰龍下至小蟲。凡十八泥犁。人行善多行惡少。出泥犁疾。行惡多行善少。出泥犁遲

佛言。是安得鬼守。十八泥犁居處*冥。佛始生時。天上天下。上至三十二天。其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明。佛朝梵時復一明。佛始行道敎授天下復一明。佛般[1]泥[2]日復一明。上至三十二天盡明。以知佛道不可不知。人爲善多者上天。爲惡多者入泥犁。若爲畜生。知佛道不死。小人必長生。但數聞佛道。而不[3]學生。不近善人。不聞善事。當離憂患。共笑佛道。入泥犁中深。佛故非之。人爲惡喜罵詈惡口。至老不[4]止。天神惡之。使爲禽獸畜生血氣蟲獸。子孫用正臘上[5]家

佛言。人不爲善。去人類爲蟲畜生。*家上與鬼。是安得鬼食乎

佛言。人爲善上天。後復生爲人形

佛[6]說十八泥犁經

No.732

佛說罵意經

後漢[7]安息[8]國[9]三藏安世高譯

佛說罵意。十方蟲蟻。一切皆噉已。十方蟲蟻。一切亦噉我。何不知慚。十方蟲蟻。一切[10]我爲作婦。我亦一切取十方蟲蟻作婦。何不能[11]作愧。在生死大久不可數。當種習道。不當習種畜生業。犯婬[12]姝有五罪。一者亡錢財。二者墮驚怖。三者畏縣官。四者得怨禍。五者己命盡墮惡地獄中

人從色飮食得身作人無所畏。但恐得畜生。[13]從入地獄餓鬼中耳。道人除鬚髮。行乞食忍於飢渴。去家棄財產。[14]目不妄視。守護六根。避惡因緣。爲欲脫苦。[15]又起一[16]意有百劫殃。譬如種穀百倍萬倍。穀無所知。當得萬倍。人意有知。恐不啻耳

人坐行道。若見海水蟲。若所有物。皆前世水中蟲物。若禽獸通世作禽獸。今世得因緣。故罪但當行多所見皆爲罪當覺是意。前世爲共地獄中

過去罪爲衰。現在爲罪[17]未爲殃。惡有父母。癡爲惡父愛爲惡母。善亦有父母。三十七品經爲善父。六波羅蜜爲善母。復有父母。佛爲父法爲母。隨佛語案法行。是爲父母行

人墮地獄中。鬼欲持棒擊之。其人意便念。鬼會當復滅不得久。意念如是。則便解脫生天上

有六事沒法。一者不事佛。二者不事法。三者不事[18]戒比丘僧。四者不事黠人。五者不多敎人精進行道。六者論議。賢者却是六事爲增法

不當於福中作罪。寧於罪中作福。人在學處不行道誦經。是爲於福中作罪。人得病瘦縣官水火亡錢財不憂。是爲罪中作福。不當於福中作罪。燒香散花乘車訶作是取是[19]侯。是爲福中作罪

殺有九輩。罪有輕重。寧殺千頭蟻。不殺一頭蝿。如是上至人。殺大得罪益大。作百佛寺。不如活一人。活十方天下人。不如守意一日。人得好意。其福難量

施與惡人物。後當與惡人爲因緣。是爲受惱。施與善人物。是爲福相從。亦不當受惡人[20]物。後與相[21]逢。是爲惱得惱。寧受善人物。施與善人物。不當受惡人物施與惡人。寧與惡人物。不受善人物。寧受善人物。不受惡人物。人得[22]惡意當斷。得善亦當斷。惡意者地獄畜生餓鬼。善意者天上人中。一切當斷。有五魔生亂人意。令人不得道。一者天魔。二者罪魔。三者行魔。四者惱魔。五者死魔。道人行道。當覺是五魔。有五事。十方佛無能制者。一者宿命當[23]忘。二者命應當上生。三者命當盡壞。四者命當老。五者命當死。是事無能制者

人在生有四事。一者有善計善相隨。二者有惡計惡相隨。三者有善計惡相隨。四者有惡計善相隨

人所有所念。意亦滅身亦滅。所見因緣亦滅。後世行受殃福者。譬如種果。今年已熟墮地。後[24]年復有果。罪譬如樹。意因緣譬如果。人所作善惡。有四神知之。一者地神知之。二者天神知之。三者[25]傍人知之。四者自意知之。有三因緣固道。一者行。二者受。三者殃。作惡事是爲行。已生是爲受。已受爲殃。有五屠家子。暮歸便念道。後壽終於惡道中。暮夜以五樂[26]樂之至明。復以五毒治之

[1]泥＋(洹)【三】【宮】　[2]日＝曰【宮】　[3]學＝與【三】【宮】　[4]止＝亡【三】【宮】　[5]家＝冢【明】【宮】*　[6]說＋(地獄衆生相害)【宋】【元】【宮】　[7]〔安息國〕－【宮】　[8]〔國〕－【宋】【元】　[9]三藏＝沙門【宮】　[10]我爲＝爲我【三】【宮】　[11]作＝不【三】【宮】　[12]姝＝洪【三】　[13]從＝投【三】【宮】　[14]目＝日【宋】【元】　[15]又＝人【三】　[16]意＝念【宮】　[17]未＋(來)【宮】　[18]戒＝誡【宮】　[19]侯＝候【三】【宮】　[20]〔物〕－【宮】　[21]逢＝運【宮】　[22]惡＋(惡)【宮】　[23]忘＝亡【三】【宮】　[24]年＝季【宋】　[25]傍＝旁【三】【宮】　[26]〔樂〕－【三】【宮】

有二輩。人受佛語。謂已黠人亦癡人。是爲二輩。三事不可見。譬如持戒。諸惡不可見

道人傳經已。行道有四受福。一者行道一心。無所食飲。得受人禮。二者素貧窮無所有。得受人禮。三者居自有足。不得受人禮。四者人身行道。乍❶食取足不得多❷受

人語應經法當受。不應莫受。聞經亦爾。爲人說經。雖亂人意無有罪。何以故。不說經時。不欲亂人意。說經雖亂人意。譬如食毒當死。因敎服止毒藥。便不復死。佛經譬如止毒藥。道❸人有四事。火不能燒。兵不能加。一者佛所使未受。二者得滅譴。三者得四禪。四者在道意不在生死

佛在世時到人家。主人便閉門不欲令餘人見佛。後世兩目無所見。是故佛❹經欲發露然燈得。天眼亦得遠見。亦得光明作❺炷。得好眼睛與麻油蘇。得好瞳子與火。得識諦。從是因緣。得好眼與燈。後世得金銀珍寶器

人來說惡事。迷亂人意。是魔所作當覺。是❻名好人得惡父母。是爲罪魔人來罵但有風。耳當避之。是爲惡風。不避反爲惡人風所中。從是五得坐。是五行墮惡道

入衆人聚會中。有四惡事應牽出。一者非法說爲亂人意。到便牽出。二者見所語非不制爲牽出。三者見所爲不是不敎爲牽出。四者所聞不如法不復與語爲牽出。聚者比近道人聚中。❼蚤虱蟲齧人。有四因緣。一者宿命當從受罪。二者魔來壞人不欲使得道。三者不❽索淨處。四者不等心

有八輩人不可信。一者貪人。二者嫉人。三者瞋恚人。四者輕薄人。五者吏人。六者異心人。七者怨家人。八者女人。縣官水火蛇❾蚖利刀。是不可近。近便殺人

貪愛經有五⑩輩。一者欲使人知我有經多欲自貢高得名聞故。二者欲持行窮人自不解。三者欲依經受人禮。四者一切欲令人皆從我受經。我爲師故。五者求經欲脫生死得度世道。可與經道

學經有五輩。一者意欲多聞經。二者欲多行福。三者欲解經。四者爲他人說經。五者欲斷生死

五嫉者。一者如人共事師。欲令獨愛我。不欲令復愛餘人。是爲居嫉。二者自念我⑪但作人獨生小⑫姓家。⑬是爲⑭生嫉。三者見他人富有贏欲與等。是爲⑮財嫉。四者佛有深經獨欲得之。不欲令餘人得之。是爲經嫉。五者見他人端正。自念我獨不如。是爲色嫉。犯是五嫉不得道

道人莫墮五⑯諍。一者*諍佛。二者*諍法。三者*諍戒。四者*諍經。⑰五*諍賢者。道人莫諍有是無是也

有五誤堅。一者身誤堅。二者要誤堅。三者邪誤堅。四者貪誤堅。五者識誤堅。有七婬。一者見衣被色。二者聞珠環聲。三者聞婦人語聲。四者心意念談女人。五者眼視。六者念⑱夫婦禮。七者意思想犯。是七婬不得道。人喜忘有五因緣。一者身忘。二者多念忘。三者著愛。四者見著。五者本宿命者。謂故世惱人⑲斷諍驚怖人勞忘。謂⑳意念勞飲酒得毒。四分飲水得天氣。四分臥出得死。四分說善言得天。四分說惡事得地獄。四分地獄。王有婦弟死當入地獄中。婦白王言。莫令我弟入是獄中。王言。汝爲我止之。其弟欲入。婦言。是獄門不可入。弟言。是中多所有。便走入獄中。人爲罪所牽如是

人有直取他人犁㉑軛。用不報其主犁。㉒已欲還之。佛言不應㉓爾。已爲盜人言。我欲作金*輒償之。佛言盜不解

人持戒乃孝順。報父母恩耳。何以故。不殺萬物得長生。不盜物皆富。不婬不亂不欺皆信。不飲酒皆淨。父母有時墮是中便安隱。於佛寺中齋宿。不得臥沙門繩床㉔榻橙机上及被中。皆爲犯戒

人請道人㉕道人未食不應問經。道人爲說有罪。道人㉖食乃得問經道

不持戒不行道。居佛寺中不如自投釜中。釜中燒一身耳。不持戒不行道。在佛寺中。燒無數身

道人亦應說㉗經。人有問經者無違人持物上道人。不應問經。後乃得問。受物亦不應說經有罪

道人有五因緣請不可行。一者請甲不如㉘乙不當行。二者請乙不如㉙請甲不當行。三者若請甲甲言爲故請乙乙不當行。四者我從遠方來卽時不請後乃請不應行。五者若怨家不相便與之同里相近若坐中不當行。何以故。睡眠用止意故。止有三輩。一者生死行止。

❶食＝貪宋　❷受＋(禮)宋　❸〔人〕－宋宮　❹經＋(者)宋元　❺炷＝主宋宮　❻名＝若宋宮　❼蚤虱蟲＝蚤蝨虫宮　❽索＝案宋　❾蚖＝虺宮　⑩輩＝事宋　⑪但＝俱宋宮　⑫〔姓〕－宮　⑬是爲生嫉＝如是生嫉妬宮　⑭生＝妒宋　⑮財＋(爲)宋　⑯諍＝爭宮*　⑰五＋(者)宋宮　⑱夫＝失宮　⑲斷＝所宮　⑳〔意〕－宋　㉑軛＝厄宋*宮　㉒已＝以宋宮*　㉓爾＝會宮　㉔榻橙＝牀机宋宮　㉕〔道人〕－宮　㉖食＋(已)元明　㉗經＝餘宋宮　㉘(請)＋乙宮　㉙〔請〕－宋

二者道行意不至生死因緣意中止故。復睡眠人喜睡眠有三因緣。一者多食。二者飲。三者憂。復有三因緣。一者身休息。二者餘意極臥出更受意。三者留受故

人臥出有意有識有壽有命有喘有息。晝日凡三萬六千五百息小❶完等耳有❷八行除睡眠。一者❸小食二者坐三者立。四者❹經行。五者誦經。六者視❺星。七者洗面。八者觀骨。不解當念諸善事。意已轉當自還物欲得福❻道定意故。❼得念餘事已自解

有身得福。有口意得福。有空得福。亦有身得罪。亦有口意得罪。亦有空得罪。空得福者。謂夢得金銀珍寶豪貴富樂。是爲空得福。空得罪者。夢人來殺人若侵人。是爲空得罪。口敎人作惡。若勸人殺人。後因緣橫爲人所捶。是爲坐口罪意自作因❽爲緣。人所傷殺。是爲意罪

人所以有善惡夢者。欲飲食無有物但有意。因夢好飲食。意欲殺人因夢人來殺之。皆有因緣。或前世後世或現世。上夜夢者。朝暮❾現在事

夢所爲善惡。皆意所作。所對亦俱意。譬如有人直取一物觀視*已。便藏去之。雖不見意念即來。與見無異。前世所作便自與今世意作對

人死後復坐住者。用生時喜作鬼恐人。或世得病時語邊人呼我覺。❿以是故已死復起坐住

墮龍中有四因緣。一者多布施。二者多瞋恚。三者輕易人。四者自貢高坐。是⓫爲四事作龍。上頭一得福。後三事得龍身

律經說。諸畜生有角者。爲前世喜著角橫叉。爲好得角罪。畜生身。或有異色者。爲著⓬彩衣有惡意。貪以爲好故得是罪

鷃鵲有赤⓭脣嘴赤足者。前世喜彩衣朱脣女人。喜著長裾。後世墮雉鷄中長尾。皆過世所喜⓮今因得之

人及畜生。身體多瘡者。前世以木竹。刺生魚畜生口故。今世得罪如是

若人畜生視見有喜者。有瞋恚者。爲前世相與善。今世相見便喜。前世不可故。今相見不喜

作畜生爲惡福得食便喜。是爲惡喜。謂其人前世作惡。已便喜故。得是福。畜生不得⓯美食。有三因緣。一者不習。二者善福盡。三者罪使自然

畜生亦欲色聲香味細滑。亦自相與語。但不能如人語耳。女人有蠶者。故世從羊中鷄驚⓰地中來。以故⓱有蠶

魚籠無聲者。前世斷人語頭故。魚生不即生。乃七日乃生故。著草木在乾處四五十歲。得水乃生。所以多子者。作惡人多。罪同俱生。好瞋恚嫉妬癡婬。行是四墮獼猴中。作事不安諦。亦墮獼猴中。人好作倡⓲伎。後世墮鳥蟲獼猴中。喜學殺祠祀。後世墮羊中。何以故。斷人頭皮剝皮解。或前世喜劫人解取人衣被。故得殃蟲。亦復前世劫人解取人衣被。⓳令寒凍向火故。自先得是殃。吐絲自凍入湯火中死。愚癡喜殺。後世作猪。驚怖人後世作鹿。多貪嗜美後世作蠅。好揮人後世作驢。所以長耳者。好挽人耳畜生好搏人耳。或故世征卒。何以故。一卒傳餘卒皆作聲。一驢鳴餘驢亦鳴。負債不償作牛⓴牛。所以破蹄者。有二因緣。一者負債。二者好著木屐以作好馬。所以完蹄者。有二因緣。一者負債。二者好著木屐以爲好

有六人共爲伴。俱墮地獄中。同在一釜中皆欲說本罪。一人言沙。二人言那。三人言持。四人言涉。五人言姑。六人言陀羅。佛見之便笑。目連問。佛何以笑。佛言有六人爲伴。共在地獄釜中。各欲自說湯沸踊躍。不能得再語各一語便復沒。第一人言沙者。世間六㉑千億萬歲。在地獄中爲一日。當何時竟也。第二人言那者。無㉒有期亦不知㉓當何時得脫。第三人言持者。咄咄㉔當用生爲治生。如是不能得自制意。過世我所多少不知厭足。第四人言涉者。我治生至誠。亦令我財產屬他人。我爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我從地獄中得出。便不復犯道禁。得上天受㉕天下樂者。第六人言陀羅者。是事上頭本不爲心計。譬如驅車失大道。入邪道折車輻。悔無所復及。

佛說四關。從世間上至第六天爲死關。從第七天上至十八天爲空關。從十九天上至二十三天爲非常關。從二十五天上至二十八天爲出關。出是四關。爲出要。極福不過二十八天。極惡不過阿鼻泥犁。其餘殃罪。皆有多少。從一事便有三毒。從三毒便有三惡

❶完＝皃【三】　❷〔八〕－【宋】【元】　❸小＝少【三】【宮】　❹（有行除睡眠一）＋經行【宮】　❺星＋（宿）【三】【宮】　❻道＋（之）【明】【宮】　❼〔得〕－【宋】【元】　❽爲緣＝緣爲【三】【宮】　❾現＝見【三】【宮】　❿以＝已【三】【宮】　⓫〔爲〕－【三】　⓬彩＝綵【三】，采【宮】下同　⓭脣＝肩【三】【宮】　⓮今＋（日）【宮】　⓯（食）＋美【三】　⓰地＝蛇【三】【宮】　⓱有＝得【三】【宮】　⓲伎＝俳【三】　⓳令＝今【三】【宮】　⓴牛＝羊【明】【宮】　㉑千＝十【三】　㉒有＋（出）【明】【宮】　㉓〔當〕－【宋】【元】　㉔當＝常【元】【明】　㉕天＝下【明】

道。無有三惡道人亦皆得道。從阿鼻大泥犁至六天同爲一界。從七天上至十九天。同行四等心。復爲一界。從二十五天。行非常苦空非身。上至二十八天。復爲一界。不[1]脫二十八天。三毒未盡。復下作人。往來三界。欲求出要。當滅思想

從阿鼻摩訶泥犁。[2]上至第六天爲欲界。從七天上至十九天爲色界。從二十五天上至二十八天。爲無有色界。無有思想。亦有思想。從阿鼻泥犁。以上至二十八天。爲生死界。過二十八天。爲無爲界。斷貪婬乃到色界。斷瞋恚。[3]墮無[4]思想界。斷愚癡乃到要出。三界有三處。一者從阿鼻泥犁上至六天。爲貪婬處。二者從七天上至十九天。名爲行色著。三者除四天上至阿那含。從二十五天上至二十八天。無有思想亦有思想。名爲行無有色。是爲三處。墮生死轉行色著。譬如火[5]光但可見不可[6]得持也。在貪欲處。在喜色處。是爲三處。從泥犁畜生餓鬼。貪婬色當出向三活在願。何等道

要有三本。有惡本。有善本。有道本。地獄畜生餓鬼。是爲惡本。從人中上至第六天。是爲善本。從第七天以上出十二門。是爲道本。已到二十八天。不得脫者。有三因緣。一者貪。二者有癡。三者有意。故不得脫。已出十二門。當願無有意。三毒不斷。不上脫者。未盡故。二十八天。何以故。先身本世間時。不貪身散意故。斷外七事。上第六天受福。斷內三事。上十八天上。從二十[7]一天爲四處。屬阿那含

行十善有生第一天上者。有生第六天上者。作善有多少故不同處。行十惡有入地獄者。有入畜生餓鬼者。作惡有輕重故不同處。[8]行善復得惡行。惡復得善。善中有小惡。惡中有小善。微不可見。善中無小惡。亦不復墮惡中。惡中無小善。亦不得出。極惡[9]極惡不過阿鼻泥犁。極善不過二十八天。不覺[10]知微意故。不得脫也。一切從行十善。得生天上人中。天人所以化生者。本在世[11]間時。不向色覺惡露不淨。從是得化生。有[12]向意便當更女子胞胎。諸天得化生。有五因緣。一者不近女人。二者意不起。三者不顧小兒。四者喜獨坐。五者不用世間不貪身。亦得化生也

人命欲絕時。當持意念息已意者著喘息。有時從第一天上。是意息觀身有三十二物[13]者。計髮毛齒骨皮肉五藏十一事屬地。淚涕唾膿血肪髓小便七事屬水。溫熱注消食二事屬火。風有十二事。是三十二物。皆從地水火風出。何等爲地。人生從穀精氣。穀爲地意爲種。精氣爲水。兩便合生身故。求一衣一食。是爲養氣。護主人身。爲本無故。滅盡無常。得道便[14]知身非身。念身不久。要當死敗。意爲人種。便守意一心。癡人不[15]可守護魂魄神。但養四柯。爲色味所欺。謂身是我計不知惡一切從身起飲食貪味。便墮苦。往來生死。不脫本[16]逢惡對。魂魄空去。趣善惡之道。身死墮地。日夜消腐。亦本無所有。但意行故化成。身死皆歸土萬物亦爾。皆過去是爲非常。人不自計。多念萬端。皆不爲一已。是爲苦身死索棄萬端亦爾。亦滅是爲已復生[17]生復苦。便作善惡行。種栽未知所趣。是爲非身。道人行道。當爲斷人。不知四非常。終不得道。己自計身。觀諸死敗。知人物皆空。[18]空無所有。意便守止得行歡喜。已得行心便安不離。五者其心一是爲道

己自計身。知無所有。便身意止。痛痒意法亦身意止。止謂三事痛痒止痛痒意止。謂四事貪欲止意[19]止。內三事思想止作意止。謂識滅外法止。是爲四意止。止便守。守止便觀故。經言止觀俱行。爲得四諦

故佛言。獨坐思惟自意謂思惟滅色痛痒思想生死識。自意止者。外滅意止常行如有。見道爲如有。坐行便自見故。經言。比丘能如是內意止乃守止。是意當先觀思惟滅念。[20]念待自意便守意。意不出身。爲道人待外謂萬物。念在內謂思識。欲滅念待常念物非常敗皆非我所。我亦非物。生急念念死時。持何等去。持善持一心。持諷經多樂故。佛言。是汝物持去。其餘一切。皆非我所。意當識念。何等恩愛會[21]當別離。各自消腐。念之但亂人意。隨人罪[22]要有還身。守淨趣泥洹道

佛從一心至九道。念四色皆當消滅。謂人死四日五日欲臭敗。色轉正青。五日六日。膿血從口鼻耳目中出正赤。後[23]肌肉壞敗。腸胃生蟲。還自食肉。革消腐骨項正白。久久轉黑作灰土。地水火風空。皆非我所。意汝從無數世以來。亦爲人作妻子奴婢。亦作畜生牛馬蟲。勤苦重負債。亦爲人所屠剝膾炙。今爲

[1] 脫＝勝(宮) [2] 上＝土(宮) [3] 墮無＝無墮(明)(宮) [4] 思＝惡(宮) [5] 光＝炎(宋) [6] 〔得〕－(明) [7] 一＝二(明)(宮) [8] 行＝得(宋)(元) [9] 〔極惡〕－(明) [10] 知＝如(宮) [11] 間時＝時間(宮) [12] 向＝同(明)(宮) [13] 者＝有(明)(宮) [14] 知＝如(明)(宮) [15] 〔可〕－(明)(宮) [16] 逢＝逆(明) [17] 生＝二(明)(宮) [18] 〔空〕－(明) [19] 止＝上(元) [20] 〔念〕－(宋)(元) [21] 當別＝別當(宋)(元) [22] 要＝惡(宮) [23] 肌＝肥(明)

人復取人作妻子奴婢。亦取畜生牛馬蟲。居剎脾炙刺所自在。身死皆當復受行。道人汝寧見人死氣絕。便無所知。身[1]挺正直。便臭壞可惡。諦念便畏不欲見。何以故。不怖令人上天得泥洹道也

佛知九道。皆空無所有。故還就一心行。道人急滅念侍無所他如便至物深固行拘深俱在所見用不在故不見意欲貪念非常敗婬當念對瞋恚念等心愚癡念。本行不常無爲安隱。人不知非常。終不去貪。亦不離薜荔道。世間所有如夢耳。夢[2]飯食見好覺便不見。世間所有如是。生便死成便壞。要皆歸空。當何等貪。人有妻子財產亦爾。何以故。人治生得錢財利時。若室家合會喜樂。譬如飛鳥聚會。亦皆無常。一旦別離。亦便不見。正使有常。憂恐萬端。意在生死中爲日積罪。黠人自約。[3]少欲趣求一衣一食。從定意行不求地止當還身守淨斷求念空。問曰。行道守意本從何起。說曰。天地性成人。從十五天上來。下壽無有天。[4]拔生死五道。從六衰起。人生心意本自善。無有貪愛痛痒思想生死識。爲目耳鼻口所欺。目先視色。耳聽音。鼻知香。口知味。心爲念。作十事成五陰。意爲識合爲六衰因作善惡行種。[5]成我從是便有老病[6]死生。五道求道。欲斷生死故。自守意止。[7]目色止。耳聲止。鼻香止。口味止。身好斷六衰行觀壞心念坐禪滅意識得道者五陰悉滅。知本無便念空想空。徑向泥洹門。於已守者。意爲識主行故。要六衰爲禍。行種五道根本。道人精思。自守四意欲止無邪。念識思想走何道。人欲滅念識思想。當一切行。不當斷身十事。身口意三事者。定五陰六衰乃[8]正。三定者。口無所知爲口定。身無所知爲身定。意無所念爲意定也

意有四病癡多者謂五陰多。五陰多意便走不得行。不得行便自瞋恚。便婬念起不能制。便墮[9]癡故。行道要當斷五陰。斷五陰痛痒不安多欲[10]是。師曰。身不欲行。用多疲極故。意不欲行不欲念。死敗苦空故

問曰。何等爲本生。師言。謂不疑爲本根生。何等爲向。何等爲對。何等爲行。師曰。不轉意爲向。不轉念爲對。可意爲行

問曰。是何等[11]田。誰名爲[12]田。意汝爲有意田家不知爲無意耶。田家不覺。汝爲有意覺。田家爲無意不覺耶。可言意覺婬味亦意。何以故。不覺近出[13]家無有田。如是爲是。問有意佛鄉里無意耶。如是爲本無身意。但自作是得是。譬如五種本。亦無有種便生。人生亦本無有種便有。如然火[14]焰出爲熾熾。去薪便止。人自計身非身萬物亦止。難曰。本無有意所以守何。師曰。用本無故可守滅本有不可守

師曰。道有四要。[15]一者棄持戶。二者知身非身便壞身不復愛。是爲從人得出門第六天上戶。三者知非常意不復向。是爲得出第十八天戶。四者如空滅空。是爲得出二十八天戶。空滅乃墮道故。經言。行道覺者得[16]出。謂覺苦空非身非常。得出者。謂得出四要界。得第一禪上七天有身但有影。何以故。行道壞身故。念身觀頭髮腦。念髮本無所來。作爲化成皆當腐落。腦如凝米粥。皆當臭敗。眼但有[17]穴水。皆當汁出空。[18]耳但有[19]穴皆垢水漏。鼻口唾涕。皆當流出。棄散消壞。舌咽喉肺捲肝心。心中惡血。[20]膽[21]腸脾著胃。腎著[22]脊骨。胃中有[23]味消食。大腸有屎。小腸有*穴有溺發便[24]少[25]腸皆當臚脹壞爛。腸胃屎[26]溺相澆潰臭處可惡。下有尻肉[27]血兩脛腫。兩足肌肉消盡。筋脈壞敗。骨鎖節節解墮。脛腿髖正白髀骨如車[28]輪。尻骨與*脊相連。髆骨與肘臂手相連。皮[29]革亦消腐。節節解墮。頸骨與髑髏相連。血肉消盡。還作灰土。一切蠕動出氣不報。便以過世。身體[30]挺直。不復動搖。火去身冷。風去氣絕。汁從九孔流出。便爲水去。不復食爲地去。三四日色轉青黑。膿血從口鼻耳眼。從九孔流出。正赤肌骨肉壞。腸胃五藏支節。一切還爲灰土。視萬[31]物如是。自身亦爾。皆滅盡爲空。出息入息。諦知爲空。便可近道

[32]佛說罵意[33]經

No.733

佛說堅意經

後漢[34]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛告阿難。我今禪定。憐傷世人不知佛道正真

[1]挺＝挻【三】【宮】　[2]飯＝飲【三】　[3]少欲＝欲少【明】　[4]拔＝[illegible]【聖】　[5]〔成〕－【三】【宮】　[6]死生＝生死【三】　[7]目＝因【宋】　[8]正＝至【明】【宮】　[9]癡＝疑【三】【宮】　[10]是＋(踶)【明】【宮】　[11]田＝甲【三】【宮】　[12]田＝甲【宋】【元】【宮】，由【明】　[13]家＝寀【宮】　[14]焰＝炎【宮】　[15]〔一者〕－【三】【宮】　[16]〔出謂〕－【宮】　[17]穴＝窊【宋】【元】【宮】，*流【明】*　[18]耳＝身【宋】【元】　[19]穴皆垢＝空垢皆【三】【宮】　[20]膽＝膜【宋】【元】　[21]腸＝膈【宮】　[22]脊＝胥【宮】*　[23]味＝未【三】【宮】　[24]少＝小【明】　[25]腸＝肢【宮】　[26]溺＝尿【宮】　[27]〔血〕－【三】【宮】　[28]輪＝輻【三】【宮】　[29]革＝草【宋】【元】　[30]挺＝脡【三】，頲【宮】　[31]物＋(苦)【三】【宮】　[32]〔佛說〕－【宋】【聖】　[33]經＋(一卷)【宋】【元】　[34]〔安息國〕－【三】【宮】

弘深。而以淺僞輕薄之言。欲設嫉心謗毀道根。妄作弱難。雖吾弟子。汝當正心知此罪人。或是邪妖惡師。或是不知世俗姦人。若諸菩薩。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。明經高潔。開解甚冥。爲說生死罪福所鍾。設其即解知服道眞。此爲罪滅福生之人。若其指掌爲說橋梁。心懷憒憒。意不欲聞。雖欲强聽。心多睡眠。或壞道法。輕毀沙門及優婆塞。惡口妄言。當明此人爲罪所牽。沙門賢者。以忍爲先。當如清水。無所不淨。死人死狗死蛇屎尿。亦皆洗之。然不毀水清亦當持心。有如掃箒掃地淨不淨。死人死狗死蛇屎尿。皆亦掃之。然不毀於箒矣。亦當復如風火之力光。死人死狗死蛇屎尿。亦吹亦燒然不毀風火之力光。若人欲來殺己。己亦不瞋。欲來謗己。己亦不瞋。欲來譖己。己亦不瞋。欲時笑己。己亦不瞋。欲來壞己使不事佛法。己亦不瞋。但當慈心正[1]意罪滅福生。邪不入正。萬惡消爛。佛告阿難。其有好心善意之人。聞佛明法。一心而聽能一日可。不能一日半日可。不能半日。一時可。不能一時。半時可。不能半時。須臾可。其福不可量。不可當也。汝當廣爲諸比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。白衣人民說之。幷當廣爲說。布施種生死糧。其有齋日。施設飯食。請召四輩。高經賢者沙門道人。施設高座。論講佛經。燒香然燈。光明達天。諸天喜笑。皆下虛空。側耳來聽。莫不欣然。其有破慳。布施爲福。善神即下營救門戶。[2]攘禍滅怪。出與利會。利則而吉。終無怨惡。譬如種穀隨種而生。種善得福。種惡獲[3]殃。未有不種而獲果實。當正解心。福自歸身。愼無卜問。爲邪所牽。心懷狐疑。善神遠人。動入罪地。所爲不成。不知毀戒。反怨佛神。事之無益。遂不正心。男子女人。其有聞此經者。及奉持讀誦者。莫不得福

[4]者。佛說經已。阿難歡喜。起爲佛作禮

佛說堅意經

No.734

[5]佛說鬼問目連經

後漢[6]安息[7]國三藏安世高譯

聞如是。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時目連晡時從[8]禪定起遊恒水邊。見諸餓鬼受罪不同。時諸餓鬼見尊者目連。皆起敬心。來問因緣

一鬼問言。我一生[9]以來。恒患頭痛。何罪所致。目連答言。汝爲人時。好以杖打衆生頭。今受花報果入地獄

[10]一鬼問言。我一生[11]已來。資財無量。而樂著弊衣。何罪所致。目連答言。汝爲人時。布施作福。還復悔惜。今受花報果[12]在地獄

一鬼問言。我一生已來。宿無常處。恒倚巷陌。何罪所致。目連答言。汝爲人時。客來投止。不肯安處。見他[13]客止。方復瞋恚。今受花報果入地獄

一鬼問言。我食不噉一斛。而不得飽。何罪所致。目連答言。汝爲人時。飯飼衆生。初不令足。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。腹大如甕。咽細如針孔。不得下食。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作聚落主。自恃豪强。輕欺百姓。强打拍人。索好美食。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。恒患男根瘡爛。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝爲人時。佛圖精舍淸淨之處。行於婬欲。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。多有兒子。皆端正可喜。而皆早死。念之斷絕。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝爲人時。見兒殺生。助喜噉肉。殺[14]生故短命。喜故痛毒。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。有一狗體大牙利。爾目赫赤。常來噉我。何罪所致。目連答言。汝爲人時。喜將狗獵。殘害衆生無有慈心。今受花報果*在地獄

一鬼問言。我一生已來。有一人持諸利刀。常割我肉。[15]盡便持去須臾[16]尋生而復來割。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝爲人時。喜屠割衆生。初無慈心。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生[17]已來恒患身體處處皆痛。不可得忍。何罪所致。目連答言。汝爲人時。好漁獵。所網得魚。投之沙土。令其苦死。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。頑無所知。何罪所致。目連答言。汝爲人時。强勸人酒。令其顚倒。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。恒患熱渴。行見恒河

[1]意罪＝心惡【三】【宮】 [2]攘＝禳【三】 [3]（罪）＋殃【三】【宮】 [4]〔者佛說經已〕－【三】【宮】 [5]〔佛說〕－【三】【宮】* [6]安息國三藏＝三藏法師【宋】【宮】 [7]〔國〕－【元】【明】 [8]禪定起＝尋覺【宋】【宮】，復覺【元】【明】 [9]以＝已【元】【明】 [10]一鬼＝又一鬼【三】【宮】下同 [11]已＝以【宋】【宮】下同 [12]在＝入【三】【宮】* [13]客止方＝止客方【宋】【宮】，止客亦【元】【明】 [14]〔生〕－【三】【宮】 [15]盡便持去＝肉盡便去【三】，肉盡【宮】 [16]尋＝復【三】【宮】 [17]已＝以【宋】【元】【宮】

冀入其中以除熱渴。方入其中。身體焦爛。肌肉離骨。渴欲飲人。口之腹。五藏焦爛痛不可言何罪所致。目連答言。汝爲人時。喜焚燒山澤。殘害衆生。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。恒患飢渴。欲至厠上取糞噉之。厠上有大力鬼。以杖打我。初不❶能得近。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作佛圖主。有客比丘來。慳惜不與食。待客去後。乃行❷與舊僧。慳惜僧物。故今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。恒處不淨。臭惱纒身不能得離。飢渴之時還食此不淨。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作婆羅門子。有一道人。中後來就汝乞食。汝爾時當作是方便。令此道人不復來乞。便取其鉢。盛糞著底。以飯覆之。道人得鉢。還至本處。著一面澡漱既訖。攝鉢欲食。鉢中臭穢不可得近。以是之故。墮在地獄。汝將來世墮糞屎彌犁地獄❸中

一鬼問言。我一生已來。肩上有銅瓶。盛滿中洋銅。一手❹捉銅杓以取之。還灌其頭。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作僧維那知僧事。有一瓶酥。藏著餘處。不行與❺僧。待客去後。乃行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。慳惜僧物故。今受花報果入地獄

一鬼問言。我一生已來。或登刀山劍樹地獄。或墮火坑鑊湯地獄。種種受苦。無❻復休已。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作天❼祠主。烹殺三牲。祭祀天神。血肉灌灑四方。語衆人言。汝等祠祀。大得吉利。作此魔邪之言妖孽之❽語。輕欺百姓。誑惑父母。以是之故。果入地獄

一鬼問言。我一生❾以來。常呑鐵丸。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作沙彌子。取淨水作石蜜漿。石蜜堅大。盜打取少許。衆僧未食盜食一口故。以是因緣。果入地獄。汝將來❿世。常呑鐵丸。爾時目連與諸餓鬼。說往昔因緣經竟。還來在耆闍崛山。一切大會。聞佛所說。稽首奉行

*佛說鬼問目連經

No.735

⓫佛說四願經

吳⓬月支⓭國⓮居士支謙譯

聞如是。一時佛在拘夷那竭國。與五百比丘僧。⓯坐於尼延樹下。爲數千萬人說法。於是城中有豪長者。財富無數。名曰純陀。純陀有子。厥⓰年十四。時得重病。不免所疾。遂便喪亡。父母兄弟。宗親中外。莫不愛重。啼哭憂愁。安可言⓱乎。爾時純陀。聞佛來化。心大歡喜。便告其妻言。今佛在此。宜當往見。⓲聞佛說經法者。莫不⓳解悅。忘憂除患。卽與其妻⓴親族僕使。俱到佛所。爲佛作禮。却坐一面。長者純陀。長跪叉手。㉑前白佛言。人在世間。積聚錢財。恩慮勤苦。不敢衣食。不知布施奉持經戒。無尊無卑。㉒獲得如願者。或時命盡。父母兄弟妻子親屬。啼哭愁毒。爲其棺殮。㉓遣送財寶衣被㉔飲食。寧有益於死者不。佛告純陀及諸㉕會弟子。聽我所說善思念之。純陀眷屬。諸會弟子。皆各叉手。一㉖心受教而聽

佛言。人有四願。不可常保。何等爲四。第一願者。是人身沐浴莊飾。飯食五樂。常先與之。疾病卒至。不能止之。命盡軀㉗强在地。不隨人魂神去。空愛重㉘之。復何益㉙也

第二願者。謂㉚有財產官爵俸祿。得之者喜。不得㉛愁憂疾病。死至命盡。所有財物。官爵俸祿。故在世間。不隨人㉜魂神去。空爲愁苦

第三願者。謂有父母兄弟妻子。中外親屬。朋友知識。恩愛榮樂。疾病㉝至死命盡。復不能救我命。亦不能隨我魂神去。空啼哭。送我到城外深塚間。以棄我去。各㉞疾還歸。雖㉟追念我愁苦憂思。不過十日。諸家宗㊱族。㊲男女㊳聚會。相向歌舞。快共飲食。相對談笑。捐忘死人。雖有父母兄弟妻子。中外親屬。朋友知識。不能共㊴追我命。空悲之㊵復何益也

第四願者。是人意天下人少有能守護其意者。皆放心恣意。婬於五樂。貪利㊶疾妬。恣怒鬪諍。不信道德。至於身死壽盡。魂神㊷去矣。㊸三㊹者相追逐。不得相離。譬如雀飛。意隨其㊺兩翅。意爲身神。兩翅爲魂魄。人不能守

❶〔能〕－【三】【宮】 ❷〔與〕－【三】【宮】 ❸〔中〕－【三】【宮】* ❹捉銅杓以＝提瓶以杓【三】【宮】 ❺(客)＋僧【三】【宮】 ❻〔復〕－【宮】 ❼祠＝祀【宋】【元】【宮】 ❽語＝誑汝【三】【宮】 ❾以＝已【三】【宮】 ❿世＋(世)【三】【宮】 ⓫〔佛說〕－【三】【宮】 ⓬〔月支國〕－【宋】【元】 ⓭〔國〕－【宮】 ⓮居士＝優婆塞【三】【宮】 ⓯(俱)＋坐【三】【宮】 ⓰年＝季【宋】 ⓱乎爾＝也是【三】 ⓲(其有)＋聞【三】【宮】 ⓳解悅＝開解【三】 ⓴親族僕使＝宗親僕從【三】 ㉑〔前〕－【三】 ㉒獲＝誰【元】【明】【宮】 ㉓遣＝遺【三】 ㉔飲＝飯【三】 ㉕〔會〕－【三】 ㉖心＝而【明】 ㉗强＝僵【三】，殭【宮】 ㉘之＋(知)【宋】【元】 ㉙〔也〕－【宋】【元】 ㉚〔有〕－【三】 ㉛愁憂疾病＝者愁疾病已來【三】 ㉜魂神＝神魂【三】 ㉝至死＝死至【三】 ㉞疾＝自【三】 ㉟追念我＝相追今【宋】【元】，相追念【明】 ㊱族＝親【三】 ㊲男女＝男子【宮】 ㊳聚會＝會聚【三】 ㊴追＋(還)【三】 ㊵復何益也＝何益【三】 ㊶疾＝嫉【三】【宮】 ㊷去矣＝竟【元】【明】 ㊸三者＝業【宮】 ㊹〔者〕－【三】 ㊺〔兩〕－【宮】

護其意。[1]皆從惡念所爲。殺盜貪婬以生時所爲罪。死入太山地獄中。爲[2]飢餓鬼。罪竟[3]乃出爲畜生。當爲人所屠割。作人放心快意故。入三惡道

佛告純陀及諸[4]弟子。當端汝心。守護汝意。諦自思惟。知身非我身。所有財物。[5]亦非我許。當諦計校所有。父母兄弟妻子。五種親屬。朋友知識。官爵俸祿。念欲得之。無有厭足。謂有益於我身。老病死來。皆不能益於我身。亦不能爲我却之。人不能自拔爲道。如[6]鸚鵡鳥愛其[7]毛尾。爲射獵者所得。賢者諦知。是四願不隨人魂神去。空爲之困苦。因拔恩愛之根。絕三惡[8]之道。得三善道。一者不復老。二者不[9]復病。三者不*復死。堅守[10]護其意。乃可得度。諸弟子聞[11]經歡喜。[12]爲佛作禮[13]

[14]佛說四願[15]經

◎[13]佛念天地八方之外。萬物受性。皆懷憂苦。常傷人民。含血蠕動。不得自在。與天爭命。皆當歸死。骸骨銷爛。下入于土。精神飛翔。展轉五道。爲善上天。爲惡入淵。凡人生時。所爲善惡。精神魂魄。隨其殃福。生時爲人。孝順父母。忠信事君。死得上天。如世間人。積德爲善。仕宦求官位。至公侯豪貴。富樂貧賤困厄。皆由宿命。行伐殺酷虐。生爲惡人。死受重酬。自爲心侯主招百凶。快心之歎。必有後患。帝王人民。俱惑於道。寄託父母。作善福壽爲[16]惡貧苦。盜竊欺人。負債不償。借貸不歸。死後當爲奴婢牛馬。或作大猪。屠割剝其軀。稱貰債人。作人慳貪。不肯布施。死爲餓鬼。不得衣食。如乞匃人。以刀截肉。叩頭求食。此皆先時。爲人貪殘。悖逆不信爲善。傷殺盜竊。受人婦女。讒言兩舌。飲酒鬪亂。死入地獄。掠笞燒煮。身更萬毒。苦痛無極。人有六憂三苦四痛。佛戢轉化。生死不絕。棄國捐王。求自然道。積德累歲。乃得道眞。神明徹照。悉見天地絕洞之外。知人鳥獸蟲豸所言。心所趣向。佛念人死。如大風卒至無期。人死至無時。當與心爭諍。爲善勿疑。佛以經道勸勵。賢者自所不見。耳所不聞。[18]崛奇珍寶。何益於己。諸爲道者。當信經戒守善。以死不犯惡。生道不可失。德不可離。遠道失德。如兒生無母。魚脫於淵。人死復生。如蠶渾沌繭中穿絲出飛。其神故一變形易殼。道成於微。五戒得根。弟子聞經歡喜前受教。是爲痛痒要識如諦知也。何等爲思想識。爲身六思想。眼裁思想。耳鼻口身意裁思想。如是六思想。何等爲思想習識。裁習爲思想習。如是爲思想習識。何等爲思想盡識。裁盡爲思想盡識。如是爲思想盡識。何等爲思想盡受行識。是爲八行識識。識識諦見到諦定意爲八。如是盡思想受行識。何等爲思想味識。所爲思想因緣生樂得意喜。如是爲思想味識。何等爲思想腦識。所爲思想不常盡苦轉法。如是爲思想腦識。何等爲思想要識。所思想欲貪能解。欲貪能斷。欲貪能自度。如是爲思想要識。何等爲生死識。爲六身生死識。眼裁生死識。耳鼻口身意裁行。如是爲生死識。何等爲生死習裁習生死習識。何等爲生死盡識。裁盡爲生死盡識。何等爲生死欲盡受行識。爲是八行識。諦見至諦定爲八。如是爲生死欲滅受行識。何等爲生死味識。所爲生死因緣生樂喜意。如是爲生死味識。何等爲生死腦識。所有生死。不常盡苦轉法。如是爲生死腦識。何等生死要識。所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度。如是爲生死要識。何等爲識身六衰識。眼裁識。耳鼻口身意裁識。如是爲識識。何等爲識習命字習爲識習。如是習爲識。何等爲識盡爲識命字盡爲盡識。如是爲盡識。何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲八。如是爲識盡欲受行如諦識。何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意。如是爲味生爲味識知。何等爲識腦識所識。爲盡爲苦爲轉。如是爲識腦識。何等爲要識所識。欲貪能活。欲貪能斷能度。如是爲要識。如是比丘。七處爲覺知。何等爲七色習盡道味苦要。是五陰各有七事。何等爲三觀識。亦有七事。得五陰成六衰。觀身爲色一。觀五陰爲二。觀六衰爲三。故言三觀。比丘能曉七處。亦能三觀不久行墮道斷結無有結意脫黠活見道見要一證受止已斷生死意行所作意不復來還生死得道。佛說如是。比丘歡欣受行

[1]皆從惡念＝從惡意㊂　[2]〔飢〕－㊂　[3]乃＝或㊂　[4]弟子＝比丘㊂　[5]〔亦〕－㊂　[6]鸚鵡＝鸚㊂　[7]毛＝尾(聖)(明)　[8]〔之〕－㊂　[9]〔復〕－㊂
*　[10]護其＝汝㊂　[11]〔經〕－㊂　[12]（前）＋爲㊂　◎[13]禮＋（佛念…行）千八十五字㊂，[17]參照　[14]〔佛說〕－(宮)　[15]經＋（一卷）(宋)(元)
[16]惡＝貫(宋)(元)　[17]嬭＝彌(宋)(元)

No.736

佛說四自侵經

西晉三藏竺法護譯

佛言。夙夜不學老不止婬。得財不施不受佛言。是四出心。還自侵身。往古豪富。憿尊自恣。國王帝主。世俗愚人。但知晝夜過去不覺命盡。常欲瞋怒強❶佷。自用婬憍貪富。今爲所在。不好經道惡聞自侵。走心恣意放逸無禁。當爾之時。不覺❷飢渴。不能自惟九孔❸瘡痍。臭處不淨。行止臥覺。百端諸事。種苦惱根。慢於大法。不曉❹愛身。老病來時。姿顏則變。五樂之欲。不可常得。病著床時。擾動不安。死命忽至。身當敗壞。安得久乎。死生不絕。惡道不休。己身壽命。亦與死生苦惱憂患。皆由己矣。以是觀之。何者是人婬色戲樂。歌舞倡伎。幾何間耶。若如呼吸。慧之明之。改其志分。守身貞潔。世間所有一歸空無。假使歌戲。人不歡樂。不❺以爲快。歌者便恥。衆人迷惑。常樂伎樂。疾病憂至。爾乃愁感。安隱之時。多事萬端。不爲身計。已招萬罪。殃禍鑿應。不能分別。所因致身。身若畫瓶。內滿不淨。臭處膿血。猶如革囊。裹於不淨。不知內外身當歸盡。常以彩色。脂粉莊嚴。自謂端正。顏貌無雙。不察九孔瘡病流出。斯人之等。❻羅網所纏。莫能觀身。譬如幻化恍惚不現。❼唯有道士觀世俗人迷惑如此。 常自計身諦觀一切擾擾紜紜。但諍❽咽喉不急之事。 禍從口出。千❾殃萬罪。還自纏繞。或相害傷。忿怒成仇。皆由貪起。競諍利欲。群迷雷同。不識道義之眞俗僞之惑。老死忽至。不得自由。仁賢知者。若能曉了。財物非常。忽若風雨暴至。如電如夢幻化野馬。無常對至。人所不喜。終始連鎖。縛著相隨。不離五陰六衰之獄。不孝師父。疏遠道慧。貪身骨肉。婬態不休。耳目鼻口身心六事。但種災患。多於天下草木之栽。恩愛之心。旣廣且長。❿喩於江海。從生至老。⓫經事萬端。雖有顏貌端正姝好。當以庠序觀察非常苦空非身。而反迷惑。自見邪利。沈溺五音。匿⓬能在內。不能攝心遊逸四方。造俗方便。不在時節漏⓭剋之念。不在行步吉祥之間。願一伏心。盡力削除衆厄之患。莫若嬰兒不別好醜屎尿不淨矣。勤修精進。棄惡無處則可離惱。生老病死⓮朽敗之患。自惟念之。從三十三無思想天。都在三處。終始之難。發心學道。識道不諦。貪身散意。還墮六情。當諦思計。生死正心無復往來。終始乃斷。人著色味。諸情不絕。反畏禁戒。衆疑不除。吸吸計常。親目前事。以是之故。五道不止則復獲身。除刈六情⓯擯去五陰。修行則安見⓰可貪者。則自省己。不受六入。則無憂懼。⓱已無所懼。則入道場。得向慧門。學者猶豫心不專恒。或進或退。故使迷惑。往來不絕。假喩言之。會爲怨家。後更和解。至重相親。前作士夫。後更驚怯。意以向道。中復違失。還墮六入。此之謂也。還墮五道生死之惱。飮苦食毒。更相呑沒。不避親戚。不別宗門。不自覺知。巍巍佛聖。目覩之耳。痛其失道。故垂四等。慈悲喜護。愍傷萬⓲姓。萌類之兆。未見群類。苟懷一⓳分志不轉易。假使有人。至心欲度。當諦思計。一心行道。勿言我家宗親。恩愛之戀。當知無常。假借是身。合會相偶。皆當別離。長有⓴憂患。寄生相因。萬物歸空。皆非我所。曉知無者。則度天下十方人民。諸爲業道者。不疑惠施。不懷忿怒。捨貪愛心。因緣皆斷。道人觀察可否之事。內自省身。譬如夢幻。喩如軍征。百萬之衆。恃怙名將。以却怨敵。道人伏心。制意修法。奉道順行戒禁。身意淸白。布恩施德。除棄忿怒。憍奢諍訟。專精行道。無得爲礙。志在軌迹。若將帥衆也。先自正心。爾乃身行。身心俱正。則無所失。已無所失。則無群侶。得道絕去。雄猛無雙。乃知道尊。猶如世人所行不同。有事天神地水火風日月山川諸鬼神者。永無所益。故在周旋生死之裏。不得脫出羅網牢獄。但願長壽安樂自恣。獲百千歲。何足言乎。會當歸死。行道一日。勝壽百年。不計無常。而反貪愛。言有父母兄弟妻子中外親族。疾病忽至困劣著床。曉語親屬。分取吾痛。皆言不能。疾者乃覺也。五種親戚。訓當益已。㉑常坐汝等勤勞治生。隨時給足。使身㉒墮貪。自縛自侵憂念九族。妨廢善行。 壞亂㉓道心。老病死來。善惡苦樂。獨自當之。無有代者。未得道者。皆有此念。不能施與。守道爲德。能施與者。今世後世。長得安隱。爲生死糧。世世豪富。得致車乘象馬舍宅金銀財寶。不可稱數。父母兄弟妻子知識。皆蒙得安。有布施者。邊人助喜。得

❶佷＝很【宋】【元】【宮】，狠【明】　❷飢＝饑【三】【宮】　❸瘡＝創【宮】　❹愛＝受【三】【宮】　❺以＝如【三】【宮】　❻羅＝罪【宋】【宮】　❼唯＝惟【三】【宮】　❽咽＝胭【宮】　❾殃＝凶【三】【宮】　❿喩＝逾【三】【宮】　⓫經＝終【三】【宮】　⓬能＝態【明】　⓭剋＝刻【三】【宮】　⓮朽敗＝敗朽【三】【宮】　⓯擯＝剪【三】，絕【宮】　⓰〔可〕－【三】【宮】　⓱已＝以【三】【宮】下同　⓲姓＝往【宋】，性【宮】　⓳分＝介【元】【明】　⓴憂＝愛【三】【宮】　㉑常坐＝當坐【三】，當生【宮】　㉒墮＝隨【三】【宮】　㉓道＝善【三】【宮】

福無量。況共施主。手自斟酌。後世所生。福隨身報。若影隨形響之應聲。無陰蓋者。謂之泥洹。共泥洹者。亦無五陰。日月星辰。風寒明[1]暝。不虛不實。無有歲年。除老病死。響之無聞。不復陰身。以與道合。斯為長壽。常得安隱。久存無極。快樂難量。非俗所明也。慧人了是。分別說之。則可得佛。真人之道。愚不行道。但為身計。慕老病死危害之業。若干苦痛。如種五穀。還自食之。善惡如是。各自受之。本已種惱。不當畏之而復恐懼。畏老病死。四大之身。不免此難。水火盜賊怨家債主縣官萬端。同復畏之。不覺是苦本由此生。反求嗜欲。人生在世。作是憂[2]事。此非天與。非道使然。從本所行自然獲之。夫人學道。求度世者。極易不難。亦不勞役。常自勤意。精進求之。信受聖教。雄猛伏意。而得明慧。[3]寶英之報。譬如師子威眾獸懾不降伏。譬如世人不能了知苦之為苦。猶猪處[4]溷不知臭之為臭。又如飛蛾入于燈火。[5]顚愚之人。從心所好。苟見邪婬。投身愛獄。貪於生死。不知為生死之所惱。自謂無憂。高勝無上。虛天[6]邪步廣視[7]裂目。不知天地日月之表。而可進退求生之術。但欲紜紜。競稱尊貴。貪慕榮[8]名。憍豪自恣。欲令眾人為己歸伏。威加天地。令人畏之。望於敬事。自以畢足於當世也。佛見天下萬端之事。皆處不肖。當法道化類習。先聖所[9]棄汚辱之行。世人可傷。[10]怔忪求利。欲益多有。貪[11]求快富。滋著五欲。宛轉俗道。不假自出。如[12]牢獄囚[13]開鎖五木。安能自濟解脫。苦哉如是之屬。志在生死。譬如車輪無窮無竟斷絕。是行却除眾欲。若開獄戶。鳥脫羅網。夫學道者。坐戀親戚妻子之屬。是以自迷。不至泥洹。諸來會者。聞說如是。皆更一心離俗。遠著精進。作禮而去

佛說四自侵經

No.737

[14]所欲致患經

西晉[15]月支三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛[16]國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。比丘五百。爾時諸比丘。明旦著衣持鉢。入舍衛城。諸外道異學問諸比丘。沙門瞿曇。何因處[17]患。以何別色痛[18]痒思想生死識字苦。云何於此諸法。有何差特。有何志願。何因為成。沙門瞿曇現法云何。何因開化。有所言講。諸比丘聞諸外道所言。無以報答。則從坐起。尋捨退去。各心念言。如此所說。當從世尊啟問。諸受為我分別。尋當奉行。時諸比丘分衛已竟。飯食畢訖。更整衣服。往詣佛所。稽首足下。却坐一面。前白世尊。說諸異道所可難問。悉次第說。於時世尊告諸比丘。外道問汝。愛欲之事。有何安樂。致何憂患。何從興致。因何而滅。汝當答報。諸外道默然。不以言對。佛言。我不見能解此意分別上義。所以者何。無能及者。非其境界。佛察天上天下諸魔梵天梵志諸神及人。能發遣此問。令意欣悅。愛其所樂。為欲所染。耳聞好聲。鼻識好香。舌識美味。身識細滑。可意忻悅。志於所樂。為之所染。心貪於法。是五所欲。從因緣起。心以為樂。佛告比丘。何等為所欲之患。其有族姓子。隨其巧便。立生活業。多所想念。或以伎術。或作長吏。或作[19]畫師。或行算術。或復刻鏤。或以塗度。或說色事。或以寒凍。或逢暑熱。飢渴餓死。或觸風雨。或遭蚊虻。諸根變亂。趣此諸事。身欲自在。求於財寶。坐起放心。恣意坐於財寶。啼哭愁憂。椎胸懵[20]佛。吾謂是輩。則為癡冥。致無果實。猶是精勤。不離其業。造立屋宅。及諸財賄。以獲財寶。設不能獲。起無央數憂惱諸患。歌舞將御得無。縣官水火盜賊。怨家債主。所見奪取。燒沒搪[21]挨。劫害侵暴。壞亂家居。亡失財寶。彼族姓子。心懷此憂。卒值水火盜賊怨家。所見侵奪。愁憂啼哭。不能自勝。吾前治生積聚財業。今者霍空。無所依仰。是為情欲之憂患也。緣欲致愛。放心恣意。致此惱恨。佛告諸比丘。復次因欲貪愛所在。放心恣意。父說子惡。子說父惡。母說女惡。女說母惡。兄說弟惡。弟說兄惡。姊說妹惡。妹說姊惡。家室宗族。轉相誹謗。是為貪欲之患。因致勤苦。皆由多求。放心恣意。為欲所溺

佛告諸比丘。復次愛欲之患。著愛為本。放心恣意。因貪利故。把持兵[22]仗[23]引弓捨箭。入軍戰鬪。興四部兵象馬車步。眾兵共鬪。是劇羅網。因欲自喪。親屬與親屬。興起因緣。因貪犯罪。馳走不安。以求財產。或能獲財。或不能

[1]暝＝冥【三】【宮】　[2]事＝是【三】【宮】　[3]寶＝賓【宋】　[4]溷＝圂【宋】【元】【宮】　[5]顚＝專【三】【宮】　[6]邪＝雅【宋】【宮】，推【元】【明】　[7]裂＝列【三】【宮】　[8]名＝多【宋】　[9]〔棄〕－【三】【宮】　[10]怔忪＝征伀【宮】　[11]求＝豪【三】【宮】　[12]牢＋（中）【三】【宮】　[13]開＝閉【三】，門【宮】　[14]（佛說）＋所【三】【宮】＊　[15]月支三藏＝三藏法師【三】【宮】　[16]〔國〕－【三】【宮】　[17]患＝華【三】　[18]痒＝癢【三】【宮】　[19]畫＝晝【宮】　[20]佛＝情【宮】＊　[21]挨＝突【三】【宮】　[22]仗＝杖【宮】　[23]引＝彎【三】【宮】

得。或尋失財。愁憂懷惱。拍髀椎胸。叫聲*怫。吾本多財。今者殫盡。是爲貪欲之患。恩愛之惱。放心恣意。爲之所溺

佛告諸比丘。復次因欲之患。著愛爲本。放心恣意。父子相怨。母女相憎。夫婦相捐。姊妹懷恨。兄弟相憎。親屬家室。自相誹謗。是爲貪欲之患恩愛之惱。放心恣意。爲之所溺

佛告諸比丘。復次因欲之患。著愛爲本。放心恣意。手執利劍。若持刀杖。屏處沙中。若樹木❶間。❷破塢間。心中怫欝。轉相奪命。遙擲火輪。沸油相灑。緣是興惡。或致困❸痛。或致死亡。是爲貪欲之患恩愛之惱。放心恣意。爲之所溺

佛告諸比丘。復次因欲之患。著愛爲本。放心恣意。破他門戶。斷人寄餉。鑿人垣牆。夜行作賊。在藏匿處。或復逃亡。鬪❹爭放火。國主覺得。或❺吏縛❻束。閉著牢獄。或截耳鼻手足❼考治掠笞。或斷頭首。或時住立。壓踝鹿❽琼擊。搏鬼窟。或鐵。或鑊湯煮。沸油灑體。是爲貪欲之患恩愛之惱。放心恣意。爲之所溺

佛告諸比丘。復次因欲之患。著愛爲本。放心恣意。身欲衆惡。罵詈衝口。心念毒惡。不護身口。不顧後世。壽命終沒。魂神一去。墮於惡趣勤苦之處。晝夜*考治。無央數歲。是爲貪欲之患愛欲之惱。放心恣意。爲之所溺

佛告諸比丘。復次何因捨欲。能樂斷惡。一切所欲。截諸貪求。刈衆情態。是爲捨欲。其有沙門梵志。見愛欲之瑕。因興諸患。審知如有愛欲已。勸助衆人使度於欲。假使勸化。至於解脫。志於愛欲。欲度彼岸。未之有也。若有沙門梵志。樂於愛欲。不觀愛欲之瑕穢者。若能審識情欲。如有無貪諸情。開化衆人。度於彼岸。自度濟彼。則獲此事。如意無疑。其有目覩。於此人所❾樂。長者家妻。梵志之妻。年十四五十六二十。不長不短。不麁不細。不白不黑。顏貌姝妙。如樹華茂。佛言比丘。初始❿日覩因緣。所興可意歡樂。是欲所樂。何等爲色因緣之患。於是見女人年。尊老極年。八十若九十百年。若百二十。頭白齒落。面皺皮緩。身重少氣。拄杖僂行。羸極上氣。行步苦難。身體⓫戰恍。於比丘意云何。極不於端正姝好。顏色證患已現。比丘對曰。唯然是爲色之憂患也

佛告諸比丘。又見女人終亡之後。一日二日。至五日六日。身色變青。膖脹爛臭。惡露不淨。從九孔出。身中生蟲。蟲還食其肉。於比丘意云何。前時端正。顏色姝妙。今失好貌。變證現乎。對曰唯然。佛言。是爲色之患⓬證

佛告諸比丘。若復見女人。臭爛在地。烏鳥所食。雕鷲所啄。虎狼⓭野狐所噉。無央數蟲。從其身出。還食其肉。於比丘意云何。前時端正。顏色姝好。沒不存乎。⓮其患現耶。對曰唯然。佛言。是爲欲之患證也

佛告諸比丘。若復見女人。皮肉離體。但見白骨。前時端正。顏貌姝好。沒不復現。其患證乎。對曰唯然。是爲愛欲之患證也

佛告諸比丘。若復見女人。身骨節解手足膝脛。鼻耳脇背。臂肘頭頸。各在異處。於比丘意云何。前時端正姝好。沒不現乎。證患現耶。對曰唯然。佛言。是爲欲之憂患證也

佛告諸比丘。見彼女人。捐在塚間無央數歲。骨節糜碎。青白如碧。碎壞如麪。於比丘意云何。前時端正。顏貌姝好。沒不現乎。患證現耶。對曰唯然。佛言。是爲貪欲憂患證也

佛告諸比丘。誰能離欲。能斷色欲。蠲除情色。拔貪不習。乃不著色。其有沙門梵志。樂色如是。以爲歡然。覩其患證。覩見生惱。審知如有。則等於色心無所⓯猗。勸化於人。使度彼岸。設使有人。以色猗色。欲得度者。未之有也。其沙門梵志。歡喜於色。更諸情欲。覩色患證。欲得離色。拔其所情。則覩如有。等觀諸色。勸化諸人。令度彼岸。知色所*猗。捨於諸色。則可得也

佛告諸比丘。何等爲痛⓰痒所更樂乎。捨諸習耶。於是比丘寂於諸欲。離於諸惡不善之法。⓱有念有想。獨處⓲晏然。行第一禪。設使比丘。獲此第一禪者。則不貪己。不著于彼。則無有爭心不懷恚。是爲比丘痛*痒樂無瞋怒。吾無所恨。爲樂痛*痒。是爲樂習所觀樂彼滅諸想樂內念寂然其心爲一無念無行志寂⓳逮安。是爲第二禪。假使比丘。行第二禪不貪己。不著彼心增減。彼欲歡喜觀無欲行。常以寂定業身則安。如聖所演。常觀意定。行第三禪。假使比丘。行第三禪。是痛*痒所樂。彼則除苦蠲除所安。前所更歷。可不可意。無苦無樂。觀其志定。具足清淨。假使比丘。行第四禪。是爲痛*痒所樂。

復次比丘緣痛生樂可意之欲。是爲*痒所樂。

❶間＋（若）㊂㊅　❷破＝陂㊂㊅　❸痛＝病㊂㊅　❹爭＝諍㊂㊅　❺吏＝使㊂㊅　❻束＝東㊅　❼考＝拷㊂㊅＊　❽琼擊＝掠驚㊂㊅　❾（愛）＋樂㊂㊅　❿日＝自㊂㊅　⓫戰恍＝戰掉㊄㊆㊅，顫掉㊁　⓬證＋（也）㊂　⓭野＝虫㊂　⓮其＝冥㊅　⓯猗＝倚㊄＊　⓰痒＝癢㊁＊　⓱有＝不㊆㊁㊅　⓲晏＝安㊅　⓳逮＝使㊂㊅

何等為痛之憂患。因痛生患。憂惱之憒。是痛憂患。又痛*痒。無常之苦。別離之法。其法都痛*痒。起無常苦。致別離法。是為痛*痒之患。何等為離痛。其於痛*痒。斷諸貪欲。是為離欲。其有沙門梵志。曉了痛*痒。諸所更樂[1]都致憂患。不捨諸愛欲。審知如有。而*猗痛痒。勸化衆人。度於彼岸。自得成就。濟諸*猗著。未之有也。其有沙門梵志。觀痛*痒所樂。從樂致患。離於愛欲。諦知如有。等觀痛*痒。而無所*猗。勸化餘人。令度彼岸。自得成就。并化餘人。此事可致。是為捨歡悅。如是諸比丘。聞經歡喜

*所欲致患經

No.738

[2]佛說分別經

西晉[3]月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨[4]園。晨朝整服。儼然而坐。佛語阿難。告諸比丘。皆寂靜明聽。今當為汝說人生受苦。阿難從坐起整衣服。為佛作禮。白佛言。願樂欲聞。佛言。人有六惡以自侵欺。何謂為六。眼為色欺。耳為聲欺。鼻為香欺。口為味欺。身為細滑欺。意[5]墮邪念為邪念欺。是為六欺。令人墮惡道中。無有出期。黠人乃諦覺是耳。佛言。人從三可得三苦。何謂三可。一身可殺盜婬。二口可兩舌惡罵妄言綺語。三意可貪恚癡。用是三可故。墮地獄餓鬼畜生中。是為三苦。唯黠者覺之。佛言。人有六恣。墮十八痛。何謂六恣。眼恣入色。耳恣入音。鼻恣入香。口恣入味。身恣入細滑。意恣入邪念。是為六恣。亦為受亦為衰。用是故墮十八地獄。苦痛長久。無有出期。阿難白佛言。人有事佛受戒。能得脫是苦痛不。佛言。有人事佛受戒。得福無量。不可譬喻者。有人事佛墮極罪者。阿難問佛。事佛受佛戒當得福。更得深罪。何以故。願聞其意。佛言。有人事佛奉持經戒。精進不犯。得福無量。不可譬喻也。佛言。有人事佛受戒不持。不能精進禪定思惟。託名事佛。專行邪業。貪求無厭。不知止足。婬[6]妖色欲。好喜歌舞。耽于酒味。以自放恣。雖云事佛。其過難量。用是之故。長墮三塗。苦痛萬端。難得[7]免出

佛言。事佛有三輩。一輩者為魔弟子事佛。二輩為天人事佛。三輩為佛弟子事佛。何謂魔弟子事佛。佛言。雖受佛戒。心樂邪業。卜問是祟解除禱祀。信有家親丈人。不信正真。不知有罪惡之對。假名事佛。常與邪俱。[8]死墮無擇地獄。受苦長久。久乃出為魔[9]邦屬。諛諂妖[10]嬈。難可得度。是曹輩人。宿命餘福。暫得一時見於正道。心意瞢瞢難[11]曉宿。已當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子[12]事佛。何謂天人事佛。受持五戒。行於十善。[13]死死不犯。信有罪福。作是得是。壽終之後。卽生天上。是為天人事佛。何謂佛弟子事佛。奉持[14]正戒。廣學經戒。修治上慧。知三界苦。心不樂著。欲得解脫。行於四等六度。愍傷衆生。欲安濟[15]之。不貪身命。知死有生。求長益福。不為邪業。是為佛弟子事佛。佛言。吾般泥洹後千歲。魔道當興。時世[16]大惡。國無常主。民無常居。遠方之人。當入中國。掠殺殘暴。無有法則。於斯之際。像法當興盛。阿難問佛。何謂像法。佛言。當來比丘不持正法。挾妻養子。無有慚愧心。耕田種[17]殖。以為常業。無復學問坐禪行者。好樂俗[18]常。以為綺雅。佯佯相看。上下雷同。[19]撥拂相教度世之基。迷於色欲。不畏于罪。時有知法者。為說真言。教示正法。便懷憎嫉。欲毀壞之。為立言議。抄持長短誹謗驅[20]蹴。使其無[21]憀。用是之故。大法轉[22]滅。阿難問佛。於是之時。頗有奉法者不。佛言。多有事佛。亦出家者耳。但不持戒。共相嫉妬。識義者少。多不曉解。阿難言。當爾之時。何國最惡。不信行者。佛言。真丹之土。當有千比丘。共在大國。[23]墮魔邦界。其中黠者。若一若兩。為佛弟子耳。生六天上者。亦復少少。在魔邦者。甚多甚多。佛言。吾般泥洹後。亦多有外學。來求吾道。度者當隱括。審悉三月。知其志能習清淨行。虛[24]寂少欲不為汚行。便可受之。先授十善。滿三[25]年已。服習道意。[26]事示犯。乃為更受二百四十戒。其為威儀之事。精進守行。皆向解脫。是彌勒所當建也。當從得度。以為應道。阿難問佛。如佛所說。我皆頂受。宣語後人。令佛之弘法不為斷絕。佛言阿難。汝前後所受。皆以貫心。我亦知汝有信護於佛法也。阿難問佛。後若有人。信樂應法。至心欲求。斷世違俗。以從正道。若時無明師傳教[27]誡者。

[1]都＝覩(三) [2]〔佛說〕－(三)* [3]〔月氏國三藏〕－(宋)(元), 月氏國三藏＝三藏法師(明), 〔月氏國〕－(宮) [4](之)＋園(三)(宮) [5]墮＝隨(三) [6]妖＝泆(三) [7]免＝勉(宮) [8]死＋(有)(三)(宮) [9]邦＝那(宮) [10]嬈＝孃(明)(宮) [11]曉宿＝宿(宋)(元), 㝛(明)(宮) [12]事佛＝佛事(宮) [13]死＝至(三) [14]正戒＝五戒(三)(宮) [15]之＝乏(宮) [16]大＝天(宮) [17]殖＝植(三)(宮) [18]常＝裳(三) [19]撥拂＝發不(三)(宮) [20]蹴使其＝蹙其使(三), 蹴其使(宮) [21]憀＝聊(宮) [22]滅＝減(三)(宮) [23]墮＝隨(宮) [24]寂＝家(宮) [25]年＝季(宋) [26]事示犯＝惡事不犯(明)(宮) [27]誡＝戒(三)(宮)

若有一人。書寫戒律授與之。便可得度爲道者不。佛言阿難。皆當得。知禁法者。爾乃可授戒耳。不可以文字受便爲應法。何以故。佛爲天上天下之大智。天上天下之大度。天上天下之大明。不可妄傳失旨。皆當明於戒法禁律。事事委練。乃爲相授耳。不明法戒禁要之事。而妄授人戒法。違佛❶誠信。反用爲是大罪不小也。宜以審諦。阿難白佛言。後末之世。若有人至心至意。厭於苦痛。欲求度脫。世無有佛。當以何濟其來意。佛言阿難。當將詣彼明戒法者。曉習威儀禁要之事。如是應度。度亦得度。自不❷明而復授彼。兩迷失道。渾沌無窮竟已。何從得度脫耶。佛言。當來有比丘。不能自淨。畜妻養子。身行污濁。貪求供養。不信罪福。而望安樂。難得免脫。甚亦可傷。阿難白佛言。如是後世。其有從道被❸服。皆是佛威神。其人以得像於正眞因緣。當從得脫。何緣中復不信違佛明教。當復更若干無數劫受苦痛耶。佛言阿難。是皆前世無數劫。墮久苦之中。其人於苦痛之地。自悔責。願得爲善當從得脫。緣一時自悔之福。輒得福。隨來生末世。爲人暫覩佛經。又能除剔頭髮。以爲比丘。本識未❹械。心意猶豫。書嘗不了。故有污濁。多不能離俗。不遇明慧。如是當後更墮極苦之中。受無數劫罪。佛言。諸比丘。汝以出家。捨妻子棄世行。作沙門。當修戒行。如羅漢法。寧以❺洋銅灌口中。下過焦爛腹腸。終不無德食人❻信施。寧以利刀截手❼支解身體。不以無德受人信施。人無德力。受人信施。當累劫墮於罪苦。久久得出。用餘❽饑❾末之福。得爲人身。當復更還一一償之。有作奴婢償者。有作兒子償者。有作父母償者。阿難問佛。何謂償債。佛言。有作奴婢。大家撾打。不以道理。奴婢受之。無有怨心。勤力作務。不憚勞疲。愛惜大家之物。不敢放散。是爲現世償債奴婢也。宿命先世。受人信施。不行功德。罪畢來償。猶有本識。故無怨恚甘受而已。何謂償債兒子。兒子致財。父母散用無有限度。兒子心亦無惜意。是爲償債兒子。何謂償債父母。父母致財。兒❿主散用。父母不爲愛惜。恣所當得。皆是宿識因緣相償故。無惜心。諸此償債。因緣合會。對訖更散。亦無常住。明者覺之。故不爲也。唯有道德。可以久保。吾前世時。亦更爲人償債奴婢兒子父母。不可稱數。皆有一時之緣。難可免脫。至今得道。現我父母。皆先世道德之緣。不由償債。父母世世放捨。使我學道。累⓫劫精進。今成得佛。皆是父母之恩。人欲學道。不可不精進孝順。⓬二墮失人種。累劫不復⓭五末之世。⓮持宜順行。遭値經道。不可不勤。遭値佛世。不可不諦受著心。遭値明人。不可不勤問奉受。何以故。人身難有。六情難具。才聰難得。佛難得見。經難得聞。故宜勤之。佛言。吾般泥洹後。當有五逆惡世。當斯之時。眞丹土域。魔事當盛。閉塞正道。雖有經法。少有學者。設有學者。少有行者。世有比丘。少能自守清淨。多有污濁。習俗之行高望遊步。世人無異。求好衣服。學世辯辭。⓯追世禮⓰費。群黨相隨。以快心意。求世名譽。教人入法。度爲弟子。不教護魔。不依正道。度世之業。亦不學問。追求明智。自謂德大。不守根門。雖得爲人。假時而已。自謂長久。不知大對。當後受苦無窮竟已。顚倒翻覆。在魔部衆。一何痛哉。諸比丘⓱已得人身。六情完具。覩佛經戒。勤行當行誦之。一失人本。難有復時。佛世難値。經法難聞。⓲宜各思惟。佛說經竟。諸比丘。皆儼然坐。自思惟即得羅漢

*佛說分別⓳經

No. 739

⓴佛說慢法經

西晉㉑沙門法炬譯

佛㉒告阿難。有人事佛㉓以後便富貴有人事佛㉔以後衰喪不利者。阿難㉕問佛。云何俱事佛。衰利不同。何故得爾。佛語阿難。有人事佛。當求明師。得了了者。從受戒法。爲除諸想。與經相應。精進奉行。不失㉖其教。受者不犯如毛髮者。是人不犯道禁。常爲諸天善神。㉗侍衞擁護。所向諸偶。財利百倍。衆人所敬。後當得佛。何況富㉘利。如是人輩。事佛爲眞佛弟㉙子。又復有人事佛。不値明師。亦無經像。㉚又復不禮敬。不知不解。強㉛教人受法戒。無有至信。受戒之後。故復犯衆戒。心意㉜蒙冥。猶豫㉝不肯讀經行道作福。乍信乍不信。復不能念齋日燒香燃燈作禮。故復瞋恚㉞嚏呼罵詈。出入呪㉟咀。口初不合心。懷憎嫉。使

❶誠＝誡【明】　❷明＋(曉)【元】【明】　❸服＝般【三】　❹械＝滅【明】【宮】　❺佯＝烊【宮】　❻〔信〕－【宮】　❼支＝肢【元】【明】　❽饑＝幾【宮】　❾末＝昧【三】　❿主＝生【宋】，子【元】【明】　⓫劫＝功【三】【宮】　⓬二＝一【三】【宮】　⓭五＝後【明】【宮】　⓮持＝特【三】　⓯追＝退【宮】　⓰費＝贓【宮】　⓱已＝以【三】【宮】　⓲宜＝冥【明】　⓳經＋(一卷)【宋】【元】　⓴〔佛說〕－【三】【宮】*　㉑沙門＝三藏釋【三】【宮】　㉒告＝語【三】，說【宮】　㉓以後便富貴＝已便有富貴不良者【三】【宮】　㉔以＝之【三】【宮】　㉕(叢)＋問【三】【宮】　㉖共＝法【三】【宮】　㉗(所)＋侍【三】【宮】　㉘利＋(耶)【三】【宮】　㉙子＋(也)【三】【宮】　㉚又復不＝復無【三】【宮】　㉛教＝致【三】【宮】　㉜蒙＝朦【三】【宮】　㉝(亦)＋不【三】【宮】　㉞嚏＝噢【三】【宮】　㉟咀＝詛【明】

人殺生。❶眼見經像。無有禮敬之心。若其有經。趣掛著壁。或擲床席之上。或著故衣被弊篋器中。或以妻子小兒不淨手弄之。烟熏屋漏。不復瞻視。亦不燒香燃燈向之作禮。與❷外經書無異。善神離之。惡鬼得其便。隨逐❸不置。因衰❹病之。適得疾病。恐怖猶豫。自念言。我初事佛。云何故復疾病❺也。不能自信。呼使❻至醫師醫師卜問。解除鎮厭無益。遂便禱賽邪神。衆過遂增。妖魅惡鬼。屯守其門。遂便喪衰死亡。不離門戶。財產衰耗。家室病疾。更相注續。不離床席。命終❼罪辜。墮泥犁中。當被考治謫罰。無有歲數。是人但坐不能專一。志意猶豫。無所專據。不信佛法。故得其罪❽殃。衰❾耗如是。世間人不知佛法者。謂呼事佛令得殃衰。不知其人行自不正。違犯佛經戒。心❿專行惡。衆態具足。身自招之。無有與者。阿難聞之。⓫便頭面著地。爲佛作禮⓬歡喜奉行

*佛說慢法經

No.740

⓭佛說頞多和多耆經

失譯⓮人今附西晉錄

聞如是。一時佛在爲耶國時有多樹木處。與衆比丘僧俱。比丘有五百人。月十五日盛⓯滿時。夜半寂然安靜。比丘僧自相難問。時栴檀調弗天人。持天形狀威神光耀來。直前趣佛。⓰前以後悉脫身上珍寶著一面。但⓱披一領衣。前以頭面著佛足禮畢。問佛言。諸可過去佛正覺弟子有經。⓲經名頞多和多⓳耆。佛弟子今亦復說是頞多和多耆經。願佛爲我說是經。當使弟子奉持。佛默然不⓴應。栴檀調弗。稽首而却坐。佛卽爲比丘僧說經言。我爲若說頞多和多耆經。皆聽著心中。念之勿得忘。比丘言。願佛說。我皆當受經戒。佛言。布施有八事。何謂爲八。愚癡人布施。但布施不知其恩善所在。既布施不達世間無有常。癡人持作常世間苦無極。愚人持作樂世間。所有愚人言。是我所有可常得。世間人皆顚倒不淨臭處惡露。愚人用作好。不知作善得善。作惡得惡。愚人施與人。不知其人德深淺。持善心施與得道者。㉑福不可量

佛告諸比丘。何以知愚人不知。布施有十因緣。何等爲十。愚人布施㉒不知爲尊自用㉓所與者得善。愚人㉔不至心施與人也。愚人既施與人㉕與時不敬重。不自手與。傳教人與施。人㉖不欲望其福。不卽得其福者。自用㉗忘其福。愚人施與佛辟支佛阿羅漢。不能自知其福大。愚人施與。不信佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。皆用爲棄㉘損。無有後生。愚人施與。㉙欲但得名字。欲使人稱譽。是爲愚人布施。佛說經已。栴檀調弗。及諸比丘。皆歡喜。前爲佛作禮

佛說頞多和多耆經

No.741

㉚五苦章句經㉛一名淨除罪蓋娛樂佛法經㉜一名諸天五苦經

㉝東晉㉞西域沙門竺曇無蘭譯

世尊曰。三界五道。生死不絕。凡有五苦。何謂㉟五苦。一曰諸天苦。二曰人道苦。三曰畜生苦。四曰餓鬼苦。五曰地獄苦。何謂諸天苦。從第一天上至二十八天。除中㊱阿那含天。皆是㊲持五戒。㊳守十善行。四禪者得生其上。無道慧意故。有生老病死。亦有不盡其天壽者。隨其先世所作故。㊴壽命有㊵長短。諸天有二大㊶災。一曰命盡。二曰劫盡。㊷劫盡有三因㊸緣。一曰大㊹火。二曰大風。三曰大水。命盡有七證。一曰項中光滅。二曰頭上華萎。三曰顏色爲變。四曰衣上塵土。五曰腋下汗出。六曰身形㊺槇瘦。七曰蠅㊻著自然離於本座。遭水災時。㊼大洪水起。㊽齊十五天。其中所有無不盡者。遭風災時。隨藍㊾大風四起。吹須彌山及諸㊿名山。山山相(51)搏。令如粉塵。無不盡者。遭火災時。七月(52)竝出。凝住不行。燒(53)滅天地。皆如融金。欲界所有其中皆盡。最上四天。雖

❶〔眼〕－【三】【宮】 ❷外＝凡【三】【宮】 ❸〔不置〕－【三】【宮】 ❹病＝疾【三】【宮】 ❺也＝耶【三】【宮】 ❻至醫師醫＝巫覡之【三】【宮】 ❼〔罪辜〕－【三】【宮】 ❽殃＝凶【三】【宮】 ❾〔耗〕－【三】【宮】 ❿專行惡＝惡【三】【宮】 ⓫便頭面＝便更頭腦【三】【宮】 ⓬〔歡喜奉行〕－【三】【宮】 ⓭〔佛說〕－【宋】【元】【宮】 ⓮〔人〕－【宋】【元】【宮】，人＋（名）【明】 ⓯滿＝湯【宮】 ⓰前以後＝至佛前已【三】【宮】 ⓱披＝被【三】【宮】 ⓲〔經〕－【三】【宮】 ⓳耆＋（經）【三】【宮】 ⓴應＋（而）【三】【宮】 ㉑（其）＋福【三】【宮】 ㉒〔不知〕－【三】【宮】 ㉓所＝不【三】【宮】 ㉔不＋（以）【三】【宮】 ㉕〔與〕－【三】【宮】 ㉖不＋（久）【三】【宮】 ㉗忘＝亡【三】【宮】 ㉘損＝捐【三】【宮】 ㉙欲但＝但欲【三】【宮】 ㉚（佛說）＋五【三】【宮】【知】 ㉛〔一名…經〕十八字－【知】 ㉜〔一名…經〕七字－【三】【宮】 ㉝〔東晉…譯〕十一字－【知】 ㉞西域沙門＝三藏【三】【宮】 ㉟五苦＝爲五【知】 ㊱（四）＋阿【三】【宮】 ㊲〔持〕－【知】 ㊳〔守〕－【知】 ㊴壽命＝命壽【知】 ㊵長短＝短長【三】【宮】 ㊶災＋（感）【三】【宮】【知】 ㊷〔劫盡〕－【知】 ㊸緣＋（劫盡）【知】 ㊹火＝水【知】 ㊺槇＝損【三】 ㊻著＋（身）【知】 ㊼大洪水＝天水洪【三】【宮】 ㊽齊＝濟【宮】 ㊾〔大〕－【三】【宮】【知】 ㊿名＝石【三】【宮】 (51)搏＝博【宋】【知】 (52)竝＝普【三】【宮】 (53)滅＝炎【三】【宮】【知】

壽八十億四千萬劫。[1]要當皆死屬八惡道。是謂一苦。二曰人道苦。有百千種。人賞爲疲勞。從奴婢下使乞兒賤人。中間富貴。上至帝王轉輪聖王。皆有生老病死飢渴寒熱苦痛愁惱憂患災變。或有兵[2]賊牢獄刑戮火燒水溺[3]墜落堆壓塼[4]石刀杖[5]奔車逸馬怨家劫盜。更相傷[6]害。其死萬端。一切衆生。未脫三界。皆共有之。是謂一苦。三曰畜生苦。蜎[7]蜚蠕動[8]蚑行[9]喘息飛鳥走獸。上至象龍金翅鳥王。皆是畜生。亦有飢渴寒熱。憂患勤苦。强者伏弱。更相[10]噉食。或有屠殺[11]田獵網羅。以肉供人。其變萬端。不可具說。是謂三苦。四曰餓鬼苦。有九種餓鬼。第一輩者。身長一由旬。頸所咽處。如一鍼孔。行步之時。支節骨解。如五百車聲。[12]咽火炎出。自相燒然。若見流水。往趣枯竭。不得一咽。或得一咽。化爲膿血。或爲[13]沸屎。或爲銅銷[14]咽自然[15]大熱爛[16]下過。無不洞徹。罪過未畢。身自然復[17]如是。皆先時爲人。治生暴逆。恐怛迫脅。不以道理。慳貪獨食。故受此殃。是謂四苦。五曰地獄苦。鐵城鑊湯。劍樹刀山。鐵柱[18]消銅膿血寒[19]氷沸屎醎水。竹葉[20]火車爐炭[21]火釘。十六毒刺。烏鵲狡狗。鶚鳥[22]屎鳥。其鳥喙[23]嘴。純是剛鐵。飛入人口。表裏洞徹。食人五[24]藏。東西南北。無有避處。苦毒罪獄。凡有十八。諸受罪者。不問尊卑。隨惡輕重。各自受之。或有一劫半劫畢者。不能不翅者。罪畢[25]還生世間。受諸餘殃。是謂五苦[26]八惡處者。一曰地獄。二曰餓鬼。三曰畜生。四曰邊地。五曰長壽天。六曰雖得人身。盲聾瘖[27]瘂。手足[28]殘跛。不能聽受。[29]七曰雖得人身。六情完具。世智辯聰。學世經典。信邪倒見。祠祀鬼妖。[30]或屠殺[31]田獵肆心放意。欺僞萬端不信三尊。從是[32]後身。還入地獄。從冥入冥。無有脫時。[33]時得爲人。復不信[34]正不[35]奉三尊。誹謗聖道。八曰生佛故處。是謂八惡。亦謂八難。[36]三惡道者。[37]是[38]一切衆生之家。暫得爲[39]人。暫得爲[40]天。譬如作[41]客日少。歸家[42]日[43]多。學[44]者思之。[45]勤力精進。可得脫苦。人身難得。六情難具。口辯難中。才聰難致。壽命難獲。明人難遭。[46]直信難有。[47]大心難發。經法難聞。如來難値。世間有樹。名[48]優曇[49]鉢。但有實無有華。如來出世。乃有華耳。[50]已得人身。六情完具。口辯才[51]聽。壽命[52]延長。遭[53]値明人。發菩薩心直信不還。具聞[54]經法。遇如來世。此皆宿行。[55]覆福德人。從明入明。尋如來迹。累行不止。[56]會於道場。無毀其根。[57]忘失前功。一失道意。動有劫數。愼之愼之。一切衆生。常在長獄。[58]有十二重城圍之。以三重棘[59]籬之。常有六拔刀賊伺之。能於其中。得脫出者。甚難甚難。何謂長獄。謂三界也。何謂十二重城。謂十二因緣也。何謂三重棘籬。謂三毒也。何謂六拔刀賊。謂六情也。已發道心。當具禁戒。四等大慈。六波羅蜜。安般守意。三十七品。諸禪三昧。總持之門等。一切法意無高[60]無下。無[61]想無願。出三脫門。得三[62]治法。分別三向。[63]曉三達智。無縛無解。不求諸天人中之尊轉輪王位。不動其心。不畏罪苦。不計有勞。志在一切。無所[64]榮冀。解三界空不習三有。是謂得出[65]十二[66]長獄。知十二因緣。所起所滅。能斷[67]癡本。是謂得出十二重城。知婬怒癡。三垢無[68]原。意不復著。是謂得拔三重棘籬。曉了六情。皆無本末。譬如芭蕉。意不縛愛。是謂得離六拔刀賊。[69]要當[70]先解。無我無人。都無所作。無所不作。所作功德。億劫不惓。譬如鳥飛虛空。無有足迹。[71]作無跡行。無能見者。不與罪事。諸惡因緣。大如毛髮。是[72]謂發菩薩心[73]者。能度苦厄。[74]居家爲牢獄。妻[75]色兒息財物珍寶[76]爲下。爲是[77]鋃鐺杻械。恩愛[78]癡著。[79]爲是重[80]擔

佛告諸弟子。一切善男子善女人。汝[81]已出家。爲得離獄。棄捐妻子。爲得脫械。如何不能放捨重擔。諸[82]沙門[83]曰。我無所擔。佛言[84]汝[85]沙門。著吾我人。貪身計諍。是汝重擔。專求供養。畜積所有。是汝重擔。同學不和。[86]反親

[1]要當皆＝要皆當【三】【宮】，皆亦當【知】　[2]賊＝賤【知】　[3]墜＝墮【三】【宮】　[4]石＝右【知】　[5]奔＝犇【知】　[6]害＝割【知】　[7]蜚＝非【知】，飛【宮】　[8]蚑＝岐【知】　[9]喘＝蝡【知】　[10]噉食＝食噉【知】　[11]田＝畋【三】【宮】*　[12]咽＝烟【三】【宮】【知】　[13]沸＝糞【三】【宮】*　[14]（入咽）＋咽【知】　[15]大＝火【知】　[16]下＝不【知】　[17]〔如〕－【三】【宮】【知】　[18]消銅＝銅銷【三】【知】，銅消【宮】　[19]氷＝水【知】　[20]火＝大【知】　[21]火＝五【知】　[22]屎＝其魔【知】　[23]嘴＝柴【三】【宮】　[24]藏＝臟【知】　[25]還＝復【三】【宮】　[26]（佛言）＋八【知】　[27]瘂＝瘖【知】　[28]殘＝踐【知】　[29]七＝苦【宮】　[30]〔或〕－【三】【宮】　[31]田＝畋【三】【宮】，羅【知】　[32]後＝沒【三】【宮】【知】　[33]時＝難【三】【宮】　[34]正＋（法）【三】【宮】　[35]奉＝信【三】【宮】　[36]（佛言）＋三【知】，（曰）＋三【宮】　[37]是＋（爲）【三】【宮】　[38]〔一切〕－【宮】　[39]人＝天【三】【宮】　[40]天＝人【三】【宮】　[41]客＋（作客）【三】【宮】【知】　[42]日＝曰【知】　[43]多＋（一切）【知】　[44]者＋（宜熟）【知】　[45]勤＝勉【三】【宮】，當與精諍勉【知】　[46]直信＝信直【宮】　[47]大＝大當【知】　[48]優＝憂【知】　[49]鉢＝吠【知】　[50]已＝以【知】　[51]聽＝聰【知】　[52]延＝遐【知】　[53]値明＝明値【知】　[54]經法＝法經【三】【宮】　[55]覆＝復【三】【宮】　[56]會＝費【知】　[57]忘＝亡【三】【宮】　[58]（又）＋有【知】　[59]籬＝離【宮】　[60]〔無〕－【三】【宮】【知】　[61]想＝相【三】【宮】　[62]治＝活【宮】【知】　[63]曉＝流【宮】　[64]榮＝勞【三】【宮】　[65]〔十二〕－【三】【宮】【知】　[66]長獄＝三界【三】【宮】　[67]癡＝變【知】　[68]原＝源【三】【宮】　[69]（夫學有因緣）＋要【知】　[70]先＝無【宮】　[71]〔作無跡〕－【三】　[72]謂＝名【三】【宮】　[73]者＋（也）【知】　[74]（是曰）＋居【知】　[75]色＝子【知】　[76]〔爲下〕－【三】【宮】【知】　[77]鋃鐺＝狼當【宋】，根檔【知】　[78]癡＝變【知】　[79]爲是＝是爲【三】【宮】　[80]擔＋（也）【知】　[81]已＝以斷俗【知】　[82]沙門＝弟子【三】【宮】*　[83]曰＝言【知】　[84]汝＋（作）【三】【宮】，汝＝作【知】　[85]沙門＝佛子【三】【宮】　[86]反親＝友親直【三】【宮】

白衣。是汝重擔。[1]自大種姓。貢高[2]憍綺。是[3]汝重擔恃[4]智[5]慢恐。輕翾他人。是汝重擔。很戾自用。不受人諫。是汝重擔。食無節度。飲酒貪味。是汝重擔。法服不具。著俗衣裳。是汝重擔。外似如法。內懷[6]諛諂。是汝重擔。不制六情。毀戒犯[7]欲。是汝重擔。賦斂百姓。興[8]起寺廟。是汝重擔。祠祀[9]鬼母。所請福願。是汝重擔。[10]假託佛法。[11]呪術治病。是汝重擔。違負衆祐。犯四重禁。是汝重擔。栖息無恒。不還廟房。是汝重擔。不捨擔者。後入地[12]獄

佛言。有大白象。力壯移山。[13]壞地成潤。拔樹碎石。象力無雙。有人以髮絆繫其脚。象爲之躄。不能復動。佛告諸弟子。當解此譬。[14]當善思之。若有賢者。居家爲[15]道。厭世所有。苦空非[16]身。常欲出身。爲道辭[17]家妻子。當就明師。受持法服。臨出之日。妻子戀泣。悲訴聲哀。其辭辛苦。賢者視之。心爲悵然。意即迴變。爲[18]妻子所惑。無復出家之志。[19]是如髮[20]繫象不能復動。[21]長受衰矣。佛言。一[22]切壯無過[23]心。心是[24]怨家。常欺誤人。心取地獄。心取餓鬼。心取[25]畜生。心取[26]天人。[27]作形貌者。皆心所爲。能伏心爲道者。其力最多。[28]吾與心鬪。其劫無數。今乃得佛。獨[29]步三[30]界。皆心所[31]爲。一切衆香。莫過栴檀。其香無量。[32]香價貴於閻浮[33]提金。又療人病。[34]人有中毒。頭痛[35]體熱。[36]磨栴檀屑。以塗其上。若以服之。病即除愈。一切衆生。莫不願得。有人大得栴檀香樹。束薪賣[37]之。無[38]買之[39]者。佛在世時。所說[40]經法。令人得道。無不度者。[41]般泥洹後。十二部經。留在世間。動有卷數。無[42]人視者。亦如栴檀。束薪賣之。[43]無有買之者[44]也。一切臭木。[45]莫過伊蘭。其臭毒惡。人[46]見惡之。畏聞其氣。伊蘭栴檀生有四輩。何謂爲四。一曰有栴檀樹。伊蘭遶之。二曰有伊蘭樹。栴檀圍之。三曰有栴檀。栴檀自爲叢林。四曰有伊蘭。伊蘭以相圍遶。何謂栴檀伊蘭遶之。有家長者。直信爲道。妻[47]子[48]室內不從其教。奉邪倒見。祠祀鬼妖。不從教令。是謂栴[49]檀伊蘭繞之者也。何謂伊蘭栴檀圍[50]之。有家長者。信邪倒見。祠祀鬼妖。妻子[51]兒婦[52]家內大小。直信三尊。不失[53]八齋。布施爲德。六度不廢。長者呵止。不[54]從其教。竊避爲之。是謂伊蘭爲主栴檀圍之者也。何謂栴檀栴檀以爲叢[55]林。有家長者爲道。[56]室家眷屬。皆隨其教。不相違戾。直信三尊。心[57]意和同。是[58]謂栴檀栴檀[59]以爲叢林者也。何謂伊蘭伊蘭自相圍遶。[60]有家長者。信邪倒見。具行十惡。祠祀鬼妖。閨門烹殺。意同歡喜。是謂伊蘭[61]伊蘭自相圍繞[62]者也。此四輩因緣。皆由宿命意行不同。故令不[63]和。是以[64]律經明曉因緣。[65]獲罪福事。若祠祀家[66]殺生鬼[67]飼不與從事。[68]不食其飲食。若入山澤。見飛鳥走獸聚食。終不驚怛斷其食味。若見屠殺猪羊[69]網[70]獵刑戮罪人。不得看視。當避捨之。縱不得避。當起大慈。誓願僧那。我得佛時。使我剎中。飲食自然[71]無令有此諸惡因緣。[72]曰昔者國王夫人。[73]付香不與屠者之妻。生死[74]作對因緣。展轉相緣。或罪[75]緣福。或福緣罪。罪福之會。有二[76]栽果心以生想爲行種。*栽以有根[77]蘖。後受[78]報果。此屠[79]者之妻。爲罪緣福。後相經歷。輒當過生爲種苦本。是以不[80]與[81]香也。[82]夫[83]父子夫婦。兄弟家室。知識奴婢。有五因緣。何謂爲五。一曰怨家。二曰[84]債主。三曰償*債。四曰本願。五曰眞友。何謂怨家。父子夫婦。兄弟宗親。知識奴婢。相[85]遇相殺。是謂怨家。何謂債主。父母致財。子[86]散用之。是謂*債主。何謂償*債。子主致財。供給父母。是謂償*債。何謂本願。先世發意。欲爲家室。善心歡喜。厚相敬從。是謂本願。何謂眞友。先世宿命。以道法因緣共相承事。後相經過。生[87]則明[88]法。精進志[89]和。是謂眞友。[90]昔者阿難邠[91]邸家。有五福德因緣。何謂爲五。一曰時節。二曰身教。三曰口[92]言。四曰一味。五曰和順。何謂時節。晝夜六時。不失禮敬。是謂時節。何謂身教。長者

[1]自＝白【知】 [2]憍綺＝驕慢【三】【宮】 [3]〔汝〕－【知】 [4]智＝知【宮】 [5]慢恐＝慢恚【三】【宮】，饕過【知】 [6]諛諂＝讒諂【知】 [7]欲＝慾【三】【宮】，俗【知】 [8]起＝跱【聖】【宮】，峙【元】【明】 [9]鬼＋(子)【知】 [10]假＝猗【知】 [11]呪＝祀【宮】 [12]獄＋(敢慎之)【知】 [13]壞＝塊【知】 [14]當善＝亦當【三】【宮】【知】 [15]道＋(能覺苦厄)【知】 [16]〔身〕－【知】 [17]家＝父母捨【知】 [18]妻子＝女【知】 [19]〔是〕－【知】 [20]繫＝係【宮】 [21]長受＝受長【知】 [22]切＋(力)【知】 [23](於)＋心【知】 [24]怨＝惡【知】 [25]畜生＝天人【知】 [26]天人＝聖賢【知】 [27](心趣道德心取罪福夫)＋作【知】 [28]吾與＝與吾【三】【宮】 [29]步＝求【知】 [30]界＋(教化衆生)【知】 [31]爲＋(佛言)【知】 [32]香價＝買宜【知】 [33]提＝檀【三】【宮】 [34]人有＝有人【三】【宮】【知】 [35]體＝寒【知】 [36]磨＝摩【三】【宮】 [37]〔之〕－【知】 [38]買之＝有買【三】【宮】 [39]者＋(佛言)【知】 [40]經法＝法經【三】【宮】 [41](我)＋般【知】 [42]人＝有【三】【宮】【知】 [43]無有買之＝無買【三】【宮】，而無買【知】 [44]也＝佛言【知】 [45]莫＝無【三】【宮】 [46]見惡之＝所惡見【知】 [47]子＋(兒婦)【三】【宮】【知】 [48]室內不從其教＝室家儻從【知】 [49]檀＋(爲主)【三】【宮】【知】 [50]之＋(者)【宮】 [51]〔兒婦〕－【宮】 [52]家＝室【三】【宮】【知】 [53]八＝六【三】【宮】 [54]從＝隨【知】 [55]林＋(曰)【知】 [56]室家＝家室【三】【宮】 [57]意＝念【知】 [58]〔謂〕－【知】 [59]以＝自【三】【宮】 [60](曰)＋有【知】 [61]〔伊蘭〕－【宮】 [62]者也＝佛言【知】 [63]和＝知【宮】 [64]律經＝經律【知】 [65]獲＝護【知】 [66]殺生鬼飼＝鬼鬼除殺生【三】【宮】 [67]飼＝餘【知】 [68]〔不〕－【知】 [69]網＝敢【三】【宮】 [70]獵＋(魚鳥)【知】 [71]無令＝令無【三】【宮】 [72]〔曰〕－【三】【宮】 [73]付＝賦【知】 [74]作對因緣＝因對【知】 [75]〔緣〕－【知】 [76]栽＝哉【知】* [77]蘖＝櫱【三】，櫱【宮】 [78]報果＝果報【三】【宮】 [79]〔者之〕－【知】 [80]與＋(其)【三】【宮】 [81]香也＝其香【知】 [82](曰)＋夫【三】，(佛言)＋夫【知】 [83]父子夫婦＝父母妻子【知】 [84]債＝責【知】* [85]〔遇相〕－【三】【宮】 [86]散用之＝主散力用【知】 [87]〔則〕－【知】 [88]法＋(中)【知】 [89]和＝如【知】 [90](佛言)＋昔【知】 [91]邸＝祁【三】【宮】 [92]言＝意【宮】

起時。室內大小無不隨❶者。是謂身教。何謂口言長者欲有所作。與福事時先❷報家中皆從其教。是謂口言。何謂一味。衣食平等。奴婢亦然。是謂一味。何謂和順。上下相從。不相違戾。是謂和順。以是五福。家中奴婢。牛馬六畜。蜎飛蠕動。死皆生天。其有❸人家。宿止經❹歷。飛鳥走❺獸。過其❻居屋者。死❼皆亦生天。用長者家。合門之內。能言之屬口誦❽法❾者。❿經聲不絕。其有聞音入耳中者。無不歡喜。心則是本。是故生天。亦是長者本願所致。從無數劫來。口言篤信。不欺慢人。不與諸惡。共⓫作因緣。功德⓬純淑大。僧那力故使其⓭然。天地境界。遭三災時。其中所有一切皆盡。不及彼界。大劫盡時。一佛境界。其中凡有百億須彌山。百⓮億鐵圍山。一切皆盡。不及彼佛國也。如是十方諸佛國。無極虛空。無極衆生。無極佛國。無邊虛空。無際衆生。無原大千國土。如來滿中。以億劫之壽。不說衆生有始有終。如來之智。了知一切衆生無底故。言般若波羅蜜無⓯底衆生無底。⓰曰⓱佛又說有四⓲種生。一曰胎生。二曰卵生。三曰濕生。四曰化生。⓳此分別說耳。示語一切使知種⓴類。三界五道㉑衆生。一切所有。皆是化生。故言一切如㉒化如夢如影如響如水月形。無有㉓作者。㉔先了此意。乃可爲道。道亦如化。一切無原無造無作無始無終。新學聞之。其意驚疑。㉕諸驚疑者。有三因緣。一曰本㉖功德少。二曰不得明師。三曰不勤於經學。㉗自用意著於吾我。逐於名色。貪求利養。所行㉘諛諂。無有至信。如是不能近深法忍。㉙曰空無所有。無㉚相無願。是道之要。慧道以㉛空爲上。學以無爲爲先。此三句者。不可爲新學人說㉜之。聞無所有。便曠其㉝意。不㉞復修㉟戒。無所罣㊱礙。於六德㊲中。事事懈廢。言一切空。當何所作。口但說空。行在有中。墮四顚倒故言無功德。菩薩不應㊳使聞無所從生法忍。夫善知識。欲教新學。稍稍以漸教。語魔事令護㊴魔。因緣生死罪苦。五道分明。令信罪福。事㊵事㊶了了。乃可語道。昔分和檀王。與佛捔智。佛告王曰。㊷以海水㊸磨㊹墨。㊺斫㊻樹爲筆。寫吾所知爲經㊼卷。海水㊽竭盡。樹枝了索。吾經不盡。所以㊾爾者佛有三達之智。來今往古。靡不通焉。佛經㊿衆多。以虛空爲量。佛智弘深。以無造爲原。經中所演。不可思議。或有反覆。難(51)了難明。粗以六事。可知其(52)要。一曰正道。二曰善權。三曰至教。四曰誘(53)導。五曰福德。六曰禁戒。何謂正道。說無端緒。無造無作。(54)虛無所有。無所從生。無行無得。自然如也。是(55)謂正道。何謂善權。變化無方。或出或處。隨類而入。與爲因緣。時宜而說。不合(56)章句。(57)趣化度之。是(58)謂善權。何謂至教。指示罪福。作是得是(59)皆行(60)所致。無橫與若。其事明白。是謂至教。何謂誘導。開(61)童蒙人。(62)有護有德。增壽益算。現世可(63)獲。是*謂誘導。何謂福德。六度無極。主治六情。制守根門。可得天人。轉輪聖王。長樂無(64)極。是謂福德。何謂禁戒。守口攝意。身(65)不殺不盜不婬不欺。奉孝不(66)醉。三惡趣苦。不可久處。是謂禁戒。(67)先了此意。乃可爲道。譬如捉網先攝其綱。諸目(68)皆正。不曉持網。先理其目。顚倒錯亂。互相絆繞。無有解已。學亦如是。不達其要。聞經中說。不解權宜。不能分別。便相譏(69)恃。(70)逐執所守。興起恚意。失本忘義。毀正(71)逐邪。學者雷同。追逐音響。不相(72)匡正。識眞者少。墮落滋多。如此之輩。(73)徒載學名。(74)曰四諦者。一曰苦諦。二曰(75)習諦。三曰盡諦。四曰道諦。一切衆生。不覺此苦。以苦爲樂。於罪苦中。求欲得安。賊(76)醫(77)僞說。迷惑人心。便言所作可現世得學者聞之。莫不(78)喜隨聞(79)中至之言逆耳不受故(80)言正(81)言似反。誰能受者。復不知*習知*習者死。死不(82)敢復作。復不知盡。知盡者死。死不敢復作。復不知道。知道者聞道。便能爲道。一切世間人。作罪事易。爲福事難。一切學(83)士。作福事易。爲(84)道復易。解道者難。

❶者+(精進以來一切)【知】 ❷報=教【宮】 ❸〔人家〕-【知】 ❹歷=過【知】 ❺獸=狩【知】 ❻居屋=舍【知】 ❼〔皆〕-【知】 ❽法+(經)【知】 ❾者=音【三】【宮】，〔者〕-【知】 ❿經=音【知】 ⓫〔作〕-【知】 ⓬純=淳【三】【宮】【知】 ⓭然+(佛言)【知】 ⓮億+(小)【宮】【知】 ⓯〔底〕-【知】 ⓰〔曰〕-【三】【宮】【知】 ⓱佛又說=佛言有【知】 ⓲種+(底)【知】 ⓳此+(四)【知】 ⓴類+(也說)【三】【宮】，(佛言)【知】 ㉑衆生=生死【知】 ㉒化+(如幻)【三】【宮】【知】 ㉓作=形【知】 ㉔先=悉【三】【宮】 ㉕〔諸驚疑〕-【知】 ㉖功德少=功少德【知】 ㉗自=專【知】 ㉘諛=諂【知】 ㉙曰=天【宋】，夫【元】【明】【宮】，佛言夫【知】 ㉚相=想【宋】【宮】 ㉛空=虛【三】【宮】，虛無【知】 ㉜〔之〕-【三】【宮】 ㉝意=心【三】【宮】【知】 ㉞〔復〕-【知】 ㉟戒+(行)【知】 ㊱礙=导【知】 ㊲中=法【知】 ㊳使=得【知】 ㊴〔魔〕-【宮】【知】 ㊵〔事〕-【宮】 ㊶了=諦【知】，〔了〕-【宮】 ㊷〔以〕-【三】【宮】 ㊸磨=研【三】，濡研【宮】 ㊹〔墨〕-【知】 ㊺〔斫〕-【宮】

㊻樹+(枝)【宮】【知】 ㊼卷=若【三】【宮】 ㊽竭=乾【三】【宮】 ㊾爾=然【知】 ㊿衆=甚【知】 (51)了=解【知】 (52)要=意【三】【宮】 (53)導=道【宮】 (54)虛=空【知】 (55)謂=曰【三】【宮】* (56)章=當【三】【宮】 (57)趣=趍【三】【宮】 (58)謂=曰【三】【宮】【知】 (59)皆+(由)【知】 (60)〔所〕-【知】 (61)童=僮【宮】 (62)有=天【知】 (63)獲=護【三】【宮】，得【知】 (64)極=窮【三】【宮】 (65)不殺不盜=不盜不殺【三】，不殺盜【知】，不盜殺【宮】 (66)醉=解【三】，懈【宮】 (67)先=或諦【知】 (68)皆=乃【三】【宮】 (69)恃=時【三】【宮】 (70)逐執=執逐【知】【宮】 (71)逐=述【知】 (72)匡=主【三】【宮】，注【知】 (73)徒=唐【知】，徒載=徒戴【宮】 (74)曰=佛言【知】* (75)習=集【元】【明】* (76)醫=豎【三】【宮】 (77)僞=爲【知】 (78)喜隨=隨喜【知】 (79)中=患【三】【宮】，忠【知】 (80)〔旨〕-【知】 (81)言=道【三】 (82)〔敢〕-【宮】 (83)士=事【知】 (84)道+(事)【三】【宮】

說道者易。行之[1]者難。故言甚難甚難。*曰如來衆經禁戒律法。凡有[2]八億四千萬卷。爲一切之良藥。[3]治人身口意。療人生老病死[4]耳。教衆生有二要。何謂爲二。一者作是得是。二者不作是不得是。如佛所說。三界五道。罪垢苦惱。不離於作一切無礙。非天[5]授與。亦[6]非鬼神。亦非帝王。亦非父母亦非沙門梵志授與。所[7]作罪福。如影隨形。如響應聲。不失如毛髮者也

佛言。昔[8]者爲[9]蠶樓王。有[10]弘普之慈。諸[11]墮[12]罪獄者。王盡現之。王曰。汝等何爲是[13]間。罪人對曰。我等死時。不知[14]如行。諸惡自然。追逐送我。來到是間。願王哀我[15]赦除罪過。王曰。汝[16]等皆作何惡。罪人對曰我等生時。不孝父母。殺盜婬欺飲酒鬪亂[17]持刀強勢。侵易善人。誹謗聖道。所作衆惡。不可具說。又信惡師。祠祀鬼神。謂當有福。烹殺三牲。禱賽神靈。我今自首。悔所作惡。王曰。汝等在世間時吾遣[18]五使者。案行天下。告語汝曹。[19]汝曹何以不受其教。諸罪人曰。我等生時。實不見[20]聞。王曰。諦聽當爲汝曹說五使者。一曰世間母人。懷妊十月。身爲之[21]病。臨當產[22]時[23]日。父母[24]怖危。既得[25]挽身。從死得生。乳哺懷抱。推燥居濕。[26]遲得長大。憂慮萬端。汝見之不。罪人曰見之。王曰。是吾一使者。二曰世間老人。顏色壞敗。頭白齒落。目冥耳聾。肉[27]轝皮[28]縮。傴僂而行。汝見之不。罪人曰見之。王曰。是吾二使者。三[29]曰世間病人。困劣著床。百痛普至。美食爲惡。汝見之不。罪人曰見之。王曰。是吾三使者。四曰世間[30]死人。刀風斷脈。拔其命根。身體正直。不滿十日。肉壞血流。膖脹[31]爛臭[32]無可取[33]者。生時相愛死皆相惡。汝見之不。罪人曰見之。王曰是吾四使者。五曰世[34]間犯罪。[35]縛束送獄。[36]桁械鞭[37]笞。五毒[38]普至。戮之都市。或截[39]手足。[40]火燒鈇質。斬之梟挖五[41]刑。汝見之不。罪人曰見之。王曰。是吾[42]五使[43]者。王[44]復告罪人曰。汝見是已。當自思惟。汝身亦更生更老更病更死。[45]汝犯[46]逆罪。亦當如彼。現受其殃。汝何不孝順父母謙敬長[47]老慈仁爲首。[48]心所不欲[49]亦勿[50]施人。[51]世有賢明。當從[52]啓受歸命三尊。[53]進心奉道。節情止欲。可得度苦。自汝所作。今[54]當受之。吾不[55]枉汝。罪人白王。我等生時。實[56]作苦劇。不暇得[57]爲。王告獄卒。汝便將去。到其劇處。獄卒名[58]傍。牛頭人[59]手。兩脚牛蹄。力壯排山。持[60]鋼鐵[61]叉。*又有三股。一*叉罪人數百千萬。內[62]著鑊中。其鑊縱廣等四十[63]里。自然制持。[64]令不墮落。罪過未畢故令不死。從口至底百歲。乃至從底至上。亦復百歲。是名劇處。諸罪人受罪。更苦楚毒。過十八處。中有罪畢當得出者。王復現之曰。汝等今去。或當爲人家作子。生。當念孝順報父母恩。壯年盛時。[65]當忍惡爲善。篤信三尊。守戒奉道。修諸[66]功德。莫復作惡。還來[67]入此。夫地獄者。終不呼人。善自思之。諸罪人歡喜皆稱萬歲

佛言。諸有聞法乍信乍不信。狐疑進退還入邪者。皆從地獄來出。受[68]閻王教者。信根淺少。故令其然。雖爾所作功德。終不唐捐。佛之弘慈。亦不遺忘。但劫數[69]彌之[70]耳。久[71]後亦當[72]度世

[73]爾時佛告阿難。受是經典。持諷誦讀。廣爲人說。疾令時[74]遠[75]普法澤流布來世。阿難白佛言。唯當受之。今斯經典。所號云[76]何奉行

佛言阿難。是經[77]名淨除罪蓋娛樂佛法。一名授無思議光菩薩道決。當奉持之。族姓子及族姓女。盡其形壽。供養如來。[78]隨之宜。從其所安。若以天華。如須彌山。用散佛上。及以名香澤香雜香。繒蓋幢幡。謙敬貢[79]上精進不懈。不[80]如族姓女。受是經法。奉持諷誦。廣爲人說。遵修法行。如[81]是所致。功德福祐。過彼供養巨億萬倍。佛言。阿難。當以法供養如來。若欲奉敬無上大聖。當受斯經。持諷[82]誦爲他人說。及[83]應法卷。佛說如是。無思議光菩薩。賢者阿難。一切衆會。阿須倫。世間

[46]（五）＋逆【三】【宮】 [47]老＋（忠孝）【三】【宮】 [48]心＝已【知】 [49]〔亦〕－【知】 [50]施＋（施）【知】 [51]（此）＋世【宮】 [52]啓＝咸【知】 [53]進＝貢【元】【明】，遊【知】 [54]當受＝自當【知】 [55]枉＝任【知】，誑【宮】 [56]作＝但【三】【宮】【知】 [57]爲＝修篤也【知】 [58]（阿）＋傍【三】【宮】 [59]手＝身【知】 [60]鋼＝剛【宮】【知】 [61]叉＝釵【宋】【宮】* [62]著＝於【三】【宮】 [63]里＋（沸湯踊躍高四十里）【知】 [64]令不＝不令【知】 [65]〔當〕－【宮】 [66]功德＝德本【宮】【知】 [67]入此＝還此【三】【宮】，至此也【知】 [68]閻＝鹽羅【知】 [69]彌＝弘【宮】 [70]耳＋（然其）【知】 [71]後＝久【三】【宮】【知】 [72]度世＝得度【三】，度世佛時稱曰【知】 [73]〔爾時…而去〕二百四十一字－【知】 [74]遠＝違【三】【宮】 [75]普＋（使）【三】【宮】 [76]何＋（云何）【三】【宮】 [77]名＋（曰）【三】【宮】 [78]隨＋（時）【三】【宮】 [79]上＋（自歸作禮）【三】【宮】 [80]如＋（族姓子）【三】【宮】 [81]是＝上【三】【宮】 [82]誦＋（讀）【三】【宮】 [83]應＝經【知】

[1]〔者〕－【宮】 [2]八億四千萬＝八萬四千【三】【宮】 [3]（唯）＋治【三】【知】 [4]耳＝之患久【知】 [5]授與＝擬與【知】 [6]非＝悲【知】 [7]〔作〕－【知】 [8]者＋（菩薩）【知】 [9]蠶樓＝閻羅【三】【宮】 [10]弘＝加【知】 [11]〔墮〕－【宮】 [12]罪＝地【三】【宮】 [13]間＝閻【知】 [14]〔如〕－【三】 [15]赦＝敢【知】 [16]〔等〕－【知】 [17]持刀＝恃力【三】【宮】，持力【知】 [18]五＋（部）【知】 [19]〔汝曹〕－【三】【宮】 [20]（不）＋聞【三】【宮】 [21]病＝痛【三】【宮】 [22]〔時〕－【三】【宮】【知】 [23]日＝月【三】【宮】【知】 [24]怖危＝厄怖【知】 [25]挽＝免【知】 [26]遲＝遂【三】【宮】 [27]轝＝皺【三】【宮】 [28]縮＝緩【三】【宮】 [29]日＝者【知】 [30]死人＝人死【宮】【知】 [31]爛臭＝臭爛【三】【宮】【知】 [32]無＋（一）【知】 [33]〔者〕－【知】 [34]間＋（人）【知】 [35]縛束＝束縛【三】【宮】 [36]桁械＝梁械【宋】【宮】，拳械【知】 [37]笞＝苦【知】 [38]普＝並【三】【宮】【知】 [39]手足＝首【三】【宮】【知】 [40]火燒＝燒煮【知】 [41]刑＝形【三】【宮】 [42]五＝吾【知】 [43]者＋（也）【三】【宮】 [44]〔復告罪人〕－【三】【宮】，〔復〕－【知】 [45]汝＝若【知】

人民。聞佛所說。莫不歡喜。作禮而去

天上福已盡　❶墮為牛領蟲
譬如❷大田家　收入甚大豐
但食不復種　穀盡亦飢窮
食福亦如是　福盡墮罪中
人身甚難得　根具亦甚難
百劫復百劫　時乃得為人
失戒離人本　但坐著因緣
不知❸厭足故　受苦如彌連
蜎❹飛蠕動類　其神同一❺原
坐❻犯不與取　借貸無還心
受寄而❼拒抵　持頭觸突人
展轉畜生中　其苦難❽纏陳
佛說餓鬼苦　但有飢渴患
東西求飲食　不聞水穀聲
❾軀體一由❿旬　裸形髮繞身
但坐慳獨食　故墮黑繩城
鐵圍兩山間　窈窈何冥冥
⓫識神墮其中　不覩日月精
展轉不相見　但聞叫呼聲
一切眾惡⓬聲　苦痛傷人情
既得生為人　當受身諸殃
盲聾瘖⓭瘂病　跛⓮躄不能行
雖有度世法　不得聽受⓯聞
長夜受⓰是苦　宛轉如車輪
受身雖根具　端⓱政辯⓲聰明
邪見墮顛倒　不信有佛經
或行羅網獵　酒樂著⓳情欲
沒身見⓴閻王　罪至乃怖驚
邊地無義理　父子相㉑噬汝
㉒室家更相賣　屬人為奴㉓虜
恒㉔畜給驅使　動靜㉕加杖楚
雖得為人形　畜生共同侶
世間㉖純淑善　無有師法則
當生長壽天　無形但有識
壽命難㉗延長　三塗為㉘隣側
後作㉙曲㉚蟮蟲　泥沙為飲食
㉛以在八㉜難處　難得復㉝為人
譬如海盲㉞鱉　欲值浮木孔
㉟先死墮須㊱河　甫來㊲已過去
值法已㊳沒盡　輒生佛故處
為法㊴船欲壞　思惟㊵入甘露
㊶精進㊷諷為勉　善知識為師
精進為大力　慧明㊸踰日光
甘露消㊹諸毒　亦能除五陰
若人已有信　㊺住在佛教㊻戒
便道通亦利　以開甘露門
甘露聲已出　三界遍分明
已開大㊼要道　但當正意行
一心向在㊽在　為道莫中止
人意譬如稱　常當攝㊾拘牽
思惟止與觀　是為世間明
叉手持頭腦　三界皆禮㊿佛

(51)五苦章句經

No. 742

(52)佛說自愛經

東晉(53)天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時國王詣佛所。遙見精舍。下車却蓋解劍脫屣。拱手直進。五體投地。稽首足下。却長跪(54)白。願以來日。於四衢道請佛及(55)僧。施設微食。普令愚民知佛至尊。覩其儀式傳世為則。願使眾生遠鬼妖蠱。悉奉五戒。以(56)消國患。世尊曰。善哉善哉。夫為國王。宜有明導率民。以道請求來福。吾昔為王。亦奉(57)諸佛沙門梵志。常行四等六度。勤以致佛巍巍無上

王曰。至真誠如佛教。夫不種(58)核無緣獲其果。吾受佛恩生世為人。去女即男六情完具。景福之會值佛處世。盛明法化在於吾國。積善難量乞退嚴辦。世尊曰。善哉善哉。王即還宮。平治大道高下齊平。廣設帳幔豎諸幢幡。自彼四衢至精舍門。(59)挾道欄楯羅燈如星。步有香爐。天樂眾伎歌佛至尊之靈。諮嗟沙門

㊽在＝前【知】　㊾拘牽＝鉤牽【知】　㊿佛＋(世間不足樂，常與憂惱居，恩愛適合會，當復別離苦，家室轉相坐，不知死所趣，慧智見苦諦，是故當學道，捨□為苦□，生老病死痛，棄□行清□，□□大二□，真慧能劫耶，不愛漏得盡，行淨致度也，天人莫不禮)五言十六句八十字【知】　(51)(佛說)＋五【明】【知】　(52)［佛說］－【宋】【元】【宮】　(53)天竺三藏＝西域沙門【三】【宮】　(54)白＝曰【三】【宮】　(55)(衆)＋僧【三】【宮】　(56)消＝銷【三】【宮】*　(57)諸＝請【三】【宮】　(58)核＝栽【元】【明】　(59)挾＝俠【宋】【宮】，夾【明】

❶墮＝下【知】　❷大田＝有因【知】　❸厭＝影【知】　❹飛＝蜚【三】【宮】　❺原＝源【三】【宮】　❻犯＝紀【知】　❼拒抵＝直抵【三】，直位【知】，直低【宮】　❽纏＝厘【三】【宮】　❾軀＝身【知】　❿旬＝延【三】【宮】　⓫識神＝神識【三】【宮】　⓬聲＝聚【宮】【知】　⓭瘂病＝病瘂【三】，病佢【知】，病瘂【聖】　⓮躄＝癖【宮】　⓯聞＝門【知】　⓰是苦＝苦痛【三】【宮】　⓱政＝正【三】【宮】　⓲聰＝聽【知】　⓳情欲＝欲情【三】【宮】【知】　⓴閻＝閣【知】　㉑噬＝啮【三】【宮】　㉒室家更＝家室互【三】【宮】　㉓虜＝魯【知】　㉔畜＝當【三】【宮】　㉕加＝如【明】　㉖純淑＝淳熟【三】【宮】，淳淑【知】　㉗延＝迹【知】　㉘隣＝比【宮】【知】　㉙曲＝蛐【元】【明】　㉚蟮＝善【知】　㉛以＝已【知】　㉜難＝惡【宮】　㉝為人＝人形【三】【宮】　㉞鱉＝龜【三】【宮】　㉟先＝生【三】【宮】【知】　㊱河＝阿【宮】　㊲已＝忽【知】　㊳沒＝滅【知】　㊴船欲壞＝壞船欲【知】　㊵入＝人【元】【明】　㊶精進＝釋道【宮】　㊷諷＝風【知】　㊸踰＝喻【知】　㊹諸＝衆【知】　㊺住＝信【宮】　㊻戒＝威【宮】　㊼要道＝道要【知】

淸貞之德。散華雜寶紛紛如雨。香湯灑地。却敷綩綖。王親通夜手自爲饌。身往奉迎稽首于地。長跪曰。願世尊。垂大慈現影則濟衆生。佛起著法服。與諸沙門俱之四衢。王及群臣翼從左右。佛至就座。夫人太子皆稽首于地。攘衣跣[1]襪。行澡水已。手自斟酌。佛飯畢稽首曰。今設微食。願天人鬼龍[2]蜎蜚蚑行蠕動之類。令世世逢佛逢法逢沙門衆。去[3]世穢[4]朦懷佛正眞。佛言。善哉。王爲民父母。潤之以慈。導以大明。所願必得。王曰。善地之民當別之際。咸曰自愛。自愛之[5]義其有要乎世尊歎曰。善哉問也。夫人處世。心懷毒念。口施毒言。身行毒業。斯三事出[6]于心身口。唱成其惡。[7]以加衆生。衆生被毒卽結怨恨。誓心欲報。或現世[8]獲。或身終後魂靈昇天卽下報之。人中畜生鬼神太山。更相剋賊。皆由宿命。非空生也。身三口四意三無惡。愚者恣之。不孝其親。敬奉鬼妖。婬亂酒悖。就下賤之濁。以致危身滅族之禍。死入太山湯火之酷。長不獲人身。去佛遠[9]正不樂沙門之淸戒。常與愚會。斯謂樂危亡之禍。不自愛者也。王曰。[10]善善[11]唯佛敎誡。願聞自愛。其則云何佛言。自愛之法。先三自歸。以法養親。慈愛人物。悲愍慈惑。見*正喜進。不等普護。安濟衆生。[12]施斯四恩。布施窮乏。衆生無怨。諸天祐育衆横不加。牢獄利劍諸毒*消歇。親安族興。生無災患死得上天。常與明會。斯謂自愛者也。王曰。善哉。*唯佛敎誡。誠高行賢者。淸貞守眞。穢利邪樂不以染心。口四不言。三凶遠身。危命全行諸佛所珍。[13]親安族興終得上天常得福會。斯謂自愛者也。王曰。善哉。*唯佛敎眞。衆[14]毒横加。忍默不說。慈惻愍彼。終始濟之。精進不怠。紹心三尊。外靜內寂[15]殖念道根。深觀要趣。明化眞言。孝親濟已。導衆使然。常與福會。[16]斯謂自愛者也。王曰。善哉*唯佛敎眞觀者無數。時有兩商人。一人念曰。佛身丈六華色紫金。項有肉髻。項有[17]日光。巍巍難言。佛如帝王。沙門猶忠臣。佛陳明法。沙門誦宣。斯王明矣。知佛可尊。佛知其念熟視之。其人心喜喜如獲寶。其一人念曰。斯王愚惑。謂爲國[18]主將復何求。佛者若牛。弟子猶車。彼牛牽車東西南北。佛亦猶然。子有何道屈意奉之乎。佛知其有惡念必獲其殃。愴然愍之。其人心懼。若有所遭。二人俱去。[19]三十里[20]停宿[21]沽酒飮之共平。屬事訟之紛[22]紛。其善念者。四王遣善神護焉。毒[23]心謗佛者。太山鬼令酒入[24]腸。猶火燒身。出[25]停路臥。卽宛轉落車轍中。晨有商人。車五百乘轢殺之焉。伴求而見。其然曰吾衰矣還國見。疑取物去爲不義。遂輕身委財而逝。展轉遠邁。去舍衞數萬里。有一國。國王崩無太子。讖書云。中土有微人。當王斯土。群僚議曰。國之無君。猶體之無首。難以久立也。故王有馬。常爲王禮。若有任王者馬必屈膝。[26]僉曰大善。卽具嚴駕。以王印綬著車上。人馬塡路。觀者莫不[27]揮涕。商人亦出觀。國太史曰。彼有黃雲之蓋。斯者氣也。神馬直進屈膝舐商人足。群臣欣豫香湯澡浴。拜爲國王僉然稱臣。王曰。余本商人無德於民。不任天位也。群僚曰。天授有德神馬屈膝。於是遂處王宮。聽省國政。深惟曰。余無微善。何緣獲此。必是佛恩使之然也。晨在御座歎佛無上之聖。率諸群僚向[28]舍衞稽首曰。賤人蒙世尊潤獲爲人王。斯土傳世不知有佛。流俗之書亦無記焉。願以大明。開斯國人之聾盲。明日願與應眞[29]衆垂意顧斯一時三月。佛告阿難。勅諸比丘。明日彼王請。皆當徐徐變化現神尊德。令其國民咸共覩焉。諸天聞佛至彼敎化。相率導從。作樂歌德。寶帳幢幡。華下紛紛。光色耀人。佛及應眞皆坐正殿。王案舍衞國王供養明法。[30]身自斟酌。畢以小[31]机於佛前坐。佛廣說法。王曰。吾本微人素無快德。何緣獲斯。佛告王[32]曰。昔彼王飯佛。王心念言。佛如國王。沙門猶臣下。王種斯栽。今自獲其果。彼一人云。佛若牛弟子如車。彼自種車轢之栽。今在太山爲火車所轢。自獲其果也。非王勇健所能致矣。爲善福隨。履惡禍追。響之應聲。善惡如音。非天龍鬼神所爲。非先靈所爲。造之者心成身口矣。佛說偈[33]曰

心爲法本　心尊心使　中心[34]作惡
卽言卽行　罪苦自追　車轢*于轍

心爲法本　心尊心使　中心念善
卽言卽行　福樂自追　如影隨形

世尊又告王曰。衆惡之罪最重有五。不孝不忠殺親殺君。家滅國亂。重[35]罪一也。[36]羅漢之行[37]得空不願無[38]想之定。與佛齊意拯濟衆生。而愚向之。重罪二也。佛者衆罪已畢。宗福

[1] 韈＝襪(宋)(元)，韎(宮)　[2] 蜎＝蠉(宮)　[3] 世＝諸(三)(宮)　[4] 朦＝邪(三)(宮)　[5] 義＝美(三)(宮)　[6] 于＝乎(三)(宮)*　[7] 以＝已(三)(宮)　[8] 獲＋(願)(三)(宮)　[9] 正＝政(三)(宮)*　[10] 善善＝善哉善哉(三)(宮)　[11] 唯＝惟(三)(宮)*　[12] 施斯＝斯施(三)(宮)　[13] 親＝穀(宋)　[14] 毒＝恚(元)(明)　[15] 殖＝植(三)，値(宮)　[16]〔斯〕－(三)(宮)　[17] 日＝白(三)(宮)　[18] 主＝王(三)(宮)　[19] 三＝四(宋)(宮)　[20] 停＝亭(元)(明)　[21] 沽＝酤(三)(宮)　[22] 紛＝紜(三)(宮)　[23] 心＝念(三)(宮)　[24] 腸＝腹(三)(宮)　[25] 停＝亭(三)(宮)　[26] 僉＝命(三)(宮)　[27] 揮＝麾(三)(宮)　[28] 舍衞＝佛(三)(宮)　[29] 衆＋(聖)(三)(宮)　[30] 身＝手(三)(宮)　[31] 机＝凡(宋)，几(元)(明)(宮)　[32]〔曰〕－(三)(宮)　[33] 曰＝言(三)(宮)　[34] 作＝念(元)(明)　[35] 罪＝羅(元)　[36] 羅＝罪(宋)(元)　[37] 得＝德(宋)(宮)　[38] 想＝相(三)(宮)

會成。相好十力法導衆生。慈悲喜護心過慈母。而愚惡謗。重罪三也。清❶淨沙門志清行高。懷抱經法助佛化愚。諸佛相紹繼衆生得度。皆由衆僧。佞讒交❷搆以致不調。僧不調❸政法毀民狂走。*政法毀民狂走者。三道與僧比丘僧。重罪四也。佛之尊廟寶物水土。衆生亦心以貢三尊。愚人或毀盜之。重罪❹五也。犯斯五者。❺罪無請。謂❻之自殺身自滅族自投太山火矣。五罪之重重於須彌。愼無犯焉。佛說經竟。王及群臣皆得須陀洹。受五戒爲淸信士。國民有作沙門者。守戒爲淸信士者。遂以五戒十善爲國政。諸天衞護國遂興矣。諸天龍神王臣黎民。無不歡喜

佛說自愛經

No.743

佛說❼忠心經

東晋❽天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。❾時諸菩薩。四輩弟子。天龍鬼神。帝王❿臣民。日會聽經。佛右面比丘。名曰目連。神通妙達。智如虛空。隨時變化。權智並行。普⓫還濟衆。數如恒沙。諸天稽首。靡不師仰。佛告目連。彼有大國。去斯八千。處在邊境。不覩三尊之至靈。希聞如來無所著正眞等⓬正覺神妙淸化。習於顚倒衆邪之行。以爲眞諦。王及臣民。奉事梵志等五百人。各有五通⓭力。能移山⓮住流。分身變化。國有大山。塞民逕路。擧國患之。王以山爲民艱難。具向梵志說之。梵志答曰。吾等自爲民除⓯害。王無憂焉。卽繞山坐。各一其心。以道定力。山起欲移。佛告目連。汝往彼國。現道神化。長度梵志。濟其⓰君民。令遠三塗。永處福堂。目連受敎。承佛威神。尋路放光。逕絕日明。懸處虛空。當其山⓱巓。山爲不動。梵志驚曰。此山已起。誰⓲迴之乎。目又無光。此將有⓳以。中有⓴明者。㉑以定意觀衆弟子心。誰穢濁者。令山不移。覩見㉒諸心。普有道淨。國榮寶色。不穢其心。仰頭觀見。覩一沙門。當其山上。梵志僉曰。正是瞿曇弟子所爲。梵志呼曰。王令吾等爲民除患。汝抑之爲。目連答曰。吾自懸處。誰抑汝㉓等山。梵志言㉔盡道力。欲令山移。山㉕入三下。遂成平地。梵志顧相謂曰。夫有明達。道德深者。卽吾等師。咸與㉖整服。稽首敬白。願爲弟子。示吾極㉗聖。目連答曰。汝等欲去瞑就明者善。吾有尊師。㉘號無上正眞天中之天。爲一切智。汝等尋吾往至佛所。㉙諸梵志曰。佛之尊化。寧㉚殊於師乎。目連曰佛以須彌爲芥子。吾以芥子爲須彌。歎佛德畢曰。汝等尋吾後。目連接諸梵志。猶若壯士屈伸臂頃。卽在佛前。具陳其情。白佛言。吾承無上正眞㉛神勢之化。化諸梵志。斯等內外㉜已淨。猶若新氎易可爲色。唯願㉝世尊。蕩其微垢。令成眞淨。梵志見佛。心開意寤。皆作沙門。佛㉞言我爲汝曹說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。語中深說度世之道。㉟政心爲本。聽我所言。使後世傳行之。諸比丘皆叉手受教。佛言人身㊱中。有五賊。牽人入惡道。何等爲五。一者色。二者痛㊲痒。三者思想。四者生死。五者識是五者。人所常念。佛言㊳人常爲目所欺。爲耳所欺。爲鼻所欺。爲口所欺。㊴爲身所欺。目但能見不能㊵聞。耳但能聞不能見。鼻但能知㊶香臭不能㊷知味。口但能知味不能知香臭。身㊸體但能知寒溫不能知味。㊹是五者皆屬心。心爲本。佛㊺言諸比丘。欲求道者。當端汝心。人從癡故。隨十二因緣。便有生死。何等爲十二㊻因緣。一者㊼癡。二者行。三者識。四者名色。五者六入。六者㊽栽。七者痛。八者愛。九者㊾受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。復得爲人。施行惡者入㊿地獄[51]餓鬼畜生鬼神中。佛坐思念。人癡故[52]有生死。何等爲癡本。從癡中來。今生爲人。復癡心不解。目不開。不知死[53]當何趣。見佛不問。見經不讀。見沙門不承事。不信道德。見父母不敬。不念世間苦。不知*地獄中[54]考治劇。是名爲癡。故有生死不[55]止。人死如呼吸之間。脆不過於人命。人身中有三事。身死識去。心去意去。是三者。常相追逐。施行

㊻〔因緣〕－【宋】【宮】　㊼癡＋(本爲)【宋】　㊽栽＝賊【宋】【宮】　㊾受＝取【宋】【宮】　㊿地獄＝泥犁【宋】【宮】*　[51]餓鬼＝薜荔【宋】【宮】　[52](便)＋有【宋】【宮】　[53]當何趣＝趣何道【宋】【宮】　[54]考＝拷【元】　[55]止人＝息人生【宋】【宮】

❶淨＝潔【宋】【宮】　❷搆＝遘【聖】【元】【宮】，構【明】　❸政＝正【元】【明】*　❹五＋(者)【宋】【宮】　❺罪無請＝其罪最重【元】【明】　❻〔之〕－【宋】【宮】　❼忠＝中【宋】【宮】　❽天竺三藏＝西域沙門【宋】【宮】　❾(是)＋時【宋】【宮】　❿臣＝人【宋】【宮】　⓫還＝爲【宋】【宮】　⓬〔正〕－【宋】【宮】　⓭〔力〕－【宮】　⓮住＝就【宋】【宮】　⓯害＝患【宋】【宮】　⓰君＝人【宋】【宮】　⓱巓＝頂【宋】【宮】　⓲迴＝渦【宋】【宮】　⓳以＝貫【宋】【宮】　⓴明＝耶【宮】　㉑以＋(道)【宋】【宮】　㉒諸＝其【宮】　㉓〔等〕－【宋】【宮】　㉔盡＝進【宋】【宮】　㉕入＝又【宋】【宮】　㉖整＝正【宋】，政【宮】　㉗聖＝鑒【宋】【宮】　㉘號＋(曰)【宋】【宮】　㉙諸梵志＝梵志答【宋】【宮】　㉚殊＝踰【宋】【宮】　㉛〔神勢〕－【宋】【宮】　㉜已＝以【宋】*　㉝附＝天【宋】【宮】　㉞言＝告諸比丘【宋】【宮】　㉟政＝正【宋】【宮】　㊱〔中〕－【宋】【宮】　㊲痒＝癢【宋】【宮】*　㊳人＋(身)【宋】【宮】　㊴〔爲身所欺〕－【宋】【宮】　㊵聞＝聽【宋】【宮】　㊶香臭＝臭香【宋】【宮】　㊷知味＝聞【宋】【宮】　㊸〔體〕－【宋】【宮】　㊹〔是〕－【宋】【宮】　㊺言＝告【宋】【宮】

惡者。入*地獄[1]餓鬼畜生鬼神中。施行善者。三亦相追逐。或生天上。或生人中。墮是五道中者。皆坐心不端故。佛告諸比丘。皆當端汝目。端汝耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝心。身體皆當斷於土。魂神當不復[2]墮[3]泥犁畜生鬼神中。視人家有惡子。爲吏所取。皆坐心不端故。人身中有百字。如車有百[4]名。人多貪好怒。不思惟身中事。死[5]入*地獄中。後[6]悔無所復及。我棄國捐[7]轉輪王。憂斷生死。欲[8]度世間人。[9]使得[10]無爲道。第一精進者。立得阿羅漢。第二精進者。得阿那含。第三精進者。得斯陀含。第四精進者。得須陀洹。雖不能大精進。當持五戒。不殺不盜不婬不[11]兩舌不飲酒

佛言。人坐起常當思念四事。何等四。一者自觀[12]身。觀他人身。二者自觀痛*痒。觀他人痛*痒。三者自觀意。觀他人意。四者自觀法。觀他人法。[13]內復欲亂者心當自端視*身體。[14]飢亦極。[15]飽亦極。[16]行亦極。[17]住亦極。[18]坐亦極。[19]寒亦極。[20]熱亦極。臥欲來時。當自驚起坐端心坐。心不端者。當起立。立不端者。當經行。心儻不端者。當自[21]正。譬如[22]國王將兵出鬪。健者在前。　既在前[23]鄙復却[24]適欲却[25]著[26]羞後人。[27]諸比丘既棄家[28]捨妻子。剃[29]鬚髮爲沙門。雖一世[30]勤苦。後長解脫。*已得道者。內[31]獨[32]歡喜。視妻如[33]姊弟。視子如知識。無貪愛之心。常當慈哀十方諸天人民。*地獄[34]餓鬼畜生蜎飛蠕動之類。　皆使富貴[35]安隱度脫。得*無爲之道。　見[36]蟲[37]獸當以慈[38]哀愍傷之知生不復癡。能有是意者。常念師恩。事佛如人念父母。如獄中[39]死罪囚。有賢者往請囚出囚。黠慧者常念賢者恩。　比丘*已得道者。當念佛。如是念經。當如人念[40]飲食。　諸比丘。當[41]轉相承事。如弟事兄。中有癡者。當問黠者。展轉相教。問黠者如瞑中有燈火。無得陰謀。作惡無得諍訟。　見金銀當如見[42]土。無得妄證[43]入罪法。[44]語言無得[45]妄中傷人意。不[46]聞莫言*聞。不[47]見莫言*見。行道[48]當低頭視地蟲。無得蹈殺。　無得[49]目貪人婦女。無得形相人婦女。坐自思惟。去[50]貪愛之心。乃得[51]爲道耳

佛告諸比丘。欲求道者。當[52]端汝心。於閑處坐。自呼吸其氣息。知息短長。長息不報。形體亦極。閉氣不息。形體亦極。分別[53]思惟。形體誰作者。心當[54]視內。亦當觀[55]外。自思惟歡然與人有異心。當是時不用天下珍寶。心稍欲隨正道。意復小動者。卽還自守其意。意卽爲還。譬如人有鏡。鏡不明[56]則不見其形。磨去其垢[57]乃自見[58]形。人[59]以去貪婬[60]瞋恚[61]愚癡。[62]譬如磨鏡。　[63]端自思惟。天下無堅固。皆[64]無有常

佛告諸比丘。持心當如四方石。石在中。庭雨[65]墮[66]不能壞。　日炙亦不能[67]消。　風吹亦不能[68]動。持心當如石。[69]佛言天下人心。如流水中[70]有草木。各自流行。不相顧望　前者亦不顧後。後者亦不顧前。草木流行。各自如故。人心亦如是。　一念來一念去。亦如草木前後不相[71]顧望。於天上天下。　無所復樂寄居。　天地間棄身不復死。　道成乃[72]知師恩。見師卽承事。不見者思惟其教誡。如孝子念父母。[73]意定乃有一心。[74]便慈哀天下人民[75]蜎飛蠕動之類。坐獨自歎已脫身於天下及五道。　一者天道。二者人道。三者畜[76]生道。四者餓鬼道。五者*地獄道。[77]已得羅漢道者。[78]便能飛行[79]變化。身中[80]能出水火。*能出無間入無孔。欲離世間。取*無爲去者卽能

佛告諸比丘。道不可不學。經不可不讀。佛說經已。五百沙門。皆得阿羅漢道。阿難白佛言。是諸沙門。聞經意解。何其疾也。佛言。此諸比丘前迦葉佛時。受誦斯經。中間無佛。隨世因緣廢不復聞。至[81]吾爲說。聞卽得道。佛說經覺諸菩薩。四輩弟子。帝王人民。天龍鬼神。無不歡喜爲佛作禮

佛說*忠心經

[1] 餓鬼＝禽獸薜荔【三】【宮】　[2] 墮＝入【三】【宮】　[3] 泥犁＋（薜荔）【三】【宮】　[4] 名＝人【宮】　[5] 入＝墮【三】【宮】　[6] 悔＋（之）【三】【宮】　[7] 轉輪＝遮迦越【三】，遮迦日【宮】　[8] 度＝使【三】【宮】　[9]〔使〕－【三】【宮】　[10] 無爲＝泥洹【三】【宮】*　[11] 兩舌＝欺【三】【宮】　[12]（人）＋身【三】【宮】*　[13] 內復欲亂者心＝心小欲亂意【三】【宮】　[14] 飢＝飽【三】，胞【宮】　[15] 飽＝飢【三】【宮】　[16] 行＝住【三】【宮】　[17] 住＝行【三】【宮】　[18] 坐＝寒【三】【宮】　[19] 寒＝熱【三】【宮】　[20] 熱＝臥【三】【宮】　[21] 正＝政【宮】　[22]（有）＋國【三】【宮】　[23] 鄙＝國【三】【宮】　[24] 適＝退【宋】【明】【宮】　[25] 著＝譇【宋】【元】【宮】　[26]〔羞〕－【三】【宮】　[27]〔諸〕－【三】【宮】　[28] 捨＝捐【三】【宮】　[29] 鬚髮＝頭髮【宮】　[30]〔勤〕－【三】【宮】　[31] 獨＝自【三】【宮】　[32] 歡喜＝觀【宮】　[33]（視）＋姊【三】【宮】　[34] 餓鬼畜生＝禽獸薜荔【三】【宮】　[35] 安隱度脫＝安樂【宮】　[36] 蟲＝蝮【宋】【宮】，蚑【元】【明】　[37] 獸＝獵【三】【宮】　[38] 哀愍傷＝心傷哀【三】【宮】　[39]（有）＋死【三】【宮】　[40] 飲＝飯【三】【宮】　[41]〔轉〕－【三】【宮】　[42]（糞）＋土【三】【宮】　[43] 人＝入人【三】【宮】　[44] 語言＝言語【三】【宮】　[45]〔妄〕－【三】【宮】　[46] 聞＝見【三】【宮】*　[47] 見＝聞【三】【宮】*　[48]（常）＋當【三】【宮】　[49] 目＝自【元】，〔目〕－【明】　[50] 貪愛＝愛貪【三】【宮】　[51]〔爲〕－【三】【宮】　[52]〔端汝心〕－【宮】　[53]（自）＋思惟【三】【宮】　[54] 視內＝觀外【三】【宮】　[55] 外＝內【三】【宮】　[56]〔則〕－【三】【宮】　[57] 乃＝卽【三】【宮】　[58] 形＝譬如【宮】　[59]〔以〕－【三】【宮】　[60]（去）＋瞋【三】【宮】　[61]（去）＋愚【三】【宮】　[62]〔譬如磨鏡〕－【宮】　[63] 端自＝諦【三】【宮】　[64] 無有＝有無【三】　[65]〔墮〕－【宮】　[66]（亦）＋不【三】【宮】　[67] 消＝銷【三】【宮】　[68] 動＝起【三】【宮】　[69]〔佛言〕－【三】【宮】　[70]〔有〕－【三】【宮】　[71] 顧＝須【宋】　[72]（能）＋知【三】【宮】　[73] 意定乃有一心＝如人念飯食道定【三】【宮】　[74] 便＋（更）【三】【宮】　[75] 蜎飛蠕動之類坐獨自歎已＝虫蛾六畜坐獨自笑以【宮】　[76] 生＋（虫蛾）【宮】　[77] 已得羅漢道＝爲羅漢【三】【宮】　[78] 便＝卽【三】【宮】　[79] 變＝戀【宋】，〔變化〕－【宮】　[80]〔能〕－【三】【宮】*　[81]（今）＋吾【三】【宮】

No.744

[1]佛說除恐災患經

乞伏秦沙門釋聖堅[2]譯

聞如是。一時佛遊王舍城竹林精舍。與四部弟子大衆俱會。說上妙法。爾時維耶離國。[3]厲氣疫疾。威猛赫赫。猶如熾火死亡無數。無所歸趣。無方療救。國王大臣。長者居士。婆羅門。集會博議。國遭災患。非邪所[4]攙。疫火所燒。死亡無數。當以何[5]義。設何方便。以除災害。婆羅門議言。當於諸城門。設祠祀壇。或有議言。當於城中四衢路頭。立大祠祀。[6]禳却害氣。或有議言。當用白馬白駝白牛白羊白雞白狗種種百頭。而以祠祀鎮[7]厭解除。以*禳却之。時衆會中。有一長者。名曰彈尼。[8]晋言才明奉佛五戒。修行十善。為清信士。諦證道跡。時發議曰。唯聽所言。國遭災患。死亡無數。如仁等議。害生救命。豈得然乎。以先世時所行不善。今遭斯厄。當設方便。以善*禳惡。永[9]無苦別。如何反倒。行害求安。長夜受苦。無有出期。時諸大會。問才明曰。當設何[10]議。才明對曰。世有大怙。三千世界。天人之師。一切覆護。慈愍衆生。號[11]名為佛。獨步三界。若能降致。光臨國者。災害可除。大衆聞之。皆然其議。莫不稱善。才明又曰。佛無數劫。修治六度。布施無限。國城財寶。象馬車乘。頭目髓腦。肌體妻子。戒忍精進。一心智慧。每生自尅。不可計量。以求佛道。不為己身。但為衆生。救濟危厄。消除衆患。生老病死。地獄鬼神畜生之苦。今成佛道。順其本誓。周行濟救。授甘露藥。消除衆生。今世後世。苦毒之患。永令獲安。衆會咸曰。如仁所言。甚誠大快。佛在王舍。阿闍世王。與吾國嫌。豈當聽佛來至此耶。或復有言。[12]儻聽佛來。時才明曰。佛興出世。救衆生苦。猶如虛空。無所罣礙。誰能制止。猶如日光。萬物萌生。莫不蒙育。佛憐國厄。必來無疑。但遣重使。貢遺琦珍。溫辭雅謝。詣阿闍世。又別歸佛。委命酸切。心雖懷嫌。信使賢重。貢遺妙寶。[13]辭理柔軟。事無不泰。自古[14]已來。隣國不協。遞相侵叛。皆由明使。名寶重貢。軟*辭遜順。而得和協。展轉相謂。思[15]誰任使。爾時大衆。國王大臣。長者居士。皆同意言。唯清信士。長者才明。是佛弟子。可以為使。往行請佛。所以者何。先衆開建請佛之議。便告才明。唯仁可往。詣王舍國。與王相[16]問。求請佛來。爾時才明。受使欲往。於時大衆。皆起退坐。向佛方面。叉手長跪。五體投地。以頂禮佛。跪告才明。佛天中天。慈悲喜護。加於群生。唯[17]憐鄙國遭遇大患。疾病死亡。猶猛野火焚燒草木。普遭困厄。幸佛世尊。猶冥求曉。寒願朝陽。渴暑陰飲。病追良醫。迷者求[18]導。唯願世尊。垂降救濟。授甘露法。令得穌息。於是才明。受命為使。詣羅閱祇。涉路徑逺。到王舍城。詣門求通書命貢遺。時王聽[19]見才明啓言。奉使詣國。前雖不和。無他重隙。故先致虔。除前不協。俱綏萬民。佛興於世大慈普覆。國有重患。因命請佛。唯願大王。勸佛迴光。願臨鄙國。救濟災患。冀蒙神祐。王默思惟。適欲留佛。令不出國。無理得爾。非力所制。佛以大慈。普許十方。等視憎愛。救濟為務。以是之故。不可留之。便告才明。可詣佛所。宣[20]貴國命。於是才明。辭詣竹林。行到精舍。見佛世尊。盡虔禮敬。五體投地。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。維耶離國。諸王大臣。長者居士。遙禮佛足。唯天中天。普慈衆生。莫不蒙濟。鄙國遭厄。唯願世尊。垂恩降光。憐愍苦厄。令得穌息。時佛默然。許其所請。才明見佛受請許往。歡喜無量。時王舍國。境內神祇。天龍鬼神。知佛受請。當詣他國。莫不躁動。慘然不悅。便現感應。語其國王阿闍世曰。大王如何。安然無憂。於今不久。當遂離佛。猶如嬰兒失其二親。喻行曠路斷失水漿。譬如猛寒亡失衣裳。今佛當行。國失恃怙。其喻如是。王聞神祇降應說是。情即愴然。甚懷愁苦。默然思惟。衆生頑愚。志性鈍濁。今離世尊。安從復得智慧之礪磨禁鈍心。誰當濟其塵勞重愆。宿世重責。誰當蕩除。一切衆生。重罪令輕。吾等久在生死牢獄。重關所閉。誰當復以正法之鑰開生死獄重關牢閉。吾等普為勞垢。焱陽暑熱所炙。安從復得佛清涼教月精明珠。消除炎熱。王即勅嚴[21]駕。出詣佛所。稽首佛足。右遶三匝。却坐常位。時佛為王。說正法化。初中竟善。淨身口意。清淨微妙。王心歡喜。叉手白佛。[22]頃維耶離。使請世尊。承已許往。心甚懷慘。無方留尊。唯垂矜愍。特受鄙請。住宮三月。佛告王言。衆生可

[1]〔佛說〕－【三】【宮】* [2]（第二）十譯【元】 [3]厲＝癘【三】，癘【宮】 [4]攙＝推【宮】 [5]義＝誼【三】【宮】 [6]禳＝攘【三】【宮】* [7]厭＝禳【元】【明】 [8]晋＝此【明】* [9]無＝與【宮】 [10]議＝誼【三】【宮】 [11]名＝曰【三】【宮】 [12]儻＝讜【宋】【宮】 [13]辭＝詞【三】【宮】* [14]已＝以【元】【明】【宮】 [15]誰＝惟【三】【宮】 [16]問＝聞【三】【宮】 [17]憐＝隣【三】【宮】 [18]導＝道【三】【宮】 [19]見＝現【三】 [20]貴＝遺【三】【宮】 [21]〔駕〕－【宮】 [22]頃＝須【宋】【宮】，聞【元】【明】

傷。若住三月。何時當周衆苦厄者。吾無數劫。苦身求道。爲衆生故。願欲成佛。以甘露藥。施於衆生。今願已成。猶如有人合和神藥。欲救衆患値遇病者。違其本誓。而不授與。則非良醫。若在江側。見漂流人。不往救度。非賢士宜。若於曠野。見失路者。不示正道。是則非仁。吾以大慈。普愍衆生。故遊諸國。縣邑村落。救濟衆苦。[1]賦甘露藥。無恃者恃。無歸者歸。王重白佛。唯垂慈愍。許受二月。佛故不許。王重殷懃。長跪叉手。垂泣白言。命難可保。猶露然燈。遇無常風。奄忽便滅。今與佛別。何時當復更覩尊顏。幸受二月。佛重不許。王便投身於佛足下。唯願世尊。特加大慈。與弟子衆。許住一月。世尊不忍。即便許受。王便還起。心悅懷敬。遶佛三匝。禮辭還宮。勅厨饌具百味之飯。極令精好。鮮甘香潔。宮裏張施。繒綵幡蓋。雜寶床机。綩綖坐具。掃除精治。香汁灑地。衆事辦畢。明日時至。王於正[2]路。遙向世尊。燒香長跪。佛天中天。聖達知時。願與聖衆迴降神光。到宮蔬食。於時世尊。勅諸弟子。法服執器。行詣王請。佛與聖衆。俱[3]到王宮。王即盡虔。花香伎樂。宮門迎佛。入各就坐。王自行水。周遍聖衆。手自斟酌。百味飯食。鮮潔香甘。一切平等。日日供養飯食臥具疾藥所須。令勅外宮。治塡道路。種植[4]街樹。七行街路。乃至江水。頓息帳幔。及床座具。嚴飾幡蓋。猶如天街。更新造作五百七寶蓋。維耶離國。聞佛當至。亦復平治七行階路。種植行樹。帳幔床座。國王大臣。長者居士。各從大衆。出國迎佛。一月期滿。佛與聖衆。出宮臨路。王從大衆。[5]以花散佛。周遍覆地。大衆來集。猶秋水。[6]長投於大海。白明月珠。挍七寶蓋。王以恭敬。手執奉上。以覆世尊。佛與大衆。尋路而行。至江水側。時王上佛五百七寶蓋。大海龍王。亦復敬奉五百七寶蓋。恒水諸龍。亦俱上佛五百七寶蓋。時天帝釋。將諸天衆。亦復獻佛五百七寶蓋。時維耶離大衆迎者。服飾嚴麗。青馬青車青蓋青幡。服飾皆青。赤馬赤車。服飾皆赤。黃馬黃車。服飾皆黃。白馬白車。服飾皆白。黑馬黑車。服飾皆黑。色色[7]部別。將從無數。佛遙見之。告諸弟子。欲知天帝出遊觀時威儀如是。維耶離國。奉迎上佛五百七寶蓋。各以其蓋前至佛所。各白佛言。佛天中天。普世覆蓋。願受蓋施。佛受其施。餘留一蓋。時諸大衆。心各懷疑不審。爲是宿世積德行[8]善之報。海龍恒龍。忉利天帝。維耶離國。羅閱祇王。各各奉上七寶妙蓋。同時俱會。又疑何故。不受一蓋。於是阿難。知衆懷疑。長跪叉手。前白佛言。[9]惟天中天。大衆[10]普疑。今日何緣。有是二千五百七寶寶蓋。同時俱至。奉上世尊。爲是前世善本報乎。今現福耶。唯願世尊。決一切疑。佛告阿難。一心專聽。今當決除汝等所疑。乃往過去無央數劫時。有轉輪聖王。名曰摩調(晉言大天)典主四域。王有千子。七寶導從。王末少子。見其父王七寶御蓋。還問母曰。我當何時得服此蓋以自光飾。母言*惟子。王千子中。汝最末小。若無大王。太子承嗣。若太子崩。以次承[11]繼。展轉千[12]子。汝骨朽腐。未央得蓋。重問母曰。無蓋望耶。因聞有死。形骸當朽。行福追逮。悚然心恐。*惟人生世。必當有死。因報母曰。唯願見聽。捨家學道。母甚愍傷。不違其願。母告之曰。聽汝捨家。若卿道成。要還見吾。爾乃相聽。對曰如勅。道成當還。即詣林藪。除剃鬚髮。被著法服。靜處勤修。精進不懈。竭盡塵勞。成緣覺道。遊行諸國。縣邑村落。福度衆生。所種善本。忽憶母要。便上昇空。猶如鴈王。還本國宮。與母相見。闔宮大小。見道[13]士神通。莫不歡喜。王諸婇女八萬四千。共請令住。道士慈仁。不逆一切。便受其請。諸婇女輩。於宮後園。爲設廬[14]窟。止宿其中。舉宮供養衣食床臥疾藥所須。朝暮禮事。一切世間。壯者皆老。強健必病。生者皆死。時辟支佛。於其宮園。便捨壽命。舉宮婇女。薪油花香。供養以禮。歛骨起塔。朝暮禮拜。燒香然燈。時王大天。巡四城還。臨幸後園。見有此塔。顧問侍臣。何故有是。婇女對曰。此是聖王最下少子。離家學道。於此壽終。爲立是塔。因重發問。是誰之子。何緣捨家。便召其母。而問之曰。是卿子耶。對曰唯爾。又復問曰。何緣學道。其母白王。是兒往昔見王出遊。即還見問。王七寶蓋。不審何時在我上旋。妾便告言。太子應繼。承嗣聖王。展轉千子。汝骨朽敗。永無蓋望。子聞妾言。慘然畏死。求行學道。妾輒聽之。勸學道成。妾等請住供養盡壽。建立此塔。王復問曰。子以蓋故。行學道耶。對曰如是。王愍其子不得蓋故。學道盡壽。生不得蓋。今便以蓋。覆

[1]賦＝傅(元)(明)　[2]路＝嚴(宋)(宮)　[3]到＝至(宋)(宮)　[4]街＝行(宋)(宮)　[5]以花＝華香(宋)(宮)　[6]長投於＝漲投于(宋)(宮)　[7]部＝殊(宋)(宮)　[8]善＝益(宋)(宮)
[9]惟＝唯(宋)(宮)*　[10]普＝並(宋)(宮)　[11]繼＝嗣(宋)(宮)　[12]子＝人(宋)(宮)　[13]〔士〕－(宮)　[14]窟＝屋(宋)(宮)

其塔上。王因發願。今以此蓋。奉得道塔。緣是福報。願成佛道。濟度衆生生老病死。王心悚然。知世非常。無免死者。因立太子。承嗣聖位。王捨四域。七寶千子。八萬四千。後宮婇女。❶除剃鬚髮。行作沙門。靜處學道。修四淨行。慈悲喜護。畢其形壽。上生梵天。佛告大衆。於卿等意。所志云何。王大天者。豈異人乎。莫造斯觀。則吾是也。時以一蓋。上緣覺塔。❷緣是福報。於此地上。爲轉輪王。不可稱數。上爲天王。天上世間。受福無限。一蓋餘福。吾應於世二千五百返爲轉輪王。❸主四天下。阿難又問。世尊何故。不受一蓋。佛言。是吾一世轉輪王福。所以捨置而不受者。以此福報。施後末世受吾法化爲弟子者。學士學女。欲令此等不乏衣食床臥疾藥。過去諸佛。法沒盡時。其有學道。或因恐怖。或因飢窮。不得行道。正法沒盡。其有末世。於吾法化。捨家學道。被服法衣。稱佛爲師。畜妻養子。此等皆尙得人供養。何況精勤修奉禁戒。守淨行者。至吾法盡。不得供養耶。❹羅閱祇王。勅其部界。令於江上更造新橋。佛與聖衆。得乘❺度江。維耶離國。亦復造橋。欲使佛過。恒水諸龍。❻還相交編結龍爲橋。請佛乘*度。時佛思惟。若乘羅閱祇所造橋*度。恐維耶離國。及諸龍王。心懷微恨。乘維耶離所造橋*度。恐阿闍世及龍懷恨。欲乘龍橋。恐二王有恨。佛又思惟。今當分身。令於三橋皆有佛過。佛❼垂臨橋。王阿闍世。與其將從數億衆生。香花雜寶伎樂。供養佛法聖衆。王與群臣一切大衆。數億千人。五體投地。自歸悔過。垂泣送佛。佛現神化。於二王橋及諸龍橋。皆現有佛。與聖衆俱。天龍鬼神。乘橋*度江。王舍國王。維耶離王。恒水諸龍。各自見其所作橋上。佛將大衆。乘橋*度江。各不知見。更有佛在餘橋。❽上獨自見橋。佛❾登*度江。佛適*度江已竟。見八萬四千餓鬼。身出煙火。其中未得道者。見此火皆恐怖。是何大火。譬如燒其火山。見此火火。或來近水。或遠於水。阿難悉知一切人意。長跪叉手。白佛言。佛天中天。佛至尊至重。天上天下最尊。一切衆生。見此火者。無不恐怖。此何等火。願佛爲一切衆生。說此何等之火。佛語阿難。❿此今餓鬼。先世不逢佛。亦不聞法。亦不見比丘僧。亦不知世間有罪福。生爲餓鬼。如今見佛。奔趣歸向。皆爲頭面著地。長跪叉手。白佛言。佛天中天。至尊至重。天上天下。憐愍一切衆生⓫蠉飛蠕動有形之類。佛爲一切衆生之父母。使我墮餓鬼佛度我。我亦如一切衆生之類。佛亦知餓鬼先世所種。佛爲一切衆生故。問餓鬼前。世所種行今爲餓鬼。餓鬼曰。先身雖見佛。不知有佛。雖見法不知有法。雖見比丘僧不知有比丘僧。我亦不作福。教他人亦不作福。作福有何等福。不作福有何種罪。見人作福。言恒笑之。見人作罪。意常歡喜。佛問餓鬼。生此餓鬼之中以來。至今更歷幾百年歲。餓鬼報言。我生中七萬歲。佛問餓鬼。生中七萬歲。食飲何種。爲得何食。餓鬼報言。我先世種行至惡。遇値小水。即化不見。至於大水。便爲鬼神龍羅剎所逐。言汝先世種惡。今何以來近此江海。雖値大龍普天放雨。謂呼得⓬雨漬其身。方⓭便礫石熱沙。或値炭火以墮其身。佛問餓鬼。生中七萬歲。由來飲食何等。餓鬼報佛言。或有世間父母親里。稱其名字。爲作追福者。便小得食。不作福者。不得飲食。諸餓鬼叉手白佛言。從來飢渴。佛天中天。慈愍一切衆生。今賜餓鬼小飲食。佛語阿難。捉鉢取水。用布施餓鬼。阿難便捉鉢取水。與餓鬼。餓鬼白佛言。今此一鉢水。不飽一人。況乃八萬四千。佛語諸餓鬼。八萬四千。捉此鉢水。至心布施佛及諸弟子。諸八萬四千餓鬼。捉此鉢水。長跪布施。以我先世不布施。⓮今生餓鬼中。如今無所有。持此鉢水。布施佛及諸弟子。使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道。後所生得師如佛無異。餓鬼過水與阿難。阿難捉水與佛嘗一口。過與千二百五十弟子。各嘗一口。佛語諸餓鬼。入大江飲水。幷可洗浴。江海龍鬼神。遮不得洗浴飲水。佛語海龍王及諸鬼神。無極之水何以愛惜。諸龍鬼神言。不惜此水。以餓鬼不淨故。佛語海龍王鬼神。卿身自從無數劫⓯以來。亦作此身。愛惜無極之水。卿後還作此身。以慳貪故。生爲餓鬼。諸海龍王鬼神。聞佛言盡還入海。聽諸餓鬼。盡得飲水飽滿洗浴。還出遶佛三匝。爲佛作禮。叉手白佛言。佛天中天。知當來過去何時。當脫此餓鬼之身。佛言以一鉢水故。後當彌勒佛出世人壽八萬四千歲。現諸餓鬼盡得人身。皆得阿羅漢道。其諸衆會。聞此布施功德者。皆得正

❶除剃＝剃除【三】【宮】 ❷緣＝以【三】【宮】 ❸主＝王【三】【宮】 ❹羅＝離【宮】 ❺度＝渡【宮】* ❻還＝遝【三】【宮】 ❼垂＝乘【宮】 ❽上＋（適）【三】 ❾登＝證【宮】 ❿此今＝今此【三】【宮】 ⓫蠉＝蜎【三】【宮】 ⓬雨＋（雨）【三】 ⓭便＝更【三】【宮】 ⓮今＋（我）【三】【宮】 ⓯以＝已【三】【宮】*

眞道意。諸一切餓鬼。遶佛三匝。作禮而去。維耶離國。諸王大臣。長者居士。國人無數。五體作禮。自投佛足。歸命三寶。香花伎樂。繒蓋幢幡。奉迎世尊華遍覆地。尋路供養。日日不絕。至于國城。佛與聖衆天龍鬼神。往于城門。以金色臂德相之手。觸城門閫。以梵清淨八種之聲。而說偈言

諸有衆生類　在七界中者
行住於地上　及虛空中者
慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤事精　奉行衆善法

說此偈已。地即爲之六返大動。佛便入城。空中鬼神。昇空退散。地行鬼神。[1]爭門競出。城門不容。各各奔突。崩城而出。於時城中。諸有不淨。厠穢臭惡。下沈入地。高卑相從。溝坑皆平。盲視聾聽。瘂語躄行。狂者得正。病者除愈。象馬牛畜。悲鳴相和。箜篌樂器。不鼓自鳴。宮商調和。婦女珠環。相[2]扠妙響。器物堈甖。自然有聲。柔軟和暢。妙法之音。地中伏藏。自然發出。一切衆生。如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然穌息。舉城衆病。除愈解脫。亦復如是。佛與大衆。便還出城。垂大慈哀。欲爲衆生施大擁護。遶城周匝。門門呪願。敷演妙法。除凶致祥。普國疾患。災疫悉除。國界盡安。於是才明。前禮佛足。長跪叉手。白世尊言。前許垂愍。唯願明日。與諸大衆。愍衆生故。迴光[3]顧臨至舍蔬食。佛默聽許。歡喜踊躍右遶三匝。禮佛而退。歸家供辦百味飯食。清淨香潔。色鮮味甘。嚴飾家裏懸繒幡蓋。床坐綩綖。香汁灑地。散花燒香。供設備辦。[4]遙於門中。長跪燒香。遙白佛言。幸時降神。爾時世尊。勅諸弟子。著衣持鉢。行詣長者才明受請。即到其門。才明肅恭。花香伎樂。請佛入舍。佛與聖衆。以次就位。於時才明。執持金瓶。躬行澡水。手自斟酌。上下平等。飯食畢訖。重行澡水。長跪叉手。前白佛言。唯願世尊。垂四等心。更受三日如今之請。佛默便許。於是才明。供佛聖衆。種種香潔。如其初日。四日已竟。以金色[5]疊價直十萬。次到上座。九萬價*疊。以次轉下。末下坐者萬錢價*疊。以爲噠嚫。其妻即起。長跪叉手。白世尊曰。*惟天中天。慈加人物。願留神光。受賤妾請。更住四日。佛默然許。其妻供養。初日後日。至[6]于四日。飯食香潔。等無差異。四日已竟。又以金色十萬價*疊。奉上世尊。次九萬*疊。最下萬錢。時才明子。起至佛前。長跪叉手。白世尊言。*惟天中天。已受父母各四日食。幸垂慈哀憐愍。受我四日[7]以請。佛亦默許。其子恭勤。四日供養。[8]飯食甘美。亦如父母。即以金色十萬價*疊。奉獻世尊。次坐九萬。末下萬錢。子婦又起長跪。白佛世尊。弘慈已受[9]公姑及夫供養。幸如前比復受四日。佛又默受。所設餚[10]膳。如前無異。亦至四日。亦以金色十萬價*疊。次坐九萬。下坐萬錢。以爲噠嚫。居家大小。於佛前坐。奉受訓誨。佛爲頒宣。敷演四諦苦[11]集盡道。八賢聖路。斷除勞意二十二結。蕩諸溝港。維耶離國。諸王大臣。長者居士。[12]合國人民。皆生心念。佛來至國。爲獨以一才明故乎。意皆懷嫌。象馬車步。皆共來集。向才明家。欲壞其舍得見世尊。大衆震動。響響有聲。佛悉預覩。故問阿難。外有何聲。阿難白佛維耶離王。大臣長者。國人巨細。皆懷怨心。世尊入國。才明請歸。獨國在家。至十六日。餘不得見。以此爲嫌。故集會來。欲見世尊。佛告阿難。出慰諸人。莫齎恨意。欲見佛者。便聽使入。阿難宣命。謂諸大衆以啓聽入。國王大臣。及一切人。聞佛教告。怨心霍除。無餘微恨。如雨淹塵。便入見佛。五體投地。稽首佛足。大衆浩浩。其舍不容。在外者衆。佛悉慈愍。化才明舍令爲琉璃。表裏清徹。悉通相見。於是才明。爲設床座。氍[13]毹毾㲪。種種食具。水精琉璃。金銀雜寶。以爲器物。大衆食訖。於是才明。前白世尊及諸貴賓。居儉蔬食。枉屈顧臨。願以食器及床座具。以相貢遺。時會大衆。莫不愕然。皆共歎咤。長者才明。立名不妄。與德相副。興設大施。貢遺寶器。莫不周遍。家中財寶。豈可[14]訾計四部弟子及與大衆。心皆懷疑。長者才明。有何功德。請佛大衆。至十六日。及王臣民。供養貢遺。周遍一國。得服甘露。前世福耶。今世德乎。阿難即知衆會心疑。長跪叉手。前白佛言。大會懷疑。長者才明。於何福田。廣植德本。遭何明師。受其教誨。今逮影報。財富無限。心明行淨。先服甘露。[15]惟願世尊。現說本行。決一切疑。佛告阿難及諸大會。一心善聽。今當解暢心之所疑。往世有城。名波羅奈。去城不遠。山名仙居。山中池水。林樹花果。快樂無比。世有佛時。與諸

[1] 爭＝諍(三)(宮)　[2] 扠＝探(宋)(宮)，捉(元)(明)　[3] 顧＝願(宋)　[4] 遙＝遂(三)(宮)　[5] 疊＝氎(三)(宮)*　[6] 于＝於(明)　[7] 以＝之(宮)　[8] 飯＝飲(三)(宮)　[9] 公＝翁(三)(宮)*　[10] 膳＝饌(三)(宮)　[11] 集＝習(宋)(宮)　[12] 合＝闔(三)(宮)　[13] 毹＝毺(三)(宮)　[14] 訾＝貲(三)(宮)　[15] 惟＝唯(宋)(宮)*

弟子。遊處其中。若世無佛。緣覺居中。若無緣覺。外學神仙。則居其中。初無斷絕。以是之故。斯名仙居。時有緣覺。在山中止。早起澡漱。法服持鉢。出山求食。未至聚落。遇暴風雨。去道不遠。有官果園。中有園監。見有煙出。道士往詣。報語主人。行遇風雨。幸聽入舍。向火曝衣。卽請令入。取薪然火。爲曝衣裳。衣乾體暖。風雨小歇。著衣欲出。園監問曰。惟聖道士。欲何所至。答曰賢者。一切有形。衣食爲命。吾捨家❶學。乞食自存。若不得食。身命不濟。諸根不定。不能思道。園監對曰。貧家蔬食。色麁味酸。若垂甘受。幸住勿行。緣覺答曰。學道求食。不著色味。充軀而已。若相許食。便住不行。於是園監。便歸取飯。至家問婦。飯食辦未。對曰已辦。其國食法。分飯別食。夫語婦曰。取吾分來。偶有要客。欲以食之。妻卽念言。夫爲男子。當執勞役。涉冒寒暑。假令不食。不能執勞。妾爲女人。在家閑處。可持妾分。以❷倈此客。其子又言。父母年老。便可自食。以我分與。其子婦曰。*公姑及夫。*以許食客。妾年幼壯。堪忍飢渴。乞以妾分。持用食客。大人便言。汝等各各。善心欲施。可共減取衆人之分。足以食客。卽便各減己之飯分。園監❸又念。道士衣裳。裂壞形露。因問其婦。家中少有衣裳調無。其妻對曰。家中*惟有一領*疊衣。會賓應門。更共衣之。餘無所有。夫答婦言。以前世時無所惠施。今守貧賤。不及逮人。今者不施。貧窮下賤。何時當竟。富貴豪尊。衣食自然者。皆是前世惠施之福。今續惠施。無有厭足。我亦不用。會客應門。改易服飾。取*疊幷飯。家屬皆往。到道士所。澡手奉食。道士食訖。澡漱滌鉢。四人奉*疊。❹供授緣覺。卽便衣之。緣覺不以說法教化。現❺通神足悅寤衆生。令發道意。告主人曰。*以能惠施供養道士。堅强汝志。發弘誓願。語竟昇空。結❻交趺坐。住立經行。變現緣覺。充滿虛空。各各現化。身出水❼出火。水不滅火。火不侵水。若干變化。乘空飛行。還仙居山。園監眷屬。歡喜踊躍。叉手作禮。叩頭求哀。便發誓願。以今日惠施聖明神聖道士。緣是福報。離三惡道地獄餓鬼畜生之趣。所生之處。常共聚會。天上世間。饒富安隱。覺慧道力。服甘露味。如聖明師。若遭明師。神德殊勝。佛告大衆。時園監者。則才明是。妻息子婦皆是本人。爾時同心。施尊緣覺。自是*以來九十一劫。不更❽三塗。受❾弘福報。天上世間。室家聚會。不相遠離。爾時發願。願服甘露。覺道得解。遭殊勝師。緣是之故。今遭値我。得遇勝覺。無限無喩。今服甘露。如其先師。爾時大會。聞佛頒宣。功德報應。莫不歡喜。心悅意❿淸。自歸三寶。佛法聖衆。喩結除解。或受五戒。或捨家⓫學。於是會中。有四千人。皆得道迹。往來不還。無著之果。無央數人。發大乘意。心不退轉。於是世尊。起出其舍。一切大衆。稽首各退。佛與大衆。遊至柰女林樹精舍。柰女聞佛從大聖衆至其樹園。心喜無量。卽便嚴駕。與其僕從。詣園見佛。到下寶車。如雲降電。趨蹡入園。如吉利天。服飾姿容殊天⓬玉女。園樹諸天。莫不迴目。佛見其然。是魔使來。壞敗淨戒定慧解脫度知見品。卽以梵音告諸沙門。柰女來至。各檢汝意。各自執持精進⓭刀弓。皆自嚴辦智慧之矢。被定意鎧。乘禁戒車。與塵勞戰。汝等當計女人所有欺誑。一切如金塗錢皮薄。如蠅翅以覆惡穢。筋骨連綴。血肉之聚。目眵洟唾。身體⓮汗垢。若不洗拭。作是計念。觀女人身。以制迷惑色欲之意。諦觀骨舍。束縛以筋。塗以血肉。覆以衣服。飾以華綵。猶如畫師立牆以墼泥塗⓯惡露畫。以⓰綵色女人之身。亦復如是。當諦⓱計知。除滅婬心。夫欲學道。先調其心。後可獲安。不先調心。後悔無及。邪行迷旋。譬如攊馬。臨其壽終。願與意違。終不解脫。其有覩色。心隨惑者。無常計常。苦有樂想。無我計我。不淨淨想。慧覺無常苦空不淨。逢如是者。卽離長途生死患難。佛以是教。告諸弟子。皆共受持。一心奉行。柰女見佛。如日出雲。金光照⓲耀。發淸淨意。五體投地。稽首佛足。却坐一面。佛告柰女。女人情逸⓳惑著五欲。汝⓴能御心。迴屆詣佛所。樂妙法化。是汝最利男子安重塵勞垢穢。樂受法化。此不爲奇。女人纏綿。塵勞羅網。盤旋周㉑障。不識出要。一切世間。苦空無常。不可怙恃。强疾侵壯。老失顏色。死劫壽命。危侵安隱。欲離是患。專精受法。勤修奉行。乃免斯苦。女人怨憎。相遇甚惡。亦甚戀慕。恩愛之別。凡爲女人。每不遠離於此二事。是故女人。當勤奉法。可離怨會恩愛離別。不復遭遇生老病死。衆

❶學+(道)(三)(宮) ❷倈=待(三), 倈(宮) ❸又=叉(宋) ❹供=共(三)(宮) ❺逋=道(宮) ❻交=跏(三)(宮) ❼[出]−(三)(宮) ❽三塗=三途(三), 長途(宮) ❾弘=妙(元)(明) ❿淸=淨(宮) ⓫學+(道)(三)(宮) ⓬玉=王(三) ⓭刀=力(三)(宮) ⓮汗=汚(三)(宮) ⓯惡露=汚聖(三)(宮) ⓰綵=彩(三)(宮) ⓱計=忖(元)(明) ⓲耀=曜(宋)(宮) ⓳惑=或(三) ⓴[能]−(宮) ㉑障=憚(宮)

苦都滅。柰女聞佛若干妙化女人之穢。心懷慚愧。卽起長跪。叉手白佛。願垂慈哀。與聖衆俱。至舍受食。佛卽默受。於是柰女。稽首而退。還歸辦具百味之食。甘脆精美。張施幡蓋。床座綩綖。香汁灑地。燒香散花。長跪請佛。日時已到。願與聖衆垂迴臨①覆。佛與弟子。著衣持鉢。至柰女家。花香伎樂。請佛入舍。各就坐位。手自斟酌。行水奉食。食訖澡漱。佛爲廣說布施福報戒愼之果。天人快樂。不得長久。危亡別離。不可特怙。唯四聖諦。八賢聖路。以獲大安。永無憂患。心皆歡喜。疑除結解。得須陀洹。衆坐懷疑。柰女前世。有何功德。從樹花生。端正姝好。賢者阿難。知衆懷疑。長跪叉手。前白佛言。衆坐悉疑。柰女前世。於何福田。植何德本。今遇世尊。服甘露藥。佛告阿難。乃前過世。迦葉佛時。人壽二萬歲。佛事終竟。復捨壽命。爾時有王。名曰善頸。供養舍利。起七寶塔。高一由延。一切衆生。然燈燒香。花蓋繒綵。供養禮事。時有衆女。欲供養塔。便共相率。掃除塔地。時有狗糞。汚穢塔地。有一女人。手撮除棄。復有一女。見其以手除地狗糞。便唾笑之曰。汝手以汚不可復近。彼女逆罵。汝弊婬物。水洗我手。便可得淨。佛天人師。敬意無已。手除不淨。已便澡手。遶塔求願。今掃塔地。汚穢得除。令我來世勞垢消滅清淨無穢。時諸女人。掃塔地者。今此會中。諸女②人是。爾時掃地。願滅塵勞。服甘露味。爾時以手。除狗糞女。今柰女是。爾時發願。不與汚穢會。所生清淨。以是福報。不因胞胎臭穢之處。每因花生。以其爾時。發一惡聲。罵言婬女。故今受是婬女之名。佛爲廣說善惡報應。天上世間。榮樂歡娛。三惡道苦。更相呑噉。愁毒號哭。爾時衆會。聞佛所說。歸命三尊。佛法聖衆。除身口意。奉行十善。無央數人。各於三乘。建立道意。一切歡喜。遶佛三匝。作禮而去。於是世尊。還至精舍

*佛說除恐災患經

No. 745

③佛說雜藏經

東晉④平陽沙門法顯譯

佛弟子諸阿羅漢。諸行各爲第一。如舍利弗。智慧第一。樂說微妙法。目連神足第一。常乘神通。至六道見衆生受善惡果報。還來爲人說之。目連又一時至恒河邊。見五百餓鬼。群來趣水。有守水鬼。執鐵杖⑤驅馳。令不得近。於是諸鬼遥詣目連所。禮目連足。各問其罪因緣。有一鬼白目連言。大德我受此身。常患熱渴。先聞此恒水清⑥涼且美。歡喜趣之。入中⑦洗浴。而便沸熱。舉身爛壞。若飮一口。五藏焦爛。臭不可當。何因緣故。受如此罪。目連⑧報言。汝先世時作相師相人吉凶。少實多虛。或毀或譽。自稱審諦。以動人心。詐惑欺誑。以求利⑨養。迷惑衆生。失如意事。是故今日雖聞此水清涼且美。到不如意。此是惡行花報。後方受地獄苦報

復有一鬼。白目連言。我常爲⑩大狗。利⑪牙赤目。來噉我肉。遺有骨在。風還吹起。肉續復生。狗復來噉。我常⑫受此苦。何因緣故⑬爾。目連答言。汝前世時。作天祠主。常教衆生。殺⑭羊以血⑮祠天。汝自食肉。是故今日以肉償之。此是惡行⑯華報。後方受地獄苦果。億百千倍也

復有一鬼。白目連言。大德我常身上。有糞遍塗漫。亦復噉之。何因緣故。受如是罪。目連語言。汝前世時。作婆羅門。惡邪不信罪福。有乞食道人。意不欲使更來。卽取其鉢。盛滿中糞。以飯著上。持與道人。道人得已。持還本處。以手食飯。糞汚其手。是故今日受如此罪。此惡行華報。後方受地獄苦⑰果

復有一鬼。白目連言。大德我腹極大如甕。咽喉手脚。甚細如針。不得飮食。何因緣故。受如此苦。目連答言。汝前世時。作聚落主。自恃豪貴。飮酒縱橫。輕欺餘人。奪其飮食。飢困衆生。由是因緣。受如此罪。此是華報。地獄苦果。方在後也

復有一鬼。白目連言。我常趣溷欲食糞。有⑱大群鬼。捉杖驅我。不得近廁。口中爛臭。飢困無賴。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。作佛圖主。有諸白衣賓客。供養衆僧。⑲供設食具。若有客僧來。汝便粗設飯供。客僧去已。自食細者。以是因緣故。糞尙叵得。何況好食。此是華報耳。後當受地獄果

復有一鬼。白目連言。我身上遍滿生舌。斧來斫舌。斷續復生。如此不已。何因緣故爾。目連

①覆＝赴【三】【宮】　②〔人〕－【宮】　③〔佛說〕－【三】【宮】*　④平陽沙門＝釋【三】【宮】　⑤驅馳＝馳驅【三】【宮】　⑥涼且＝且涼【三】【宮】　⑦洗＝洒【三】【宮】*　⑧報＝答【明】　⑨養＝益【宮】　⑩大＝人【宮】　⑪〔牙〕－【宮】　⑫〔受〕－【三】【宮】　⑬爾＋（也）【三】【宮】　⑭羊＝牛【三】【宮】　⑮祠＝祀【明】　⑯華報＝報華【宮】下同　⑰（報）＋果【三】【宮】　⑱大＝一【三】【宮】　⑲供＝共【三】【宮】

答言。汝前世時。作道人。衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消。以斧斫之。盜心噉一口。以是因緣故。斧還斫[1]舌

復有一鬼。白目連言。我常有七枚熱鐵丸。直入我口。入復五藏焦爛。出還復入。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。作沙彌行。果蓏子到師所。敬其師故。偏心多與實長七枚。是故受如此罪。此是華報。後受地獄[2]果

復有一鬼。白目連言。常有二熱鐵輪。在我兩腋下轉。身體焦爛。何[3]因故[4]爾。目連答言。汝前世時。與衆僧作[5]餅。盜心取二番。挾兩腋底。是故受如此罪。此是花報。後方受地獄*果

復有一餓鬼。白目連[6]言。我丸極大如甕。行時擔著肩上。住則坐上。進止患苦。何因緣故*爾。目連答言。汝前世時。作市令。常以輕[7]稱小斗而與。重*稱大斗而取。常自欲得大利於己。侵剋餘人。是故受如此罪。[8]此是華報。地獄苦果。方在後也

復有一鬼。白目連言。我常兩肩有眼。胸有口鼻。[9]常無有頭。何因緣故*爾。目連答言。汝前世時。恒作魁膾弟子。若殺罪人時。汝常有歡[10]喜心。以[11]繩著[12]髻挽之。以是因緣故。受如此罪。此是惡行華報。地獄苦果。方在後也

復有一鬼。白目連言。我常有熱鐵針。入出我身。受苦無賴。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作調馬師。或作調象師。象馬難制。汝以鐵針刺脚。[13]又時牛遲。亦以針刺。是故受罪如是。此惡行華報。地獄苦果。[14]方在後[15]耳

復有一鬼。白目連言。我身常有火出。焦熱懊惱。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作國王[16]夫人。更一夫人。王甚幸愛。常生妬心。伺欲危害。值王臥起去。時所愛夫人。眠猶未起著衣。即生[17]惡心。正值作餅。有熱麻油。即以灌其腹。[18]腹爛即死。以是因緣。受罪如[19]是

復有一鬼。白目連言。常有旋風。迴轉我身。不得自在隨意東西。心常惱悶。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。常作卜師。或時實語。或時妄語。迷惑人心。不得隨意。是故受如此罪。此是華報。地獄苦果在後

復有一鬼。白目連言。我身常如塊肉。無有手脚。眠耳鼻等。恒爲虫鳥所食。罪苦難堪。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。常與他藥。墮他[20]兒胎。是故受如此罪。[21]此是華報。地獄苦果。方在後耳

復有一鬼。白目連言。常有熱鐵籠。籠[22]落我身。焦熱懊惱。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。常以羅網。掩捕魚鳥。是故受如此罪。此是惡行華報。苦果[23]在[24]後

復有一鬼。白目連言。我以物自蒙籠頭。亦常畏人來殺我。心常怖懼。不可堪忍。何*因故爾。目連答言。汝前世時。婬犯外色。常畏人見。或畏其夫主捉縛打殺。或畏官法戮之都市。常懷恐怖相續。是故受此罪。此是惡行華報。後方受地獄果耳

復有一鬼問曰。我受此身。肩上常有銅瓶。滿中洋銅。手捉一杓。取自灌頭。擧體焦爛。如是受苦。無數無量。有何因緣。罪咎如此。目連答言。汝前身時。出家爲[25]道典僧飲食。以一酥瓶。私著餘處。有客道人來者。不與之。去已出酥。行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。[26]此人藏隱。雖與不等。由是緣故。受此罪也」

目連復見一天女坐一蓮華上。縱廣百由旬。此華獨妙殊於餘者。所欲資生之具[27]堂殿飲食。隨念欲得。盡從華出。進止隨身。目連問言。作何善行。受報如此。天女答言。迦葉佛滅度後。遺[28]全舍利。諸弟子輩。建七寶塔。高廣四十里。時我作女人。出見寶塔中佛像相好。信敬情發。念佛功德。脫頭上華。奉獻於像。以是因緣故。受報獨妙如此

舍利弗夏盛熱時。遊行至菴羅園中。有一客作人。汲井水溉灌於樹。此人於佛。無有大信。見舍利弗。發小信心。喚舍利弗言。大德來脫衣樹下坐。[29]我當以水澆之。不失溉灌。兼相利益。於是舍利弗。脫衣受[30]洗。身得[31]涼樂。隨意遊行。此客作人。其夜命終。即生忉利天上。有大威力。次釋提桓因。便自念言。我何因生此。自觀宿命。信心微薄因[32]客[33]作溉灌計水。*洗浴舍利弗。我若信心純厚。知必有報。故設浴具。以爲供養。自惟爲功雖少。以遇良[34]田。獲報[35]甚多即詣舍利弗所。散花供養。舍利弗因其淨信之心。即爲說法。得須陀洹道

目連復見一神。身體極大。有金色手。五指常流甘露。若有行人。所須飲食資生之具。盡從指出。恣而與之。目連問言。汝是何天。福報功德奇特乃爾。天王答言。我非忉利天王。乃至

[1]舌＋（也）【三】【宮】　[2]果＋（也）【三】【宮】*　[3]因＋（緣）【三】【宮】*　[4]〔爾〕－【三】【宮】*　[5]餅＝麩【三】【宮】　[6]〔言〕－【三】【宮】　[7]稱＝秤【三】【宮】*　[8]〔此〕－【三】【宮】　[9]〔常〕－【三】【宮】　[10]〔喜〕－【三】【宮】　[11]繩＝但【宋】　[12]髻＝結【三】【宮】　[13]又＝有【三】【宮】　[14]方在＝在方【宮】　[15]耳＝也【三】【宮】　[16]（大）＋夫人【三】【宮】　[17]惡＝殺【三】【宮】　[18]（其）＋腹【三】【宮】　[19]是＝此【三】【宮】　[20]兒＝身【三】【宮】　[21]〔此〕－【宋】【宮】　[22]落＝絡【三】【宮】　[23]（方）＋在【宮】　[24]後＋（耳）【三】【宮】　[25]道＋（人）【三】【宮】　[26]此人＝如此【三】，此【宮】　[27]堂＝宮【三】【宮】　[28]全＝奇【元】【明】　[29]我當＝當我【宋】　[30]洗＝澆【三】【宮】　[31]涼＝安【三】【宮】　[32]客＝略【明】　[33]〔作〕－【三】【宮】　[34]田＝因【明】　[35]（得）＋甚【三】【宮】

非第六天王。亦非梵天王。我是大鬼神乃依其國大城住。爲遊行觀看故來至此。目連問言。汝作何善行。得如此報。答言。彼國大城。名曰羅樓。我昔在中。作貧女人。又織毛縷囊。賣以自活。居計轉貧。屋舍壞盡。遂至陌頭。近一大富好施長者家。織囊自活。日欲中時。若有沙門婆羅門持鉢乞食。問我言。某長者家。爲在何處。我心眞實。無有虛妄。歡喜擧手。指示其家言。彼處去[1]彼處去。日時[2]欲過。勿復餘求。以是因緣故。得[3]報如是。貧女人以隨喜心。助行施者。得報如此。[4]何況實行布施者也

佛在世時有五大國王。迦葉佛時爲善知識。出家爲道。釋迦文佛出世。皆得道迹。今說一[5]王得道因緣。國名般提。王名憂達那。其國殷富。人民熾盛。王有二萬夫人。第一夫人。字月明。容儀端正。王甚愛敬。王時大會作衆伎樂。命月明舞。月明夫人衣以上服。金銀名寶。纓絡其身。舞甚奇雅。悅衆歡情。王善能相見其夫人將終相現。不過半歲。奄然殞逝。恩愛離苦。憂[6]慼不覩。月明怪而問之。王以死事大故。恐其憂惱。隱而不說。慇懃重問。王便答言。汝壽命短。將終不久。愛離之情。是故愁耳。月明白言。夫生有死。自世之常。何獨憂耶。若願隆念。但相告示。見放出家。王善其言。聽其入道。王欲證明果報增益信心。與之結誓語言。汝若出家。持戒思惟。設未成道。必生天上。生天上已。還至我所。聽汝出家。月明卽許其誓。於是隨諸比丘尼。卽度將去。以貴重能捨五欲。多來問訊。恭敬供養。妨其道業。是故遊行諸國。從出家日。數滿六月。持戒清淨。懃思惟道。厭惡世間。得阿那含道。於一聚落命終。卽生色天上。觀昔因緣。於王有要。要[7]赴本誓。觀王沒於五欲憍[8]戾難化。直爾而往。無以威發。宜以恐逼。爾乃降伏。便自變身。作大羅刹。衣毛振竪。執五尺刀。因王夜靜臥。去之不遠。在虛空中。王覺已甚大怖畏語言。汝雖有士衆千萬。今唯屬我。不得自在。死時已至。何緣得濟。王卽報言。我無因緣。惟恃本所作善。修心清淨。死生善處。天可之言。如此因緣。最爲可恃。更無餘理。王便問言。汝是何神。使我大[9]生怖畏退縮。天答[10]言。我是月明夫人。王放出家。思惟離欲。生色天上。今來赴[11]要。王言。汝雖說此。我猶不信。復汝本形。爾乃可信。天卽變形。如本月明。衣裳服飾如本在王邊立。王欲心發卽[12]趣欲捉。月明念言。此人欲態不淨。何可近之。於是卽還上昇虛空。爲王說法語王。此身無常。彈指叵保。譬如朝露日出則滅。不惟無常。貪著於身。王不見。盛[13]年華色。老所吞滅。諸根朽邁。目視不明。耳聽不聽。形散腐朽。無所復直。譬如[14]釀酒。緩取淳味。糟無所直。[15]是身既老。無可貪樂。[16]唯有死在。是身既生。死常與俱。王不見。胎中死者。出胎死者。壯時死者。老時死者。是身危脆。死賊常隨。須臾叵信。身心火然。但是衆[17]苦。心有三毒憂惱。身有寒熱飢渴衆患。而不生厭。貪著我身。宮人妓女。華色五欲。國財妻子。悉非我有。死至之時。無一隨去。身自倚棄。何況餘物。生死憂喜。無一可奇。凡細愚闇。迷沒五欲。迴流生死。莫知出路。王是智人。何不厭離出家求道。王時善心生。許其出家。月明重化之曰。[18]若當出家。[19]當求好師。當聞妙法。聞妙法已。受而修行。日夕精進。懃懃勿懈。說此語已。忽然不現。王至天明。禪位太子。捨離五欲。投迦旃延。出家爲道。時人以其國王捨重榮利求正眞道。臣吏人民。多來供養。恭敬問訊[20]妨修道業。於是遊行至摩竭國。佛爲說法得阿羅漢道。諸根[21]靜默無所求欲。執持瓦鉢。入王舍城。乞得宿飯。齋還林中。坐草而食。[22]洴沙王出遊遇見。詣林問訊。汝本爲王出入[23]營。從[24]椎鐘鳴鼓。人民聚落。賚輸庫藏珍奇。資生自然。今作乞兒。獨行乞食。豈可樂耶。汝還罷道。相與分半國治。道人答言。我大國王。聚落甚多。今復何緣捨大就小。非我所宜。洴沙王復問。汝本食以上味。盛以寶器。今執瓦鉢。乞殘宿[25]食。不亦難乎。汝本爲王。勇夫將士侍衞。今日單獨。豈不恐怖。汝本在深宮。夫人后妃妓女娛樂。好聲妙色。盈悅耳目。坐以寶床。敷以綩綖細褥。今日飄然獨宿林野。臥敷草蓐。豈不苦哉。道人報言。我以此知足無所貪樂。洴沙王言。汝是可憐之人。道人答[26]言。汝是可憐人。非我也。所以者何。汝爲五欲所纏。恩愛所驅使。不得自在。我今心意靜悅。無欲自在。快樂種種。[27]爲洴沙王說法已。王卽還去。問曰。此四衆皆好佛道。欲行菩薩三事。有欲一日一夜行者。有欲七日行者。乃有終身行者。爲得幾許福耶。答

[1]〔彼處去〕－【三】【宮】　[2]〔欲〕－【三】【宮】　[3]〔報〕－【三】【宮】　[4]〔何〕－【三】【宮】　[5]王＋（時）【三】【宮】　[6]慼＝感【三】【宮】　[7]赴＝趣【宮】　[8]戾＝佷【元】【明】　[9]〔生〕－【三】【宮】　[10]〔言〕－【三】【宮】　[11]要＝約【三】【宮】　[12]趣＝起【三】【宮】　[13]年＝壯【三】【宮】　[14]釀＝醞【三】【宮】　[15]是＝王【三】【宮】　[16]唯＝適【三】【宮】　[17]苦＋（者是衆生）【三】【宮】　[18]若＝君【三】【宮】　[19]〔當〕－【宮】　[20]妨＝方【宮】　[21]靜＝淨【三】【宮】　[22]洴＝湃【元】【明】下同　[23]營＝榮【三】【宮】　[24]椎＝搥【宮】　[25]食＝飯【三】【宮】　[26]言＝曰【三】【宮】　[27]〔爲洴沙王…王卽〕九字－【宮】

曰。此問甚深。[1]吾不能答。[2]唯佛能知此福多少。自捨如來不能了也。如月氏國王。欲求佛道故。作三十二塔。供養佛相。一一作之。至三十[3]一時。有惡人觸王。王心退轉。如此惡人。云何可度。即時迴心。捨生死向涅槃。作[4]第三十二[5]浮圖。以求解脫。由是因緣成羅漢道。是故此寺名波羅提木叉[6]秦言解脫生死　自爾[7]以來。未滿二百年。此寺今在。吾亦見之。寺寺皆有好形像。王去世後。一人得菴羅樹花。其色如金。是人得好花。欲爲首飾即自惟念。此頭無常。壞時狐狗食噉。糞土同流。何用嚴飾。即持入佛塔。見佛像相好。心生念言。此是釋迦牟尼佛像相好。續念佛功德。佛是一切智人。大慈大悲。十力四無[8]所畏等功德念已。心熱毛竪。即以華上佛。上佛已念言。雖聞佛說一華供養[9]必得大報。不知齊限多少。即出見勸化道人。問言。以一花散佛。得幾許福德。答言。我厭世苦捨五欲。出家受戒而已。不讀經書。如此深事。我不能知。當問讀經聽明者。即往問讀經道人。答言。我如畫師。隨所聞見。無有天眼神通。不能知見善惡果報。即示坐禪道人可往問。坐禪道人。上座是六通羅漢。必知此事。即便往問念佛功德。心熱毛竪。以一花散佛。得幾[10]許福德。阿羅漢即爲觀之。捨此身已。次第受天上人中福德。一世至千萬億世。從一大劫。乃至八萬大劫。福猶不盡。過是以往。不能復知。阿羅漢自以衆所推擧。一花果報。云何不知。即語此人。小住語已。道化身至兜率天上。詣彌勒所。具稱賢者所說。表之彌勒。得幾許果報。彌勒答言。不能知。正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知。況我一身。所以者何。佛有無量功德福田甚良。於中種種果報無盡。待我將來成佛。乃能知之

*佛說雜藏經

No.746

餓鬼報應[11]經

失[12]譯[13]附東晉錄

尊者大目揵連。從佛在耆闍崛山[14]中。遊[15]行[16]恒水邊。見諸餓鬼甚多。受罪不同。見尊者目連。皆起敬心。來問因[17]緣。一鬼問言。我常苦頭痛。不知何罪所致。目連答言。汝本爲人時。不能修[18]忍。以杖打衆生頭。今受花報果在地獄。一鬼問言。我[19]常瘠痛。何罪所致。[20]答言。汝爲人時。無有慈心。焚燒山[21]野。殘害衆生。今受花報果在地獄。一鬼問言。我擧身瘡爛。[22]不可堪忍。何罪所致。答言。汝爲人時。[23]喜燂猪羊。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食[24]無足。初不得飽。何罪所致。答言。汝爲人時。[25]雖[26]飯衆生。[27]恒令不足。今受花報果在地獄。一鬼問言。我[28]常苦頭痛。治之叵差。何罪所致。答言。汝爲人時。不敬道德。加以罵辱。今受花報果在地獄。一鬼問言。我生男女。[29]盡皆端正[30]可愛。而皆早死。念[31]無斷絕。何罪所致。答言。汝爲人時。見[32]兒殺生。[33]助喜噉肉。殺故[34]促命。喜故痛毒。今受花報果在地獄。一鬼問言。我有一夫。而畜多婦。我應直宿。而不見納。何罪所致。答言。汝爲人時。不敬夫主。邪婬無禮。今受花報果在地獄。一鬼問言。我常頭痛。而男根瘡爛。何罪所致。答言。汝爲人時。於塔廟清淨之處行婬。今受花報果在地獄。一鬼問言。我得此身。麁澁不淨。何罪所致。答言。汝爲人時。不尊有德。輕賤善人。而以沙土。[35]擲坌沙門。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食不啻一斛。而常不足。何罪所致。答言。汝爲人時。本作比丘。爲僧求物。而以自食。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此形。脚腫項癭。何罪所致。答言。汝爲人時。使人及諸畜生。負重無道。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常患熱渴。何罪所致。答言。汝爲人時。喜好[36]漁獵。以所得魚。投之沙土。令其苦死。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。[37]狂癡[38]無[39]智。何罪所致。答言。汝爲人時。以酒施人。今受花報果在地獄。一鬼問言。我所生子。皆反噉我。何罪所致。答言。汝爲人時。不修孝養。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食常吐。何罪所致。答言。汝爲人時。有人中後索[40]食。[41]汝瞋[42]罵而與。今受花報果在地獄。一鬼問言。我今一生資財無乏。而樂著弊[43]衣。何罪所致。答言。汝爲人時。雖

[1]吾＝我(三)(宮)　[2]唯＝惟(宮)　[3]一＝二(聖)　[4]〔第〕－(三)(宮)　[5]浮＝佛(三)(宮)　[6]秦＝此(明)　[7]以＝已(元)(明)　[8]〔所〕－(三)(宮)　[9]必得＝佛得(三)，〔必得〕－(宮)　[10]〔許〕－(三)(宮)　[11]經＝出雜藏經(宋)(宮)，經＋(出雜藏經)夾註(元)(明)　[12]譯＋(人名)(明)　[13]〔附東晉錄〕－(宮)　[14]〔中〕－(三)(宮)　[15]〔行〕－(三)　[16]〔恒〕－(宮)　[17]緣＝由(三)(宮)　[18]忍＝善(三)(宮)　[19]常＋(患)(三)(宮)　[20](目連)＋答(三)(宮)　[21]野＝林(三)(宮)　[22]不可堪忍＝痛不可堪(三)(宮)　[23]喜燂＝生爆(三)(宮)　[24]無足＝無有足時(三)(宮)　[25]雖＝唯(宮)　[26]飯＋(食)(三)(宮)　[27]恒令不足＝初不令(三)(宮)　[28]〔常〕－(三)(宮)　[29]盡皆＝皆悉(三)(宮)　[30]〔可愛〕－(三)(宮)　[31]無＝之(三)(宮)　[32]兒＝人(宮)　[33]助喜噉＝助其歡喜共噉其(三)(宮)　[34]促＝短(三)(宮)　[35]擲＝擿(三)　[36]漁獵＝獵魚(宋)，魚獵(宮)　[37]狂癡＝癡狂(三)，常癡(宮)　[38]無＝不(宋)　[39]智＝知(三)(宮)　[40]食＋(者)(元)(明)(宮)　[41]〔汝〕－(宋)　[42]罵＝駡(三)　[43]衣＝故(三)

好布施。施後尋悔。今受花報果在地獄。一鬼問言。我[1]受一形。恒倚巷陌。宿無常處。何罪所致。答言。汝爲人時。客來投止。而不安隱。見他[2]容止。而復瞋罵。今受華報果在地獄。一鬼問言。我得此形。非男非女。何罪所致。答言。汝爲人時。而無慈心。好犍六畜。今受花報果在地獄。一鬼問言。我得此身。[3]躄不能行。何罪所致。答言。汝爲人時[4]好行無道。拘繫[5]人獸。令不得行。今受花報果在地獄。一鬼問言。我此一身常患熱渴。行見恒河。清涼[6]美好。入中[7]洗浴。冀得涼樂。以除熱苦。方入其中。擧身爛壞。渴欲飲之。一口入咽。五藏焦爛。[8]飢肉離骨。何罪所致。答言。汝爲人時。好爲相師。相人吉凶。少實多虛。或毀或譽。自稱有德。以動人心。以求利養。又於父母兄弟宗親。諂僞不實。今受花報果在地獄[9]受苦億倍。說不可[10]盡。一鬼問言。我受身[11]以來常有[12]惡狗。體大牙利。兩目赫赤晝夜常來而噉我身。命未盡頃肉[13]尋復生。[14]復受此苦。痛不可[15]忍。何罪所致。答言。汝爲人時。作天[16]祠主。於天*祠中。取牛羊血。以祀於天。自食其肉。語衆人言。汝等[17]祀天。大得吉利。作[18]諸惡邪。以惑百姓。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常[19]在不淨[20]中。擧身塗漫。有所噉食。皆是不淨。恒受此苦。不能得離。臭惱纏身。憂患叵計。何罪所致。答言。汝爲人時。作婆羅門。不信佛法。不樂供養沙門道人。[21]若來乞求。恒不欲見。時有一道人來從汝乞。汝作是念。當作方便令不復來。卽取鉢盛屎著下。以

飯覆上。[22]將與道人。[23]道人得已。還至本處。持著一面。淨洗手訖。坐而執鉢。[24]手取欲食。鉢中不淨。臭不可近。以是因緣。受此臭惱。今受花報果在地獄。[25]常呑[26]熱鐵丸。身體爛壞。苦不可言。一鬼問言。我受此身。處處舌出。有自然斧。而斬截之。如是無數。何罪所致。答言。汝爲人時。作小道人。爲僧所差。取[27]冷淨水。作石蜜漿。分與衆僧。石蜜堅大。打取少[28]許。盜[29]食一口。盜僧物故。今受華報果在地獄。一鬼問言。我受此身。呑[30]注洋銅。苦不可[31]言。一鬼問言。我受此身。常苦飢餓。往至廁上。欲取屎食。廁上有大力鬼。以杖打我。初不得近。何罪所致。答言。汝爲人時。曾作道人。爲佛圖主。悋護僧物。不以好食供養衆僧。常以麁惡與之。或時[32]時欲作好食[33]客比丘來。便止不作。待去乃設。惡心慳惜。今受花報果在地獄。[34]一鬼問言。我受此身。腹大如甕。餘身分皆小。咽如[35]細針孔。不得下食。何罪所致。答言。汝爲人時。作聚落主。自恃豪強。[36]欺人民。常以無道。索人飲食。以苦百姓。今受花報果在地獄*。一鬼問言。我受此身。肩上有銅瓶。滿中洋銅。手提一杓。以酌取之。自灌其頭。擧身焦爛。如是無數。苦痛無量。何罪所致。答言。汝爲人時。出家修道。知僧飲食。[37]以一酥瓶。藏著餘處。客道人來而不與之。客去出[38]酥行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。[39]隱匿僧物。與不平等。以是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。[40]受苦難計。一鬼問言。我受此身。常有人來。持[41]諸刀鋸。[42]割剝我身。又破[43]其腹。出其五藏。

肉盡筋斷。痛不可[44]忍。須臾之間。肉生平復。尋復來割。何罪所致。答言。汝爲人時。作婆羅門。不信正法。常生邪見。奉事天神。恒以牛羊[45]禱祠。以是罪故。今[46]受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常有人來。持諸刀鋸。割剝我身。又破其腹。出其五藏。肉盡筋斷。苦切叵忍。須臾之間。肉生平復。尋復來割。何罪所致。答言。汝爲人時。常作魁膾主。知殺人無有慈心。歡喜行之。有如是罪。[47]故得此惡。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。兩腋下恒有熱[48]鐵輪轉。[49]大熱逼身兩[50]腋焦爛。何罪所致。答言。汝爲人時。出家學道。與僧[51]作種種餅。僧未下食。汝時貪心盜取僧餅。藏著腋下屛處食之。以是因緣得如是苦。今受花報果在地獄。受苦難量。一鬼問言。我受此身。常有自然赤鐵丸。從空中下。入口至腹。或[52]從左出右入。[53]或從右出左入。擧身焦爛。[54]痛切無量。何罪所致。答言。汝爲人時。出家爲沙彌。爲僧煮菴羅果。僧中行之。至和上前。[55]輒長與七枚。以是因緣。[56]得如是惡。今受華報果在地獄。一鬼問言。我受此身。意欲行來。發動迴還。猶如旋風。初不得前。愁惱悶苦。不可稱計。何罪所致。答言。汝爲人時。作卜問師。詭誑他人。令心[57]罔惑。或喜或怖。皆不眞

[1]受＝今【三】【宮】 [2]容＝客【三】【宮】 [3]躄＝躃【宋】 [4]好行＝自好【宮】 [5]人獸＝於人及以禽獸【三】，於人多畜禽獸【宮】 [6]美＝甚【三】【宮】 [7]洗＝洒【三】【宮】下同 [8]飢＝肌【三】【宮】 [9]受苦億倍＝受苦叵言【三】【宮】 [10]盡＋(也)【三】【宮】 [11]以＝已【三】【宮】 [12]惡＝一【三】【宮】 [13]尋＝便【三】【宮】 [14]復＝生【宮】 [15](堪)＋忍【三】【宮】 [16]祠＝祀【宋】【元】【宮】* [17]祀天＝祠祀【三】【宮】 [18]諸惡邪＝惡邪罪【三】【宮】 [19]在＝處【三】【宮】 [20]〔中〕－【三】【宮】 [21]若＝客【三】【宮】 [22]將＝持【三】【宮】 [23]〔道人〕－【三】【宮】 [24]手取欲食＝取飯食之【三】【宮】 [25]常＝嘗【三】【宮】 [26]〔熱〕－【三】【宮】 [27]冷＝清【三】【宮】 [28]許＋(而)【三】【宮】 [29]食＋(之)【三】【宮】 [30]注＝於【三】【宮】 [31]言＝說【三】【宮】 [32]〔時〕－【三】【宮】 [33](見)＋客【三】【宮】 [34]〔一鬼…地獄〕六十七字－【宮】 [35]〔細〕－【三】【宮】 [36]欺＋(淩)【三】 [37]以＝取【三】【宮】 [38]酥＋(瓶)【三】【宮】 [39](以)＋隱【三】【宮】 [40]受苦＝苦痛【三】【宮】 [41]〔諸〕－【宮】 [42]割剝＝剝刺【三】【宮】 [43]其＝我【三】【宮】 [44]忍＋(受)【三】【宮】 [45]祠＝祀【三】【宮】 [46]受＋(此苦此是)【三】【宮】 [47]故得此惡＝得此苦痛【三】【宮】 [48]鐵＋(輪行啼)【三】【宮】 [49]大＝火【三】【聖】 [50]腋＋(下)【三】【宮】 [51]〔作〕－【三】【宮】 [52]〔從〕－【三】【宮】 [53]〔或從〕－【三】【宮】 [54]〔痛切〕－【三】【宮】 [55]〔輒〕－【三】【宮】 [56]得如是惡＝故得惡苦【三】【宮】 [57]罔＝幻【三】【聖】

實。由此因緣。得如是惡。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。內常有熱。猶懷湯火。復來燒煮。苦痛萬端。何罪所致。答言。汝爲人時。作國王第一夫人。時王❶貴敬小夫人。汝常生嫉心。作惡方便。求欲殺之。伺其臥時。煮酥令熱。注著腹上。其人得此苦痛無量。遂❷便命終。由是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。一鬼問言。❸言我受此身。性多恐怖。常畏人來。收閉繫縛。❹枷鎖楚毒。初無歡心。何罪所致。答言。汝爲人時。好行邪婬。犯人婦女。常畏發覺。心不自寧。今受花報果在地獄。或臥鐵床或抱銅柱。如是之❺苦。不可稱計。一鬼問言。我受此身。自然熱鐵。而有籠網纏絡我身。燒熱焦爛。痛毒叵言。何罪所致。答言。汝爲人時。❻常持❼罝網。殺諸魚獸。籠取飛鳥。以是因緣。得如是苦切。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。無有手足。如一段肉。在於曠野。狐狼虎豹。鵰鷲衆鳥。競來搏撮。爭共食之。苦痛叵言。何罪所致。答言。汝爲人時。作惡方便。若己若他。妊❽身之時。即便與藥。令胎消化。由是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。又三鬼一時來問言。我受此身。常有鐵釘。從空中下。釘我身上。入肌破骨。痛毒徹髓。何罪所致。答言。汝爲人時。一人作馬師。一人作牛師。一人作象師。苟貪他財。鍼刺無道。使受痛苦。而不除痛。由是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。無有頭首。眼耳鼻口。盡在胸前。何罪所致。答言。汝爲人時。若見殺人。與之捉頭。歡喜而挽。無有慈心。由是因緣。得如是身。今受花報果在地獄。目連答諸鬼已。皆生敬心。走前懺悔。目連見其歡喜。更爲說法。諸鬼聞已。皆大歡喜

餓鬼報應經

No.747

❾佛說罪福報應經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍。與千二百五十比丘俱。九月本齋一時畢竟從神室出。往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間有一大樹。名尼拘類。高二十里。枝布方圓覆六十里。其樹上子數千萬斛。食之香甘其味如蜜。甘果熟落人民食之。衆病皆除眼目精明。佛坐樹下。時諸比丘取果食之。佛告阿難。吾觀天地萬物各有宿緣。阿難即前爲佛作禮。長跪白佛。何等宿緣。此諸弟子願欲聞之。唯具演說開化未聞。佛告阿難。善哉善哉。若樂聞者一心聽之

佛言。夫人作福譬如此樹。本種一核。稍稍漸大所益無限。爲人豪貴國王長者。從禮事三寶中來。爲人大富財物無限。從布施中來。爲人長壽無有疾病身體強壯。從持戒中來。爲人端正顏色潔白暉容第一。手體柔軟口氣香潔。人見姿容無不歡喜。視之無厭。從忍辱中來。爲人精修無有懈怠。樂爲福德。從精進中來。爲人安詳言行審諦。從禪定中來。爲人才明達解深法。講暢妙義開悟愚蒙。人聞其言莫不諮受宣用爲珍。從智慧中來。爲人音聲清徹。從歌詠三寶中來。爲人潔淨無有疾病。從慈心中來。以其前生不行杖捶故。爲人姝長恭敬人故。爲人短小輕慢人故。爲人醜陋喜瞋恚故。生無所知不學問故。爲人顓愚不教人故。爲人瘖瘂謗毀人故。爲人聾盲不視經法不聽經故。爲人奴婢負債不償故。爲人卑賤不禮三尊故。爲人醜黑遮佛前光明故。生在裸國輕衣搪揬佛精舍故。生馬蹄人國屐躡佛前故。生穿胸人國布施作福悔惜心故。生麞鹿麋麈中喜驚怖人故。生墮龍中喜調戲故。身生惡瘡治護難差。喜鞭榜衆生故。人見歡喜前生見人歡悅故。人見不歡喜。前生見人不歡悅故。喜遭縣官閉繫牢獄桁械其身。前生爲人籠繫衆生不從意故。爲人吻缺。前生釣魚魚決口故。聞好言善語心不樂聞。於中閙語亂人聽受經法者。後爲耽耳狗。聞說法語心不飡採。後生長耳驢馬之中。慳貪獨食墮餓鬼中。出生爲人。貧窮飢餓衣不蔽形。好者自噉惡者與人。後墮猪豚蜣蜋中。劫奪人物後墮羊中。人生剝皮。喜殺生者後生水上浮游蟲。朝生暮死。喜偸盜人財物者。後生牛馬奴婢中償其宿債。喜婬他人婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵床。出生爲人墮雞鴨中。喜作妄語傳人惡者。入地獄中洋銅灌口。拔出其舌以牛犁之。出生墮惡聲梟鵂鶹鸜鵒中。人聞其鳴無不驚

❶貴＝偏【三】【宮】 ❷便＝致【三】【宮】 ❸〔言〕－【宋】【元】【宮】 ❹枷鎖＝加諸【三】【宮】 ❺苦＝罪【三】【宮】 ❻〔常〕－【宮】 ❼罝＝罥【三】，羂【宮】 ❽身＝娠【元】【明】 ❾此經三本大異，今以宋本元本對校明本別附卷末cf.p.563

怖。皆言變怪呪令其死。喜飲酒醉犯三十六失。後墮沸屎泥犁中。出生墮狌狌中。後爲人愚癡頑無所知。夫婦不相和順者。數共鬪諍更相驅遣。後生鴿鴆鳥中。貪人力者後生象中。爲州郡令長粟食於官者。無罪或私侵人民鞭打捶杖。逼强輸送告訴無從。桁械繫錄不得寬縱。後墮地獄神受萬痛數千億歲。從罪中出墮水牛中。貫穿鼻口挽船牽車。大杖打撲償其宿罪。爲人不裁淨者從猪中來。慳貪不庶幾者從狗中來。佷戾自用者從羊中來。爲人不安諦不能忍事者。從獼猴中來。人身腥臭者從魚鱉中來。爲人兇惡含毒心者。從蝮蛇中來。爲人好美食。殺害衆生無有慈心者。從豺狼狸鷹中來。生世短命胞胎傷墮不至。生世未幾而早命終。墮在三塗。數千萬劫無得竟時。愼之愼之

佛言。凡作功德皆應身。爲燒香福食及以轉經。不得請人而不矚。願如倩人食。豈得自飽不復飢耶。燒香潔淨逮薩云若攝一切想。然燈聽明得三達智無所罣礙。燒香齋食讀經達矚以爲常法。布施得福諸天扶將。萬惡皆却衆邪敢當。懈怠之人安隱諧偶無精進心。一朝疾病有不吉利。便欲燒香方云作福。諸天未降衆魔故前。試共嬈觸作諸變怪。以是之故常當精進。罪福隨人如影隨形。殖種福田如尼俱類樹。本種之時爲種幾核。阿難長跪叉手答佛言。種一枚核稍稍漸大。收子無限。佛言阿難。施一得萬倍。言不虛也。佛時頌曰

賢者好布施　天人自扶將
施一得萬倍　安樂壽命長
今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫於十方

佛語阿難。世人無知生死。肉眼不知罪福。吾以道眼覩無數劫來。至于今日罪福報應。猶如掌中觀寶瑠璃。內外明徹無狐疑也。阿難即前整衣服。作禮而白佛言。演說此法當何名之。佛告阿難。此經名爲五道輪轉罪福報應。若有善男子善女人。諷誦宣傳功德無量。當見賢劫千佛奉事供養。不墮三塗八難之處。得無識定。佛說經已。五百比丘漏盡意解。諸天龍神時會樹下。淸信士萬二千人。淸信女六千人。悉履道跡。皆前爲佛作禮而去

佛說罪福報應經

[1]佛說輪轉五道罪福報應經

[2]劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在迦維羅衛國。釋氏精舍。與千二百五十比丘俱。九月本齋。一時畢竟。佛從禪室出。往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間。有一大樹。名尼拘類樹。高百二十里。枝葉方圓。覆六十里。其樹上子。數千萬斛。食之香甘。其味如蜜。甘果熟落。人民食之。衆病除愈。眼目精明。佛坐樹下。時諸比丘。取果食之。佛語阿難。吾觀天地萬物。各有宿緣。阿難即前爲佛作禮。長跪白佛言。何等宿緣。此諸弟子。願欲聞之。唯具演說。開化未聞。佛告阿難。善哉善哉。若樂聞者。[3]心善聽。佛語阿難。夫人作福。譬如此樹。本種一核。稍稍漸大。收子無限。人而豪貴。國王長者。從禮佛事三寶中來。爲人大富。財物無限。從布施中來。爲人長壽。無有疾病。身體强壯。從持戒中來。爲人端正。顏色妙好。輝容第一。身體柔軟。口氣香潔。人見姿容。無不歡喜。視之無厭。從忍辱中來。爲人修習。無有懈怠。樂爲福德。從精進中來。爲人安詳。言行審諦。從禪定中來。爲人才明。達解深法。讃歎妙義。開悟愚[4]蒙。人聞其言。莫不諮受。宣用爲珍寶。從智慧中來。爲人音聲淸徹。從歌詠三寶中來。爲人潔淨。無有疾病。從慈心中來。阿難白佛。云何爲慈。佛語阿難。一慈衆生。如母愛子。二悲世間。欲令解脫道意。三心常歡喜。四爲能護念。一切不犯。是爲慈心者也。佛語阿難。爲人長大。恭敬人故。爲人短小。輕慢人故。爲人醜陋。喜瞋恚人故。生無所知。不學問故。爲人專愚。不教人故。爲人瘖瘂。謗毀人故。爲人[5]聾盲。不喜聽受經法故。爲人奴婢。負債不償故。爲人卑賤。不禮三寶故。爲人醜黑。遮佛光明故。生裸國中者。喜輕衣搪揬塔寺精舍故。生馬蹄國中者。喜著屐佛前行故。生穿胸人國中者。布施作福。悔惜心故。生麞鹿麏麖中者。喜驚怖人故。生墮龍中者。喜調戲人故。身生惡瘡。治

[1]此經明本與宋本元本對校　[2]〔劉〕－㊂　[3]（一）＋心㊂㊄　[4]蒙＝朦㊂㊄　[5]聾＋（法經記）㊂㊄

之難差者。苦鞭打衆生。[1]不以理故。人見歡喜者。前生見人歡喜故。人見不歡喜者。前生見人不歡悅故。遭縣官繫閉牢獄。杻械其身者。前世爲人。籠繫衆生。不從意故。爲人脣缺者。前世釣魚。魚決口故。聞好言善語。心不樂聞。於中兩舌。亂人聽受經法者。後墮耽耳狗中。佛語阿難。世有愚人。聞說法語。心不餐採。後墮長耳驢馬之中。慳貪獨食。[2]不共飢者食後墮餓鬼中。出生爲人。貧窮飢餓。衣不蓋形。食不供口。好食自噉。惡食施人。後生猪豚蜣蜋之中。喜劫奪人物者。後墮羊中。生剝其皮。償其宿罪。好喜殺生者。後爲水上[3]蜉蝣[4]蟲。朝生暮死。好喜盜人財物者。後墮奴婢牛馬之中。償其宿債。好喜婬他妻女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵床。從地獄出常生下處。當墮雞鴨中。好喜妄語。傳人惡事。死入地獄。洋銅灌口。拔出其舌。以牛犂之。出墮[5]鴟梟。[6]鵂鶹鳥中。人聞其鳴。莫不驚怖。皆言變怪。呪令其死。喜飲酒醉犯三十六失[7]者死墮沸屎泥犁之中。出生墮狌狌中。後還爲人愚癡。生無所知。夫婦不相和順。數共鬪諍。更相驅遣。後墮鳩鴿中。貪人力者。後墮象中。佛語阿難。州郡令長。食官爵祿。或人無罪。或私侵人民。錄名繫縛。鞭打搥杖。強逼輸送。告訴無地。枷械繫閉。不得寬縱。後墮地獄中。身受苦痛。數千億歲。罪畢乃出。當墮水牛中。貫穿其鼻牽船挽車。大杖打撲。償其宿罪。佛語阿難。爲人不淨。從猪中來。爲人慳貪不能廉潔。從狗中來。爲人剛強很戾自用。從羊中來。爲人腥臭。從魚鼈中來。爲人兇惡含毒心難解者。從蝮蛇中來。好喜美食。喜殺害衆生。無有慈心者。從豺狼狸鷹中來。爲人短命。胞胎傷墮。生世未幾。而早命終。墮在三塗。數千萬劫。佛言。此輩前世爲人。好喜射獵。焚燒山澤。探巢破卵。施捕魚網。殺一切衆生。食其皮肉以自食噉。多短命報。世世累劫無有出期。愼之愼之。痛不可言。佛語阿難。凡作功德皆應身。爲燒香福會。轉經行道。不得倩人。呪願若虛。如倩人食。豈得自飽能不饑耶。若燒香鮮潔遠薩云若香攝一切相。 然燈續明。得三達智。無所罣礙。燒香齋食。讀經逮嚫。以爲常法。布施得福。諸天接待。萬惡皆却。衆魔盡除。無敢當者。懈怠之人。安隱諧偶。無精進心。一朝疾病。有不吉利。便欲燒香。方云作福。諸天未降。衆魔故前。競共嬈觸。作諸變怪。以是之故。常當精進。罪福隨身。如影隨形。植種福者。亦如尼[8]拘類樹。本種一核收子無限。施一得倍[9]萬。言不虛也。佛時頌曰

賢者好布施　天神自扶將
施一得萬倍　安樂壽命長
今日大布施　其福不可量
皆當得佛道　度脫於十方
因緣合會[10]誰爲親　五戒十善除去瞋
不望他許自爲親　世間榮樂如浮雲
展轉五道如車輪　莫計壽命惜金銀
天地尚壞何況身　奉持經戒是大珍
勿貪財色隳慢人　三界衆生如群羊
來去五道身壞傷　命速流水何有常
作惡甚近受罪長　泥犁地獄[11]沸鑊湯
制心剛意離禍殃　犯罪入中痛難當

佛告阿難。世人無智生死肉眼不知罪福。吾以道眼。覩無數劫。乃至今身。罪福應報。猶觀掌中瑠璃珠。內外明徹。無狐疑想。阿難前整衣服。爲佛作禮。而白佛言。演說此經。當何名之。佛語阿難。此經名爲輪轉五道亦名罪福報應。若有善男子善女人。諷誦宣傳。功德無量。當見禮[12]侍賢劫千佛。奉侍供養。不墮三塗八難之處。得戒定慧。佛說經竟。五百比丘。漏盡意解。七百比丘尼。得須陀洹道。八百羅漢。得菩薩道。諸天龍神。是時樹下。淸信士萬二千人。淸信女六千人。悉履道迹。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆得阿那含道。天龍鬼神。世間人民。聞佛說法。皆言善哉。即起作禮。遶佛三匝。歡喜而去

佛說輪轉五道罪福報應經

No.748

佛說護淨經

失譯[13]人今附東晉錄

[14]往昔佛共阿難行。遇值一池。東西四十里。南北四十里。深四十里。池中有虫。其[15]形似

[1]〔不以理〕－宋　[2]〔不共飢者食〕－宋　[3]蜉＝浮宋　[4]蟲＝虫宋元　[5]鴟＝鵄宋元　[6]〔鵂鶹〕－宋　[7]〔者〕－宋　[8]拘＝俱宋元　[9]〔萬〕－宋　[10]誰＝推宋　[11]沸＝佛宋　[12]侍＝待宋　[13]〔人〕－宋元宮，人＋（名）明　[14]往昔佛＝佛往昔三宮　[15]〔形〕－三宮

[1]科蚪形黑如墨。佛語阿難。識此[2]池中虫不。答言不識。佛語阿難。此池中虫者。十方世界[3]大衆僧。食不淨食。墮此臭穢糞屎池中。常食不淨。五百萬世中受此苦惱竟。[4]後五百世中[5]復墮餓狗中。常食不淨。[6]復墮猪中。五百[7]世常食不淨。復墮蜣[8]蜋中常食不淨。亦五百世[9]得出爲人。常生貧窮[10]家。衣不覆形。食不充口。常[11]食糠[12]飯。恒飢不足。佛語諸比丘。有如是[13]者。受罪尤苦。無量無邊。[14]誡語後世末法中諸比丘。不可不愼。一切衆僧。有住止處。作不淨食。不足[15]往食。欲[16]淨食者。一切白衣食。如法著衣持鉢。[17]稱四威儀。如法往造。[18]乞是眞比丘。除其邪命。[19]如法活命。佛不妄[20]言。福報如影響。往昔比丘。[21]新得阿羅[22]漢有結業身有便利患。[23]夜闇上厠。見一比丘。在厠邊呻吟。阿羅漢語是比丘。汝本好用[24]意人。云何墮餓鬼中。呻吟如是。餓鬼比丘答言。我[25]餓渴來久。五百餘年。不見漿[26]水。正欲趣厠[27]用食不淨。護厠鬼[28]神。鐵杖打我。不得近厠。憶念本會作比丘。知[29]僧事[30]時。是[31]用觸衆僧淨。[32]食以不淨食[33]食衆僧。故致此殃遇値阿羅漢善知識。阿羅漢。爲比丘[34]僧中。燒香呪願。即免餓鬼。還復人道。[35]佛語諸比丘。不可不愼。一切不得觸衆僧淨食。佛不虛言。福報如影響。十八地獄經中出罪福。此餓鬼[36]本從人道中來。以不淸淨手。觸衆僧淨器。以不[37]淨手。觸沙門淨食。以不[38]淨食。著沙門淨食中。以不淨食。[39]食衆僧故。後五百世中。墮餓鬼中。常食不淨。欲趣厠上[40]食糞于時厠神。手捉鐵杖打[41]之。令不得近。此鬼食人膿血。涕唾及蕩[42]滌惡汁。常[43]伺捕婦女[44]產血不淨。以爲飲食。復經[45]五百世。墮猪狗蜣蜋[46]之中。常食臭[47]糞不淨。受斯苦[48]劇。累世[49]如此。於百千劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。以不淨手觸男根。[50]或觸女根。觸沙門淨器。[51]觸沙門淨食。以不淨食。著沙門淨食中。以不淨食。*食衆僧故。致此殃。一切人肉眼不知罪福。自今[52]以後。欲得福祐。佐衆僧作食。以淸淨手。捉衆僧淨器。*淨手[53]淘米。[54]及以淨米。著衆僧淨食中[55]者得福無量。自今*以後。以此爲常。一切衆人。普使聞[56]知。[57]一切檀越。施設法會。供齋調度。持齋者得食。不持齋者不得食。此飯一日持齋。得六十萬世餘糧。不持齋者。六十萬世。墮餓鬼中。何以故。此信施難銷。故寧呑熱鐵丸。不食此飯。呑熱鐵丸。須臾間耳。食[58]此信施。久受大苦。五百萬世中。受餓鬼苦。諸有設食之處。一切如法作齋。不得懷挾餘殘食。歸給妻子。若食此飯。若腋底挾擔。後五百[59]世。常挾熱鐵輪。左腋底入。從右腋底出。一切齋飯。不可不愼。一米化作熱丸。一切賢者。施設福會。於先嘗毀此食。都作殘食。唐作此會。不如不作。何以故。諸天不歡。鬼神不喜。此人於先嘗者。亦五百世中。受餓鬼苦。自今已後。欲得福者。如法作齋食。可得福德。諸天歡喜。百神慶悅。天神擁護。經不虛言。福報如影響

佛說護淨經

No. 749

佛說因緣僧護經

失譯[60]人名今附東晉錄

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨[61]園。爾時有一大海龍王。初發信心。變爲人形。來至園中。依諸比丘。求欲出家。時諸比丘。不知是龍。即度出家。有一年少比丘。共同房住。經一宿已。於其晨朝。執持威儀。詣城乞食。時龍比丘。福德果報。乞食先得。或詣本宮。食已早還。比丘之法。食後入房。攝心坐禪。時龍比丘。忘不掩戶。龍性多睡。天時著熱。龍有五法。不能隱身。一者生時。二者死時。三者婬時。四者瞋時。五者睡時。是爲五事。時龍比丘。不能隱身。即便睡眠。身滿房中。同房比丘。後來入房。唯見龍身遍滿房中。即大驚怖。馳走失聲。喚諸比丘。大德長老。此有龍王。此有龍王。龍聞大聲。即便覺[62]寤。還爲比丘[63]加趺坐禪。因聲高大。大衆[64]運集。問此[65]年少比丘。何故揚聲。比丘答曰。房中有龍。時諸大

[1]科＝蝌【三】【宮】　[2]〔池中〕－【三】【宮】　[3]大＝本【三】【宮】　[4]後＋（復）【三】【宮】　[5]〔復〕－【三】【宮】　[6]復＝後【三】【宮】　[7]世＋（中復）【三】【宮】　[8]蜋＋（蟲）【三】【宮】　[9]得＝復【三】【宮】　[10]家＋（中）【三】【宮】　[11]食＋（糙糕）【宋】【宮】，（餢糕）【元】，（粇糕）【明】　[12]飯＝餅【三】【宮】　[13]〔者〕－【宮】　[14]誡＝戒【三】【宮】　[15]往＝住【三】【宮】　[16]淨＝得【三】【宮】　[17]稱＝攝【三】【宮】　[18]〔乞〕－【三】【宮】　[19]如法活命＝活命如法【宮】　[20]言＝語【三】【宮】　[21]新＝報【三】【宮】　[22]漢＋（果）【三】【宮】　[23]夜＝向【三】【宮】　[24]意＝行【宮】　[25]餓＝饑【三】【宮】　[26]〔水〕－【宮】　[27]用＝欲【三】【宮】　[28]神＋（手捉）【三】【宮】　[29]僧＝衆【宋】【元】【宮】，僧＋（淨）【明】　[30]時＝貯【三】【宮】　[31]用＋（是）【三】【宮】　[32]〔食〕－【三】【宮】　[33]食＝飴【三】　[34]僧＝衆【三】【宮】　[35]佛＝誠【三】【宮】　[36]〔本〕－【三】【宮】　[37]淨手＝淸淨手自【三】【宮】　[38]（淸）＋淨【三】【宮】*　[39]食＝飼【三】【宮】*　[40]食糞＝噉糞屎【三】【宮】　[41]〔之令…膿血〕十一字＝（饑鬼不得近厠此餓鬼常食膿血食人）十五字【三】【宮】　[42]滌＝除【三】【宮】　[43]伺＝守【三】【宮】　[44]產＋（穢）【三】【宮】　[45]五百＋（萬）【宮】　[46]〔之〕－【三】【宮】　[47]糞＋（穢）【三】【宮】　[48]劇＋（之中）【三】【宮】　[49]如此於百千＝勸苦數千萬【三】【宮】　[50]或＋（手）【三】【宮】　[51]（以手）＋觸【三】【宮】　[52]以＝已【三】【宮】*　[53]淘＝滌【宋】【元】【宮】　[54]及＝乃【三】【宮】　[55]〔者〕－【三】【宮】　[56]知＋（至心奉行）【三】【宮】　[57]〔一切…響〕二百四十六字－【宮】　[58]〔此〕－【三】　[59]〔世〕－【宋】【元】　[60]〔人名〕－【宋】【元】，〔人名…錄〕七字－【宮】　[61]園＋（與大比丘衆八萬人諸菩薩三萬六千人俱）【三】【宮】　[62]寤＝悟【三】【宮】　[63]加＝跏【明】*　[64]運＝雲【三】【宮】　[65]年少＝少年【三】【宮】

衆。尋即共集。入房覓龍不得。但見比丘。※加趺坐禪。便大驚愕。不知所以。即往問佛。具說上事。請決所疑。爾時世尊告諸比丘。此非人也。乃是龍王。汝可往喚。比丘受敎。喚彼龍王。時龍比丘。即詣佛所。頭面作禮。却坐一面。佛爲說法。示敎利喜。佛即默然。爾時龍王。心自思惟。便生歡喜。佛慰勞曰。汝可還宮。龍王聞已。哀泣墮淚。頂禮佛足。遶佛三匝。即便還去。於其中路。而自思惟。我今雖復不得出家。於佛法中。作大檀越。造立僧房。四事供養。作是念已。即於曠路。化作僧[1]房。流泉。[2]池澤。遊觀園林。甚[3]盛寂靜。[4]無有人衆憒閙之處。晝夜逍遙。復無虫蟻蚊虻之屬。不寒不暑。溫和調適。無諸惱患。請諸衆僧。衣服飮食。臥具湯藥。所須之物。皆悉備足。持律比丘。數數訶責。時龍比丘。不解經戒。每自懷惱。心自念言。我今供養。衆事悉備。而諸比丘。故見訶責。便滅化寺。更往空處。復造化寺。宮殿林泉。與前無異。復請衆僧。四事供養。時諸衆僧。語龍比丘。衆僧廚庫。頭數甚多。寺主之法。應以計算頭數來示衆僧。時龍答曰。本非僧物。今索抄記。云爲造作。盡是我有。今諸比丘。雖可供給。若如是者。小可耐意。於其中夜。滅寺還宮

爾時舍衛國中。有五百商人。共立[5]誓言。欲入大海。商人共議。求覓法師。將入大海。時時問法。因聞法利。可得往還。商人衆中。有一長者。告諸商人。我有門師。名曰僧護。可請爲師。辯才多智。甚能說法。時諸商人。相隨往請到僧護所。頭面作禮。白僧護曰。我等諸人。欲入大海。今請大德作說法師。我等聞法。可得往還。僧護答曰。可白和[6]上。和※上若聽。當受汝請。僧護比丘。將諸商人。詣舍利弗所。頭面[7]禮足。時諸商人。白舍利弗言。我等諸人。欲入大海。今請僧護作說法師。[8]唯願尊者。賜見聽許。舍利弗言。可共問佛。時舍利弗。及僧護比丘。將諸商人。往詣佛所。頭面作禮。長[9]跪合掌。而白佛言。世尊。我等諸人。欲入大海。請僧護尊者。作說法師。時時問法。因聞法力。可得往還

爾時世尊。知僧護比丘應廣度衆生。即便聽許。時諸商人。踊躍歡喜。與僧護法師。俱入大海。未至寶所。龍王捉住。時諸商人。甚大驚怖。胡※跪合掌。而仰問曰。是何神祇。而捉船住。若欲所得。應現身形。爾時龍王。忽然現身。時諸商人。即便問曰。欲何所索。龍王答曰。[10]以此僧護比丘[11]與我。商人答曰。此僧護比丘。從佛世尊及舍利弗所。而請將來。云何得與。龍王答曰。若不與我。盡沒殺汝。時諸商人。即大驚怖。尋自思惟。曾於佛所。聞如是偈

爲護一家　寧捨一人　爲護一村
寧捨一家　爲護一國　寧捨一村
爲護身命　[12]寧捨國財

時諸商人。俛仰不已。以僧護比丘。捨與龍王。龍王歡喜。將詣宮中。爾時龍王。即以四龍聰明智慧。作僧護弟子。龍王白言。尊者。爲我敎此四龍。各[13]有一阿含。第一龍者。敎增一阿含。第二龍者。敎中阿含。第三龍者。敎雜阿含。第四龍者。敎長阿含。僧護答曰。可爾當敎。僧護比丘即便敎之。第一龍者。默然聽受。第二龍者。[14]眠目口誦。第三龍者。迴顧聽受。第四龍者。遠住聽受。此四龍子。聰明智慧。於六月中。誦四阿含。領在心懷。盡無遺餘。時大龍王。詣僧護所。拜跪問訊。不愁悶[15]也。僧護答曰。甚大愁悶。龍王問曰。何故愁悶。僧護答曰。受持法者。要須軌則。此諸龍等。在畜生道。無軌則心。不知佛法。受持誦習。龍王白言。大德。不應訶諸龍等。所以者何。護師命故。龍有四毒。不得如法受持讀誦。何以故。默然受者。以聲毒故。不得如法。若出聲者。必害師命。是故默然而受。[16]眠目受者。以見毒故。不得如法。若見師者。必害[17]師命。是故閉目。迴顧受者。以氣毒故。不得如法。若氣噓師必當害命。是以迴顧。遠住受者。以觸毒故。不得如法。若身觸師。必害師命。是以遠[18]住。時諸商人。採寶還迴。至失師處。時諸商人。共相謂言。我等本時。於此失師。今若還到佛世尊所。舍利弗目連。諸尊者等。若問於我僧護法師。當以何答。爾時龍王。知商人還。即將僧護。付歸商人。告商人曰。此是汝師僧護比丘。時諸商人。踊躍歡喜。平安得出

爾時僧護。問諸商人。水陸二道。從何道去。商人白言。水道甚遠。經過六月。糧食將盡。不可得達。即共詳宜。從陸道去。於中路宿。時僧護比丘。告商人曰。吾離衆宿。汝等夜發。[19]高聲喚我。商人敬諾。僧護比丘。即出衆宿。初夜坐

[1]房＝坊【宋】【元】【宮】 [2]池澤＝浴池【三】【宮】 [3]盛寂＝成閑【三】【宮】 [4]無有＝又無【三】【宮】 [5]誓言＝言誓【三】【宮】 [6]上＝尚【三】【宮】* [7]禮足＝作禮【三】【宮】 [8]唯＝惟【三】【宮】 [9]跪＝䠒【明】* [10]以此＋（與我）【宋】【元】，以此＝與我【明】【宮】 [11]〔與我〕－【三】【宮】 [12]寧捨＝捨於【三】【宮】 [13]有＝與【三】【宮】 [14]眠＝泯【宋】【宮】，瞑【元】【明】 [15]也＝不【三】【宮】 [16]眠＝泯【宋】【元】【宮】，瞑【明】 [17]師＝前【元】 [18]住＋（而受）【三】【宮】 [19]高＝揚【三】【宮】

[illegible]。中夜眠息。時諸商人。中夜發引。[1]迭互相謂。喚僧護師。竟無喚者。卽便捨去。夜勢將盡。大風雨起。僧護比丘。卽便覺寤。揚聲大喚。竟無應者。心口念言。此便大罪。伴棄我去

爾時僧護比丘。失伴獨去。涉路未遠。聞犍[2]稚聲。尋聲向寺。路値一人。卽便問曰。何因緣故。打犍稚聲。其人答曰。入溫室浴。僧護念言。我從遠來。可就僧浴。卽入僧[3]坊。見諸人等。狀似衆僧。共入溫室。見諸浴具。浴衣瓦瓶[4]瓲器。浴室盡皆火然。爾時僧護比丘。見諸比丘。共入溫室。入已火然筋肉消盡。骨如焦炷。僧護驚怖。問諸比丘。汝是何人。比丘答曰。閻浮提人。爲性難信。汝到佛所。便可問佛。卽便驚怖。捨寺[5]逃走。進路未遠。復値一寺。其寺嚴博。殊能精好。亦聞[6]稚聲。復見比丘。卽便問言。何因緣故。打犍稚聲。比丘答曰。衆僧食飯。尋自思惟。我今遠來。甚成飢乏。亦復須食。入僧坊已。見僧和集。食器敷具。皆悉火然。人及房舍。盡皆火然。如前不異。僧護問言。汝是何人。其人答言。更不異前。僧護驚怖。更疾捨去。進路未遠。復更値[7]寺。其寺嚴儀。更不異前。前入僧坊。復見諸比丘。坐於火床。互相[8]抓捶。肉盡[9]肋出。五藏骨髓。亦如焦炷。僧護問曰。汝是何人。比丘答言。閻浮提人。爲性難信。汝到佛所。便可問佛。僧護驚怖。復疾捨去。進路未遠。復値一寺。如前入寺。見諸衆僧。共坐而食。諸比丘言。汝今出去。僧護踟躕。未及出去。見諸比丘。鉢中唯是人糞。熱沸涌出。時諸比丘。皆悉食噉。食已火然。咽喉五藏。皆成烟炭。流下直過。見已驚怖。復疾而去。其去未遠。復見一寺。其寺嚴儀。如前不異。卽入僧坊。見諸比丘。手把鐵[10]鎚。互相棒打。摧碎如塵。見已驚怖。復更進路。其去未遠。復見一寺。其寺嚴好。亦不異前。卽入僧坊。聞犍*稚聲。僧護問曰。何故打*稚。諸比丘[11]答言。欲飮甜漿。僧護比丘。卽自念言。我今渴乏。須飮甜漿。卽入衆中。見諸食器。床臥敷具。諸比丘等。互相罵辱。諸食器中。盛滿[12]融銅。諸比丘等。皆共飮噉。食已火然。咽喉五藏。皆成炭火。流下直過。見已驚怖。進路而去。其去未遠。見大肉地。其火焰熾。叫聲號痛。苦楚難忍。見已驚怖。進路而去。其去未遠。復見大地。如前[13]不異。復更前進。見大肉甕。盡皆火然。熱疼難忍。如前無異。復更前進。亦見肉甕。盡皆火然。如前不異。復更前進。見一肉瓶。其火焰熾。[14]叫聲[15]呼苦。毒痛難忍。復更前進。見一肉瓶。其火焰熾。如前不異。復更前進。見大皮泉。其火焰熾。爛皮浩沸。苦聲楚毒。亦不異前。見已驚怖。復更前進。[16]進路未遠。更見一大肉甕。其火焰熾。苦事如前。復更前進。見一比丘。手捉利刀。而自[17]劓鼻。*劓已復生。生已復*劓。終而復始。無有休息。復更前進。見一比丘。手捉[18]斲斫。自斫己舌。終而復始。如前不異。復更前進。見一比丘。水中獨立。口自唱言。水水不息。而受苦毒。復更前進。見一比丘。在鐵刺園[19]中。立鐵刺上。苦聲號叫。亦不異前。復更前進。見一肉甕。[20]其火焰熾。苦聲號叫。與前不異。復更[21]前進。見一肉橛。形如象牙。其火焰熾。受苦如前。復更前進。見一駱駝。火燒身體。苦聲號叫。亦不異前。復更前進。見馬一匹。火燒身體。苦痛號叫。亦不異前。復更前進。見一白象。熾火燒身。苦不異前。復更前進。見一驢身。猛火燒身。苦不異前。復更前進。見一羝羊。猛火燒身。苦不異前。復更前進。見一肉臺。大火焰熾。苦不異前。復更前進。見一肉臺。如前不異。復更前進。見一肉房。猛火燒身。苦聲號叫。亦不異前。復更前進見一肉[22]林。苦聲號叫。苦不異前。復更前進。見一肉床。焰火燒身。亦不異前。復更前進。見一肉秤。火燒申縮。苦不異前。復更前進。見一肉拘執。火燒申縮。苦不異前。復更前進。見一肉繩床。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見一肉壁。火燒搖動。苦不異前。[23]復更前進。見一肉索。火燒申縮。苦不異前。復更前進。見一廁井。屎尿涌沸。苦不異前。復更前進。見一高座。上有比丘。攝心端坐。猛火焚燒。苦聲如前。復更前進。更見高座。受苦比丘。亦不異前。復更前進。見肉犍*稚。火燒苦聲。亦不異前。復更前進。見肉[24]胡跂支。*胡。名[25]拘修羅。猛火燒身。受苦如前。復更前進。見一肉拘修羅。受苦如前。復更前進。見大肉山。猛火燒爛。[26]振動號叫。苦不異前。復更前進。見須曼那華樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。更見須曼那華樹。火燒出聲。亦不異前。復更前進。見肉華樹。火燒出聲。苦

[1]迭=遞㊂㊌* [2]稚=椎㊉下同 [3]坊=房㊉ [4]瓲=瓨㊂㊌ [5]逃=跳㊂㊌ [6](犍)+稚㊄ [7](一)+寺㊂㊌ [8]抓捶=爪搔㊅㊌，爪捶㊄㊉* [9]肋=筋㊂㊌ [10]鎚=椎㊂㊌* [11]〔答〕－㊂㊌ [12]融=銘㊂㊌* [13]不=無㊂㊌ [14]〔叫聲…焰熾〕二十字－㊉ [15]呼=號㊅㊄㊌ [16]進=其㊂㊌ [17]劓=刵㊂㊌* [18]斲斫=斫斧㊂，斫斤㊌ [19]〔中〕－㊂㊌ [20](甕)+其㊌ [21]前進=進前㊅㊄㊌ [22]林=床㊂㊌ [23]復=後㊉ [24]胡=梵㊄㊉* [25]拘修羅宋本元本宮本俱作夾註 [26]振=震㊂㊌

不異前。復更前進。見肉果樹。火燒苦聲。亦不異前。復更前進。更見一樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見一肉柱。火燒受苦。亦不異前。復更前進。更見一肉柱。獄卒斧斫。受苦如前。復更前進。見一肉柱。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見十四肉樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見二比丘。以[1]棒相打。頭破腦裂。膿血流出。消已還生。終而復始。苦不休息。僧護比丘。小更前進。見二沙彌。眠臥相抱。猛火燒身。苦不休息。僧護比丘。見已驚怖。問沙彌言。汝是何人。受如是苦。沙彌答言。閻浮提人。受性難信。汝到世尊所。便可問佛。見已驚怖。復更進路。遙見林樹。榮茂可樂。往趣入林。見五百仙人。遊[2]止林間。仙人見僧護比丘。馳散避去。[3]共相謂言。釋迦弟子。汚我等園。僧護比丘。從仙人借樹。寄止一宿。明當早去。仙人衆中。第一上座。有大慈悲。勅諸小仙。借沙門樹。僧護比丘。即得一樹。於其樹下。敷尼師[4]檀。*加趺而坐。於初夜中。伏滅五蓋。中夜眠息。後夜端坐。高聲作唄。時諸仙人。聞作唄聲。悟解性空。證不還果。見法歡喜。詣沙門所。頭面作禮。請祈沙門。受三歸依。於佛法中求欲出家。爾時僧護比丘。即度仙人。如法出家。教修禪法。不久得定。證羅漢果。如栴檀栴[5]檀圍繞。得道比丘賢聖爲衆。爾時僧護比丘。與諸弟子俱。共詣舍衞國中祇桓精舍。到於佛所。頭面禮足却坐一面。爾時世尊。慰勞諸比丘。汝等行路。不疲苦耶。乞食易得不。爾時僧護比丘白佛言。世尊。我等行路不大疲苦。乞食易得。不生勞勸。得見世尊。爾時世尊。爲諸大衆。而說法要。爾時僧護比丘。於世尊前。在大衆中。高聲唱說已先所見地獄因緣。唯願世尊。爲我說本因緣。佛告僧護。汝先所見。比丘浴室。此非比丘。亦非[6]浴室。是地獄人。此諸罪人。迦葉佛時。是出家比丘不依戒律。順己愚情。以僧浴具及諸器物。隨意而用。持律比丘。常教軌則。不順其教。從迦葉佛涅槃[7]以來。受地獄苦。至今不息。佛告僧護。汝初見寺[8]者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不成。四方僧物。不打犍[9]稚。衆默共用。以是因緣。受火床苦。從迦葉佛涅槃*以來。受地獄苦。至今不息。汝見第二寺者。亦非僧寺。復非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。諸檀越等。造作寺廟。四事豐足。檀越初心。造寺之時。要打犍*稚。作嚫濟意。是諸比丘。不打犍*稚。默然受用。客比丘來。不得飲食。還空鉢出。以是因緣。受火[10]床苦。*迭相*抓摑。筋肉消盡。骨如焦炷。從迦葉佛涅槃*以來。受如是苦。至今不息。汝見第三寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。懈怠比丘。多人共住。共相謂言。我等今者。可共請一持律比丘。共作法事。可得如法。即時推覓。得一[11]淨行比丘。共住食宿。此淨行比丘。復更推覓同行比丘。時淨行人。轉轉增多。即便追逐。令出寺外。時破戒人。於夜分中。以火燒寺。滅諸比丘。以是因緣。手捉鐵*鎚。互相摧滅。從迦葉佛涅槃*以來。受大苦惱。至今不息。汝見第四寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。常住寺中。有諸檀越。施脂肉來。應現前分。時有客僧來。舊住比丘。以慳心故。待客出去。後方欲分。未及得分。虫出臭爛。捐棄於外。以是因緣。入地獄中。噉糞屎食。從迦葉佛涅槃*以來。受苦不息。汝見第五寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。臨中食上。不如法食。惡口相罵。以是因緣。受鐵床苦。諸食器中。沸火漫[12]流。筋肉消盡。骨如焦炷。從迦葉佛涅槃*以來。至今不息。汝見第六寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。不打犍*稚。默然共飲衆僧甜漿。恐外僧來。慳因緣故。墮地獄中。飲噉*融銅。從迦葉佛涅槃*以來受苦。至今不息

爾時佛復告僧護比丘。汝見第一地者。非是大地。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。衆僧田中。爲己私種。不酬僧直。[13]持律比丘。依戒呵責。汝今云何不酬僧直。是人爾時。依恃王勢。不受教誨。答諸比丘。我是汝奴。汝若有力。何不自種。以是因緣。受[14]大地獄苦。從迦葉佛涅槃*以來。至今不息。汝見第二地者。非是大地。乃是罪人。迦葉佛時。是白衣人。在僧田種。不酬僧直。以是因緣。墮地獄中。作大肉地。受諸苦惱。至今不息。汝見第一肉[15]塊者。非是肉塊[16]乃是罪人。迦葉佛時。是衆僧上座。不能禪誦。不解戒律。飽食熟睡。但能論說無益之語。精[17]饍供養。在先飲食。以是因緣。

[1]棒＝争【三】【宮】　[2]止＝山【宮】　[3]共相＝相共【三】【宮】　[4]檀＝壇【三】【宮】　[5]栴＋(自相)【三】【宮】　[6]浴＝獄【明】　[7]以＝已【三】【宮】*　[8]〔者〕－【三】【宮】　[9]稚＝椎【三】【宮】*　[10]床＝燒【三】【宮】　[11]淨行＝持律【宮】　[12]流＝然【三】【宮】　[13](時)＋持【三】【宮】　[14]大＝火【三】【宮】　[15]塊＝塊【三】【宮】下同　[16](也)＋乃【三】【宮】　[17]饍＝膳【三】【宮】

入地獄中。作大肉塊火燒受苦。至今不息。汝見第二塊者。非是塊[1]也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。爲僧當厨。軟美供養。在先食噉。麁澁惡者。僧中[2]而行。以是因緣。入地獄中。作大肉塊。火燒受苦。至今不息。汝見第三塊者。非是塊也。是地獄人。迦葉佛時。是僧淨人。作飲食時。美妙好者。先自[3]嘗噉。或與婦兒。麁澁惡者。持僧中行。以是因緣。在地獄中。作大肉塊。火燒受苦。至今不息

爾時世尊復告僧護比丘。汝見第一瓶者。非是瓶也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人爲僧當厨。應朝食者。留至後日。後日食者。至第三日。以是因緣。入地獄中。作大肉瓶。火燒受苦。至今不息。汝見第二瓶者。非是瓶*也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在寺常住。有諸檀越。奉送酥瓶。供養現前衆僧。人人應分。此當事人。見有客僧。隱留在後。客僧去已。然後乃分。以是因緣入地獄中。作大肉瓶。火燒受苦。至今不息。[4]汝見水中立人。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧當水。見僧用水。小復過多。[5]逐可意處。卽足其水。餘者不給。以是因緣。入地獄中。水中獨立。唱言水水。受其大苦。至今不息。汝見大甕者。非是大甕。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧典知。果菜香美。好者先自食噉。[6]酢果澁菜。或[7]逐隨意。選好者與。不平等故。以是因緣。入地獄中。作大肉甕。火燒受苦。至今不息。汝見比丘刀*劓鼻者。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在佛僧淨地。[8]啼唾污地。以是因緣。入地獄中。刀*劓[9]其鼻。火燒受苦。至今不息。汝見比丘手捉[10]劉斤自斫己舌。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。出家沙彌。而爲衆僧。當分石蜜。斫作[11]數段。於斧刃上。少著石蜜。沙彌噉舐。以是因緣。受斫舌苦。至今不息。爾時世尊復告僧護比丘。汝見泉者。非是水泉。是地獄人。迦葉佛時。是出家沙彌。爲僧當蜜。先自嘗噉。後[12]殘與衆僧。減少不遍。以是因緣。入地獄中。作大肉泉。火燒沸爛。受大苦惱。今猶未息。汝見比丘刺上立者。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。[13]惡口毀呰罵諸比丘。以是因緣。入地獄中。立鐵刺上。火燒受苦。至今不息。汝見肉軒。非是軒[14]也。是地[15]獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。五德不具。爲僧當厨。精美好者。先自食噉。或時將與。白衣使食。高下心中。行付衆僧。以是因緣。受地獄苦。至今不息。汝[16]見橛者。實非是橛。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。僧墻壁上。浪堅諸橛。非爲僧事。懸己衣鉢。以是因緣。入地獄中。作大肉橛。火燒受苦。至今不息

爾時世尊復告僧護。汝見駱駝者。實非是駱駝。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中上座。長受食分。或得一人二人食分。持律比丘。如法教授。上座之法。不應如是。時老比丘。答律師言。汝無所知。譬如駱駝。我於衆中。身爲上座。呪願說法。或時作唄。計勞應得。汝等何故。恒瞋責我。以是因緣。入於地獄。受駱駝身。火燒號叫。[17]受苦。至今不息。汝見馬者。實非是馬。是地獄人。迦葉佛時。作僧淨人。用僧供養。過分食噉。或與眷屬知識白衣。諸比丘等呵責語言。汝不應爾。其人惡口呵諸比丘。汝[18]等如馬。常食不飽。我爲僧作甚大勞苦。功勳應得。以是因緣。入地獄中。受[19]於馬身。火燒身體。受大苦惱。至今不息。汝見象者。非是白象。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧當厨。諸檀越等。將諸供養。向寺施僧。或食後來。檀越白言。大德日猶故。未可打揵[20]稚。集僧施食。比丘惡口答白衣言。諸比丘等。猶如白象。食不飽[21]耶。向食已竟。停留後日。以是因緣。入於地獄。受白象身。火燒受苦。至今不息。汝見驢者。實非是驢。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧當厨。五德不具。分僧飲食。恒自長受二三人分。持律比丘。如法呵責。此人答言。我當僧厨及園果菜。常營僧事。甚大勞苦。汝諸比丘。不知我恩。狀似如驢。但養一身。何不默然。以是因緣。入地獄中。驢身受苦。至今不息。汝見羝羊[22]者。實非[23]是羊。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧寺主。常[24]典內外事事撿挍。不勅弟子。諸小比丘。不如法打稚。諸律師等白言。寺主何不時節鳴稚集僧。比丘答言。我當營僧事。甚成勞苦。汝諸比丘。猶如羝羊。噉食而住。何不自打。以是因緣。入地獄中。受羝羊形。火燒痛毒受苦。至今不息

爾時世尊復告僧護比丘。汝見肉臺。實非是臺。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。常僧房敷

[1] 也＝耶【三】【宮】*　[2] 而行＝行付【三】【宮】　[3] 嘗＝當【宮】　[4] 汝＋(先)【三】【宮】　[5] 逐＝塗【明】【宮】　[6] 酢＝酸【三】【宮】　[7] 逐＝塗【三】【宮】　[8] 啼＝涕【三】【聖】　[9] 其＝己【三】【聖】　[10] 劉斤＝斫斧【三】【宮】　[11] 數段＝分數【三】【宮】　[12] 殘與＝付【三】【宮】　[13] (以)＋惡【三】【宮】　[14] 也＝耶【宋】【元】【宮】　[15] 獄＋(中)【三】【聖】　[16] 見＋(肉)【三】【宮】　[17] (受苦)－【三】【宮】　[18] 等＝猶【三】【宮】　[19] 於＝如【明】　[20] 稚＝椎【明】下同　[21] 耶＝也【三】【宮】　[22] (者)－【三】【宮】　[23] 是＝羝【三】【宮】　[24] 典＝田【三】【宮】

具。閉僧房門。將僧戶排。四方遊行。衆僧於後不得敷具及諸房舍。以是因緣。入地獄中。作大肉臺。火燒受苦。至今不息。汝見第二大肉臺。實非是臺。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧寺主。選好房舍。而自受用。及與知識。不依戒律。隨次分房。不平等故。以是因緣。入於地獄。作大肉臺。受苦萬端。至今不息。汝見肉房者。非是肉房。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。住僧房中。❶以爲己有。終身不移。不依戒律。以次分房。以是因緣。作大肉房。火燒受苦。至今不息

爾時世尊復告僧護。汝見肉繩床。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。捉僧繩床。不依戒律。如自己有。以次分床。以是因緣。入於地獄。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見第二繩床。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。破僧繩床。自用然火。以是因緣。入地獄中。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見肉敷具者。實非敷具。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。用僧敷具。如自己有。以脚❷蹈上。不依戒律。以是因緣。入地獄中。作肉敷具。火燒申縮。受苦萬端。至今不息。汝見肉拘執者。實非拘執。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。以僧拘執。如自己有。不依戒律。❸或用破壞。以是因緣。入地獄中。作肉拘執。火燒受苦。至今不息。汝見肉繩床者。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。恃王勢力。似如聖德。四輩弟子。聖心讚歎。時彼比丘。默然受歎。施好繩床及諸好飲食。作聖心受。以是因緣。入地獄中。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見肉壁者。實非是壁。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。衆僧壁上。堅橛破壁。懸己衣鉢。以是因緣。入❹地獄中。作大肉壁。火燒受苦。至今不息。汝見肉索。實非是索。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。捉衆僧索。私自己用。以是因緣。墮地獄中。作大肉索。火燒受苦。至今不息。汝見廁井。實非廁井。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。❺住寺比丘。佛僧淨地。大小便利。不擇處所。持律比丘。如法訶責。不受教誨。糞氣臭穢。熏諸衆僧。以是因緣。入地獄中。作肉廁井。火燒受苦。至今不息。汝見高座法師。實非法師。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。不明律❻藏。重作輕說。❼說輕爲重。有根之人。說作無根。無根之人。說道有根。應懺悔者。說言不懺。不應懺者。強說道懺。以是因緣。入地獄中。坐高座上。火燒受苦。至今不息。汝見第二高座。實非法師。是地獄人。迦葉佛時。是大法師。邪命說法。得利養處。如理而說。無利養時。法說非法。非法說法。以是因緣。入於地獄。處鐵高座。火燒受苦。至今不息。汝見肉❽揵稚號叫聲者。實非揵稚。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。以三寶物。非法打稚。詐作羯磨。捉三寶物。爲己受用。以是因緣。入地獄中。作肉揵稚。火燒受苦。至今不息。汝見拘修羅。實非❾岐❿支。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧寺主。以僧廚食。衒賣得物。用作衣裳。斷僧供養。以是因緣。入地獄中。作肉*岐*支。火燒受苦至今不息。汝見第二拘修羅。實非*岐*支。是地獄人。迦葉佛時。是出家人作僧寺中分物維那。以春分物。轉至夏分。夏分中衣物。向冬中分。以是因緣。入地獄中。作肉拘修羅。火燒受苦。至今不息。汝見肉山。非是肉山。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧典坐。五德不具。少有威勢。偸取僧物。斷僧衣裳。以是因緣。墮地獄中。作大肉山火燒受苦。至今不息

爾時世尊復告僧護。汝始初見須曼那柱。實非⓫是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當佛剎人。四輩檀越。⓬須曼那華。散供養佛。華既乾已比丘掃取賣爲己用。以是因緣。入地獄中。作須曼那柱。火燒受苦。至今不息。汝見第二須曼華柱。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時是出家人。當供養剎。四輩檀越。以須⓭曇華油。用供養佛。比丘減取。爲己自用。以是因緣。墮地獄中。作須曇柱。火燒受苦至今不息。汝見華樹。實非是樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當僧果菜園。有好華果。爲己私用。或與白衣。以是因緣。入地獄中。作大華樹。火燒受苦。至今不息。汝見⓮果樹。實非果樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當僧菜果香美好⓯者。私自食噉。或與白衣。以是因緣。入地獄中。作肉果樹。火燒受苦。至今不息。汝見⓰一肉樹。實非是樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧當薪。以衆僧薪。房中自然。或與知識。以是因緣。入地獄中。作大肉樹。火燒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護比丘。汝見第一肉柱者。

❶以爲＝似是【三】【宮】　❷蹈＝蹋【三】【宮】　❸或用＝用或【三】【宮】　❹地獄中＝於地獄【三】【宮】　❺住＝往【三】，位【宮】　❻藏＋（說）【三】【宮】　❼〔說〕－【三】【宮】　❽揵＝犍【三】【宮】　❾岐＝祇【三】【宮】*　❿支＝祇【宮】*　⓫是＝剎【宮】　⓬（以）＋須【三】【宮】　⓭曇＋（那）【三】【宮】　⓮（肉）＋果【三】　⓯者＝果【三】【宮】　⓰〔一〕－【三】【宮】

實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。破佛剎柱。爲己私用。以是因緣。入地獄中。作大肉柱。火燒受苦。至今不息。汝見第二肉柱者。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是白衣人。以刀刮取像上金薄。以是因緣。墮地獄中。作大肉柱。獄卒捉斧。斫身受苦。猛火燒身。至今不息。汝見第三[1]柱者。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。爲僧當事。用僧梁柱。浪與白衣。以是因緣。入地獄中。作大肉柱。火燒受苦。至今不息。汝[2]見四[3]樹。實非是樹。是四罪人。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。作大衆主。爲僧斷事。隨愛怖瞋癡。斷事不平。以是因緣。入地獄中。作四肉樹。火燒受苦。至今不息。汝見十四樹者。實非是樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在寺常住。不依戒律。分諸敷具。好者自取。或隨瞋愛。好惡差別。於佛法中。塵沙比丘。應隨次受。不平等故。以是因緣。此十四人。墮地獄中。作大肉樹。火燒受苦。至今不息。汝見二比丘者。實非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。於大衆中。鬪諍相打。以是因緣。入地獄中。[4]猛火焚身。受相打苦。至今不息。汝見二沙彌者。實非沙彌。是地獄人。迦葉佛時。是出家沙[5]彌。一被褥中。相抱眠臥。以是因緣。入地獄中。火燒被褥中。相抱受苦。至今不息。爾時世尊重告僧[6]護。以是因[7]緣。我今語汝。在地獄中。出家者衆。白衣尠少。所以者何。出家之衆。多喜犯[8]戒。不順[9]比丘。互相欺[10]陵。私用僧物。或分飲食不能平等是故我今更重告汝。當勤持戒。頂戴奉行

爾時世尊復告僧護。我今語汝。是諸罪人。於過去世[11]時。出家破戒。雖不精進。四輩檀越。見諸比丘。威儀[12]似僧。恭敬僧寶。四事供養。猶故能令得大果報。無量無邊。不可思議。我復語汝。如前罪人。先世出家。犯僧物故。墮大地獄。後於未來世中。有諸白衣。取衆僧物者。罪過於前說出家[13]人百千萬倍。不可窮盡。我復語汝。若一比丘。順於毘尼。在僧伽藍。如法行道。依時鳴稚。若施此人。得福[14]無量。說不可盡。何況供養四方僧衆

爾時世尊復告僧護。若出家人。營僧事業。難持淨戒。是諸比丘。初出家時。樂持淨戒。求涅槃心。四輩檀越。爲供養時。是諸比丘。應受是供。堅持淨戒。後不生惱。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

持戒最爲樂　身不受諸惱
睡眠得安[15]樂　[16]悟則心歡喜

爾時[17]世尊復告僧護。有九種人。常處阿鼻大地獄中。何等爲九。一者食[18]衆僧物。二者佛物。三者殺父。四者殺母。五者殺阿羅漢。六者破和合僧。七者破比丘淨戒。八者犯淨行尼。九者作一闡提。是九種人恒在地獄。有五種人。二處受報。一者地獄。二者餓鬼。其地獄者。如汝所見。是諸地獄。其餓鬼者。身形長大。何者爲五。一者斷施衆僧物。二者斷施僧食。三者劫僧嚫物。四者應得施能令不得。五者法說非法。非法說法。此五種人。受是二報。餘業不盡。五道中受。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

行惡感地獄　造善受天樂
若能修空定　漏盡證涅槃

爾時世尊復告僧護。汝於海中所見龍王。受此龍身。牙甲[19]鱗角。其狀可畏。臭穢難近。以畜生道障出家法。亦障修禪。無八[20]解脫。雖得長壽。不能得免金翅鳥王之所食噉。命終之後。生兜率天。天中命盡。得受人身。彌勒出世。作大長者。財富巨億。爲大檀越。供養供給彌勒世尊及諸比丘。四事具足。是諸長者。有五百人。同時出家。得羅漢果。功高名遠。衆所知識。是諸龍王。猶尚能得如是功德。況我弟子。如法出家。坐禪誦經。三業具足。必證涅槃

爾時世尊。無間自說

歸依佛者　得大吉利　晝夜心中　不離念佛
歸依法者　得大吉利　晝夜心中　不離念法
歸依僧者　得大吉利　晝夜心中　不離念僧

爾時僧護弟子。五百商人。於大衆中。聞佛說法。忽然驚怖。悟解無常。共相謂言。我等從昔無量劫來。處處經歷。受生死苦。皆是無明貪心所造。卽從座起。長跪合掌。而白佛言。我等今日。歸依三寶。受持五戒。盡形不犯

爾時世尊。告僧護曰。衆僧供養。有應得者。不應得者。何者應得。持戒滿足。出入常念。輕重等持。恐怖不犯。如是之人。應受供養。爾時世尊。卽說偈言

歡喜受他施　三衣常知足

[1] (肉)＋柱【三】【宮】　[2] 見＋(第)【宮】　[3] (肉)＋樹【三】【宮】　[4] 〔猛〕－【宋】【元】，猛＝獄【明】【宮】　[5] 彌＋(共)【三】【宮】　[6] 護＋(比丘)【三】【宮】　[7] 緣＋(故)【三】【宮】　[8] (禁)＋戒【三】【宮】　[9] 比丘＝毘尼【三】【宮】　[10] 陵＝凌【三】【宮】　[11] 〔時〕－【三】【宮】　[12] 似＝以【元】【明】　[13] (之)＋人【三】【宮】　[14] 無量＝猶多【三】【宮】　[15] 樂＝隱【三】【宮】　[16] 悟＝寤【三】【宮】　[17] 世尊＋(說是偈已)【三】【宮】　[18] 〔衆〕－【三】【宮】　[19] 鱗＝麟【三】【宮】　[20] 解脫＋(果)【三】【宮】

定慧修三業　安樂在山谷

爾時世尊。告僧護曰。何者不應[1]得。持戒不滿[2]足。出入不念。輕重不畏。如是之人。不應受供養。爾時世尊。即說偈言

寧食火鐵丸　焦熱如火焰
破戒不應受　得信檀越食

佛告諸善男子善女人。聞此偈者。若得信心。樂出家者。清淨持戒。頂戴奉行

爾時諸比丘。白佛言。世尊。如是等輩。五百仙人。在過去世。於何法中。種諸善根。於何時中。修行道業。以何業緣。今得出家。煩惱漏盡。證阿羅漢果。如來遍知。明達三世知諸仙人。所修善業。於大衆中。即說本緣。佛告諸比丘。[3]此賢劫中。過去之世。迦葉佛時。人壽二萬歲。有大長者。名曰[4]恭意。財富巨億。於孝行中。小違父母。慚愧懺悔。即詣佛所。出家修道。習學未久。作大法師。*恭意比丘。說法化度五百弟[5]子。入山林中阿練若處。修禪定業。心生歡喜亦教弟子。俱修禪定。造作禪珍覺杖法杖。法用[6]成就。初中後夜。精勤不息。未得觀慧。師徒相[7]率。詳發善願。作如是言。我等今日。師徒相順。於迦葉如來正法之中。出家修道。持戒定慧業。以此善根。願未來世。得值釋迦。十號具足。天人中尊[8]實不虛。遭遇和尚度我出家。漏盡得道。爾時[9]復告諸大比丘。爾時*恭意長者。豈異人乎。即僧護比丘是。五百弟子。豈異人乎。今五百仙人是。因過去世迦葉佛[10]時。所種諸善根。因發願故。今得正[11]信。還值和*上。正信出家。漏盡得道。爾時世尊。於大衆中。說因緣已。時四部衆。歡喜奉行

浴室及六寺　二地總三埏
兩瓶涌肉泉　一甕刀*劓鼻
斫舌水中立　立刺肉廳橛
駝馬白象驢　羝羊雙肉臺
肉房[12]二繩床　肉[13]稱及拘執
床壁肉繩索　厠井兩[14]臺座
[15]稚二[16]句修山　兩肉須曼柱
花果一肉樹　一樹三肉柱
兩雙十四樹　兩僧[17]兩沙彌
合有五十六　說法本因緣
佛因僧護說

[18]佛說因緣僧護[19]經[20]（僧護所見與世尊答事有不同本同雖改）

No. 750

沙彌羅[21]經

[22]失譯附三秦錄

昔有小兒。名曰沙彌羅。年始七歲。意好道德。隨一沙門。爲作弟子。處在山中。給師所使。誦念經法。心不懈怠。至年八歲。得阿羅漢。道眼能洞視。所見無極。耳能徹聽。天上天下。所爲善惡。皆悉聞之。身能飛行。在[23]能至到。能分一身。變作萬身。自在現化。無所不作。自知宿命。所從來生及諸人物。蚑行蠕動。皆悉知之。坐見宿命。爲五母作子。時便自笑。時師顧問。語沙彌羅。汝笑何等。此間山中。亦無歌舞。汝笑我耶。沙彌羅言。不敢笑師。我還自笑。一神受身。爲五母作子。五母爲我晝夜啼哭。感傷愁毒。不能自止。恒言念子。未[24]曾忽忘。自念一身。而愁五家。是以自笑。不敢笑師。我爲第一母作子。時有並隣居。亦生一子。與我同日。我死[25]以後。同日子出入行步。母見之便言。悲念我子在[26]家。亦當出入行步如是。感傷悲哀。淚下如雨。我爲第二母作子。時我天命早死。我母見人乳兒。便念乳我。悲念感傷。我爲第三母作子。時年始十歲。我命[27]復死。我母飯時。便悲淚出。我子在者。當與俱食捨我死去。使我獨食。哽[28]咽呼天。怨言念子。我爲第四母作子。時薄命先死。我母見我等輩。同時因媒娶婦。悲念我言。今子在者。亦當娶婦。我何所犯。而殺我子。我爲第五母作子。時年始七歲。好道辭家。捨母隨師。入山求道。一心思禪。得阿羅漢道。我母日日啼哭念我。我生一子。隨師學道。不知所在。飢渴寒暑。今爲死生。於是五母共會一處。各各悲哀。言念我子。相對啼哭。不能自止。我一魂神。展轉五母腹中作子。依因二親。受形成人。而使五母啼哭發狂。各念我身。乃欲自殺。是故笑耳。我念世間。欲網因緣。生死罪福。造行根源。惡入地獄。善行生天。我畏世苦。辭家入山。精進禪定。得道昇仙。覩見餓鬼地獄畜生。苦痛之處。代爲恐怖。憐傷五母。不能自脫。又憂我身。我所求索。願行如言。永離生死。斷絕身根。如人不種當所泥洹。善會師說。已飛騰[29]虛空

沙彌羅經

[1] 得＝受供養【三】【宮】 [2]〔足〕－【三】【宮】 [3] 此＝比【元】 [4] 恭＝供【三】【宮】* [5] 子＋（將諸弟子）【三】【宮】 [6] 成＝或【三】【宮】 [7] 率＝懟【三】【宮】 [8] 實＝寶【宋】【元】 [9] 復＝佛【三】【宮】 [10]〔時〕－【宮】 [11] 信＝見【三】【宮】 [12] 二＝三【三】 [13] 稱＝枰【三】【宮】 [14] 臺＝高【三】【宮】 [15] 稚＝推【三】【宮】 [16] 句修山＝拘修羅【三】【宮】 [17] 兩＝二【三】【宮】 [18]〔佛說因緣〕－【宋】【元】【宮】 [19] 經＋（一卷）【宋】【元】【宮】 [20]〔僧護…改〕－【三】 [21] 經＋（安公關中異經）【宋】【元】【宮】，（安公云關中異經）【明】 [22] 失譯附三秦錄＝後漢三藏安世高譯【宋】【宮】，失譯人名【明】〔失譯附三秦錄〕－【元】 [23] 能至＝所能【三】【宮】 [24] 曾＝嘗【三】【宮】 [25] 以＝已【三】【宮】 [26] 家＝處【宮】 [27] 復死＝死後【三】【宮】 [28] 咽＝噎【三】【宮】 [29] 虛空＝空虛【三】【宮】

No. 751

❶佛說五無反復經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在舍衞國。與千二百五十比丘俱。時有一梵志。從羅閱祇國來。聞舍衞國人慈孝順奉經修道。敬事三尊。便到舍衞國。見父子二人耕地。毒蛇螫殺其子。其父故耕不看其子。亦不啼哭。梵志問曰。此是誰兒。耕者答言。是我之子。梵志問曰。是卿之子。何不啼哭。故耕如故。其人答曰。人生有死。物成有敗。善者有報。惡者有對。憂愁不樂。啼哭懊惱。何益死者。卿今入城。吾家某處。願過語之。吾子已死。但持一人食來。梵志自念。此是何人。而無反復。子死在地。情不憂愁。而反索食。此人不慈。無有是比。梵志入城。詣耕者家。見死兒母。即便說云卿子已死。其父寄信但持一人食來。何以不念子耶。兒母即爲梵志說譬喩言。兒來託生。我亦不喚。兒今自去。非我能留。譬如行客來過主人。客今自去。何能得留。我之母子。亦復如是。去住進止。非我之力。隨其本行。不能得留。愁憂啼哭。何益死者。復語其姊。卿弟已死。何不啼哭。姊爲梵志說譬喩言。我之兄弟。譬如巧師入山斫木。縛作大栰。安置水中。卒遇大風。吹栰散失。隨水流去。前後分張。不相顧望。我弟亦爾。因緣和會。同一家生。隨命長短。生死無常。合會有離。我弟命盡。隨其本行。不能得留。愁憂啼哭。何益死者。復語其婦。卿夫已死。何不啼哭。婦爲梵志說譬喩言。我之夫婦。譬如飛鳥。暮栖高樹。同共止宿。須臾之間。及明早起。各自飛去。行求飮食。有緣則合。無緣則離。我之夫婦。亦復如是。去住進止。非我之力。隨其本行。不能得留。愁憂啼哭。何益死者。復語其奴。大家已死。何不啼哭。奴爲梵志說喩言。我之大家。因緣和會。我如犢子。隨逐大牛。人殺大牛。犢子在邊。不能救護大牛之命。憂愁不樂。啼哭懊惱。何益死者。梵志聞之。心惑日冥不識東西。我聞此國孝順奉事恭敬三尊。故從遠來。欲得學問。既來到此。了無所益。又問行人。佛在何許欲往問之。行人答曰。近在祇桓精舍。梵志即到佛所。稽首作禮。却住一面。憂愁低頭默無言說。佛知其意。請梵志曰。何以低頭。憂愁不樂。梵志白佛言。不果所願違我本心。是故不樂。佛問梵志。有何所失憂愁不樂。梵志曰。我從羅閱祇國來。欲得學問。既來到此見五無反復。佛言。何等五無反復。梵志曰。我見父子二人耕地下種。子死在地。情不憂愁。而反索食。居家大小。亦無憂愁。是爲大逆。佛言。不然不如卿語。此之五人。最有反復。知身無常。財非己有。往古聖人。不免斯患。況於凡夫。大啼小哭。何益死者。世間俗人。無數劫來。流轉生死。還神不滅。死而復生。如車輪轉。無有休息。背死向生非憂愁所逮。梵志聞之。心開意解。更無憂慼。我聞佛說。如病得愈。如盲得視。如闇遇明。於是梵志。即得道跡。一切死亡。不足啼哭。欲爲亡者。請佛及僧燒香供養。續誦經典。能日日作禮。復至心供養三寶。最是爲要。於是梵志。稽首作禮。受教而去

佛說五無反復經

---

❷佛說五無❸返復經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹精舍。與千二百五十比丘俱。時有一梵志。在羅閱祇國。聞舍衞人多慈孝順奉經修道供事三尊。便到舍衞國。見父子二人耕地。毒蛇齧殺其子。父故耕不視其子。亦不啼哭。梵志問曰。此兒誰子。耕者答言。是我之子。梵志曰。是卿子者。何不啼哭而耕如故。其人答曰。人生有死。物成有敗。善者有報。惡者有對。愁憂啼哭何所追逮。設不飮食。何益死者。卿今入城。我家在某處。願過語之。吾子已死。不須持二人食來梵志自念。此人無返復兒死在地。情不愁憂而反索食。此人不慈。無有比類。梵志便行。入城詣耕者家。見死兒母。即便語之。卿兒已死。父言但持一人食來。何以不念子耶。兒母逆爲梵志說譬喩言。子者如客。來依人止。來亦不却。去亦不留。此兒本我亦不喚來自來過我生。死亦自去。非我力乃使進退。隨其本行追命所生。又語其姊。卿弟已死何不啼哭。姊即向梵。志說喩言。我等兄弟。譬如工師

❶此經與三本大異故今以宋本元本對校明本別附卷末　❷此經明本以宋本元本對校之 cf. A段　❸返＝反【宋】【元】*

入山斫林。縛作大筏。安置水中。卒逢大風。吹破筏❶散。隨水流去。前後分張。不相顧望。我弟亦爾如是宿命因緣。一時共合會。在一家生。隨命長短。生死無常。合會有離。我弟命盡。各自隨行。無常對至。隨其本行。不能相救。又語死者婦。卿夫已死。何不啼哭。婦復爲梵志說喩言。我等夫婦因緣共會。須臾間已。譬如飛鳥。暮栖高樹。同共止宿。向明早起。各自飛去。行求飮食。有緣則合。無緣則離。我等夫婦。亦復如是。去住進止。❷非我之力無常對至。隨其本命。不能相救。又語其奴。汝大家兒死。何不啼哭。奴復說喩。我之大家因緣合會。我如犢子。隨逐大牛。人殺大牛。犢子在邊。不能救大牛。無常之命不可得救。奈何愁憂啼哭亦無所益。梵志聞之。心惑目瞑。不識東西我聞此國人孝順奉道供事三尊。故從遠來。欲得學問。未有善應而見五無返復人。勞身苦心遠來至此。了無所益。又問行人。佛在何許。欲往問之。行人答曰。近在祇洹精舍。梵志卽往到佛所。稽首佛足作禮。却坐一面。愁憂低頭默無所說。佛知其意。謂梵志曰。可爲低頭。愁憂不樂。梵志白佛言。所願不果。違我本心。是故愁憂也。佛問曰。有何所失。愁憂不樂。梵志白佛言。我從羅閱祇國來。聞此國人孝順奉敬三尊。故從遠來。欲得學問。既來到此。見五無返復人。是故愁憂不樂。佛言。何謂無返復者。梵志白。佛言我見父子二人耕地下種。子死在地父亦不愁。反更索食。而反向我說無常事。母婦及姊與奴都無愁憂。是爲大逆無返復也。佛言不然。不如卿語。此之五人最有返復。知命無常非愁憂所逮。往古聖不免斯患。況於凡夫大啼小哭。何益死者。世間俗人無數劫來。流轉生死。還神不滅。死而復生。如車輪轉。無有休息。背死向生。非憂愁所逮。梵志聞之。心開意解。更❸有憂慼。我聞佛說。如病得愈。如盲得視。如闇遇明。於是梵志。卽得道跡。一切死亡。不足啼哭。欲爲亡者。請佛及僧。燒香供養。讀誦經典。能日日作禮。復志心供養三寶。最是爲要。於是梵志稽首作禮。受敎而去

佛說五無*返復經

No. 752

❹佛說五無❺返復經

宋居士沮渠京聲譯

爾時佛在祇樹精舍。與千二百五十比丘俱。時有梵志。在羅閱祇國聞舍衞人多慈孝順奉經修道供事三尊。便到舍衞國。見父子二人耕地。毒蛇齧殺其子。父故耕不視其子。亦不啼哭。梵志問曰。此兒誰子。答言。是我之子。梵志曰。是卿子者。何不啼哭。而耕如故。其人答曰。人生有死。物成有敗。善者有報。惡者有對。愁憂啼哭。何所追逮。設不飮食。何益死者。卿今入城。我家在某處。願過語之。吾子已死。不須持二人食來。梵志自念。此人無返復。兒死在地。情不愁憂。而*返索食。此人不慈。無有比類。梵志便行入城。詣耕者家。見死兒母。卽便語之。卿兒已死。父言但持一人食來。何以不念子耶。兒母逆爲梵志說譬喩言。子者如客。來依人止。來亦不却。去亦不留。此兒本我亦不喚來。自來過我生。死亦自去。非我力❻乃便進退。隨其本行。追命所生　又語其姊。卿弟已死。何不啼哭。姊卽向梵志說喩言。我等兄弟。譬如工師入山斫材❼縛❽筏。水中卒逢大風。吹破*筏散。隨水流去。前後分張。不相顧望。我弟亦爾。如是宿命因緣。一時共合會。在一家生。隨命長短。死亡無常。合會有離。我弟命盡。各自隨行。無常對至。隨其本行。不能相救。又語死者婦。卿夫已死。何不啼哭。婦復爲梵志說喩言。我等夫婦。因緣共會。須臾間已。譬如飛鳥暮栖高樹。擾擾作聲。向明各自飛去。行求飮食。有緣則合。無緣則離夫婦如是。無常對至。隨其本命。不能相救。又語其奴。汝大家兒死。何不啼哭。奴復說喩。我之大家。因緣合會。我如犢子隨逐大牛。人殺大牛犢子在邊。不能救大牛。無常之命。不可得救。奈何愁憂啼哭。亦無所益。梵志聞之。心惑目瞑。不識東西。聞此國人。孝順奉道供事三尊。故從遠來。欲得學問。未有善應。而見五無返復人。勞身苦心。遠來至此。了無所益。又問行人。佛在何許。欲往問之。行人答曰。近在祇洹精舍。梵志卽往到佛所。稽首佛足作禮。却坐一面。愁憂低頭。默無所說。佛知其

❶散＋(失)宋元　❷非＝亦宋元　❸有＝無宋元　❹此經麗本宋本元本俱無依明本載　❺返＝反宮　❻便＝使宮　❼縛＝纏宮　❽筏＝栰宮*

意。謂梵志曰。何爲低頭愁憂不樂。梵志白佛言。所願不果。違我本心。是故愁憂也。佛問曰。有何所失。白佛言。我從羅閱祇國來。聞此國人孝順奉敬三尊。故從遠來欲得學問。既來到此。見五無返復人。是故愁憂不樂。佛言。何謂無返復者。梵志白佛言。見父子二人耕地。下種。子死在地。父亦不愁。反更索食。而反向我說無常事。母婦及姉與奴。都無愁憂。是爲大逆無返復也。佛言。不然不如卿語。此之五人。最有返復。知命無常。非愁憂所逮。是故自定。無有愁感。世間俗人。不識無常。懊惱啼哭。不能自勝。譬如人得熱病。不自覺知。恍惚妄語。良師與藥。熱卽除愈。不復妄語。俗人愚癡。愁憂啼哭。不能自解。能知無常。不復愁憂。如熱病愈。此之五人。皆得道證。梵志聞之佛語。卽自剋責。我爲愚惑。不識道義。今聞佛語。如盲得目。冥中見明

佛說五無*返復經

No. 753

❶十二品生死經

❷宋❸于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨精舍。爾時佛告諸比丘。我爲汝說經。比丘應。唯然世尊。願受教勅

佛言。人死有十二品。何等十二。一曰無餘死者。謂羅漢無所著也。二曰度於死者。謂阿那含不復還也。三曰有餘死者。謂斯陀含往而還也。四曰學度死者。謂須陀洹見道迹也。五曰無欺死者。謂八等人也。六曰歡喜死者。謂行一心也。七曰數數死者。謂惡戒人也。八曰悔死者謂凡夫也。九曰橫死者。謂孤獨苦也。十曰縛著死者。謂畜生也。十一曰燒❹爛死者。謂地獄也。十二曰飢渴死者。謂餓鬼也。比丘當曉知是。當作是學。勿爲放逸。勿起婬色。遠離諸橫以淸淨心。所未得證常令成就。所以者何。數數死❺者甚苦。❻悔死亦苦。橫死甚劇。縛著死亦劇。燒*爛死甚痛。飢渴死亦痛。如是比丘當作是學。習在閑居。若處樹下。學禪一心無得輕戲。無得後悔。是爲佛教。是佛法則。佛說如是。比丘歡喜稽首而退

*十二品生死經

No. 754

❼佛說未曾有因緣經卷上

蕭❽齊❾沙門釋曇景譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告目❿揵連。汝今往彼迦毘羅城。問訊我父閱頭檀王幷我姨母波闍波提。及三叔父斛飯王等。因復慰喩羅睺羅母耶輸陀羅。令割恩愛放羅睺羅。令作沙彌。修習聖道。所以者何。母子恩愛。歡樂須臾。死墮地獄。母之與子。各不相知。窈窈冥冥。永相離別。受苦萬端。後悔無及。羅睺得道。當還度母。永絕生老病死根本。得至涅槃。如我今也。目連受命。卽入禪定。譬如力士屈伸臂頃。到迦毘羅⓫城淨飯王所。而白王言。世尊慇懃。致問無量。起居輕利。氣力安不。及大夫人。波闍波提。幷三叔父斛飯王等。問訊起居。亦復如是

時耶輸陀羅。聞佛遣使來至王所。未知意趣。卽遣靑衣。令參消息。靑衣還白。世尊遣使。取羅睺羅。度爲沙彌。耶輸陀羅。聞是消息。將羅睺羅。登上高樓。約勅監官。關閉門閤。悉令堅牢。時大目連。既到宮門。不能得入。又無人通。卽以神力。飛上高樓。至耶輸陀羅坐前而立。耶輸陀羅。見目連來。憂喜交集。迫不得已。卽起恭敬。禮拜問訊。冒涉遠⓬途。得無勞也。勅爲敷座。請目連坐。問目連曰。世尊無恙。敎化衆生。不勞神也。遣上人來。欲何所爲。目連白曰。太子羅睺。年已九歲。應令出家。修⓭學聖道。所以者何。母子恩愛。少時如意。一旦命終。墮三惡道。恩愛離別。窈窈冥冥。母不知子。子不知母。羅睺得道。當還度母。永⓮度生老病死憂患。得至涅槃。如佛今也

耶輸陀羅。答目連曰。釋迦如來。爲太子時。娶我爲妻。奉事太子。如事天神。曾無一失。共爲夫婦。未滿三年。捨五欲樂。踰越宮城。逃至王田。王身往迎。違⓯戾不從。⓰乃遣車匿白馬令還。自要道成。誓願當歸。⓱披鹿皮衣。譬如狂人。隱居山澤。勤⓲苦六年。得佛還國。都不見親。忘忽恩舊。劇於路人。遠離父母。寄居他邦。使我母子守孤抱窮。無有生賴。唯死是從人命至重。不能自刑。懷毒抱恨。强存性命。雖

❶（佛說）＋十二品【三】【宮】*　❷（劉）＋宋【明】　❸于闐國三藏＝三藏法師【三】【宮】　❹爛＝灼【三】【宮】*　❺者＝爲【三】【宮】　❻悔＝海【宋】【元】【宮】　❼〔佛說〕－【明】【宮】，佛說乃至羅睺羅九十五字聖本缺　❽齊＋（三藏）【三】【宮】　❾〔沙門〕－【明】【宮】　❿揵＝犍【宋】【宮】*　⓫〔城〕－【宮】　⓬途＝塗【聖】　⓭學＝欲【明】　⓮度＝離【三】【宮】　⓯戾＝捩【宋】　⓰乃＝反【三】【宮】　⓱披＝被【三】【宮】　⓲苦＝若【宮】

居人類。不如畜生。禍中之禍。豈有是哉。今復遣使。欲求我子爲其眷屬。何酷如之。太子成道。自言慈悲。慈悲之道。應安樂衆生。今反離別人之母子。苦中之甚。莫若恩愛離別之苦。以是推之。何慈之有。白目連曰。還向世尊。宣我所陳。時大目連。更以方便。種種因緣。隨宜諫喩。反覆再三。耶輸陀羅。絕無聽意。辭退還到淨飯王所。具宣上事。王聞是已。令喚夫人波闍波提。王告夫人。我子悉達。遣目連來迎取羅雲。欲令入道修學聖法。耶輸陀羅。女人愚癡。未解法要。心堅意固。纏著恩愛。情無縱捨。卿可往彼重諫[1]謝之。令其心[2]悟。時大夫人。卽便將[3]侍從五百青衣。往至耶輸陀羅所住宮中。種種方便。隨宜諫喩。反覆再三。耶輸陀羅。猶故不聽。[4]白夫人曰。我在家時。八國諸王。競來見求。父母不許。所以者何。釋迦太子。才藝過人。是故父母以我配之。太子爾時。知不住世出家學道。何故殷懃苦求我耶。夫人娶婦。正爲恩好。聚集歡樂。萬世相承。子孫相續。紹繼宗嗣。世之正禮。太子旣去。復求羅睺。欲令出家。永絕國嗣。有何義哉。爾時皇后。聞是語已。默然無言。不知所云

爾時世尊。卽遣化人。空中告言。耶輸陀羅。汝頗憶念往古世時誓願事不。釋迦如來。當爾之時。爲菩薩道。以五百銀錢。從汝買得五莖蓮華。上定光佛。時汝求我。世世所生。共爲夫妻。我不欲受。卽語汝言。我爲菩薩。累劫行願。一切布施。不逆人意。汝能爾者。聽爲我妻。汝立誓言。世世所生。國城妻子及與我身。隨君施與。誓無悔心。而今何故。愛惜羅睺。不令出家學聖道[5]耶。耶輸陀羅。聞是語已。霍然還識宿業因緣。[6]往事明了如昨所見。愛子之情自然消歇。遣喚目連。懺悔辭謝。捉羅睺手。付囑目連。與子離別。涕淚交流。爾時羅睺。見母愁苦。長跪合掌。辭謝母言。願母莫愁。羅睺今往定省世尊。尋爾當還。與母相見。時淨飯王。爲欲安慰耶輸陀羅令其喜故。卽時召集國中豪族。而告之言。金輪王子。今當往彼舍婆提國。從佛世尊。出家學道。煩卿人人。各遣一子。隨從我孫。咸皆唯然。奉大王命。卽時合集。有五十人。隨從羅睺。往到佛所。頭面作禮

佛使阿難。剃羅睺頭及其五十。諸公王子。悉令出家。命舍利弗。爲其和[7]上。大目*揵連。作阿闍梨。授十戒法。便爲沙彌。羅睺幼稚。習樂[8]憿慢。耽著嬉戲。不樂聽法。佛數小勅。[9]恒不從用。非可如何。爾時舍衞國。波斯匿王。聞佛子羅睺。出家爲沙彌。與其群臣夫人太子。後宮[10]釆女婆羅門居士。恭敬圍繞。於其晨朝。來詣佛所。禮拜問訊。幷看佛子羅睺沙彌。各一面坐。佛爲說法。王及群臣。憍傲習樂。不堪苦坐。聽佛說法。辭退欲還。爾時世尊。知王始*悟。信根未立。將欲開*悟王及群臣。爲利益故。告阿難曰。汝可往召沙彌羅[11]雲及其眷屬。悉皆令集。聽佛說法。阿難往召。須臾皆集。佛告王曰。且待須臾。聽我說法。王叉手曰。今我此身。習樂來久。不堪苦坐。願佛垂恕。佛告王曰。此不爲苦。所以者何。前身種福。今爲人王。常處深宮。五欲恣意。出入導從。脚不觸地。何名爲苦。三界之苦。莫若地獄畜生餓鬼諸難等苦。如此諸苦。前已曾說

佛告羅雲。佛世難値。法難得聞。人命難保。得道亦難。子今旣得人身。値佛在世。何故懈怠。不聽法耶。羅雲白佛。佛法精妙。小兒意淺。安能聽受。世尊法也。前已數聞。尋復忘失。徒勞精神。無所一獲。及今少年。且放情肆意。至年大時。自當小差堪任受法。佛告羅雲。萬物無常。身亦難保。汝能保命。至年大不。[12]唯然世尊。羅雲不能。佛豈不能保子命*耶。佛語羅雲。我尙不[13]能自保。豈[14]保汝[15]也。羅雲白佛。徒勞聽法。旣不得道。聞法之功。何益於人。佛告羅雲。聽法之功。雖於今身不能得道。亢道受身。多所利益。如我前說。[16]波若智慧。亦名甘露。亦名良藥。亦名橋梁。亦名大船。汝不聞乎。羅雲白佛。*唯然世尊。時波斯匿王。長跪合掌。白天尊曰。如佛所說。*波若智慧。有四種名。其義云何。願佛哀愍。爲我說之。佛告王言。欲得聞者。著心諦聽。吾今說之

佛言。憶念過去無數劫時。毘摩大國。[17]徙陀山中。有一野干。[18]有師子王追逐欲食。野干惶怖奔走。墮一丘井。不能得出。經於三日。開心分死。而說偈言

禍哉今日苦所逼　便當沒命於丘井
一切萬物皆無常　恨不以身餧師子
嗚呼奈何罪厄身　貪惜軀命無功死
無功而死尙可恨　況復臭身汚人水
南無懺悔十方佛　表知我心淨無已

[1]諫＝喩【元】【明】　[2]悟＝惛【聖】*　[3]〔侍〕－【三】【宮】【聖】　[4]白＝曰【宋】　[5]耶＝也【三】【宮】【聖】*　[6]往＝事【三】【宮】【聖】　[7]上＝尙【明】*　[8]憿＝傲【三】【宮】　[9]恒＝拜【宮】【聖】　[10]釆＝婇【三】【宮】*【聖】　[11]雲＝云【聖】　[12]唯＝惟【聖】*　[13]〔能〕－【三】【宮】【聖】　[14]保＝況【三】【宮】【聖】　[15]也＝耶【三】【宮】　[16]波＝般【三】【宮】【聖】*　[17]徙＝徒【明】　[18]有＝爲【三】【宮】

前世所造三業罪　願於今身償令畢
[1]衆罪畢了三業淨　[2]其心不動念眞實
從是世世遭明師　如法修行速成佛
時天帝釋聞佛名　肅然毛竪念古佛
自惟孤露無師導　耽著五欲自沈沒
不能得出恩愛獄　思惟感切日下淚
卽與諸天八萬衆　飛下詣井欲[3]問訊
乃見野干在井底　兩手攀土不能出
天帝復自思念言　聖人[4]應現無方[5]術
今我雖見野干形　斯必菩薩非凡器
今當請問[6]除我疑　并令諸天得聞法

[7]天帝曰

不[8]聞聖教曠大久　常處幽冥無師導
仁者向說非凡語　願爲諸天宣法教

於時野干仰答曰

汝爲天帝無教訓　不知時宜甚癡傲
法師在下自處上　都不修敬問法要
法水清淨能濟人　云何欲得懷貢高
天帝聞是大慚愧　給侍諸天愕然笑
天王降[9]止大無利　而被慚恥甚可悼
帝釋卽時告諸天　愼莫以此爲驚怪
是我頑弊行不稱　必當因是聞法要
卽[10]時垂下天寶衣　接取野干出於上
叉手辭謝說不是　叩頭懺悔願垂亮
諸天寶爾如尊誨　纏綿五欲致迷荒
皆由不遇善師導　爲說苦樂常無常
諸天爲設甘露食　野干得食生活望
非意禍中致斯福　心懷踊躍慶無量

於是野干。心自念言。畜生道中。醜弊困厄。無過野干。智慧力故。乃[11]致如是。復作是念。[12]刑殘之命。本非所愛。所以稱慶。大歡喜者。爲通化耳。此諸癡天。皆蒙帝釋光有*波若一[13]豪之分。非相隨來。皆欲聞法。而自歎言。奇哉奇哉。何慰如之。今當通化。成我功德。復作是念。今日之恩。莫不由我。先師和*上。慈哀教授。智慧方便。功德乎。南無力我師。南無我師。南無*波若。南無*波若。雖復失行生惡趣中。猶識宿命。知其業緣。*波若之力。能感諸天。降神來下。接濟供養。復得通化。展我微心。時天帝釋。告諸天曰。如師言者。定欲說法。我等今來。快得善利。今當人人。叩頭丹誠。請令說法。咸然唯諾。卽各修敬。偏袒右肩。圍遶野干。長跪合掌。異口同音。而說頌曰

善哉善哉　和*上野干　唯願說法
開化天人　天人幽冥　五欲所纏
恒恐福盡　無常所遷　死[14]墮惡道
求拔良難　從久遠來　數萬[15]憶年
今始一遇　良祐福田　唯垂慈哀
宣示法言　天人得福　衆生亦然
願與和*上　永劫相連　至成佛道
常作因緣　明人難値　故立誓[16]言

於[17]是野干。見諸天人。慇懃勸請。樂欲聞法。益加[18]欣踊。告天帝曰。憶念我昔。曾見世人。欲聞法者。先敷高座。莊[19]嚴清淨。方請法師。登座說法。所以者何。經法貴重。敬之得福。不宜輕心。自斷福也。諸天聞已。咸[20]然唯諾。脫天寶衣積爲高座。須臾之間。莊[21]嚴校飾。清淨第一。野干[22]昇座。告天帝曰。吾今說法。正當爲二大因緣故。何等爲二。一者說法。開化天人。福無量故。二者爲報施食恩故。豈得不說。天帝白曰。絶井丘難。得全身命。功[23]德應大。尊者云何說法報恩。不及此耶。所以者何。一切天下。皆樂生求安。無欲死者。以是因緣。全命之功。豈得不大。野干答曰。死生之宜。各有其人。有人貪生。有人樂死。何人貪生。其人生世。愚癡幽冥。不知死已。後世更生。違佛遠法。不遭明師。殺盜婬欺。唯惡是從。如是之人。貪生畏死。何人樂死。遭遇明師。奉事三寶。改惡修善。孝養父母。敬事師長。和順妻子。奴婢眷屬。謙敬於人。如斯之人。惡生樂死。所以者何。善人死者。福應生天。受五欲樂。惡人死者。應入地獄受無量苦。善人樂死。如因出獄。惡人畏死。如因入獄。天帝問曰。如尊所[24]誨。全其軀命。無功夫者。誠如所言。其餘二功。施食施法。有何功德。唯願說之。開化盲冥。野干答曰。布施飮食。濟一日[25]之命。施珍寶物。濟一世[26]之[27]福增益生死。繫縛因緣。說法教化。名爲法施。能令衆生出世間道。出世間道[28]者。凡有三種。一者羅漢。二者辟支佛。三者佛道。此三乘人。皆從聞法。如說修行。[29]有諸衆生。免三惡[30]道。受人天福樂。皆由聞法。是故佛說。以法布施。功德無量。天帝白言。師今此身。爲是業報。爲是應化身乎。野干答[31]言。是罪業報非應化也。天人聞已。肅然驚怖。悲哀傷心。垂淚滿目。更起修敬。白野干曰。我意謂是菩薩聖人應現濟物。而今方聞

[1]〔衆罪…實〕二句十四字－【宋】【宮】 [2]其＝勤【元】【明】，懃【聖】 [3]問訊＝問諸【三】，聞諸【宮】 [4]應＝因【明】 [5]術＝述【宮】 [6]除＝決【三】【宮】，質【聖】 [7]〔天帝曰〕－【三】【宮】【聖】 [8]聞＝問【明】 [9]止＝志【三】【宮】 [10]時＝爲【三】【宮】 [11]致＝至【三】【宮】 [12]刑＝形【三】【宮】【聖】 [13]豪＝毫【三】【宮】 [14]墮＝隨【聖】 [15]憶＝億【三】【宮】【聖】 [16]言＝爲【三】【宮】，烏【聖】 [17]是＝時【三】【宮】【聖】* [18]欣踊＝踊躍【三】【宮】 [19]嚴＝飾【三】【宮】【聖】 [20]然＝言【三】【宮】【聖】 [21]嚴校＝校嚴【三】【宮】【聖】 [22]昇＝升【聖】 [23]德＝報【三】【宮】【聖】 [24]誨＝說【三】【宮】 [25]〔之〕－【三】【宮】 [26]之＝乏【元】【明】 [27]〔福〕－【三】【宮】【聖】 [28]〔者〕－【三】【宮】 [29]有＝又【三】【宮】【聖】 [30]道＋（苦）【三】【宮】 [31]言＝曰【三】【宮】

罪業果報。未知其故❶惟垂哀愍。說其因緣。野干答曰。欲聞者善。吾今說之。憶念❷故世。生波羅捺波頭摩城。爲貧家子。名阿逸多剎利種❸姓。幼懷聰朗。好學是欲。至年十二。追隨明師。在於深山。辛苦奉事。研精習學。翹勤不懈。師亦晝夜。切磋教授。不失時節。經五十年。九十六種。經書❹記論。醫方呪術。❺占相吉凶。災異禍福。靡所不達。高才智德。名聞四遠。時阿逸多。伏自惟曰。今日之濟。莫不由我尊師和❻上教化之恩。其功難報。家既貧乏。無爲供養。唯當賣身以報師恩。作是念已。長跪白師。弟子今者。欲自賣身以報師恩。其師答曰。山居道士。乞食自存。❼五無所乏。子今何爲。毀賣貴身。❽欲供我也。子今成就智慧❾辯才。當轉教化天下人民。爲法燈明教化之功。豈不足報我之恩也。幸可不須餘擧動也。時阿逸多。既是智人。不違師教。留住山中。乞食自存

如是不久。國王崩亡。群臣集議。宣令國界。諸名學士。普召使集。令共講論。誰得勝者。當立爲王。時阿逸多。應召來集。與諸學士五百餘人。七日之中。共捔試議。無有勝者。群臣歡喜。召婆羅門。拜阿逸多。紹爲國王。時阿逸多。見是事已。憂喜交集。而作是念。若作王者。恐有憍逸。貪求快意。爲民致患。死入地獄。受苦因緣。若不爲者。家貧無祿。無以供養報師重恩。思計反覆。聽當受之。爲報師恩幷養父母。思惟是已。❿寧受王位。受⓫正位已。卽遣⓬忠臣。嚴駕寶車。幢幡曲蓋。香花伎樂。百種飲食。就山迎師。還國供養。別立宮舍。七寶⓭廁塡彫文刻鏤。衆綵雜飾。床臥被褥。飲食醫藥。花果園林。流泉浴池。莊挍嚴好。以供養師。阿逸多王。與國臣民夫人*婇女。日日從師。受十善法。經一百年

爾時邊境有二小國。其二小⓮國王。共相怨⓯疾。私立兵馬。共相誅⓰罰。經於多年。各不相得。其一國者。名安⓱陀羅。一⓲國名曰摩羅婆耶。安*陀羅王。召諸群臣。集共議言。當作何方令得彼國。諸臣答言。阿逸多王。出生寒賤。雖居王⓳位。寒意猶⓴存。從昔已來。奉持十善。不犯外色。雖有宮女。其年並宿。如臣計者。檢括國中。不問豪賤。選擇名女。足一百人。年少端(21)政。堪適意者。莊嚴香潔。遣(22)忠良(23)者。齎持重寶。幷諸*婇女。往貢獻之。若共納者。當從王請。强兵百萬。助往攻之。無往不伏。卽隨其計。名女寶物。一時悉辦。遣*忠良臣。往奉獻之。阿逸多王。得諸美女及(24)珍寶物。甚大歡喜。問使者言。彼王奉我。如斯好物。欲望何報。使者白王。摩羅婆國。是大王所統。彼王頑嚚。不知(25)化度。婬亂無道。不理國政。民被其毒。視之若怨。特從大王。請兵百萬。助往(26)伏之。奉獻之誠。其正在此。王曰甚善。卽令(27)揀鍛强兵百萬。以送與之。安*陀羅王。自(28)揀國中。得百萬人。一時相助。鳴鼓往(29)伐。百日之中。鬪戰傷殺。人死過半。方得勝彼。摩羅婆王。悉被刑斬。及其宗族。數千萬(30)人。一時傾沒。阿逸多王。既得諸女。意迷情惑。忘失本志。奢婬著樂。不理國政。衆官群僚。相與作亂。良民之子。(31)略爲奴婢。風雨不時。飢餓滿道。異方怨敵。遂來侵掠。阿逸多王。從是失國。遂致亡沒。從是死已。生地獄中。身被楚毒。緣前學問智慧力故。卽識宿命。心自悔責。改惡修善。須臾之間。地獄命終。生餓鬼中。復識宿命。卽(32)悔復過。修念十善。須臾之間。餓鬼中死。生畜生中。受野干身。智慧力故。復識宿命。改往修來。奉持十善。(33)復(34)教(35)餘衆生。令行十善。近逢師子。當時怖懼。墮丘井中。開心分死。冀得生天。離苦受樂。由汝接我。違失本願。方經辛苦。何時當(36)免。是故我說。汝濟我命。無功夫也。天帝難曰。如會(37)語者。善人求死。是事不然。何以故。師在井底。若不入衣則不得出。若不得出。自不得生。今所緣得生。由師入衣。是故當知。非不欲生。云何說言不貪生耶。野干答曰。吾(38)今所以入衣之意。正爲三事。大因緣故。何謂爲三。一者入衣。不違天帝本志願故。夫人違志。不果所願。則致大苦。施人苦惱。在在所生。所(39)願不果。所求不得。所向不(40)得。自致苦惱。爲是等故。非爲生也。二者入衣。見諸天意。欲得聞法。欲爲諸天。宣通正法。不悋法故。如當不說則爲悋法。悋法之罪。世世所生。聾盲瘖瘂。諸根閉塞。生於邊地。癡騃無智。雖生好處。情頑闇鈍。所學不成。學不成故。自致苦惱。爲是等故。非爲生也。譬如世人。因其前世。布施修善。福德因緣。今生爲人。所願從心。富有財物。貧者求乞。慳心悋惜。不肯施與。慳貪果報。生餓鬼中。常患飢渴。裸形無衣。冬時寒

❶惟＝唯【三】【宮】　❷故＝古【三】【宮】　❸姓＝性【宋】【宮】【聖】　❹記＝紀【聖】　❺占＝瞻【聖】　❻上＝尚【三】【宮】　❼五＝正【三】【宮】【聖】　❽欲＝欲【三】【宮】【聖】　❾辯＝辨【聖】　❿寧＝亭【三】【聖】，享【宮】　⓫正＝王【三】【宮】　⓬忠＝中【三】【宮】　⓭廁塡彫＝宮殿雕【聖】　⓮〔國〕－【三】【宮】【聖】　⓯疾＝嫉【三】【宮】【聖】　⓰罰＝伐【元】【明】【宮】　⓱陀＝那【三】【宮】【聖】＊　⓲國＋（者）【三】【宮】　⓳位＝祿【宮】【聖】　⓴存＝在【三】【宮】　(21)政＝正【三】【宮】＊　(22)忠＝中【宋】【宮】＊　(23)者＝臣【元】【明】【聖】　(24)珍寶物＝諸珍寶【宮】，珍重物【聖】　(25)化＝禮【明】【宮】　(26)伏＝伐【聖】　(27)揀鍛＝簡閱【三】【宮】【聖】　(28)揀＝簡【三】【宮】【聖】下同　(29)伐＝開【宋】　(30)人＝餘【三】【宮】【聖】　(31)略＝掠【聖】　(32)悔復＝復悔【三】【宮】【聖】　(33)復＋（行轉）【聖】　(34)教＝行轉教諸【三】【宮】　(35)（諸）＋餘【聖】　(36)免＝勉【宋】　(37)語者＝者語【聖】　(38)〔今〕－【聖】　(39)願＝求【聖】　(40)得＝偶【三】【宮】

凍。身體破裂。著時大熱。無依蔭處。如是苦惱。數千萬歲。餓鬼罪畢。生畜生中。食草飲水。癡無所知。或食❶泥上。汚露不淨。慳貪罪故。受報如是。悋法之愆。亦如此❷焉。三者入衣。正爲宣傳通法化耳。利益天人。令開悟故。名爲法施。功德無量。爲是等故。非求生也。

天帝問曰。教化❸功德。其福云何。唯願說之。野干答曰。宣傳正化。能令衆生知死有生。作善獲福。爲惡受殃。修道得道。緣是功德。轉身所生智慧明了。常識宿命。若生天上。爲諸天師。若生世間。爲金輪王。常以十善。教化天下。若爲人王。治以正法。常識宿命。識宿命故。心不放逸。人居尊寵。受五欲樂。多有魔事。來相沮壞。令人意惑。造起惡業。雖復失行。受惡報時。智慧力故。速得免苦。生天福樂。智慧光明。漸漸增長。成菩薩行。至無生忍。是故佛說。教化之功。其福無量。天帝喜曰。善哉善哉。誠如尊教。我等諸天。今日始知財施法施功德因緣差別之相。其財施者。譬如寸燈明小室中。其法施者。猶若日光照四天下。隨所行處。能除闇冥。所以者何。日性自明。故能照物。和*上今者。亦復如是。本修習故。智慧明了。復以慧明。除衆生闇

於時天帝。說是語已。八萬諸天。咸然起立。正服修敬。長跪合掌。白野干曰。願尊垂慜。授十善法。多所饒益。利安衆生。亦令和*上功德轉增。答曰善哉。宜知是時。告天帝曰。受戒之法。先當懺悔。淨身口意。何謂身業。殺盜邪婬。何謂口業。妄言兩舌惡口綺語。何謂意業。嫉妬瞋恚憍慢邪見。是❹爲十事。禁身口意業。不犯衆惡。名爲十善。恣身口意。造衆惡業。名爲十惡。一心丹誠。悔除十惡。十惡滅故。身口意淨。三業淨故。名爲十善

天帝問曰。十善之功。果報云何。野干答曰。曾聞❺佛說。人行十善。十❻惡果報。生六欲天。七寶宮殿。五欲自然。百味飲食。壽❼命無量。父母妻子。六親眷屬。端*政淨潔。歡喜快樂。假令諸天。持十善者。天上福盡。還生天中。福報轉勝。不同世人十善報也。所以者何。世人修善。心道三戒。難可護持。不瞋戒者。先須方便行於慈心。然後能得成不瞋戒❽也。世人行慈。難得久停。如刀❾斫水。隨破隨合。持不瞋戒。亦復如是。嫉妬戒者。發有時節。云何時節。見他得利。見他❿使樂。見他端*政。見他勇健。見他聰明。見他修福。以要言之。一切勝事。爾時其心。方生嫉妬。是故當知。嫉妬之心。發起有時。其憍慢心。起亦有時。見愚癡者。心起憍慢。見醜陋人。見不淨人。見貧窮人。以要言之。聾盲跛⓫瘻。諸根不具。夷蠻胡虜。憍慢之心。見時方起。是故當知。不憍慢戒。發起有時。是故世人。心戒難持。雖復強持。乍得乍忘。是故世人。十善果報。雖受天福。不如諸天十善功德。光明神力。食祿相好。⓬巍*巍第一。識宿命事。皆亦如是。是故當知。如天人修行十善果報。勝於世人。天帝白曰。如尊所說。人行十善。心道三戒。難爲護持。天人亦爾。嫉妬瞋恚憍慢邪見。如是等心。⓭未曾不有。云何福報勝世人耶。野干答曰。天人雖有不同世人。所以者何。天人福德。苦少樂多。煩惱心輕。世人薄福。樂少苦多。煩惱心重。天帝白曰。諸天昔來。習樂心僻。猶若獼猴。今持十善。後脫廢忘。虧犯之時。當云何也。野干答曰。曾聞師說。人行十善。若有犯失。行惡業者。當就賢明。福德之人。隨所犯事。發露懺悔。更從受之。如是行者。不失戒也。所以者何。十善戒者。譬如穀苗。煩惱如草。草與⓮正苗⓯互共相妨。欲長苗故。當除草穢。穀苗淨故。收實必多。穀實多故。終無飢乏

爾時天帝及八萬諸天。聞是事已。甚大歡喜。不復憂慮福盡無常受惡趣報。⓰伏自惟曰。行善功德。雖無苦報。然有生死。不免無常。兼有他化自在天王。見人修福。心懷嫉妬。爲作留難。忘失善道。令造惡業。惡業因緣。應受苦報。白野干曰。修何功德。常得不死。不令魔王所惑亂也。野干答曰。曾聞師說。發菩提心。修菩薩業。魔王波旬。不能沮壞。心不惑故。在在所生。智慧明了。慧明了故。常識宿命。識宿命故。不起惡業。心清淨故。得無生⓱法忍。無⓲生忍故。於道不退。遠離生死。憂⓳惱苦患。天帝白曰。修菩薩道。應行何法。野干答曰。曾聞師說。求佛道者。從⓴元而起。先當廣學諸法因緣。解因緣故。信心堅固。信根㉑力故。能起精進。精進力故。不起一切惡業因緣。純善之心。無放逸故。智慧成就。智慧力故。總攝一切三十七品助菩提道

天帝問曰。如尊教者。三十七品。其義弘深。非是鹿懷卒能得了。云何得入菩薩道行。野干

❶泥上＝泥土〔三〕〔宮〕，塗土〔聖〕　❷焉＝烏〔聖〕　❸功德＝之功〔三〕〔宮〕〔聖〕　❹爲＝謂〔聖〕　❺佛＝師〔三〕〔宮〕〔聖〕　❻惡＝善〔三〕〔宮〕〔聖〕　❼命無量＝無量命〔三〕〔宮〕〔聖〕　❽〔也〕－〔三〕〔宮〕　❾斫＝破〔三〕〔宮〕〔聖〕　❿使＝快〔三〕〔宮〕　⓫瘻＝僂〔元〕〔明〕〔聖〕　⓬巍＝魏〔聖〕＊　⓭未曾＝未嘗〔宋〕，未常〔元〕〔明〕，無常〔宮〕〔聖〕　⓮正苗＝穀苗〔三〕〔宮〕，苗正〔聖〕　⓯互＝芽〔宮〕　⓰伏＝復〔元〕〔明〕　⓱〔法〕－〔宮〕〔聖〕　⓲生＋（法）〔三〕〔宮〕　⓳惱苦＝苦惱〔三〕〔宮〕〔聖〕　⓴元＝原〔宋〕〔宮〕〔聖〕，源〔元〕〔明〕　㉑力＝立〔三〕〔宮〕〔聖〕

答曰。曾聞師說。修菩薩道者。先以方便。調伏諸根。何謂方便。謂六波羅蜜四無量心。是名方便。調伏諸根。天帝白曰。六波羅蜜。其義云何。唯願說之。野干答曰。第一布施。破慳貪心。無遺惜故。二者守善。不行惡故。三者遭逢惡事心能堪忍。不懷報故。四者精進修行。道業不懈退故。五者收攝其心不邪念故。六者修習智慧。照除煩惱無明闇故。是則名爲六波羅蜜。[1]六波羅蜜方便之力。調伏諸根。復有四事。調伏諸根。何謂爲四。一者慈心。二者悲心。三者喜心。四者捨心。是爲四事。名無量心。天帝問曰。云何行慈。野干答曰見[2]苦厄人。當起慈心。爲作救護。皆令得所。何謂爲悲。見諸衆生。無明愛故。造生死業。五道受苦。不能自免。是故我今不應懈怠。[3]當勤精進。修習智慧。速成佛道。得佛道已。當以智慧光明。照除衆生無明黑闇。令見大明免衆苦縛。雖未成佛。凡[4]所施爲。一切善業。迴施衆生。令得安樂。衆生有罪。我當代受。是名悲心。何謂爲喜。若見世人修行善業求三乘果。勸助隨喜。見受樂人。心亦隨喜。見端*政人。見勇健人。見富貴人見智慧人。見慈心人。見孝順人。以要言之。一切善人。勸助隨喜。是[5]爲喜心。何謂爲捨。凡所施爲。一切功德。行恩於人。不望現報。不望生報。不望後報。是名爲捨。成就四事。名[6]四無量心。衆生無量故。慈心無量。衆生無量故。悲亦無量。衆生無量故。喜亦無量。衆生無量故。捨亦無量。是故名爲四無量心。連前六度。名十波羅蜜。十波羅蜜。總攝一切菩[7]薩道行。時天帝釋。聞野干說十善行法功德因緣。復聞菩薩行[8]菩提道因緣義趣。疑網結解。歡喜踊躍。充遍其身。卽與八萬侍從諸天。更起修敬。叉手合掌。白野干曰。弟子今日。八萬諸天。一心同時。發菩提心。如和*上說。菩薩道行。當具奉行。唯願和*上。隨喜聽許。野干答曰。宜知是時。斯則是其本心所望。於[9]是天帝。白野干曰。和*上飲食。法用云何。唯願教示。當設供養。野干答曰。其所食法。不中人[10]聞。何以故。罪業因緣所食之物。極是不淨。形似畜生。不異餓鬼。幸[11]可不須問其所食物。天帝白曰。和*上飲食。好亦當示。惡亦當語。弟子今當隨所便宜施設供養。野干答曰。常食師子虎狼屎尿。及食塚間死人骸骨。弊衣皮革脫不能得。如斯之食。飢窮所逼。亦食[12]泥土。罪苦果報。從生至死。雖食不淨。未曾充飽。時天帝釋及諸天衆聞野干說飲食之相。悲哀感結。涕淚傷心。白野干曰。弟子[13]現欲施設供養。如師言者。所願不果。非可如何。今還天宮。當作何方報師重恩。野干答曰。汝等今者。從我聞法。還於天上。展轉教化。開悟諸天。不問男女乃至一人。令信受行。非但報我。亦報一切諸佛之恩。隨所教化。而自增長諸天福德。何況教化。開*悟多人。功報無量。諸天起立。白野干曰。弟子之徒。今還天宮。未[14]審和*上何時當捨此罪報身得生天堂[15]共相見也。野干答曰。限至七日。當捨罪身生兜率天。汝等便可願生彼天。何以故。兜率天中。多有菩薩。說法教化。爲諸天人求佛道故。天帝白曰。如尊[16]教者。弟子眷屬。於忉利天。福盡命終。皆[17]應生彼兜率陀天。與師相見。奉[18]侍教授。譬如今也。說是語已。以天花香。散野干上。於是別去。諸天去已。於時野干。不離本坐。一心專念。十善行法。不行求食。七日命終。生兜率[19]天。爲天王子。復識宿命。復以十善。敎化諸天

佛告王曰。爾時野干。卽我身是。時天帝釋。舍利弗是。時阿逸多。教授大師。憂波達者。彌勒是也。八萬諸天者。今娑婆國土。八萬菩薩不退者是。佛[20]言大王。憶念往昔。從初發意。修菩提行。乃至無生。於其中間。常與彌勒舍利弗等。爲求法故。勤加精進。不顧軀命。追逐明師。親近奉*侍。研精學問。成就智慧。智慧力故。於五道中。隨所生處。教化成就。無量衆生。令得度苦。至今成佛。皆由*波若智慧方便。斷除一切結習因緣。成等正覺。復以智慧。於娑婆國土。教化衆生。度三有苦。是故我說*波若智慧。有四名義。時波斯匿王。及其眷屬。聞佛說已。心意開解。更起作禮。歡喜踊躍。[21]倚立合掌。而白佛言。世尊。今來見佛。快得善利。聽佛說法。不知疲懈。所以者何。世尊先說。四眞諦法。十二因緣。出世間道。情[22]根鈍故。慌慌不解。以不解故。身體疲懈。今聞佛說菩薩行法。雖未全解。心甚愛樂。渴仰欲聞。情無厭足。弟子今欲發菩提心求無上道。唯願世尊哀愍聽許。敎示菩薩所行法度。當如說行

佛告王曰菩薩[23]法行。如上所說。身口意業。

[1]〔六波羅蜜〕－【三】【宮】【聖】　[2]苦＝若【宮】　[3]當＝常【明】　[4]所施爲＝有所造【聖】　[5]爲＝謂【明】　[6]〔四〕－【聖】　[7]薩＝提【三】【宮】　[8]菩提＝菩薩【聖】　[9]是＝時【三】【宮】　[10]聞＝間【聖】　[11]〔可〕－【三】【宮】【聖】　[12]泥＝滓【聖】　[13]現＝意【元】【明】【聖】，規【宮】　[14]審＝曾【宮】　[15]共＝得【三】【宮】【聖】　[16]教者＝者教【聖】　[17]應＝當【三】【宮】【聖】　[18]侍＝持【聖】*　[19]天＝大【宋】　[20]言＝告【三】【宮】　[21]倚＝侍【三】【宮】　[22]根＝闇【聖】　[23]法行＝行法【三】【宮】

十善道行。十波羅蜜。總攝一切助❶佛道法。汝能行乎。王曰如世尊說。十善行法。心道三法。難得護持。當云何受。令不漏失。佛告王曰。世人心龜。譬如獼猴。爲諸煩惱風所動轉。是故欲行十善道者。不得遲久。欲修十善。當限三時。何謂三時。從晨至食。名爲上時。經一食頃。名爲中時。行百步時。名爲下時。受十善法。隨其所堪。於一時中。將護其心。堅持三戒。無令漏失。是則名爲修行十善。王曰如世尊說。限三時持十善行者。其功甚微。云何生福。佛告王曰。人修十善。時節雖促。功報彌廣。何以故。心道三戒。離守護故。雖少時持。果報無量。譬如有人於百年中積聚薪草。以火焚之。須臾滅盡。是故當知。少時修善。能滅無量惡業重罪。又如❷擯火。加勤用力。須臾得火。火之功力。能燒天下草木叢林。❸須盡乃息。大王當知。人修十善。亦復如是。須臾之功。能滅無量惡業重罪。能令行者。起菩提芽。萌芽成故。漸漸增長。至成佛果

王聞是已。更起作禮。甚大欣慶。得未曾有。白世尊曰。弟子今者。大得善利。所以者何。蹈世尊說。修十善道。功德因緣。能令衆生❹成菩提芽。弟子今者。志樂菩提。當勤修行。心不退却。佛說是時。隨從王者。群臣吏民。後宮夫人。四部弟子。天龍鬼神。人非人等。五千餘人。皆發無上菩提道意。爾時波斯匿王。國大夫人。出入行來。常使四人。名扇提羅(❺扇提羅者❻漢言石女　無男女根　故名石女)❼最大筋力。令此四人。擔皇后輿。皇后所乘。七寶蓋輿。留在❽祇洹精舍門外。勅諸黃門。令守護之。黃門轉令四扇提羅。守夫人輿。其身自往佛邊聽法。扇提羅等。各於輿下。睡眠不❾識。時有凶人。偸取夫人珍寶輦輿一摩尼珠。爾時黃門。暫出看輿。不見寶珠。心中惶怖。懼夫人責。問石女言。❿使汝守輿。何故偸珠各各答言。實不偸也。黃門大怒。鞭打石女。苦痛徹骨。時有一石女。自⓫審不偸。橫受楚毒。奔走逃突入精舍中。稱怨大喚。⓬衆皆聞之莫知所由

佛語阿難。汝可出往彼黃門所。無令橫鞭無過之人。何以故。此四石女者。乃是皇后前世之師。自無過罪。何以橫鞭。自造後世惡業因緣。是時阿難。聞佛此語。卽起恭敬。合掌白佛。如世尊說。四擔輿石女。乃是皇后前世時師。迷意不解。⓭惟願世尊。說其因緣。令諸會衆普得聞知。佛告皇后。喚石女來。於世尊前。驗其虛實。皇后奉命。卽遣黃門。攝之將來。時四石女。見佛叩頭⓮啼⓯哭。長跪合掌。白世尊曰。實不偸珠。有何因緣。橫⓰羅此罪。鞭打楚痛。身體破壞。世尊⓱告言。罪業因緣。自身所造。非父母爲。非從天墮。人行善惡。受苦樂報。如響應聲。貪現前利。心行邪諂。不知後世累劫受殃。夫惡從心生。反以自賊。如鐵生垢。消毀其形。王叉手⓲白佛。前後說⓳法。皆有因緣。⓴令四石女。先世本㉑業。有何因緣。願佛爲說。開悟盲冥。多所利益。衆人蒙祐。◎㉒

◎㉓佛告王曰。欲聞者善。著心諦聽。吾㉔今說㉕之

㉖佛說未曾有因緣經卷上㉗

㉘佛說未曾有因緣經卷下

蕭齊㉙沙門釋曇景譯

㉚佛復惟曰。今我法中。有諸比丘。言行不同。心口相違。或爲利養錢財飮食。或爲名譽要集眷屬。或有厭惡。王法㉛役使出家爲道。都無有心向三脫門。度三有苦以不淨心。貪受信施。不知後世。彌劫受殃。償其宿債。爲是等故。豈得不說。佛告王曰。憶念過去。無數劫時。有一大國。名裴扇闍。有一女人。名曰㉜提違。婆羅門種。夫喪守寡。其家大富。都無兒息。又無父母。守孤抱窮。無所恃怙。婆羅門法。若不如意。便生自燒身。諸婆羅門。時時共往到提違所。教化之曰。今身之厄。莫不由汝前身罪㉝故。何謂爲罪。不敬奉事諸婆羅門。又不孝順父母。夫婿復無慈心。養育兒子。有是罪故。致令今身抱孤守厄。汝今若不修福滅罪。後世轉劇。墮地獄中。當爾之時。悔無所及

提違問曰。當作何福。得滅罪耶。婆羅門曰。滅罪二種。其罪輕者。手自髡頭。香湯洗浴。入天廟中。懺悔辭謝那羅延天。請婆羅門足一百人。施設飮食。設飮食已。以乳牛百頭從犢子者。嚫婆羅門。然後罪滅。所以者何。諸婆羅門。修淨梵行。不食酒肉五辛葱蒜。唯仰牛乳。以爲食資。令施主檀越滅罪生福。世世所生。所願從心。汝今罪重。應以家中一切所有諸

❶佛＝道(宮)　❷擯＝鑽(元)(明)(聖)　❸須＝傾(三)(宮)(聖)　❹成＝生(聖)　❺　❼扇提…女十六字夾註ヵ最大筋力(三)(宮)(聖)　❻漢＝此(明)，齊(聖)　❽祇洹＝祇桓(三)(宮)　❾識＝覺(元)(明)　❿使＝遣(聖)　⓫審＝知(三)(宮)(聖)　⓬衆皆聞之＝大衆皆聞(三)(宮)(聖)　⓭惟＝唯(三)(宮)(聖)　⓮啼＝涕(三)(宮)(聖)　⓯哭＝淚(宮)　⓰羅＝攞(宮)　⓱告言＝答曰(三)(宮)(聖)　⓲白＝曰(宮)　⓳〔法〕－(聖)　⓴令＝今(三)(宮)(聖)　㉑業＝未(聖)　◎㉒卷上終(三)(宮)　◎㉓卷下首(三)(宮)　㉔今＝當與汝分別(三)(宮)　㉕之十(佛)(聖)，㉖〔佛說〕－(三)(宮)(聖)　㉗此下聖本有光明皇后願文　㉘〔佛說〕－(三)(宮)(聖)　㉙沙門＝三藏(宋)(宮)，(三藏)＋沙門(元)(明)　㉚〔佛〕－(聖)　㉛役使＝使役(三)(宮)(聖)　㉜提違＝提韋(三)(宮)下同　㉝故＝業(三)(宮)

珍寶物。布施五百大婆羅門。諸婆羅門得布施已。當爲呪願。令汝後生常得大富。欲滅❶罪者。於恒水邊。積薪自燒。諸婆羅門。當復呪願。令汝前身所造。一切輕重過罪。一時滅盡。後世更生。無復餘殃。父母兒弟夫婿兒子。壽命無量。快樂無極。於是提違。便許可之。決定開心。當自燒身。便勅家奴。將十乘車。入山伐樵。規以自燒

爾時國中。有一道人。名鉢底婆。（❷齊言辯❸才）精進持戒。多聞智慧。常以慈心。教化天下。令改邪❹就正。捨惡修善。傳聞提違欲自燒身。心生憐愍。往詣其所。問提違言。辦具薪火。欲何所爲。提違答言。欲自燒身滅除殃罪。辯才答曰。❺汝身罪業。隨逐精神。不與身合。徒苦燒身。安能滅罪。夫人禍福。隨心而起。心念善故。受報亦善。心念惡故。受惡果報。心念苦樂。受報亦爾。如人餓死。則作餓鬼。苦惱死者。受苦惱報。歡喜死者。受歡喜報。安隱快樂。果報亦爾。汝今云何。於苦惱中。求欲滅罪。望善報也。幸可不須。於理不通

復次提違。如困病人。爲苦所逼。若有惡人。來至其所。呵罵病人。以手搏耳。於意云何。爾時病人。寧有善心。無恚惱不。提違答言。其人困病。未見人時。常懷恚惱。況被搏耳。而當無❻恚。辯才❼告曰。汝今如是。先身罪故。守窮抱厄。常懷憂惱。復欲燒身。欲離憂惱。❽當可得不。如困病人。得人呵罵。尚增苦惱。百千萬倍。況自燒身。猛炎起時。身體焦爛。氣息未絕。心未壞故。當爾之時。身心被煮。❾神識未離。故受苦毒。煩悶心惱。從是命終。生地獄中。地獄苦惱。尤轉增劇。百千萬倍。求免甚難。況欲燒身求離苦也。復次提違。譬如車牛厭患車故。欲使車壞。前車若毀。續得後車。❿扼其項領。罪未畢故。人亦如是。假令燒壞百千萬身。罪業因緣相續不滅。如阿鼻獄。燒諸罪人。一日之中。八萬過死。八萬更生。過一劫已。其罪方畢。況復汝今。一過燒身。欲求滅罪。何有得理

爾時辯才。種種因緣。爲說正法提違女人。心開意解。改志易操。燒身意息。白辯才言。當設何⓫意。令得滅罪。辯才答言。前心作惡。如雲覆月。後心起善。如炬消闇。汝今幸有欲滅罪意。自有方便。⓬我能令汝不費一錢。乃至不經毫分之苦。滅除殃罪。現世安隱。後更生處。善願從心。提違聞已。心大歡喜。憂怖即除。如重罪囚蒙赦欲出。即起修敬。禮拜問訊。即勅婢使。爲敷高座。氍⓭毹毾㲪。錦繡綩綖。嚴飾第一。散花燒香。勸請辯才。令登高座。辯才受請。即昇高座。提違女人。即率家內奴婢眷屬五百餘人。圍繞辯才。叩頭恭敬。合掌而立

提違女人。白辯才言。尊向所說。滅罪事由。雖懷欣慶。猶有微疑。⓮惟願爲說。除罪之法。當如法行。辯才答曰。起罪之由。出身口意。身業不善。殺盜邪婬。口業不善。妄言兩舌惡口綺語。意業不善。嫉妬瞋恚憍慢邪見。是爲十惡。受惡果報。今當一心丹誠懺悔。若於過去。若於今身。有如是罪。今悉懺悔。出罪滅罪。當自立誓。從今已往。不敢復犯。并爲我等先人父母夫婿兄弟。所有過罪。我今一心。代其懺悔。⓯我弟子提違。以今懺悔。改惡修善。福德因緣。施與一切受苦衆生。令其得樂。衆生有罪。我當代受。復立誓言。緣我今日改邪就正。悔罪⓰修福。從是因緣。捨身受身至成佛道。常遭明師。遇善知識。壽無量命。常與父母夫婿兒子六親眷屬。常相保守。不經苦患。莫如今也。於是辯才。告提違言。悔過滅罪法皆如是

於是提違。及其眷屬。於辯才前。長跪合掌。白辯才言。弟子之徒。奉尊教誨。如法懺已。願尊更賜餘善法教。當勤奉行。增本功德。辯才告曰。今當誠心歸佛歸法歸比丘僧。如是三說。今當盡形受十善道。我弟子某甲。從今盡形。不殺不盜不邪婬。是身善業。不妄言兩舌不惡口綺語。是口善業。不嫉妬瞋恚憍慢邪見。是意善業。是則名爲十善戒法。爾時辯才。教⓱授提違十善法已。提違眷屬。歡喜踊躍。盡心奉行。提違女人。爲設種種百味飲食及諸珍⓲寶。長跪叉手。白辯才言。願尊留神。垂愍教化。今當爲尊造立宮室。隨所便宜。終身奉事。辯才答曰。汝今以能捨邪就正。淨修十善。爲正法子。復以十善。教化天下。則爲已報師徒重恩。汝已得度。我不宜留。吾今復當往化餘處

爾時提違。知師不住。運輦庫藏諸珍寶物。以奉上師。冀得留意。辯才不受。辭退便去。於是提違。心自念言。今日之濟。莫不由我。尊師

❶(重)+罪【三】【聖】　❷齊=漢【宋】【元】【宮】，此【明】　❸才+(也)【三】　❹就=說【宮】　❺汝=先【三】【宮】　❻恚=怒【三】【宮】　❼告=答【三】，〔告〕－【聖】　❽當=智【甲】　❾神識=識神【三】【宮】　❿扼=枙【宋】【元】，軶【明】　⓫意=方【三】【宮】　⓬我=今【三】【宮】　⓭毾=氈【三】【宮】　⓮惟=唯【三】【宮】下同　⓯〔我〕－【三】【宮】　⓰修=之【宮】　⓱授=悔【聖】　⓲寶+(於辯才前)【三】【宮】

[1]和上。開悟成就。教授重恩。苦請不留。又復不受珍寶之物。當如之何。悲感傷心。涕淚交流。叩頭辭謝。於是別去

辯才去後。提違女人。與其眷屬五百餘人。常以十善[2]法。展轉相化。經於多時。爾時國中。忽遇穀貴。人民飢餓。時有五比丘。懶惰懈怠。不修學問經書義理。又不專行持戒精進。世人輕慢。不供養之。貧窮困苦。無復生理。五人議曰。夫人生計。隨時形[3]宜。人命至重。[4]何宜守死。各共乞索。辦具繩床。於曠野中。掃灑淨潔。華幡莊嚴。依次而坐。外形似禪。內思邪濁。世人見之。謂是聖人。齎持供養。百種飲食。雲集供養。於是五人。飽足有餘。爾時提違。聞是事已。遣人訪覓。信還報曰。有五聖人。獨坐山澤。世人雲集。如事天神。提[5]違歡喜。而自慶言。我願果矣。明旦即勅。嚴駕寶車。香華伎[6]樂。詣五比丘。提違到已。禮拜問訊。施設供養。飲食畢已。提違眷屬。恭敬合掌。白比丘曰

尊德至重　無上福田　衆生蒙祐
不宜自輕　弟子愚意　欲請尊靈
臨顧貧舍　展釋微誠　唯願慈哀
濟度群生　弟子亦有　清淨園林
流泉浴池　嚴飾光榮

提違眷屬。叩頭再三。時五比丘。知其意至。便許可之

提違歡喜。辭還家中。即遣使人。莊嚴寶車。迎五比丘。還家供養。提違女人。有好園林。去舍不遠。其園縱廣。足滿十頃。流泉浴池。奇[7]雜花果。鳧鵠鴛鴦。清淨嚴好。於其園中。造立堂舍。衆寶莊校。其堂舍中。敷置床席。衆[8]妙臥具。香潔第一。令五比丘止住其中。提違女人。終身[9]奉事。隨時便宜。飲食湯藥。供[10]給使令。不失時節。時五比丘。既被主人恩厚供養。安隱快樂。而自慶言。何[11]忽如之。夫人生世。種種方宜。求覓財利。以救貧乏。雖得如意。不如我等。都不勞身。而食福祿。此豈不由智慧力乎。其五比丘。察見主人慇懃意重。而共議言。雖得主人隨宜供給。日富歲貧。不能濟人。歲寒富樂。我等今宜更施方便。求覓錢財。充爲後時受五欲樂。作是論已。更相易代。差遣一人。遊諸聚落。宣語諸人。唱如是言。彼四比丘。閑居寂靜。護持禁戒。斷絶酒肉。不食葱蒜。稱於梵行。修禪止觀。證無漏業不久修行。成阿羅漢。則爲天下無上福田。衆人聞已。齎持種種錢財飲食。運集來詣。恭敬供養。如是多年。提違女人。直心敬信。隨宜供養。歡喜無厭。壽盡命終。生化樂天。其五比丘。專行巧僞。邪濁心故。福盡命終。生地獄中。八千億劫受。大苦報。地獄罪畢。受餓鬼形。[12]魑魅魍魎。如是展轉。經八千劫。餓鬼罪畢。受六畜身。償其主人。先世供養。業報因緣。或作駱駝驢騾牛馬。隨其主人所受福[13]處。常以筋力。報償主人。如是展轉。復八千世。畜生罪畢。雖獲人身。諸根闇鈍。無男女根。名爲石女。自爾以來。八千世中。常以筋力。報償主人。於今不息。佛告王曰。爾時提違者。皇后是也。爾時辯才者。目連是也。時五比丘。即今皇后隨從擔輿。扇提羅等。五人是也。王白佛言。如世尊說。五人起因。今者唯見擔輿四人。其餘一人。爲何所在。佛告王曰。其一人者常在宮內。修治圊廁除糞者是。皇后聞已。肅然毛竪。心懷怖懼。更起禮佛。[14]倚立合掌。而白佛言。如世尊說。扇提羅等。是我前世因緣。師者實懷憂怖。恐犯逆罪。所以者何。夫人師者應修恭敬。頂戴禮拜。是其宜也。而反使擔[15]車輿隨從。不異牛馬。以是因緣。甚懷怖懼。願佛垂哀。聽我懺悔。佛告之曰。皇后福德。自無過罪。何故疑懼。衆生殊性。業行不同。善者受福。惡自受殃。皇后本時。直心清淨。信樂修福。福德因緣。自爾以來。世世所生。常遭明師。信受教[16]悔。從善入善。從祿入祿。至於今日。食福自然。值佛出世。前身福德。因緣力故。復聞正法。如說修行。以是因緣。無罪咎也。其扇提羅五人因緣。由其本時。邪濁佞諂。無有慈心。受汝供養。罪業因緣。償其宿債

皇后白曰。今聞佛說。本業因緣。弟子疑解。[17]更無憂懼也。此扇提羅。罪業果報。何當畢[18]也。弟子今者。放扇提羅。不敢驅使。隨意東西。唯願世尊。說法開悟。令其心解。改惡修善。速得免苦。佛告之曰。今欲令我開化其者。喚彼宮內除糞者來。皇后即時。遣使令喚。扇提羅來。使者受命。須臾將來。扇提羅等。五人聚集。於佛前立。世尊大慈。先以善言。慰勞之曰。汝等諸子。體氣康和。安隱快樂。無苦惱不。五人怒曰。佛不知時。所以者何。晝夜勤苦。鞭[19]杖使役。不暇得息。有何樂哉。佛豈不

[1]和上＝和尚【明】下同　[2]〔法〕－【三】【宮】　[3]宜＝儀【元】【明】　[4]何＝不【三】【宮】　[5]達＋（聞已心大）【元】【明】　[6]樂＋（百種飲食）【三】【宮】　[7]雜花＝華異【三】【宮】　[8]妙＝好【三】【宮】　[9]奉＝給【三】　[10]給＝養【三】【宮】　[11]忽＝黙【三】【宮】　[12]魑＝魅【三】【宮】　[13]處＝慶【宋】【宮】　[14]倚＝侍【三】【宮】　[15]車輿隨從＝輿【三】【宮】　[16]悔＝誨【三】【宮】　[17]〔更〕－【三】【宮】　[18]也＝耶【三】【宮】*　[19]杖＝打【三】【宮】

知如是事乎。而反問人快樂以不。佛告五人。今身之苦。皆由前世邪濁諂曲懷不善心。受人供養罪業因緣展轉所生。至於今身償罪因緣猶故未畢。[1]汝若欲求[2]免惡果報者。今應至心丹誠悔過改惡修善。從是因緣。可得*免苦。扇提羅等。聞佛語已。忿怒隆盛。反背向佛。不欲聽聞。佛以神力。令一化佛對其前立。方便慰喻。勸令懺悔。扇提羅等。又反[3]面向東。復有化佛。對前而立。復反向西。復有化佛。四維上下。皆有佛對。扇提羅等。見佛圍遶。五人卽時。稱怨大喚。而作是言。我等今者。是弊惡罪人。佛今何爲苦見逼耶。爾時世尊還攝化佛。爲一佛身

佛告大衆。國王太后。諸比丘等。汝等見是扇提羅不。咸言唯然。汝等當知。衆生罪業。有二種障。一者業障。二者煩惱障。其罪輕者。有煩惱障。重罪業障。扇提羅等。具有二障。重罪障故。不得受化。非可如何

爾時皇后。見扇提羅不受佛化。哀感傷心。語五人曰。自今以後。永解因緣。隨意東西。無憂快樂。扇提羅等。長跪涕淚。[4]白皇后言。我等五人。奉事大家。有何等愆。非意今日被驅棄[5]損。若有不稱。惟願弘恕使役如前。於是皇后辭讓再三。扇提羅等。不欲離去。皇后白佛。弟子至意。放扇提羅。不肯欲離。當如之何。佛告之曰。扇提羅等。償債未畢。因緣繫縛。不令得去。非可如何。且順其意。復其事業。償因緣畢自當得脫。佛告王[6]曰。夫人修福。謙虛敬重。直心淸淨。行於道業。功德無量。火不能燒。水不能漂。偸劫盜賊。不能得便。國王强力。不能動轉。如今皇后。受[7]天福也。人行惡心。貪現前利。如扇提羅。歷世受殃。於今不息。雖[8]遇聖化。如風過耳。罪業力故。反生怨嫉。窈窈冥冥。何時當*免

爾時世尊。慈悲心故。告諸比丘。如我前說。人身難得。値佛時難。法難得聞。終壽亦難。汝等諸子。前身微善。得生人道。遇佛在世。聞法信受。割斷恩愛。離別父母兄弟妻子六親眷屬。出家爲道。如囚*免獄。應捨惡從善。中表相應。言行無異。少欲知足。不貪世榮。忍飢耐渴。志[9]在無爲。研精學問。棄捐衆惡。莊嚴智慧。修無漏業。出生死海。復以智慧。順化天下。使行十善。是則名爲自度度人。應菩薩[10]業。爾時會中。有諸比丘。聞佛說已。自忖所行。身口意業。不稱道法。五百餘人。卽起修敬。叩頭懺悔。叉手合掌。而白佛言。如世尊敎。三不善業。我等悉有。今於佛前。發露懺悔。惟願天尊。表察其誠。從今以往。誓不爲非。當如法行。願佛證知。佛言諸子。三界聖尊。衆生之父。子今悔惡修善甚是所欣。當隨[11]喜[12]爾

復[13]有五百麁行比丘。聞說是已。卽起修敬。叩頭向佛白言世尊。我等不堪修出家道。所以者何。從昔[14]以來。爲利養故。行於邪濁。有虛無實。受人供養。負債滋多。爲是等故。實懷憂懼。今欲捨道還歸俗緣。願佛垂聽。佛告比丘。善哉善哉。吾助爾喜。所以者何。夫人入行。如把刃持毒。不能堪者。不如不爲。何以故。執持不勤。反爲害故。汝等今者。信於業報。有慚愧心。慚愧因故。除滅過罪。增長善根。彌勒菩薩。後成佛時。初會說法。當得上度。又告比丘。寧割身肉。以用供口。不以邪心受人施也。甚難甚難。愼之愼之

爾時佛子羅睺羅等。五十沙彌。聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末。甚大憂懼卽各修敬。頭面禮佛。叉手合掌白言世尊。今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報。甚懷怖懼。所以者何。和上舍利弗大智福德。爲國中豪族。所見知識。衆人競共雲集供養。餉致最上甘珍美味。小兒愚癡。無有福德。食人如是妙[15]甘飮食。後世當復償其因緣。受苦果報如扇提羅。是故我等實懷憂慮。彼諸長德。五百比丘。尙不能堪。退道還俗。而況小兒。無智慧者。願佛垂哀。賜聽我屬捨道還家冀免罪[16]酬不經苦厄。爾時世尊。告羅睺羅。汝今毀罪。欲得還家。求離苦者。是事不然。何以故。如有二人乞食飢餓。忽遇主人。爲設種種肥濃美味。其人飢餓。貪食過飽。然此二人。一者有智。[17]二者愚癡。有智之人。自知食過身體沈重[18]頻呻欠呿。恐致苦患。卽詣明醫。謙虛下意。叩頭求[19]救。請除苦患。良醫卽賜摩梲提藥。令其服之。其人卽吐腹中宿食。吐宿食已。令近暖火。禁節消息。其人因是。得免禍患。終保年壽。安隱快樂。其無智者。不知食過。謂是鬼魅。消費家財。橫殺生命。祠祭鬼神。欲求濟命。唐費功夫。腹中宿食遂成生風。生氣轉筋。絞切心痛。因是死亡。生地獄

[1]〔汝〕－【三】【宮】　[2]免＝勉【宋】*　[3]〔而〕－【三】【宮】　[4]白＝曰【宮】　[5]損＝捐【三】【宮】　[6]曰＝言【三】【宮】　[7]天福＝福報【三】【宮】　[8]遇＝遭【宮】　[9]在＝存【三】【宮】
[10]業＝法【宮】　[11]〔喜〕－【三】【宮】　[12]爾＋（盡）【宋】，＋（喜）【元】【明】【宮】　[13]有＝次【三】【宮】　[14]以＝已【三】【宮】　[15]甘＝好【三】【宮】　[16]酬＝罪【宋】【宮】，酷【元】【明】　[17]二＝一【宮】　[18]頻呻＝頻申【三】【宮】　[19]救＝哀【三】【宮】

中。❶累世受苦。由無智焉
佛言。汝羅睺羅。畏罪還家。如彼無智愚癡人也。夫人求福。欲離罪者。當謙虛精勤。親近明師。修習智慧悔惡罪業。改往修來。從是漸漸。智慧成就。慧成就故。消滅衆罪。如我前說。日光威力。能除衆冥。人修智慧。亦復如是。緣汝先有善根因緣遭値我。時舍利弗等。如彼明醫能濟苦患。而得不死。子今何爲捨明入暗。沙彌羅睺白言。世尊。諸佛智慧。猶如❷大海。羅睺等心。猶如毫末。豈能受持。如來智慧。佛告羅睺。如天雨❸渧。後不及前。雖不相及。能滿大器。修學智慧。亦復如是。從小微起終❹成大器。*成大器已。轉*成餘器。如是展轉滿無量器。是則名爲自利利人。自利利人。名爲大士。如我今也。羅睺羅等。聞佛說已。心開意解。無復憂慮。如世尊敎。當具奉行。不敢疑也

爾時會中。國王太子。名曰祇陀。聞佛所說。十善道法。因緣果報。無有窮盡。長跪叉手。白天尊曰。佛昔令我。受持五戒。今欲還捨受十善法。所以者何。五戒法中。酒戒難持。畏得罪故。世尊告曰。汝飮酒時。爲何惡耶。祇陀白佛。國中豪强。時時相率。齎持酒食。共相娛樂。以致歡樂。自無惡也。何以故。得酒念戒。無放逸故。是故飮酒。不行惡也。佛言善哉善哉。祇陀汝今❺已得智慧方便。若世間人。能如汝者。終身飮酒。有何惡哉。如是行者。乃應生福。無有罪也。夫人行善。凡有二種。一者有漏。二者無漏。有漏善者。常受人天快樂果報。無漏善者。度生死苦。涅槃果報。若人飮酒。不起惡業歡喜心故。不起煩惱。善心因緣。受善果報。汝持五戒。何有失乎。飮酒念戒。益增其福。先持五戒。今受十善。功德倍勝十善報也。

時波斯匿王❻白言。世尊。如佛所說。心歡喜時。不起惡業。名有漏善者。是事不然。何以故。人飮酒時。心則歡喜。歡喜心故。不起煩惱。無煩惱故。不行惱害。不害物故。❼三業清淨。❽清淨之道。卽無漏業。世尊憶念。我昔遊行獵戲忘將廚宰。於深山中。覺飢欲食。左右答言。王朝去時。不被命勅令將廚宰。卽時無食。我聞是語已。走馬還宮。敎令索食。王家廚監。名修迦羅。修迦羅言。卽無現食。今方當作。我時飢逼。恐不思惟。瞋怒迷荒。敎勅傍臣。斬殺廚監。臣被王敎。卽共議言。簡括國中唯此一人。忠良直事。今若殺者。更無有能爲王監廚稱王意者。時❾末利夫人。聞王敎勅殺修迦羅。情甚愛惜。知王飢乏。卽令辦具好肉美酒。沐浴名香。莊嚴身體。將諸伎女。往至我所。我見夫人。莊❿束嚴麗。將從⓫妓女。好酒肉來。瞋心卽歇。何以故。末利夫人。持佛五戒。斷酒不飮。我心常恨。今日忽然將酒肉來。共相娛樂。展釋情故。卽與夫人。飮酒食肉。作衆伎樂。歡喜娛樂。恚心卽滅。夫人知我忘失怒意。卽遣黃門。輒傳我命。令語外臣。莫殺廚監。卽奉敎旨。我至明旦。深自悔⓬責。愁憂不⓭樂。顏色憔悴。夫人問我。何故憂愁。爲何患耶。我言吾因昨日爲飢火所逼。瞋恚心故。殺修迦羅。自計國中。更無有人堪監我廚如修迦羅者。爲是之故悔恨愁耳。夫人笑曰。其人猶在。願王莫愁。我重問曰。爲實如是。爲戲言耶。答言實在。非虛言也。我令左右喚廚監來。使者往召。須臾將來。我大歡喜。憂恨卽除

王白佛言。末利夫人。持佛五戒。月行六齋。一日之中。終身五戒。以犯飮酒妄語二戒。八齋戒中。頓犯六戒。此事云何。所犯戒罪。輕耶重耶。世尊答曰。如此犯戒。得大功德。無有罪也。何以故。爲利益故。如我前說。夫人修善。凡有二種。一有漏善。二無漏善。末利夫人。所犯戒者。入有漏善。不犯戒者。名無漏善。依語義者。破戒修善。名有漏善。依義語者。凡心⓮所起善。⓯皆無漏⓰業。王白佛言。如世尊說。末利夫人。飮酒破戒。不起惡心。而有功德。無罪報者。一切人民。亦復皆然。何以故。我念近昔。舍衞城中。有諸豪族。剎利⓱王公因小諍競。乃致大怨。各各結謀。興兵相⓲罰。兩家並是國中豪⓳穜。復是親戚。非可執錄。紛紜鬪戰。不從理諫。深爲憂之。復自念言。昔太子時。先王大臣。名提違羅。恃其門宗。富貴豪强。而見輕慢。形調戲弄。劇於畜生。當時恐恚。情實不分。意欲誅滅。力所不堪。訴向父王。復不聽省。懷毒抱恨。非可如何。以是⓴因緣。飮食㉑損常。懊惱愁悴。爾時太后。見我愁苦。種種諫曉。愁故不息。於㉒是太后。㉓愛子情重。便遣使人。求覓好酒。勸我令飮。卽自母言。先祖相承。事那羅延天。奉婆羅門。今若飮酒。懼恐天怒。爲婆羅門之所㉔嘖罰。太后當時。懼子致命。於夜靜時。關閉宮門。不令異

❶累＝兩【三】【宮】　❷大＝人【元】　❸渧＝滴【宋】　❹成＝盛【三】【宮】*　❺已＝以【三】【宮】　❻白＋(佛)【三】【宮】　❼三業清淨＝清淨三業【三】，心則清淨【宮】
❽〔清淨…漏業〕八字－【宮】　❾末＝未【宮】　❿束＝嚴【宮】　⓫妓＝伎【宮】　⓬責＝毒【宮】　⓭樂＝食【三】【宮】　⓮〔所〕－【三】【宮】　⓯皆＝名【三】【宮】
⓰業＝善【三】【宮】　⓱王公＝公主【三】【宮】　⓲罰＝伐【三】【宮】　⓳穜＝强【三】【宮】　⓴因＝之【三】【宮】　㉑損＝捐【宮】　㉒是＝時【三】【宮】　㉓愛子＝子愛【宮】
㉔嘖＝譴【三】【宮】

人黃門婢使而得知者。太后[1]語言。夫天神者。有慈悲心。救一切苦。婆羅門者。皆應如是。子今愁毒。唐自失命。天神豈能救子命耶。寧當服藥。消散憂患。得全身命。諸婆羅門。未得天眼。安能知子隱密事*也。逼迫再三。俛仰從之。既飲酒已。忘失愁恨。太后見子。還復顏色。心卽歡喜。召集宮女。作[2]唱伎樂。三七日中。受五欲樂。所追恐恨。從是得息。思惟是已。卽勅忠臣。令辦好酒。及諸甘饍。又使宣令國中豪族群臣士民。悉皆令集欲有所論。國中大事。諸臣諍競。兩徒眷屬。各有五[3]百應召來集。於王殿上。莊嚴[4]太樂。王勅忠臣。辦琉璃[5]椀。受三升[6]許。諸寶椀中。盛滿好酒。我於衆前。先[7]喫一椀。王曰今論國[8]中大事。想無異心。坐此會也。今當人人辦此一椀。甘露良藥。然後論事。咸言唯諾。奉大王命。並勅[9]伎官。作[10]唱太樂。諸人得酒。並聞音樂。心中歡樂。忘失仇恨。沛然無憂。王復持椀。白諸君曰。士夫修德。歷世相承。遵奉聖教。不應差違。諸君何爲。因於小事。忿諍如之。若不忍者。恐[11]亡國嗣。是故重諫。幸息諍事。諸臣白[12]曰。敬奉重命。不敢違也。因是和平。王白佛言。諸人起諍。不因於酒。然因得酒。息忿諍心。而得[13]太平。此豈非是酒之功也

復次世尊。察見世間。[14]窮貧小人。奴客婢使。夷蠻之人。或因節日。或於酒店。聚會飲酒。歡樂心故。不須人教。各各起舞。未得酒時。都無是事。是故當知。人因飲酒。則致歡樂。心歡樂時。不起惡念。不起惡念。則是善心。善心因緣。應受善報。復次世尊。獼猴得酒。尙能起舞。況於世人。如世尊說。施善善報。施惡惡報。如世間人。緣前布施福德因緣。今致大富。貧者從乞慳惜不與。慳貪因緣。受餓鬼報。或有世人。若男若女。受形端正。男人好者。爲女所愛。女人好者。男情所樂。若有强力。制斷男女。不令[15]會合。不得合故。則致憂苦。此之殃罪。當歸何處。末利夫人。皆由前身以好施人故。今得好報。世尊云何。令持五戒。月行六齋。六齋之日。不得莊嚴香華服飾。又復不聽作倡伎樂。又復不聽附近夫婿愛好之姿。竟何所施。徒亡其功。豈非苦也

佛告王曰。大王所難。非不如是。末利夫人。在年少時。若我不勅令受戒法修智慧者。云何當有今日之德[16]也。以能得度。復度王身。如斯之功。復歸誰*也。末利夫人。受我教故。如說而行。故使今日成就智慧方便解脫。復次大王。譬如世人家有一子。欲令成故。及其幼年。將詣學堂。與師令教文藝書疏人望禮儀。學堂之法。皆有制令。呵[17]嘖杖罰。禁節飮食。不得睡眠。出入行來。不失節度。有違犯者隨罪輕重。計而行罰。兒畏杖故。專心就學。至年大時。高才博聞。靡所不知。復以所知。轉教餘人。末利夫人。奉[18]齋持戒。亦復如是。復次大王。如富樓那。[19]妬嫉心故。割斷恩愛。辭別父母。捨離妻子。入山習學。被服草衣。忍寒耐苦。自立誓言。要當諷誦九十六種經書記論。悉令通達。不爾不還與父母相見。足二十年。一切通達。還王舍城。頭戴炬火。以銅鍱腹。陌上而行。[20]而自唱言。我一切智。來至我所。[21]而謂我言。[22]儞瞿曇沙門。竟何所知。我言癡人。而說[23]頌曰

　若多少有聞　自大以憍人
　[24]是如盲執燭　照彼不自明

時富樓那。聞是語已。霍然心悟。捨炬解腹。五體投地。慚愧悔過。皆由多聞智慧。諸根利故。未起之頃。斷三界漏。得羅漢道。智慧之力。譬如調象隨鉤而轉。大王當知。夫習學者。皆由禁制攝五情根。然後通達無所罣礙。名無礙智。無礙智者。具四辯也。今富樓那。具四辯才。皆由[25]慊苦勤學所得。是故我說。夫慧解者。有七德[26]才。何謂爲七。第一信才。二精進才。第三戒才。四慚愧才。第五聞才。六爲捨才。七定慧才。是爲七才。末利夫人。具此七才。大王當知。末利夫人。雖爲女身。高才智博。非同凡人。皆由少來。愼身口意。一心專念。修習智慧。智慧力故。名爲解脫。復以智慧。解悟天下。爾時世尊。因羅睺沙彌。爲諸大衆。[27]說頌曰

　聞爲金翼鳥　威勢武力强
　聞爲行寶藏　所在相利益
　聞爲大橋梁　濟度衆苦厄
　聞爲大船師　濟渡生死海
　多聞令志明　以明智慧增
　智則博解義　見聞行法安
　多聞能除憂　能以定爲歡
　善解甘露法　從是得泥洹
　聞爲知[28]律法　解疑亦見正

[1]〔語〕－三宮　[2]唱＝倡元明　[3]百十（等）三宮　[4]太＝大三宮　[5]椀＋（椀）三宮　[6]〔許〕－三宮　[7]喫＝擊三宮　[8]〔中〕－三宮　[9]伎官＝宮伎宮　[10]唱太＝娼妓三，倡伎宮　[11]亡＝忘宋宮　[12]曰＝王三宮　[13]太＝和三宮　[14]窮貧＝貧窮三宮　[15]會合＝合會三宮　[16]〔也〕－三宮　[17]嘖＝責三宮　[18]齋持＝持齋三宮　[19]妬嫉＝嫉妬三宮　[20]而自唱＝自唱稱三宮　[21]〔而〕－三宮　[22]儞＝爾宋　[23]頌曰＋（若有人智慧，不說人自知，如是多聞者，如日照世間）三宮　[24]是如＝如人三宮　[25]慊＝謙三宮*　[26]才＝財元明下同　[27]（而）＋說三宮　[28]律法＝法律宮

從聞捨非法　行到不死處
仙人敬事聞　諸天亦復然
撿心不放逸　積聞成聖智
慧能散憂❶患　亦除非邪衰
欲求安隱吉　當奉事明者
盲從是得眼　如闇中得燭
開導世間人　如❷明將無目
是故應捨癡　離慢豪富樂
務學事明者　是名積聚德

爾時世尊。說是偈已。復告王曰。王今福德。聰明博義。皆由前世親❸覲明師。※慊苦奉侍。習學所致。因緣果報。今爲人王。智慧明達。隨宜撫接。世間難有。是故我說。般若智慧有四種義。是故當知。求三乘人。當學般若。❹苦欲離三惡八難苦患。欲受人天快樂果報。以要言之。求一切福德。皆應修學智慧方便。如我前說。阿逸多王。勤苦習學。智慧力故。雖復失行生惡趣中。常識宿命。識宿命故。改惡修善。速得解脫。感致諸天。濟接供養。以智慧力爲諸天師。以是因緣。我說般若有四種義。爾時波斯匿王。聞佛所說。智慧方便。功德因緣。甚大歡喜。太子祇陀。夫人太后。群臣士民。一切大衆。莫不解❺悟。各各修敬。爲佛作禮。復座如故。王叉手曰。如佛所言。世人修善。凡有二種。一有漏善。二無漏善。有漏無漏。二義歸一。世尊。云何說差別耶。佛告王曰。人有二❻品。一者利根。二者鈍根。爲鈍根人。說二種善。利根之人。不說二也。所以者何。衆源泉流。終歸一海。鈍根之人。諸根闇塞。是故爲說分別法耳

爾時國王。太子祇陀白佛世尊。十善戒法。有差別也。同一義❼耶。妄語戒義。一※耶多※耶。若一義者終不可持。若差品者。願佛說之。佛告之曰。妄語有二。一重二輕。何謂爲重。若受戒人。不修智慧。愚癡無智。不能教化興隆佛法爲是之故。人所輕慢。不得供養貧窮困苦爲供養故外現精進。內行邪諂。展轉相教。宣向諸人。比丘苦行精進。得禪境界。或言見佛見龍見鬼。如是之人名大妄語。犯是罪者墮阿鼻獄。又復妄語。能令殺人破壞人家復有妄語違失期契。令他瞋恨。如是名爲下妄語也。行如是者。名爲犯戒。墮小地獄。其餘調戲。及諸私理匿禁之事。或有言無。或❽無言有。不犯戒也。太子祇陀。聞說是已。即於佛前。受十善道法。白佛❾言世尊。弟子今日疑悔已除。發三菩提心。願佛證知。佛言善哉甚大❿隨喜宜知是時。王白佛言。如佛所說。十方賢聖明達衆生。因緣果報者。我父先王。⓫奉事外道。⓬隨持禁戒絕於酒⓭肉五辛葱蒜。供養梵天。日月水火。常行布施。求梵天福。年年常用千頭乳牛。施婆羅門。計四十年。四萬頭牛。⓮諸婆羅門。食其乳酪生酥熟酥醍醐等味。如斯功德。生何天※也。願佛垂哀分別教示。令諸行者普得聞知。佛告王曰。前王果報。今在地獄。所以者何。不値善時。不遇善友。無善方便。雖修功德。不得免罪。布施之功不亡失也。罪後畢時。方當受福。大王當知。夫人修福。不與罪合。不共合故。要須方

便。令得滅罪。何謂方便。謂善知識。何謂善友。謂正見人。是爲善友。常以正教。調伏其心。何謂正教。謂觀無常苦空無我十二因緣。⓯纏著生死。修四眞諦。見苦斷⓰習⓱證滅修道。行六波羅蜜。四無量心。是爲方便。調伏諸根。根調伏故。定慧成就。慧成就故。其心正直。心正直故。能起精進。精進心故。能起戒愼。戒愼究竟。定慧明了。慧明了故。遊諸萬行。通達無礙。行無礙故。名爲解脫。解脫心者。即涅槃也。是則名爲善知識也。大王當知。明師善導是大因緣不可輕也。大王今者遭賢遇聖。皆由前世因緣果報。聞法信解。復能解人。是故我說。明人難値⓲而不比有。其所生處。族親蒙慶。是故當修般若智慧

王白佛言。聞世尊說。智慧方便。皆已貫心。如世尊說。禍福不同。我先帝大王。有何惡業。受苦報耶。佛告王曰。先帝大王。有六種罪。何謂六種。一者傲慢⓳妬嫉。事無麁細。便起鞭罰。不忍辱故。二者貪⓴愛寶貨。斷事不平。致令天下懷怨恨故。三者遊獵婬戲。苦困人民。傷害衆生所愛命故。四者禁閉宮女。不得從意。受大苦故。五者耽著女色。得新厭舊。撫接不平。致怨恨故。六者毀婆羅門。偸食酒肉五辛葱蒜。恐被呵責。行㉑詐僞故。是爲六事。罪業因緣。生地獄中

王白佛言。若如是者。佛未出時。弟子亦有如斯之罪。當如之何。修十善行。令得成就無滯礙也佛告王曰。如我先說。日光出時。衆冥悉滅。有餘闇不。王曰燈火之光。尙能滅闇。況日

❶患＝恚㊂　❷明＝目㊃　❸覲＝近㊄　❹〔苦〕－㊂㊅　❺悟＝悅㊄　❻品＝器㊅　❼耶＝也㊂＊　❽無＝有㊅　❾〔言〕－㊅　❿隨＝歡㊂㊅
⓫〔於〕－㊂㊅　⓬隨＝修㊂㊅　⓭肉＝食㊂　⓮諸＝請㊂㊅　⓯纏＝轉㊂㊅　⓰習＝集㊄㊅　⓱證滅＝滅證㊄　⓲而＝如㊂㊄　⓳
妬＝姤㊂㊅　⓴愛＝受㊂㊅　㉑詐＝謟㊂㊅

光明。威勢力也。今王福德。聞佛說法。成就智慧。喻若日光滅一切暗。無餘罪也。王白佛言。我父所事。婆羅門師。精進智慧。修習苦行。爲求福故。不惜身命。或有投巖。五熱炙身。或斷飮食。求生梵天。或[1]大積薪。生自燒身。或有翹脚。張口向日。或於高樹。以繩繫脚。而自倒懸。或臥刺棘。[2]抱石[3]磓胸。有如是等種種苦行。苦行之功。福德因緣。歸何所耶。佛答之曰。如吾前說。行苦苦報。行樂樂報。汝不聞乎。王言世尊。制諸弟子。令持禁戒。非爲苦耶。夫人飢時。不即得食。煩惱橫起。忿怒隆盛。不自覺識。起[4]瞋懷害。殺修迦羅。如斯之事。[5]累世受苦。豈非惡也。佛告王曰。吾前所以制中前食者。爲諸比丘。捨外道法。於我法中。出家爲道。先習苦行。飢餓心故。得諸弟子。肥美飮食。貪食過飽。食不消故。則致衆病。是故制食。非爲飢苦。求福德也。又節食者。見諸比丘。縱橫乞食。無有晝夜。食無時節。爲諸外道之所譏責。而作是言。瞿曇沙門。自言道精。何以不如外道法也。是故節食。非於飢苦。而求福也。以要言之。所制禁戒。正爲癡人無方便慧。非爲智人知時宜也。如我前說。般若智慧。即是解脫。智者所受。聖所行處。王聞是已。益加歡喜。更起恭敬。爲佛作禮。一切大衆。皆亦如是

波斯匿王。長跪合掌。白世尊曰。今此大衆。聞佛所說。疑網結解。猶如日光消除暗冥。得見大明。如此之功。其恩難報。諸弟子等。當以何方施設供養。報今世尊斯重恩*耶。佛告王曰。及諸會衆。甘露法教。其功難報。假令有人。於恒沙劫。盡心奉事。佛法聖衆。衣食臥具。疾病醫藥。於意云何。其福多不。王曰甚多。不可稱量。佛告王曰。甘露法者。精妙難量。濟無麁細。非天世人福德之力所能報也。唯有一事。能報佛恩。何謂爲一。常以慈心。以其所解。一切善法。展轉開化。乃至一人。令其信心成就智慧。展轉教化。無有窮盡。譬如一燈燃無量燈。如是行者。乃名爲報師徒重恩。大王當知。欲報師徒解脫恩者。[6]以還智慧。解[7]脫衆生。如是行者。則爲供養三世諸佛。非但供養報一師也。王叉手[8]白。宣傳聖教。開悟[9]群生。令行正見。修習聖道。其福云何。唯願垂哀。開導衆生。佛告王曰。若善男子善女人。從師聞法。一句一義。展轉教化。乃至一人。未信令信。未解令解。如是功德。無量無邊。非是凡夫所能知也。大王假使有人。於千歲中。飮食醫藥上妙衣服。供養恭敬佛法聖衆。其福多不。王言甚多。不可稱量。佛[10]言大王。善男子善女人。從師聞[11]說諸佛正教。展轉教化。乃至一人。令其信解。其所得福。復過於彼。千萬億倍。不及其一。何以故。法化之功。應無量故

佛告阿難。如此法教。精勤宣化。一切人民。其福無量。阿難我今。以此無上妙法。付囑於汝。宣布教化。過度衆生 則爲供養一切諸佛。阿難叉手。白世尊曰。佛囑此經。當何名之。佛告阿難。此經教者。名未曾有說因緣經。當勤修行。爾時波斯匿王。祇陀太子。夫人後宮。四部弟子。釋梵諸天。八部龍神。八十萬人。聞佛所說。皆大歡喜。各各發心。向三脫門。禮佛辭退。如法奉行

[12]佛說未曾有因緣經卷下

No.755

佛說淨意優婆塞所問經

[13]西天[14]譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師[15]賜紫
臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大衆俱。是時城中有一族姓兜泥耶子。名曰淨意。來詣佛所。到佛所已。見佛相好。心生歡喜。種種稱讚。合掌恭敬。禮佛足已。退住一面

時淨意兜泥耶子。前白佛言。世尊。我有少法。欲伸請問。願佛世尊聽許我說

佛言。淨意。隨有所疑。今恣汝問。佛當一一爲汝開決

爾時淨意兜泥耶子白佛言。世尊。我見世間一切人衆。種種行相。而各差別。或見有人得長壽者。有短壽者。有多病者。有少病者。有端正者。有醜陋者。有如意者。有不如意者。有生下族者。有生上族者。有富貴者。有貧窮者。有愚癡者。有智慧者。如是等類。種種差別。以何因緣。報應如是。願佛世尊爲我宣說

佛言。淨意。汝今當知。世間衆生。所作因行。

---

[1]大＝火【宮】　[2]抱＝扶【三】，以【宮】　[3]磓＝槌【宋】【宮】，壓【元】【明】　[4]瞋＝想【三】【宮】　[5]累＝兩【三】【宮】　[6]以還＝還以【三】【宮】　[7]脫＝度【三】　[8]白＝曰【三】【宮】　[9]群＝衆【宮】　[10]言＝告【三】【宮】　[11]〔說〕－【宮】　[12]〔佛說〕－【三】【宮】【聖】　[13]（宋）＋西天【明】　[14]〔譯經〕－【明】　[15]〔賜紫臣〕－【明】

有差別故。其所得果而各有異。時淨意兜泥耶子。復白佛言。世尊。如佛所言因果差別。願佛世尊略爲開示。若廣說者。我於是義。不能解了。佛言。淨意。汝當諦聽如善作意。今爲汝說。是時淨意兜泥耶子。受教而聽。佛言。淨意。汝今當知。世間一類男子女人。心懷惡毒。或時持刀。或時執杖。伺求方便。殺害生命。無悲愍心。不生慚愧。或自手殺。或敎他殺。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。壽命短促。淨意當知。由殺命因。獲短壽果

復次淨意。世間一類。男子女人。心無惡毒。不持刀杖。不殺生命。具悲愍心。有大慚愧。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。壽命長遠。淨意當知。由不殺因。感長壽果

復次淨意世間一類男子女人。或時執持杖木瓦石打擲有情。或復自手觸惱於人。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。多諸疾病。淨意當知。由惱害因。感多病果

復次淨意。世間一類男子女人。不持杖木瓦石打擲有情。不以自手觸惱於人。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。少諸疾病。淨意當知。由不惱害因。感少病果

復次淨意。世間一類男子女人。常起忿恨瞋恚之心。生諸過失。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。相貌醜陋。淨意當知。由忿恚因。感醜陋果

復次淨意。世間一類男子女人不起忿恨瞋恚之心。不生過失。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。相貌端正。淨意當知。由不忿恚因。感端正果

復次淨意。世間一類男子女人。若見他人所有利養。乃至名聞。諸可意事。卽以方便。而爲障礙。不令他得。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。凡所施作。皆不如意。淨意當知。由障可意事因。感不如意果

復次淨意。世間一類男子女人。若見他人所有利養。乃至名聞。諸可意事。不以方便而爲障礙。欲令他得。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。凡所施作。悉得如意。淨意當知。由不障他可意事因。感如意果

復次淨意。世間一類男子女人。於他人所應尊重者。而不尊重。所應恭敬。而不恭敬。所應供養。而不供養。常起我慢。自高其心。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。常生下族。淨意當知。由起我慢自高爲因。感下族果

復次淨意。世間一類男子女人。於他人所應尊重者。卽起尊重。所應恭敬。卽起恭敬。所應供養。卽當供養。不起我慢自高之心。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。常生上族。淨意當知。由不起我慢自高爲因。感上族果

復次淨意。世間一類男子女人。其心慳悋。不以飮食衣服臥具醫藥住舍床座。乃至不以塗香末香施諸沙門婆羅門等。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生貧窮闕乏。淨意當知。由慳悋因。感貧窮果

復次淨意。世間一類男子女人。心不慳悋。常以飮食衣服臥具醫藥住舍床座。乃至塗香末香。施諸沙門婆羅門等。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。富貴自在。淨意當知。由不慳悋因。感富貴果

復次淨意。世間一類男子女人。心不愛樂正法經典。又復不於沙門婆羅門所請問諸義。何者是善。何者不善。何者應發起。何者不應發起。何者應行。何者不應行。不能如是請問開決。由此因緣。身壞命終。墮在惡趣。受地獄苦。地獄報盡。縱得爲人。在在所生。愚癡無智。淨意當知。由不樂法不問法因。感愚癡果

復次淨意。世間一類男子女人。心常愛樂正法經典。又復能於沙門婆羅門所。請問諸義。何者是善。何者不善。何者應發起。何者不應發起。何者應行。何者不應行。而能如是請問開決。由此因緣。身壞命終。得生善趣。受天人身。天中報盡。來生人間。在在所生。具大智慧。淨意當知。由愛樂法請問法因。感智慧

果

復次淨意。如我上說。如是因果。種種差別。是故當知。短壽因得短壽果。長壽因得長壽果。多病因得多病果。少病因得少病果。醜陋因得醜陋果。端正因得端正果。不如意因得不如意果。如意因得如意果。下族因得下族果。上族因得上族果。貧窮因得貧窮果。富貴因得富貴果。愚癡因得愚癡果。智慧因得智慧果。淨意。是故汝今如實了知短壽因果。是佛所說。長壽因果。是佛所說。多病因果。是佛所說。少病因果。是佛所說。醜陋因果。是佛所說。端正因果。是佛所說。不如意因果。是佛所說。如意因果。是佛所說。下族因果。是佛所說。上族因果。是佛所說。貧窮因果。是佛所說。富貴因果。是佛所說。愚癡因果。是佛所說。智慧因果。是佛所說。是故智者如說而行。淨意當知。佛說長壽爲勝善報。少病爲勝善報。端正爲勝善報。如意爲勝善報。上族爲勝善報。富貴爲勝善報。智慧爲勝善報。淨意如是等法。是佛所說。汝當修學

爾時淨意兜泥耶子。聞是法已。心生歡喜。白佛言。世尊。譬如世間諸黑闇處不能通達。所行之道。雖有眼目。不能觀照。若有智者。持以燈炬。彼所行道。悉能通達。世尊亦復如是。善說正法。破諸無智。而能一一分別諸法。是善是不善。是應發起。是不應發起。是所應行。是不應行。如是等法。唯佛如來應供正等正覺。出現世間。能善宣說。我於今日。快得善利。我今歸佛歸法歸苾芻僧。持不殺等戒。爲優婆塞。願佛世尊。攝受於我。佛言。善哉。今攝受汝

時淨意優婆塞。即白佛言。世尊。今此舍衛城中諸族姓子。若聞是事。咸應念言。兜泥耶子於長夜中。善爲衆生利益開導。爾時淨意優婆塞作是語已。禮佛而退

佛說淨意優婆塞所問經

No.756

佛說八無暇有暇[1]經

[2]大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅[3]伐城逝多林給孤獨園。與大苾芻衆及人天等俱。爾時世尊告諸苾芻曰。汝等當知。於此世間。寡聞無識。凡夫之類。常說無暇有[4]暇之言。然不了知。云何無暇。云何有暇。吾今爲汝分別開示。汝等諦聽。善思念之。若諸有情。欲住聖行。修善法時。有其八事。無暇修習。云何爲八。汝等當知。於此世間。大師出現。所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人[5]墮在地獄之中受大苦惱。是名最初欲住聖行無暇修習。復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人*墮在餓鬼之中受大苦惱。是名第二欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人*墮在傍生之中受諸苦惱。是名第三欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人生在長壽天中。無所知曉。是名第四欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人生在邊地下賤蔑戾車中。不識善惡。於我四衆。不聞不見。是名第五欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人雖復生在中國。然受惡報。聾盲瘖瘂。以手代言。於善於惡。不能分別。是名第六欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人雖復生在中國。其身雖不聾盲瘖瘂以手代言。於善於惡。悉能曉了。然而信邪倒見。作如是說。無施無[6]受。亦無祠祀。無善惡業緣。無異熟果報。無今世後世。無父母眷屬。無化生有情。於此世間。無阿羅漢正趣正行。此世他世。於現法

[1]經＋(一卷)【宋】 [2]〔大〕－【宋】【元】【明】 [3]伐＝筏【明】 [4]〔暇〕－【明】 [5]墮＝通【宋】* [6]受＝愛【宋】*

中。得自覺悟。正證圓滿。皆悉了知。我生已盡。梵行已立。不受後有。此事皆無。生極邪見。是謂第七欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。無大師現。無十號名。不聞諸佛所證妙法。不除煩惱。不趣菩提。不至涅槃。無苦邊際。有人雖復生在中國。不聾盲瘖瘂。不以手代言。於善於惡。悉能曉了。不生邪見。作如是說。有施有*受。亦有祠祀。有善惡業緣。有異熟果報。有今世後世。有父母眷屬。有化生有情。於此世間。有阿羅漢。正趣正行。此世他世。於現法中。得自覺悟。正證圓滿。皆悉了知。我生已盡。梵行已立。不受後有。此等皆有。生極正見。然無將導開出離門。是名第八欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻。於此世間。大師出現。十號具足。宣說諸佛所證妙法。善除煩惱。能趣菩提。究竟涅槃。盡諸苦際。說是法時。有人生在中國。而所受身。諸根具足。了善惡言。乃至生極正見。汝等苾芻當知。是人有暇修習。汝等苾芻。此有暇事。汝等已得生居中國。逢我出世。得聞聖教。諸根具足。當生勇猛常勤策勵修諸善品。於善法律如說修行。展轉相教展轉懺悔。常淨三業恒行十善。勿為無益致招後❶悔。爾時世尊欲重宣此義。說伽❷他曰

我已爲說八無暇　皆願當生有暇中
若生難處不聞經　汝等至心應善聽
銅❸柱鐵山衆苦逼　煻煨糞屎刺刀林
於地獄中受斯苦　此處豈能聞正法
飢渴針咽苦逼身　❹雨注河流成猛火
於餓鬼中受斯苦　此處豈能聞正法
更互恒懷怖害心　常欲展轉相❺食噉
於傍生中受斯苦　此處豈能聞正法
若在天中有頂處　由先福力生於彼
長壽覺慧不分明　此處豈能聞正法
生在邊方鄙惡處　耳不曾聞說法聲
無識恒居*蔑戾車　此處豈能聞正法
由彼先身造惡業　聾盲瘖瘂缺諸根
癡鈍即是人身牛　此人豈能聞正法
若人不信於三寶　說無因果無尊親
如是邪見壞其心　此人豈能聞正法
諸佛大師不出現　❻亦無妙法流世間
若人生居闇世中　此時豈能聞正法
若人生於有暇處　八種無暇過皆除
猶如病者遇良醫　應可至心聞正法
汝已獲人身　復得聞正法
不得聖果者　多生無暇中
我說八無暇　是衆生難處
得❼住有暇者　斯人世希有
汝已獲人身　復得聞正法
愛護自身者　當除煩惱慢
若有聞正法　不能如說行
❽輪迴八難中　備受諸辛苦
已捨無暇處　常求聞正法
於生老死中　不久當出離
若已獲人身　聞法行放逸
後當生惱悔　如商人失財
若人聞我說　識暇及無暇
是故應勤心　正修於梵行
我說明眼人　善護於諸惡
正念能防守　不隨諸有漏
一切隨眠斷　降伏大魔❾怨
永超生死流　得昇於彼岸

爾時世尊說是經已。時諸苾芻人天大衆。聞佛所說。歡喜頂戴。信受奉行

❿佛說八無暇有暇經

No.757

⓫佛說身毛喜豎經卷上

⓬譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師⓭賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在毘舍離國最勝大城最勝林中。與苾芻衆俱。時彼城中有長者子。名曰善星。捨離佛法。其來未久。以多種緣。謗佛法僧。而作是言。沙門瞿曇。尚無人中最上之法。況聖知見最勝所證。入於論難。彼爲聲聞宣說諸法。所求所修。以自辯才及不正智。而爲所證。其所說法。豈能出要盡苦邊際

爾時尊者舍利子。於其食時著衣持鉢。入毘舍離大城。次第乞食。聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧。時尊者舍利子。旣行乞已。還復本處。飯食事訖。收攝衣鉢。洗雙足已。往詣佛所。頭面著地。禮世尊足。退坐一面。而白佛言。世尊我於今日。入毘舍離大城乞食。聞彼城中善星長者子。以多種緣謗佛

❶悔＝誨㊥　❷他＝陀㊪　❸桂＝烓㊧　❹雨＝兩㊪㊥元　❺食＝飡㊂㊪，噉㊤　❻亦＝設㊂　❼住＝生㊪　❽輪＝轉㊪　❾怨＝惡㊪　❿〔佛說〕－㊪　⓫此經上中下三卷宋本缺　⓬譯經＝宋㊪*　⓭〔賜紫…臣〕五字－㊪*

法僧。而作是言。沙門瞿曇。尚無人中最上之法。況聖知見最勝所證入於論難。彼爲聲聞。宣說諸法。所求所修。以自辯才及不正智。而爲所證。其所說法。豈能出要盡苦邊際。世尊。彼長者子。捨離佛法。其來未久斯何等故。發如是言

爾時佛告尊者舍利子言。汝今當知。彼善星長者子。是大麁惡。覆藏自罪。以覆藏故。謗佛法僧。乃發是言。舍利子。如汝所聞彼長者子。出非義語而爲誹謗。即作是言。沙門瞿曇。彼爲聲聞所說諸法。豈能出要盡苦邊際者。汝當善聽。我今爲汝略說其事。舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。沙門瞿曇。尚無人中最上之法。況聖知見最勝所證入於論難。彼爲聲聞。宣說諸法。所求所修。以自辯才及不正智。而爲所證。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄。如墜重擔。又如聲聞苾芻。戒定慧學。皆悉具足。少用勤力。智獲果證。不以爲難。彼墮惡趣。亦復如是。

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。於阿蘭若處。棲止坐臥。遠離闠閙種種憒閙。入所應用房舍坐臥諸緣具等。亦悉棄置。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄。又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。離欲離罪息不善法。有尋有伺。離生喜樂。證初禪定。彼長者子。於如是事雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。止息尋伺。內外清淨。心一境性。無尋無伺。定生喜樂。證二禪定。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種所有如來應供正等正覺。離於喜貪。如實正知。修捨念行。身受妙樂。離於貪想。如聖所觀。捨念之行。離喜妙樂。證三禪定。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃出是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。苦樂悉斷。離先所有悅意惱意二種之法。除苦樂想。捨念清淨。證四禪定。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。過諸色想。離想對礙。於種種想。而不作意。緣無邊空。以爲行❶相。證空無邊處定。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄。餘之所證。九次第定。亦復如是

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。於處非處。以自智力。悉如實知。如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。一切所行。所至之道。悉以正智。如實了知如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種所有如來應供正等正覺。於種種界。無數世界。悉以正智。如實了知。如來成就如是智力彼長者子於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。於諸有情。所有無數種種信解。悉以正智稱量。如實一一了知。如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言。及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。於諸有情差別諸根。悉以正智稱量。如實一一了知。如來成就如是智力。彼長者子於如是事。雖知雖見。以不

❶相＝想【明】

信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。於諸有情。積集諸業。及其壽量。悉以正智稱量。如實一一了知。如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。一切禪定。解脫三摩地。三摩鉢底。染淨所起。悉以正智。如實了知。如來成就如是智力。彼長者子。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。以淨天眼過於人眼。能觀世間一切有情生滅好醜。若貴若賤。隨業所受。若諸有情。於身口意。造不善業。毀謗賢聖。起於邪見。因斯積集邪見業故。身壞命終。墮在惡趣。生地獄中。若諸有情。於身口意。造衆善業。不毀賢聖。起於正見。因斯積集正見業故。身壞命終。生於善趣天界之中。即以天眼及以正智。悉見悉知。如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。種種宿住。隨念智力。所謂能知一生二生三四五生。若十二十。乃至百生千生百千生。無數百千生。於諸生中。如若成若壞。諸有一切成壞劫事。昔如是姓。如是名字。如是種族。如是色相。如是飲食。如是壽量。如是苦樂。此滅彼生。彼滅此生。如是等事。悉以正智。如實思念。一一了知。如來成就如是智力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。諸漏已盡。非漏隨增。心善解脫。慧善解脫。於如是法。以自通力。成就所證。舍利子。如來圓滿如是十力。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。彼長者子。於我法中不具信種。所有如來應供正等正覺。成就四無所畏而悉能知聖所行處。於大衆中。作師子吼。轉大梵輪。餘諸沙門婆羅門。若魔若梵。悉不能轉。何等爲四。一者如來應供正等正覺。證一切智。此法彼法。無所不知。於大衆中。作如是言。我得安樂。無恐無畏。如實了知聖所行處。作師子吼。轉大梵輪。餘不能轉。我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者。二者如來應供正等正覺。諸漏已盡。於大衆中。作如是言。我得安樂無恐無畏。如實了知聖所行處。作師子吼。轉大梵輪。餘不能轉。我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者。三者如來應供正等正覺。爲隨法行諸聲聞人。宣說所修隨法所行。如先廣說。最上所證。於大衆中。作如是言。我說貪欲是障道法。我得安樂無恐無畏。如實了知聖所行處。作師子吼。轉大梵輪餘不能轉。我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者。四者如來應供正等正覺。爲諸聲聞。說正道法。而能出要。盡苦邊際。於大衆中。作如是說。我得安樂無恐無畏。如實了知聖所行處。作師子吼。轉大梵輪。餘不能轉。我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者。舍利子。如來圓滿如是四無所畏。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。世有八衆。何等爲八。一剎帝利衆。二婆羅門衆。三長者衆。四沙門衆。五四大王天衆。六忉利天衆。七魔衆。八梵天衆。舍利子。我昔曾往無數百千剎帝利會中。隨彼衆會何等色相。我亦同彼現其形相。隨彼衆會光明分量。我亦同彼具其光相。彼衆或以自敎說法。我亦先當同其所說。然後我說勝彼之法。我雖如是所說。彼衆亦悉不能知解。以是緣故。彼衆疑念。適所說法。爲沙門❶邪。婆羅門邪。天人魔梵之所說邪。我時復爲說最上法。示敎利喜。如其所應。示敎利喜已。我於爾時。隱身不現。我雖如是隱其身相。彼衆亦悉不能知覺。復起疑念。適所隱者。爲沙門邪。婆羅門邪。或天人魔梵邪。舍利子。我時現自身相。與彼同等。彼衆尚猶不能見我。況復超勝我。時所說最上法者。所謂最勝神通知

❶邪＝耶【元】【明】下同

見

又舍利子。我昔曾往無數百千婆羅門會中。隨彼衆會何等色相。我亦同彼現其形相。隨彼衆會光明分量。我亦同彼具其光相。彼衆或以自教說法。我亦先當同其所說。然後我說勝彼之法。我雖如是所說、彼衆亦悉不能知解。以是緣故。彼衆疑念、適所說法。爲沙門邪。婆羅門邪。天人魔梵之所說邪。我時復爲說最上法。示教利喜。如其所應。示教利喜已。我於爾時。隱身不現、我雖如是隱其身相、彼衆亦悉不能知覺。復起疑念。適所隱者。爲沙門邪。婆羅門邪。或天人魔梵邪。舍利子。我時現自身相與彼同等。彼衆尚猶不能見我。況復❶超勝我。時所說最上法者。所謂最勝神通知見。餘之長者沙門四大王天忉利天及魔衆會。亦復如是

又舍利子。我昔曾往無數百千梵天會中。隨彼衆會何等色相。我亦同彼現其形相。隨彼衆會光明分量。我亦同彼具其光相。彼衆或以自教說法。我亦先當同其所說。然後我說勝彼之法。我雖如是所說。彼衆亦悉不能知解。以是緣故。彼衆疑念、適所說法。爲沙門邪。婆羅門邪。天人魔梵之所說邪。我時復爲說最上法。示教利喜。如其所應。示教利喜已。我於爾時。隱身不現。我雖如是隱其身相。彼衆亦悉不能知覺。復起疑念。適所隱者。爲沙門邪。婆羅門邪。或天人魔梵邪。舍利子。我時現自身相與彼同等。彼衆尚猶不能見我。況復超勝我。時所說最上法者。所謂最勝神通知見。舍利子。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗。由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

又舍利子。其有地獄所行之道所趣業因。乃至有情所受報應。我悉如實一一了知。又復畜生所行之道所趣業因。乃至有情所受報應。悉如實知。又復餓鬼所行之道所趣業因。乃至有情所受報應。悉如實知。所有阿修羅道、人所行道、天所行道。所趣業因。乃至彼彼有情所受報應。悉如實知。舍利子。至于涅槃所行聖道。及涅槃法。乃至有情證涅槃果。悉如實知。舍利子。彼長者子。於如是事、雖知雖見。以不信故。乃發是言。而爲誹謗、由彼心言及彼所見。相續謗故。速墮地獄

佛說身毛喜豎經卷上

佛說身毛喜豎經卷中

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師*賜紫沙門臣惟淨等
奉　詔譯

復次舍利子。所有地獄之道及地獄因。乃至有情所受報應。我悉能知。今復少以譬喻略明斯義。舍利子。譬如世間有大火聚。高等人量。或踰人量。其火熾盛。後當息滅。煙焰暖氣。而悉銷盡。或有一人。於盛夏時炎暑之月。物景熾然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。但隨道徑。詣火滅處。欲求憩止。其傍有一明目之人。見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止。時明目人。竊作是念。彼大火聚、高等人量、或踰人量。其火方息。非清涼地、是人往彼、或坐或臥、轉增熱惱。甚不適意。必受極苦。作是念時。彼人前往。果如所念。受極苦惱。舍利子。有一類人。墮地獄者。亦復如是。彼人若心若意、我悉能知。由其不知正道所行。身壞命終。墮於惡趣。生地獄中。甚不適意。受極苦惱。如來以淨天眼過於人眼、諦觀斯事、舍利子。是故如來。於地獄道及地獄因。乃至有情所受報應。而悉能知

又舍利子。彼畜生道及畜生因。乃至有情所受報應、我悉能知。舍利子。譬如世間有穢惡聚。高等人量。或踰人量、穢惡之物。周匝充滿、或有一人。於盛夏時炎暑之月、物景熾然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。但隨道徑。詣穢惡處、欲求憩止。其傍有一明目之人、見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止。時明目人。竊作是念、彼穢惡聚、高等人量。或踰人量。是人往彼。非清涼地。轉增熱惱。甚不光澤。不可愛樂。必受極苦。作是念時、其人前往、或坐或臥。果如所念。甚不光澤。不可愛樂。舍利子。有一類人。墮畜生者。亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。❷由其不知正道所行。身壞命終。墮於惡趣。生畜生中。甚不光澤。不可愛樂。復不適意、受極苦惱。如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事。舍利子。是故如來。於畜生道及畜生因。乃至有情所受報應。而悉能知

又舍利子。彼餓鬼道及餓鬼因。乃至有情所

❶超＝起（元）（明）　❷由其＝中具（元）

受報應。我悉能知。舍利子。譬如有樹高等人量。或踰人量。枯朽乾悴。枝葉凋墜。時有一人。於盛夏時炎暑之月。物景爔然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。但隨道徑詣枯樹下欲求憩止。其傍有一明目之人。見彼人往枯樹之下而求憩止。竊作是念。此人往彼。非清涼地。轉受其苦。作是念時。其人前往。或坐或臥。果如所念。轉受其苦。舍利子。有一類人。墮餓鬼者。亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身壞命終。墮於惡趣。生餓鬼中。轉受其苦。如來以淨天眼過於人眼。諦觀斯事。舍利子。是故如來。於餓鬼道及餓鬼因。乃至有情所受報應。而❶悉能知

又舍利子。彼阿修羅道阿修羅因。乃至有情所受報應。我悉能知。舍利子。譬如有樹蟻聚其下高等人量。或踰人量。或有一人。於盛夏時炎暑之月。物景爔然。酷熱可畏其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。但隨道徑。詣彼樹下。欲求憩止。其傍有一明目之人。見彼人往蟻樹之下而求憩止。竊作是念。此人往彼。非安隱地。轉受其苦。作是念時。其人前往。或坐或臥。果如所念。轉受其苦。舍利子。有一類人。墮阿修羅趣者。亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身壞命終。墮於惡趣。阿修羅中。轉受其苦。如來以淨天眼過於人眼。諦觀斯事。舍利子。是故如來。於阿修羅道及阿修羅因。乃至有情所受報應。而悉能知

又舍利子。所有人道及人趣因。乃至有情所受報應。我悉能知。舍利子。譬如有樹高等人量。或踰人量。盤根莖幹。而悉廣大。然其枝葉。而不相等。或處疎隙。或處欝密。敷蔭于下。亦悉差別或有一人。於盛夏時炎暑之月物景爔然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。但隨道徑。詣彼樹下。欲求憩止。其傍有一明目之人。見彼人往大樹之下而求憩止。竊作是念。此人往彼大樹之下。或坐或臥。亦苦亦樂。間雜所受。作是念時。其人前往。或坐或臥。果如所念。苦樂雜受。舍利子。一類有情。生人趣者。亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知聖所行道。身壞命終。生人趣中。苦樂雜受。如來以淨天眼過於人眼。諦觀斯事。舍利子。是故如來。於彼人道及人趣因。乃至有情所受報應。而悉能知

又舍利子。所有天道及天趣因。乃至有情所受報應。我悉能知。舍利子。譬如有一高廣樓閣。周匝❷汚墁。重複堅密。中無空隙。戶扉窓牖。而悉扃閉。使彼風日不能侵映。於其中間。敷設牙座。以赤縉帛。而為茵褥。次第增累。厚十六重。又於其上。覆以白縉。或有一人。於盛夏時炎暑之月。物景爔然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。隨路而進。欲登其上。以求憩止。其傍有一明目之人。見彼人來欲登其上而求憩止。竊作是念。此人若或登其樓閣。窓戶蔭閉。茵褥重厚。甚可愛樂。而復適意。必受其樂。作是念時。其人前往。登于重閣。或坐或臥。果如所念。受於快樂。舍利子。有一類人。生天界者亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知聖所行道。身壞命終。生於善趣天界之中。適悅快樂。如來以淨天眼過於人眼。諦觀斯事。舍利子是故如來。於彼天道及天趣因。❸乃至有情所受報應。而悉能知

又舍利子。所有涅槃聖道及涅槃因。有情所證涅槃果法。我悉能知。舍利子。譬如世間城邑不遠。有天池沼。方面四等。其水清淨。澄湛可愛。周匝皆是菴摩羅樹。贍部之樹。頗拏娑樹。婆咩羅樹。俱嚩播泥嚩多樹。龍蕊樹等。遍覆四面。觸其水者。身支勝益。或有一人。於盛夏時炎暑之月。物景爔然。酷熱可畏。其人自遠而來。加復疲困。飢渴所逼。恒隨道路。詣彼池沼。欲飲其水。沐浴其身。滌除炎熱疲困之苦。其傍有一明日之人。見彼人來詣池沼處。竊作是念。此人遠來。疲困所苦。若詣彼池。飲其水已。沐浴其身。息除炎熱疲困之苦。後當隨意詣樹影間。或坐或臥。隨其所欲。得安隱樂。作是念時。彼人前往。果如所念。舍利子。有一類人證涅槃者。亦復如是。彼人若心若意。我悉能知。由其履踐聖所行道。修涅槃因得涅槃果。諸漏已盡。非漏隨增。心善解脫。慧善解脫。以自神力。證如是法。如來諦觀斯事。見彼有情。漏盡解脫。證法得樂。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。舍利子是故如來。於涅槃道及涅槃法。乃至有情證涅槃果。而悉能知。舍利子。彼長者子。於如是事。雖知雖見。以不信故。乃發是言。沙門瞿曇。尚無人

❶悉＝能(元)　❷汚＝杇(元)(明)　❸乃＝及(元)

中最上之法。況聖知見。最勝所證。入於論難。彼爲聲聞。宣說諸法。所求所修。以自辯才及不正智。而爲所證。其所說法。豈能出要。盡苦邊際。舍利子。由彼心言及彼所見相續謗故。速墮地獄。如墜重❶擔。又如聲聞苾芻。戒定慧學皆悉具足。少用勤力。智獲果證。不以爲難。彼墮惡趣。亦復如是

復次舍利子世有一類婆羅門者。作事火法。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲。人作事火法。而得清淨。舍利子。彼事火法。極不清淨。非我往昔曾不修習。雖歷所修。終無勝利。以無始來。久遠世中。不出生死。而剎帝利婆羅門及長者等。大族之中。隨見所行。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見最勝所證。何以故。彼所計者。於其聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧不覺了故。何能出要盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。以作福施會。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲。人作福施會。而得清淨。舍利子。彼福施會。極不清淨。非我往昔曾不修習。雖歷所修。終無勝利。以無始來久遠世中不出生死。而剎帝利婆羅門長者大族。隨見所行。多種作法。所謂殺馬祀天。殺人祀天。殺象祀天。殺羊祀天。設法受食。作無遮會。以衆色蓮華作清淨事。以白蓮華作清淨事。以物投火作祀天法。作帝釋天法。作月天法。及出金寶作施會等。如是所修。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見最勝所證。何以故。彼於聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。以自敎中所有呪法。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲人以其呪法。而得清淨。舍利子。彼呪法者。極不清淨。非我往昔曾不修習。雖歷所修。終無勝利。以無始來久遠世中不出生死。而剎帝利婆羅門長者大族隨見所行。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見。最勝所。證何以故。彼於聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。在輪迴中。受生死身。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲人。在輪迴中。受生死身。而得清淨。舍利子。輪迴生死。極不清淨。非我往昔不歷生死。以無始來久遠世中。不能出離。除五淨居天。舍利子。淨居天中。一生彼已。不復還來人間受生。即於彼天。趣證涅槃。舍利子。未出生死者。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見。最勝所證。何以故。彼所計者。於其聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門。盡生死道後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。以六趣處。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲。人往六趣處。而得清淨。舍利子。而彼六趣極不清淨。非我往昔曾所不歷。以無始來久遠世中。六趣輪轉。除五淨居天舍利子。淨居天中一生彼已。不復還來人間受生即於彼天。趣證涅槃。舍利子。未離諸趣者。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見。最勝所證。何以故。彼所計者。於其聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。以所生處。計爲清淨。彼相謂言。某甲某甲人。生於某處。而得清淨。舍利子。彼所生處。極不清淨。非我往昔不歷所生。以無始來久遠世中。不出生死。除五淨居天。舍利子。淨居天中。一生彼已。不復還來人間受生。即於彼天趣證涅槃。舍利子。未離所生者。求之少分。人中上法。尚不能得。況聖知見。最勝所證。何以故。彼所計者。於其聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。即能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。以自種子。計爲清淨彼相謂言。某甲某甲人。依自種子。而得清淨。舍利子。彼之種子極不清淨。非我往昔不依種生。以無始來久遠世中不出生死。除五淨居天舍利子。淨居天中一生彼已。不復還來人間受生。即於彼天趣證涅槃。舍利子。未出生死者。求之少分。人中上法尚不能

❶擔＝檐(明)

得況聖知見。最勝所證。何以故。彼所計者。於共聖慧。不能了知。復不覺悟由於聖慧。不覺了故何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧如實覺了。卽能閉三有門盡生死道。後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者。作如是言。若修四種之法。得具足者。是爲梵行清淨舍利子。彼修四法。以爲梵行。得清淨者我悉能知。我於是中。皆得最上。何等爲四。一者彼能修行。我亦同彼最上修行。二者彼能厭離。我亦同彼最上厭離。三者彼能苦切逼身。我亦同彼最上苦切逼身。四者彼能寂靜。我亦同彼最上寂靜。舍利子云何同彼最上修行。謂彼外道。或常舉手。我亦同之。或不坐床席。或常蹲踞。或食穢氣麁糲飲食。或不定止一處隨意旋轉。或剃髮留髭。或臥棘刺之上。或臥版木之上。或空舍中住。或定住一處。或一日三浴。乃至種種苦逼其身。我亦一一隨彼所行。是爲同彼最上修行。云何同彼最上厭離。舍利子。謂彼外道。或離服裸形舉手受食。我亦隨行。或不受醜面人食。不受顰蹙而人之食。不食兩臼中間之食。不食兩杵中間之食。不食兩杖中間之食。不食兩壁中間之食。不受懷*妊人食。不受執炮者食。不與二人同一器食若處。或有乞匃之人在於門首。卽不食之若處。或有犬在門首。亦不食之若處。或有蠅蟲旋復。亦不食之。不受無言人食不受多言人食。若人言去不受彼食。若人言來不受彼食。若因諍訟所成之食。而亦不受。或唯受其一家之食。或復二三至七家食。或一飡一咽。或復二三至七❶飡咽。或一日一食。或復二三。或復七日。或復半月。至于一月乃一食之。於所食中不食於麨。亦不食飯。不食小豆。不飲華果所造之酒。不飲米所造酒。不食於肉。不食乳酪及以酥油。亦不食蜜及蜜所造之果。或不飲漿。不食多種博炙之食。唯飲洗稻之水。以爲資養。或食穢稻。或食茅草或食棘樹之果。或食生米。或食牛糞。或食樹根枝葉果實。或復專詣曠野之中。採彼多種根莖枝葉種子等食舍利子。彼如是行。我亦隨行。是爲我修最上厭離

佛說身毛喜豎經卷中

佛說身毛喜豎經卷下

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師*賜紫沙門臣惟淨等　奉　詔譯

復次舍利子。云何同彼最上苦切逼身。謂我身支塵土坌汚初則微少漸增後積。譬如鼎訥迦樹枝葉。塵坌從微漸增。後積成大。我之身分亦復如是。舍利子。我雖塵垢坌汚增積然於晝夜未嘗念言。嗚呼何故今我此身塵垢所合。誰當爲我之所拂除。舍利子。此卽是爲同彼最上苦切逼身

又舍利子。云何同彼最上寂靜。謂於曠野寂靜之處。坐臥居止。遠離喧繁一切憒鬧。棄置所應受用之具。獨處閑寂隨所應住。舍利子。我時如是同其所行。或牧牛人。或畜養人。或採薪人。或治園人。或行路人。是等見已我卽奔馳極深隱處。勿復令見。譬如野鹿。或見如上牧放等人。奔深隱處。而遠避之。怖彼所見。我居曠野。遠離憒鬧亦復如是❷此卽是爲同彼所行最上寂靜。舍利子。雖如是行求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。何以故。彼於聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。卽能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。作如是言。我於冬分月。初八夜遇雪飛時。於其曠野孤逈之所。或近河側。裸露其身。於深雪中。一向而臥。過于夜分。如是所行。計爲清淨。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃於冬分月初八夜。遇雪飛時。於其曠野孤逈之所。或近河側。裸露其身。於深雪中。一向而臥。過于夜分。舍利子。雖如是行求之少分人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。何以故。彼於聖慧。不能了知。復不覺悟。由於聖慧。不覺了故。何能出要。盡苦邊際。舍利子。若於聖慧。如實覺了。卽能閉三有門。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。作如是言。我於冬分月初八夜。遇雪飛時。詣于深水。量過項處。住是水中。經於夜分。如是所行。計爲清淨。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃於冬分月初八夜。遇雪飛時。詣于深水量過項處。住是

❶飡＝食㊄㊊　❷此卽＝卽此㊊

水中。經於夜分。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。作如是言。我當盛夏炎暑之月。酷熱可畏。日正中時。住於沙中。其沙深積。量過于膝。我於爾時。裸露其身。翹立一足。日光所照。隨日而轉。如是所行。計爲清淨。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃於盛夏炎暑之月。酷熱可畏。日正中時。過于膝量。深沙之中。裸露其身。翹立一足。爲日所照。隨日而轉。舍利子。是時若男若女。一切人衆。知是事已。咸悉奔詣接踵駢隘。以求瞻覩。衆所評議。我心自調。得其所樂。不念熱惱。不起懈意。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。作如是言。我以艱苦。而求難所得食。計爲清淨。舍利子。我知是時。亦同彼行。何等是爲難所求食。謂我專詣曠野之中群牛聚處。於彼求乞犢子之乳。隨其所得。而用食之。此即是爲難所求食。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。但食其麥。計爲清淨。作如是言。若但食麥。如是修行。而得清淨。彼取麥已。或碎其末。或❶淘其水。或以多種治事而食。爲其資養。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取麥爲食。舍利子。我唯取其一粒而食。無復加二。後於異時。由食麥故。身支肥重。或復滋澤。❷亦我不起是念。復過其量。取麥食之。亦唯一粒。無復加二。舍利子。我以一麥食故。而極羸瘦。身分上下。如迦羅迦鳥及阿娑多鳥。又復足腨枯細。人所惡覩。如駝如羊。其足無異。又於❸項背。露現其骨。或窊或凸。猶如纍石。高下不等。又如露地空閑草舍。兩面透徹。椽木疎離。中復開敞。互可窺覩。我之兩脇。骨節疎露。中復開敞。亦可互見。又如暑月日光炎熾所曝之水。至夕有人。於其水中。覆觀星宿。極深極遠。微微映現。我之兩目。瘦極深遠。似有所見。亦復如是。又如苦瓠。靑未成熟。人所斷取。而彼枝葉。尋卽萎悴。漸次枯弱。後乃乾合。我之身分。自頭至足。亦復如是。初卽❹憔悴。漸次羸弱。後極消瘦。肌骨相合。舍利子。我初身體。強自攝持。攀附荊棘。而爲倚仗。力所不任。欲起還坐。支節解散。頭頸低垂。劣不能語。其猶瘂羊。我雖如是。而乃堅固。內攝其心。外策其體。善自調息。復欲舉身。還爲塵土之所坌污。以其塵土所積污故。我之身毛。銷磨悉盡。舍利子。彼時周匝城邑聚落。若男若女。而悉奔馳。競共瞻覩。咸作是言。苦哉苦哉。沙門瞿曇。身體銷瘦。加復靑黑。昔日形貌。妙善端嚴。亦有威光。今何隱沒。苦切修練。容質若斯。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。但食其米。計爲清淨。作如是言。若但食米。如是修行。而得清淨。彼取米已。或碎其末。或*淘其水。或以多種治事而食。爲其資養。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取米爲食。舍利子。我唯取其一粒而食。無復加二。後於異時。由食米故。身支肥重。或復滋澤。我亦不起是念。復過其量。取米食之。亦唯一粒。無復加二。舍利子。我當如是修苦行。時有諸人民。來作是言。昔日形貌。妙善端嚴。亦有威光。今何隱沒。苦切修練容質若斯。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。但食其麻。計爲清淨。作如是言。若但食麻。如是修行。而得清淨。彼取麻已。或碎其末。或*淘其水。或以多種治事而食。爲其資養。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取麻爲食。舍利子。我唯取其一粒而食。無復加二。後於異時。由食麻故。身支肥重。或復滋澤。我亦不起是念。復過其量。取麻食之。亦唯一粒。無復加二。我當如是修苦行。時有諸人民。來作是言。昔日形貌。妙善端嚴。亦有威光。今何隱沒。苦切修練。容質若斯。舍利子。雖如是行。求之少分。人中上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。廣說乃至。盡生死道。後不復生

又舍利子。世有一類婆羅門者。不食一切。計爲清淨。作如是言。若於一切所食之物。悉不食者。如是修行。而得清淨。舍利子。我知是事。亦同彼行。我於一切所食之物。悉不食之。

❶淘＝洮【元】【明】*　❷亦我＝我亦【元】【明】　❸項＝頂【元】【明】　❹憔＝惟【元】

由不食故。身極羸瘦。如是廣說。苦行修行。乃至入衆。來作是言。苦哉苦哉。沙門瞿曇。儀容疙瘦。如莽虞烏。昔日形貌。妙善端嚴。亦有威光。今何隱沒。苦切修練。容質若斯。舍利子。我於爾時。竊作是念。世諸沙門婆羅門等。歷諸極苦。加復殘毀。逼迫其身。皆爲己行。以求清淨我於是中。亦隨所行。正使碎身。如其塵末。都無勝利。乃至過去未來世中。及今現在。一切沙門婆羅門等。歷諸極苦。加復殘毀。逼迫其身。皆爲己行。以求清淨。我於是中。悉隨所行。正使碎身。如其塵末。都無勝利。我今不復如是苦切逼迫其身彼求人中少分上法。尙不能得。況聖知見。最勝所證。故知此道非正覺道。我不復修。舍利子。我時又念。初出家後。我往釋種園中閻浮樹下。安詳而坐。日影不轉蔭覆清涼。我於爾時。離諸欲染不善之法。有尋有伺。離生喜樂。證初禪定此爲正道。如實覺了。我於處處。勤歷諸道。此正道外。無復餘道。而爲眞實。是故我今寧假如是一切不食。身體羸瘦。加復疲倦。而自殘毀。以取其道。我今應可隨以所食而用食之。作是念時。有一外道。所奉苦行仙聖。知我之念。來詣我所。而相謂言。聖者瞿曇。汝之苦行。勿宜退轉。我於身毛孔中。當出威光。助佐於汝。令汝身支自然滋益。舍利子。我時復作是念。我所不食。一切之物。國邑聚落。一切人衆。咸悉聞知。沙門瞿曇。苦行修行。一切不食。身體羸瘦。今時或謂。有苦行仙聖。身出威光。助佐滋益彼彼人衆。豈非以我爲妄語邪。故我怖彼妄語。厭謗仙聖之言。止而不受。舍利子。我時作是念已。乃漸增廣隨用食之。或綠豆汁。或黃豆汁。或赤豆汁。以資其命。如是漸次隨用食故。身力勢分漸漸而生。力勢生已先詣龍河。次泥連河到已徐緩。沐浴其身。潔淨清涼。漸次行至。一聚落中。有一女人。名曰善生。卽以乳糜而奉於我。我旣食已。乃詣邪鬭悉迦仙人住處。求吉祥草。得已執持。漸次往詣大菩提樹。到已右繞其樹三匝。於彼樹下。內外周布吉祥之草。而爲其座。舍利子。我時於上結❶加趺坐。端身正念。離諸欲染不善之法。有尋有伺。離生喜樂。證初禪定。次當止息尋伺。內心淸淨。住一境性。無尋無伺。定生喜樂。證二禪定。次當離於喜貪住捨念行。如實正知。身受妙樂。如聖所觀。捨念之行。離喜妙樂。證三禪定。次當苦樂。悉斷如先。所起悅意惱意。而悉離著。不苦不樂。捨念清淨證四禪定。舍利子。我時次第。住三摩呬多心。清淨潔白。離隨煩惱軟品之業。安住不動。於初夜分。如實證得。天眼智明。心善開曉。舍利子。我所證得。天眼清淨。過於人眼。觀見世間一切有情。生滅好醜若貴若賤。隨業所受皆如實知。若諸有情。於身口意。造不善業。毀謗賢聖。起於邪見。由彼積集邪見業故。身壞命終。墮在惡趣。生地獄中。若諸有情。於身口意。造衆善業。不謗賢聖。起於正見。由彼積集正見業故。身壞命終。生於善趣天界之中。我於如是等事。以淨天眼。而悉知見。又舍利子。我時次第。住三摩呬多心。清淨潔白。離隨煩惱軟品之業。安住不動。於中夜分。如實證得。宿命智明。心善開曉。舍利子。我所證得。宿命之智。能知過去種種之事。所謂一生二生三四五生。若十二十。乃至百生千生百千生。無數百千生。如是無數生中。若成若壞成壞劫事。昔如是姓。如是名字。如是種族。如是色相。如是飮食。如是壽量。苦樂等事。此滅彼生。彼滅此生。如是無數種事。我以宿命智力。如實思念。又舍利子。我時次第住三摩呬多心。清淨潔白。離隨煩惱軟品之業。安住不動。於後夜分。如實證得。漏盡智明。心善開曉。次第於其明星現時。吉祥歡喜。人中大龍。人中師子。人中大仙。人中勇猛。人中衆色蓮華。人中白蓮華。人中最上。人中無上善調御者。人中調御士。於一切處。知所應知。得所應得。覺所應覺證所應證。如是一切。於刹那間。起相應心。以如實智。成正覺道

復次舍利子。我知世間有沙門婆羅門。作如是言。若人幼少。顏貌光澤。頂髮黝潤。志氣壯盛。心力具全。年正二十。或過二十。是人能於正慧。隨轉修行。若復有人。年諸耆耄。心力衰微。將欲謝世。是人不能於其正慧隨轉修行。舍利子。我今耆耄。年將八十。俯期謝世。譬如朽故車輪。以雜繩索。而用繫縛。强使運轉我亦如是。舍利子。汝可周行。從國至國。從邑至邑。觀察諸有聲聞弟子。於如來身及神通力勝慧辯才。此之五事。皆悉減少。舍利子。若人頂以火盆。從國至國。從邑至邑。如是周行。未足爲難。若於勝慧辯才。不令減少。是則爲難。

❶加=跏【明】

又舍利子。若或有人，雖遇如來大師出世。於苦法樂法非苦樂法。悉以淨心宣說正語。是人返以爲妄失法。舍利子。不應以佛正語爲妄失法。何以故。如來大師。出現世間。於苦樂法非苦樂法。悉以淨心。宣說正語。是無妄失法。舍利子如賢劫中。有四如來。出現世間。如是四佛。聲聞弟子。次第至今壽命百歲。彼彼所有念行慧壽。皆悉具足。譬如力士持挽硬弓端直而射。悉獲中的。舍利子。前三如來。聲聞弟子亦復如是。念行慧壽。皆悉具足彼彼皆能於日日中。親近請問諸法之義舍利子。❶今我法中。聲聞弟子。一能請問。而無有載。又復一聞我說。不能於中審解所說文句義理。況復末世餘諸弟子。若時飲食。嗜著其味。睡眠疲倦。運動憩止。大小便事。諸所施作。時悉妨廢。舍利子。前之三佛聲聞弟子。壽量長遠今壽百歲。極爲迅速。舍利子。過百歲時。勝慧辯才。有所滅失。舍利子。彼時聲聞弟子。以如來大師出世所說正語。爲妄失法。舍利子。彼不應以佛說正語而爲妄失。何以故。如來大師出現世間。於苦樂法非苦樂法。悉以淨心所說正語。是無妄失法

爾時會中。有一尊者。名曰龍護。去佛不遠。執孔雀扇。侍佛之側。時卽置扇。前詣佛所。合掌頂禮。而白佛言。我今得聞此正法已。身毛悚豎。生大歡喜。世尊。此經何名。我等云何奉持。佛言龍護。今此正法。名身毛喜豎。如是名字。汝當受持

佛說是經已。毘舍離國。最勝大城。最勝林中。諸苾芻衆。聞佛所說歡喜信受

佛說身毛喜豎經卷下

No. 758

佛說諸行有爲經

❷西天中印度摩伽陀國❸那爛陀寺三藏傳教大師賜紫❹沙門❺臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱

爾時世尊告苾芻衆言。苾芻。一切行遷流。如幻不實。不得久住。無有定相。是顚倒法。苾芻乃至一切行。垢盡無染。離一切垢。一切衆生。乃至蝎動。及部多等。至壽命盡。決定殞滅。若彼無生。卽當無滅。若彼長者婆羅門刹帝利種族。殊勝豪貴。自在財富。無量金銀珍寶。及諸受用。無所乏少。雖有父母眷屬親姻知識吏民僮僕皆悉具足，至壽命盡。亦無能免。又復刹帝利授灌頂已，爲大國王。得大自在。有大力勢，人民無量。大地國土，皆悉降伏。至壽命盡。亦復無免。又彼仙人林中。諸修行者，不貪於味。食諸菓實。又復遠離菓實。修諸苦行。至壽命盡。亦復無免。又彼修諸十善，得生四大王天。忉利天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。又復修行禪定。得梵身天。梵輔天。大梵天。得少光天。無量光天。極光淨天。得少淨天。無量淨天。及遍淨天。得無雲天。福生天。廣果天。無想有情天。又彼阿那含。得無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。又彼厭礙色身。修無邊虛空三昧等。得生空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。彼等諸天。雖復殊勝，非彼不生。亦復殞滅。若彼三界漏盡。已作所作。遠離重擔。逮得己利。盡諸有結。得阿羅漢。雖復此身亦當棄捨，又彼刀兵劫。自修一身。處於寂❻靜。悟諸因緣。得中乘證。號辟支佛。雖復此身亦當棄捨，乃至如來應正等覺。十力廣大。四智圓明。說法無畏。正師子吼。歷無數勤勞。得那羅延身，亦復棄捨。諸苾芻。所謂如彼窯師造作坏器瓮甕之類。雖復有成。定從破壞。又如菓熟。自當墮落。生滅之法，亦復如是。諸苾芻。一切有情。乃至部多。一切含識。至壽命盡，無免斯者。如無有生。卽當無滅。復說偈言

如來天中天　說是無常法
如❼坏器不堅　終趣於破壞
同菓熟自落　有情命如是
苾芻今當知　生滅宜應怖

爾時世尊說是經已。諸苾芻衆。一心信受歡喜奉行

佛說諸行有爲經

❶今我＝我今【明】　❷〔西天…寺〕十三字－【宋】【元】【明】，（宋）＋西天【明】　❸〔那爛陀寺〕－【明】　❹〔沙門〕－【明】　❺〔臣〕－【宋】【宮】　❻靜＝淨【宋】【宮】　❼坏＝不【宮】

No.759

佛說較量壽命經

❶西天中印度 ❷惹爛馱囉國
密林寺三藏明教大師❸賜紫
沙門❹臣天息災奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告苾芻衆言。衆生壽命。較量長短。汝等諦聽。諸苾芻言。世尊我等樂聞

爾時善逝爲諸苾芻。說衆生壽命較量等事。諸苾芻衆聞此語已。歡喜踊躍重白佛言。世尊❺唯願演說

爾時世尊。告諸苾芻言。善哉善哉。汝應諦聽。今爲汝說。無間地獄壽命中劫餘。上七種地獄。壽命短長不等。苾芻當知。此是地獄壽命較量。劫數受苦畢已。然後命終。苾芻應知。人中三十晝夜。餓鬼趣中爲一晝夜。以彼三十晝夜成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼長年算數五百。彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量算數。北洲千歲。西東二洲如次減半。南洲不定。劫初無量。末後十歲。中間無定。爾時世尊。重說頌曰

衆合常苦惱　業報脣喉乾
身毛皆竪立　腹廣大如山
髮亂恒覆體　針口細如鋒
面目皆擘裂　飢瘦露形容
朱髮覆自體　露現於骨節
飲惡頸髑髏　常啼哭奔走
彼受飢渴苦　困乏恒逼惱
苦啼哭聲高　自作須自受
貪瞋違順生　惡業因自造
此罪業障熱　餓鬼趣中受
東勝身洲人　二百五十歲
西俱陀尼洲　壽命年五百
北俱盧洲生　壽命定千歲
南洲壽無定　後十初叵量

時諸苾芻白佛言。世尊。云何北俱盧洲。壽命千歲。然後命終

爾時世尊。告諸苾芻。當知北俱盧洲。皆無我執。無有分別。因行十善。定壽千歲。從此命終。往生天上。如是北俱盧洲。壽命千歲。然後命終。爾時世尊。而說頌曰

貪窮苦有情　愛盜他財物
善事不曾修　卑賤他所使
富貴有大財　資生皆具足
金❻玉及僮僕　斯人作善事
修十善業因　得大富貴果
現受北俱盧　快樂生天上
北俱盧洲人　世間最快樂
過去修施因　劫樹妙衣果
彼無寒熱苦　亦無諸病惱
色相妙端嚴　過去因修施
福勝難破壞　粳米自然生
清淨色純白　過去因修施
北俱盧洲生　摩尼珠照曜
飲食思念成　過去因修施
彼洲最安樂　妙藥恒熾盛
色香味具足　過去因修施
彼洲無菜茹　恒食香稻米
一受食無盡　過去因修施
阿藍梅菓樹　從座食不起
枝落菓更生　過去因修施
彼水八功德　飲時無病惱
安樂腹無傷　過去因修施
園林受快樂　妙音恒聽聞
適悅常無盡　過去因修施
劫樹人皆愛　安樂雨塗香
風香無有盡　過去因修施
妓樂妙華香　衣服嚴身具
思念即隨心　過去因修施
香草及林樹　柔軟皆廣大
愛樂常遊戲　過去因修施
彼恒共歡娛　瞋忿常不起
無我復無貪　過去因修施
每夜至更初　微微降細雨
去塵地皆淨　過去因修施
子長母不識　命終時無憂
彼絕貪愛心　過去因修施
慈母產嬰兒　在道棄皆去
飲乳涌指流　過去因修施
命終時皆棄　悲慟無纖毫
飛禽還淨地　過去因修施
莊嚴普覆遍　歌舞皆嬉戲
適意而快樂　過去因修施
彼洲人壽命　盡皆滿千歲
中天彼全無　過去因修施

❶（宋）＋西天【明】　❷〔惹爛…寺〕八字－【明】　❸〔賜紫沙門〕－【明】　❹〔臣〕－㊂【宮】　❺唯＝惟【明】　❻玉＝王【明】

彼受福最勝　平等亦無異
命終往生天　過去因修施

爾時佛告諸苾芻言。此閻浮提。壽命無定。始從十歲。乃至百千萬歲。壽命無量。苾芻應知。閻浮提人。今壽百年。中天無定。苾芻當知。閻浮提人。長壽百年。苦多樂少。復次苾芻。此洲雖壽百年。乃有十位。‥者嚩嚕。眠臥無知。二者俱摩嚕。作戲解生。三者與嚩。樂著欲境。四者末羅讖。勤修其業。五者鉢羅枳穰。智辯有殊。六者悉蜜栗帝。曉了記憶。七者悉體覩。正安自行。八者尾嚕。國王愍恤。九者沒嘌鬼。色朽力微。十者嚩多俞。數百歲命終。復次苾芻。未終百年時有三際。所謂寒熱及雨。亦名三時。未終百年。及十二月。得三際名。四月寒際。四月熱際。四月雨際。復次百年未終。十二月內。有二十四半月。百年未終內。有八月寒際。八月熱際。八月雨際。復次百年之中。十二月內。有三十六晝夜。月內有十二寒際時。十二熱際時。十二雨際時。復次千年之中。十二月內有三十六晝夜月。內有七十二千度食。其中而有喫食。及不喫食時。所謂瞋怒時。苦惱時。路行時。清齋時。急務時。睡眠時。醉悶時。此皆不食。復有得食不食。亦有不得亦不食。如是食及不食。彼食之內。略說得食。乃有七十二千遍食。復次苾芻。此閻浮提。如上所說。及從乳母食。‥月半月晝夜及年。喫食時及不食時。約中間說。爾時佛告諸苾芻言。我說人中壽命五十歲。四大王天成一晝夜。以彼晝夜。成彼一月十二月成年。以彼長年壽命五百。彼算人間晝夜壽命。當九十洛叉。然後命終。以彼四大王天五百歲壽命。成等活地獄為一晝夜。彼以三十晝夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼長年算數五百為等活大地獄中有情壽命。以彼五百年。當四大王天五百四十洛叉。即當人間比較算數。計一萬六千二百俱胝年。彼等活大地獄中。壽命方盡。爾時世尊。即說伽陀曰

惡業身具三　口業惡有四
意三業亦然　罪畢苦方出
等活地獄中　惡業同皆入
萬六千二百　俱胝恒受苦
生彼地獄中　寃家互相殺
死已復重穌　業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言。人間一百年。彼忉利天。成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。忉利天中。壽命一千歲。以彼天中一千年。較量人間算數。當一十八俱胝年。彼天此後命終。爾時佛告諸苾芻言。彼天壽命一千歲。當彼黑繩大地獄中。成一晝夜。彼以三十晝夜。成月及年。彼大地獄中。壽命一千歲。以彼一千年。較量算數。即當人間三萬二千四百俱胝年。彼黑繩大地獄中。然後命終。爾時世尊。即說頌曰

憎嫌師父母　毀謗佛聲聞
破壞和合人　黑繩受大苦
惡業親自作　地獄苦須受
迴避免無由　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言。人間二百年彼夜摩天。為一晝夜。以彼晝夜三十日成月。十二月成年。彼夜摩天壽命二千歲。彼當人間算數。計三十六俱胝年。較量壽命彼天然後命終。又以彼天壽二千歲。為眾合大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月。以彼十二月成彼一年。彼眾合大地獄中。壽命二千歲。較量彼處算數。即當人間計三萬二千四百俱胝年。彼地獄中。然後命終。爾時世尊即說頌曰

三種不善業　眾合地獄生
善三業不修　牛羊鹿殘害
猪狗及非人　眾合互相殺
苦因苦處生　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言。人間四百年。為彼覩史多天成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月及年。彼覩史多天。壽命四千歲。當人間算數計七十二俱胝年。彼天壽量。然後命終。以彼天中壽四千歲。為叫喚大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜。成月及年。彼叫喚大地獄中。壽四千歲。當覩史多天四千三百二十俱胝年。彼當人間一十二萬九千六百俱胝年。彼叫喚大地獄中。然後命終。爾時世尊。即說頌曰

殺生造極惡　叫喚恒受罪
作惡虛誑人　業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言。人間八百年。為彼樂變化天成一晝夜。以彼三十日成月。十二月成年。比較算數。彼樂變化天。壽命八千歲。比較人間。計一百四十四俱胝年。彼天然後命終。又以彼天壽命八千歲。比較大叫喚大地獄

中。成一晝夜。以彼三十晝夜。成月及年。彼大叫喚大地獄中。壽命八千歲。比較算數。卽當人間二十五萬九千俱胝年。較量彼壽。然後命終。爾時世尊。卽說頌曰

我見及貪欲　謗法罪最深
作惡幷蓋纏　生大叫喚中
叫喚大地獄　身毛皆豎立
喫飲火焰燒　迴避禁難出
虛誑愛殺生　劍輪狗鷲鳥
食髓老鐵鳥　殘害驅無免

爾時佛告諸苾芻言。若人間一千六百年。爲他化自在天成一晝夜。以彼三十晝夜成月。十二月成年。比較算數。彼他化自在天壽命一萬六千歲。比較算數。當人間二百八十八俱胝年。彼天然後命終。又以彼❶天一萬六千歲。比較炎熱大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜成月。十二月成年。彼炎熱大地獄中。壽命一萬六千歲。較量算數。當人間六十萬八千四百俱胝年。彼地獄中。然後命終。爾時世尊。卽說頌曰

惱亂於父母　沙門婆羅門
善業不修習　恒受炎熱苦
誑惑諸衆生　炎熱地獄受
所作惡不亡　業盡方此出

爾時世尊告苾芻言。汝應諦聽。較量算數疱地獄等衆生壽命。時諸苾芻白佛言。善逝。我等樂聞。受持憶念。唯願演說。此疱地獄有情壽命。比較長短。爾時世尊。告苾芻曰。善哉善哉。吾今爲汝分別演說此疱地獄壽命之事。

積聚胡麻。滿一婆訶。可容二十佉梨。彼有天人百年一粒。二十佉梨一一捻盡。彼疱地獄壽命方滿。復次苾芻。我說衆生壽命較量。又如疱裂之中。壽命二十婆訶胡麻。如是阿吒䶑中。壽命四十婆訶麻。賀賀凡中。壽命六十婆訶麻。護護凡中壽命八十婆訶麻。青蓮華中壽命一百婆訶麻。紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻。如是於大紅蓮華中。壽命一百四十婆訶麻。一一之中滿圖胡麻。百年一粒除去。胡麻粒粒皆盡。彼諸有情方滿壽命。如是苾芻。舍利子。大目❷健連。及天壽等。幷諸眷屬。若復有人。心行暴惡。自身當墮此大地獄。是故苾芻。應如是知。若復有人。身患焦瘦。不生瞋恚。心不輕慢。是故苾芻。智者如是。應當修❸覺。爾時世尊。卽說頌曰。

若人發惡言　毀他如刀斧
劍輪斬其身　皆從自口出
毀謗於賢善　稱讚復歡喜
鬪諍結宿寃　死入地獄疾
貪財他所有　鬪諍生嫉妬
惱彼不安樂　當受疱裂苦
毀謗於善逝　意悅生歡喜
百千疱裂劫　恒受地獄苦
發惡身口意　毀謗諸賢聖
五百三十六　疱劫恒受苦
廣作業無邊　罪犯及虛誑
長劫地獄中　業盡後方出

復次佛告諸苾芻等。此極炎熱大地獄中有情壽命。壽半中劫。較量算數。然後命終。爾時世尊卽說頌曰

恒作惡業因　愛樂安樂果
遠離於人天　當生炎熱獄
打罵師父母　沙門婆羅門
邪見斷善根　極熱受大苦

復次佛告諸苾芻言。彼之阿鼻大地獄中。較量壽命。此後命終。若提婆達多。及於一切愚迷之人。於如來處。而發惡心。破壞塔寺。焚燒經像。出佛身血。殺阿羅漢。驅役苾芻苾芻尼等。命終必墮阿鼻大地獄中。受苦無窮。爾時世尊。卽說頌曰

毀謗三乘教　殺聖阿羅漢
愚癡毀求法　獲報無間罪
刺竹果自壞　惡業惡趣生
如是放逸罪　阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言。梵衆天中壽命半劫。此後命終。苾芻應知。梵輔天中壽命一劫。然後命終。大梵天中壽命一劫半。然後命終。苾芻應知。少光天中壽命二劫然後命終。無量光天壽命四劫。然後命終。極光淨天壽命八劫。然後命終。苾芻應知。少靜天中壽命十六劫。然後命終。若無量靜天壽命三十二劫。然後命終。若遍靜天壽命六十四劫。然後命終。苾芻應知。若無雲天壽命一百二十五劫。此後命終。若福生天壽命二百五十劫。然後命終。若廣果天壽命五百劫。然後命終。若無想天壽命亦然。苾芻應知。若無煩天壽命一千劫。然後命終。無熱天中壽命二千劫。然後命終。苾芻應知善現天中壽命四千劫。此後命終。

❶天＝大(明)　❷健＝揵(宋)，犍(明)　❸覺＝學(三)(聖)

若善見天壽命八千劫。此後命終。若色究竟天壽命一萬六千劫。然後命終。❶苾芻應知空無邊處有情壽命二萬大劫然後命終。識無邊處壽命四萬大劫。此後命終。無所有處壽命六萬大劫。此後命終。若非想非非想處有情壽命八萬大劫。然後命終

爾時佛告諸苾芻言。如是乃至在阿鼻大地獄中。乃至非想非非想處。輪迴如此。苾芻應知。如是輪迴五趣有情。往來不息。現有生異滅三種之相。苾芻當知。如是三種❷迴輪之性。少分之中。不可愛樂。亦不可羨。於一剎那。而非久住。何以故。苾芻當知。所謂苦性故。不可愛樂。如是少穢。何況多穢。如是少穢。不可愛樂。亦不可羨。彼一剎那。而非究竟。何以故。苾芻應知輪迴之苦。不可愛樂。若有愚❸迷。寡聞眾生。輪迴五趣。往來不息。輪迴之行。常不捨離。不能出於地獄中苦。亦不能出餓鬼中苦。恒墮惡趣。是故苾芻。應如是學。如是輪迴大苦。不應愛樂。苾芻當知。策懃精進斷滅輪迴。爾時世尊。說此法已。彼諸苾芻等。一心歡喜。信受奉行

佛說較量壽命經

❶〔苾芻…命終〕二十字－(明)　❷迴輪＝輪迴(三)(宮)　❸迷＝迷(宋)

No. 760

惟日雜難經[1]一卷

吳[2]月支優婆塞支謙譯

初受道遲利。菩薩遲利者。爲受行轉上至阿惟越致。阿惟越致者。爲不復轉心。次爲菩夷菩薩。一爲飛行菩薩。次爲作佛菩薩。一名度士。亦爲道人。菩薩行亦出十二門斷三惡道故。在十方佛前生。不在第十天上。須陀洹亦出十二門斷三惡道。生第[3]十天上。俱出十二門。所以不同處生者。須陀洹十六意。菩薩行三十四意。用是故不同處生

菩薩行三十四意。謂四諦十六意十八行不共。合爲三十四意

菩薩行三十四意。一切能制。阿羅漢行十六意。菩薩力多悉以制說。須陀洹至阿羅漢。見對乃[4]面斷。坐行三十四意已足。[5]便佛十六意[6]從第一上至十六。各自所部。四禪亦爾」

菩薩精進行二十劫可得佛。用有三意故不得佛。何等爲三。有佛意。有辟支佛意。有阿羅漢意。用是三意故不得佛。要爲隨多得之意。在佛多得佛。在辟支佛多得辟支佛。在阿羅漢多得阿羅漢。如秤隨重者得之

人有居家得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹者。亦有得阿惟越致菩薩者。所以棄家行入山。有四因緣。一者恐人言菩薩婬[7]妷何故得道。二者金輪王亦皆棄國。三者魔當來[8]嬈菩薩。四者求佛道不居家。得已受莂。菩薩斷新受故精進行。要百劫得佛。其不精進者。久能得不得。[9]期無有限

受莂菩薩償故不起造新。謂從受莂以來償前世亦現世未受戒時所[10]罪。無數劫罪亦皆償之

從受莂菩薩下至須陀洹。皆有宿罪。有時與故罪相逢。因隨往生道意便薄。若有[11]人說深經意即解罪福。如示意。如不復生。謂人不復作罪故。即舉菩薩受莂。百劫便得佛。釋迦文佛所已九十一劫者。用精進故得九十劫。譬喩如人明日當發行千里。今日先行九[12]百里。計其道里同等。當百劫人從九十一劫數。阿惟越致菩薩作相乃成。百劫因具不過百劫。

未得阿惟越致菩薩行相不成

人起一道意。其德勝十萬劫惡。何等爲道意。念在四諦。是爲道意。惡譬如冥。道意譬如明。如日出天下冥[13]消滅。諸菩薩聞是語皆歡喜大。言南無佛。起一善意得百劫福。菩薩持身餧飢虎不百劫。九十一劫便作佛者。用不覺痛苦[14]滅九劫。菩薩已起意欲爲自身。咄亦咄。他人身是爲兩咄。佛爲菩薩時不爲他人咄。當爲何因緣說爲咄。他名爲念時即自亂。是苦不可[15]意自受是自咄。行殃亡福地。爲是故他人復[16]誦說[17]久殃[18]盡善本。是爲自咄。不知不見。當那見他人道已咄他人爲意。[19]即[20]當身從是因緣爲兩咄。今現世不安他人亦自身。從是因緣咄。道人知如是毒起。可制人在生死爲久殃毒起爲盡善本

菩薩有五法行。一者早起。二者待時。三者不犯人。四者常念。五者反覆。何等爲早起。謂精進念道。何等爲待時。謂須有所與者到。若善意來便當與之。即行何等爲不犯人。謂一切能饒人。何等爲常念。謂欲使人得利。有縣官欲使解。有病者欲使愈。貧欲與布施。何等爲反覆。從人受一錢物。欲償百倍千倍。是爲反覆。菩薩與生死會。無生死事有生死意。阿羅漢斷世間亦斷意。菩薩斷世間不斷意。所以不斷意。當得佛道度世間人故。菩薩畏世間事論不犯故斷世間事

菩薩斷生死意不斷生死事。謂在世間所作但不作惡耳

菩薩但斷五情不斷意。何以故。菩薩意與生死合故不斷意。欲度十方人故。菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至[21]誠勇念菩願望。持是十事得佛智慧。菩薩生貧家當持戒。在富家當布施。在豪家當忍辱。在山中當[22]禪

菩薩所以四意止七覺意。已得四意止便得七覺意

菩薩[23]出行道見四證。一者見老。二者見病。三者見死。四者見苦。見促急故行道。人日趣死。何故不畏臨死時。何以故。畏期到故

菩薩已得佛道便說四諦何以故。說四諦有四因緣。一者用未曾聞故。二者用禪故。三者用得眼故。四者用得慧故。用老病死憂不得出大獄。故說四諦

菩薩說經有四因緣。一者國王喜。二者人所樂。三者意受。四者時。何等爲時。謂人喜向時。菩薩自校計。何因緣得苦。思念從生得。何

[1]〔一卷〕－【三】【宮】＊ [2]〔月支〕－【三】【宮】 [3]十＋（三）【宮】 [4]面＝而【元】【明】 [5]便＋（得）【三】 [6]（意）＋從【三】【宮】 [7]妷＝泆【元】【明】下同 [8]嬈＋（害）【三】【宮】 [9]期＝斯【三】【宮】 [10]〔罪〕－【宮】 [11]人＝佛【宮】 [12]百＝十【三】【宮】 [13]消＝稍【三】【宮】 [14]滅＝減【元】【明】 [15]覺＝覓【三】 [16]誦說＝說誦【三】【宮】 [17]久＝九【明】 [18]盡＝晝【三】，〔盡〕－【宮】 [19]即＝却【三】【宮】 [20]當＝棠【宋】【宮】，棠【元】【明】 [21]誠＝誡【宋】【元】【宮】 [22]禪＋（定）【三】【宮】 [23]出＝坐【宮】

緣得生從行得。何因緣得行從癡得。何因緣得癡從愛得。何因緣得愛從受❶行。不受亦不得。菩薩視百劫如一宿。何以故。世間人不能忍病一日。菩薩耐痛百劫。譬如人一日病。有時行道一日。其福百劫未盡故。言視百劫如一宿。有時菩薩轉行說經意不在生死。視百劫如一宿。菩薩未得佛道用三事。一者不與善人相逢。二者欲所作無有因緣❷亦物。三者不校計是非。坐是事故未得道。菩薩坐三事不得佛道。一者在世間久不覺故。二者不得善知識故。三者亂意不滅盡故。菩薩坐三事不得道。一者不聞。二者不❸自意生。三者無善知識

菩薩亦入罪亦出罪。意隨世間爲入罪。意在世間爲癡。出世間爲慧

菩薩有❹二願。一者願令我臥安隱。謂不念婬妷二者願令我行安隱。謂不念嫉瞋恚愚癡。是爲*二❺願

菩薩在福憎福在罪守罪。俱有罪福要不可離。但當識。菩薩不識宿命不得佛。何以故。不識罪犯惡故

菩薩不作三惡道行。俱償三惡道罪畢。乃得阿惟越致。菩薩能計三惡罪道多少滿百劫乃得佛

菩薩已受❻莂九十八結悉有但薄耳。何以故。悉在菩薩行中。四等心亟念十方五道。欲令解脫。投餧餓虎肉與鷹。自❼殞活人。當滿功成相。結未悉除得佛乃斷

菩薩能持妻子斷頭與人。乃爲得何等意。有是二因緣。一者自念我不欲令人瞋恚。二者與之令其人得定意。不與者令其人亂意。貪婬有罪瞋恚罪重。恐其人瞋恚故。持頭妻子與之。菩薩持身❽餧餓虎斷頭與人。有三因緣。一者計身會當棄捐。持用布施爲行福。二者譬如報怨。怨家死歡喜。菩薩知一切惡從身生。若❾千苦❿咄皆從身得。已計如是。便不欲見身如怨家。以是故不愛。三者欲精進滿功德⓫疾道故

菩薩持頭眼妻子與人。一者眼不著色爲脫眼。頭與人者。謂惡起便止。是爲斷頭。妻與者。爲除貪婬瞋恚愚癡。道行有二事。一爲校。二爲計。校爲輕重。計爲多少

菩薩受莂百劫⓬甞一劫作沙門。九十九劫作白衣。菩薩持妻子與人時。見捶之但計骨肉不計是我故與之

菩薩求佛當如佛法行之。當從三十二物得所行如法。不可敗相不得佛道。菩薩有一悲意勝禪百倍

菩薩在世間有三道分。但不墮三道。何故人中天上牽多。三道不而得故。不復墮三道。身口意三事盡。三道亦盡。菩薩離五道常有⓭黠福。人死時要有五道分。菩薩復黠分卽知念遠近。菩薩知分在須陀洹斯陀含分。不在阿那含。何以故。不復還故。一佛界有三千大千天地。人生死遍其天地間。無有如髮不在其中。無所不作。獨未作阿惟越致斯陀含耳。餘悉更無數

佛爲菩薩時有是意生。爲何等行因緣現在得福極。如是更得宿命意。爲從是三行。布施從制從合聚。布施有二輩。一爲法施。二爲物施。守身⓮口識爲御守意爲合聚。亦從布施因緣得解斷貪。從制爲斷瞋恚亂意。從合聚自守爲斷癡。從布施亦得正意。從制得正語。從合聚得意行安隱。從布施見布施福。從制說念福。從合聚說意福。菩薩所以布施者。所在五道常饒樂。與凡人有異輒得作王。智慧常有慈心。但畢罪不復更作。雖在罪無作罪。人間亦爾。菩薩與妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百月年五十⓯一歲。菩薩但禁惡不禁家。名亂意者。爲罪不安隱。遠避夫無亂意爲福。雖在家譬如在獄中但當覺罪。不復便所生在樂處故爲菩薩。人求道不忍辱不能耐便得須陀洹。佛前世菩薩言。佛道難得。一語減四十劫。以身餧餓虎出衆菩薩前九劫。爲須大拏受莂。一切精進行道。一切得佛

有婦不得佛道。菩薩在家時有妻。何以故。得佛用棄妻子六年故乃得佛道。菩薩計妻子是怨家。何以故。與人苦惱人當亂人意增人罪。以隨貪愛便不見道。以是故爲怨家。見妻子當如見怨家意莫隨貪愛。意起卽覺。是爲覺意。所有財物自身亦爾。天上天下十方一切有⓰火。何以故。有火已

菩薩娶婦有四因緣。一者宿命同福。二者畢罪。三者應當共生男女。四者黠人娶婦疾得道。無是四事亦不娶婦

爲菩薩道。念欲斷十方天下人三毒。是故得

❶行＝得【三】【宮】　❷亦＝示【三】　❸自＝息【三】【宮】　❹二＝三【宮】*　❺願＋(經本元闕三願諸藏對不出)夾註【宮】　❻莂＝別【宋】【宮】　❼殞＝[illegible]【三】【宮】　❽餧＝飼【三】【宮】　❾千＝十【宋】　❿咄＝[illegible]【三】【宮】　⓫疾＋(得)【元】【明】　⓬甞＝常【三】【宮】　⓭黠＝點【宮】　⓮口＝日【宮】　⓯一＝二【明】　⓰〔火〕－【宮】

佛道。或有行道。但欲自斷三毒故得阿羅漢。菩薩自壞癡亦復壞十方人癡。 阿羅漢自壞癡。不壞餘人癡。菩薩多疊多教人令得行道。是爲壞人癡。憂念十方天下人。是爲行菩薩道。 但自憂身不念十方人。是爲阿羅漢道。

菩薩壞惡阿羅漢不壞惡。 菩薩教人經戒令隨道法。是爲壞惡。羅漢自守故言不壞惡。 菩薩自斷苦亦復斷十方人苦。是爲得佛道。羅漢自斷苦而不斷人苦。故得羅漢

行菩薩道所以轉得羅漢者。 意念佛道生死不可數所作悉當得之。 意計是難轉阿羅漢。復計 阿羅漢 不復償罪 不復生死 直取度世去。用是故轉向阿羅漢。無是意無死轉不避苦。要當得佛道

菩薩阿羅漢皆從三十七品經行。 所以得佛者。❶持用四意菩薩所常行。何等爲四。一者幸得佛業値佛識我身要當如佛治。 二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人。三者本上頭願佛意不轉。四者願在世間求道護戒教人增慧待期。 有是四意故得佛。無是四意故得阿羅漢。佛等意故無有兩道。隨意行得耳。隨愛便爲在五道不得脫。便有老病死憂爲苦共合。 意不隨貪愛爲持水滅火。已隨貪愛爲持薪增火。當諦計隨諦得道

菩薩娶婦有四因緣。 一者恐人言不能得婦故學道。二者恐人言孤獨無妻子故學道。三者宿命本根未盡。 四者惡知識勸令娶婦故。

菩薩亦斷五陰亦❷不斷。 何等爲斷。 謂斷五盛陰十二因緣。不斷者。菩薩在經行因緣隨道。是爲不斷。菩薩❸畢罪畢得道

菩薩有四無所畏。一者不取人錢。二者不犯他人婦女。三者不兩舌。四者不嫉妬

菩薩斷三惡道尚在。 但不❹墮中耳。 菩薩未起三毒。佛時無有三毒。得因緣乃有三毒。菩薩坐禪六年。 臨當得道三毒倶起婬怒癡使意念。謂達得我婦耶。爲勝我耶。當復得我財產。意適生卽時息念。我從無數劫❺以來斷是三惡。何以故。復念使滅卽得道

菩薩坐禪六年。日食一米一麻有四因緣。一者斷貪。二者畢罪。三者見不餓。四者止飢意了不食。謂人餓得道。恐人自餓死

菩薩坐行道六年日食一米一麻。入水浴❻覺地而不起。天因按樹枝令低。 卽❼攀之而起。

菩薩坐樹下六年。 虫蚤蚊虻不嬈者有四因緣。一者本從無數世不殺生。二者行等心。三者諸天鬼神護。四者道力强。亦爲處淨

菩薩有四不戢。一者布施不戢。二者聞經不戢。三者淸淨不戢。四者作功德不戢

菩薩始出家行學道。諸大人謂。菩薩今太子居家何故去。 太子報言。 我用三苦故去耳。何等爲三苦。謂老病死。大人復言。老病死事❽常耳何爲去。❾大子言。得一病常不喜。當那何常

菩薩生墮地行七步止住擧右手言。 我爲天上天下師。止不復行

菩薩爲太子時行學書到師舍。師問言。欲學何等。太子言。我欲學六十種書。師問言。六十種書皆何等。太子便爲師次第說。師言。我但知一種書不能悉知餘書。太子言。如師所知教我。已受師教。便言是少兩字。師更從受兩字。師言。太子所知乃爾。何爲從我學。太子言。雖爾當有師法

菩薩始出家行百里。 解身上衣被珍寶付車匿持歸。白馬❿健陟淚出舐足。車匿言。莫使有如是人願者。太子報言。天下癡無有如汝輩者。何以故。世間但有老病死憂苦。當願何等。如囚在獄中誰有樂者。當尚未離是。而復更願。當何時脫。譬如獵客網中⓫兔得脫。寧復念還入網中不念得脫。如*兔脫網終不還歸。我在家時念是日久。亦從無數劫以來有是意。非獨今日所致也

菩薩生已七日其母終者有四因緣。 一者用懷菩薩故。天來占視與飯食。二者如生死法⓬當禮母。以菩薩尊故母七日終。 三者其母宿命自應爾。 四者譬如人有功當封便上天生。

菩薩未得佛道時有五夢。一者以須彌山作枕。二者以地爲床。三者以手蓋海水。四者天下皆有屎行其上不汚足。 五者心前生一樹上至二十七天。夢枕須彌者。天上天下尊無過佛者。以地爲床者。佛身長能上至二十八天。以手蓋海水者。諸欲說經道無有勝佛者。行屎上不汚足者。天下愛欲無能汚佛心者。心前生樹者。佛語上聞第二十七天上

菩薩隨女人有四因緣。一者勸女人精進。二者亦欲使女人隨行。三者從過去無數世餘罪相逢故。四者宿命願欲教女人

❶持＝特㊂　❷〔不〕－㊅　❸畢＝異㊄㊅，冀㊇㊆　❹墮＝隨㊅　❺以＝已㊂㊅　❻覺＝僻㊅　❼攀之而＝牽之始㊂㊅　❽〔常〕－㊅　❾大＝太㊂㊅　❿健＝揵㊂㊅　⓫兔＝兎㊂㊅*　⓬當＝常㊇㊆

諸天試菩薩有三因緣。一者當得佛不得有所貪惜。二者設菩薩起意便謂言。卿當得佛道。何故反爾。菩薩從是增精進。三者得佛當相度故往試之。菩薩行六波羅蜜。阿羅漢亦行是六事。所以相不成者。阿羅漢但有檀無有波羅蜜。檀者謂與布施。波羅爲度生死。蜜爲無有極。阿羅漢但一切布施。不願度十方故但有檀。菩薩欲度十方人非人故爲有波羅蜜。六事皆爾。佛爲菩薩時。願欲飯佛以小豆五枚著佛應器中。其一枚墮地。後得作金輪王。八十世所主四天下地者。得四豆福故。其豆不入器中。復得上天生八月。以是故有檀波羅蜜

菩薩布施法物與人。佛意隨物行念令受者安隱。若意生念欲得福。便念飢寒貧窮者。當用與皆令安隱。是爲道法布施。與一錢物勝十千萬。復不施與少勝多者。用有道意令安隱故。若人命欲絕時。意在非常苦空非身。便得阿惟越致爲受莂。若不求阿羅漢❶得阿那含。四非常意難致。所以得者。有本世精進行故。菩薩在樹下坐禪有一烏一鴿一虵。自相問。何等爲苦。烏言。飢最爲苦何以知爲苦。飢不能行。亦不能有所作。人坐飢餓死。以是知飢爲苦。鴿言。❷獨色爲苦。何以故。知色爲苦。人意念色無有終極。人皆坐色死。以是知色爲苦。虵言。獨瞋恚爲苦。何以故。知瞋恚爲苦。人瞋恚無所避。欲自殺亦欲殺人。故知瞋恚爲苦。菩薩言。我曹各說一事。當復爲汝說一事。因言。獨不生無有苦耳。有身無有不❸苦者。是譬在。菩薩百八愛行中

菩薩未得佛道時有五師。一爲❹尼❺健。二爲莫乾。三爲阿夷。四爲羅乾。五爲羅和乾

說經法不得受禮。菩薩買一偈五百萬者。買有三輩。一爲第買。二爲反❻覆買。三爲❼償賜買。菩薩念恩故*償賜。受者亦無罪

菩薩所行法當呪願十方人民。復言當定意一心者。自意不定亦不而呪願。何以故。用意在生死故。自意不定。亦不能意定人意

曇摩爲法。阿❽曷爲當來。薩爲常。波輪爲淚出。阿羅陀爲命不可數

薩波輪菩薩常悲淚出有四因緣。一者不能解經意。二者從因緣得道人亦不知。三者念十方人。四者自念欲過度十方。當何時得佛。

菩薩語言。當持黠慧。持意知起滅道行無爲。但當守意行三十七品經。所以復布施持戒者。菩薩哀人故。疾斷生死亦福未滿。所以布施後世不欲墮貧家。墮貧家無所有。便墮惡因緣。❾墮富家者意安隱不隨奸惡。以是故布施。所以持戒者。長壽乃得行道。不長不得行道。何以故。或壽十歲未有所知便壽盡。以是故持戒。不殺便得長壽。所以不盜者。時念其主覺知當撾打。有是惡意當復得其殃。以是故不盜。所以不兩舌者何。佛道至誠。兩舌爲不隨道。後爲衆人所不信。於今可見是爲惡。以是故不兩舌。所以不婬者何。譬如東向視不見西。意在❿婬不隨道。以是故不*婬。所以不飲酒者何。醉便惡口兩舌妄作非法。設人善能尙自亂意。以是故不飲酒

菩薩辭親行作沙門。父母言。汝所爲顚倒。菩薩道當爲十方人求願令解脫。今反近令父母得憂。是爲何等。菩薩報言。我有憂故父母有憂。我得道便無憂父母亦無憂。譬如親屬有憂身亦憂之。復譬如兩人俱行一人有憂身亦復憂。子憂不解故令父母憂。子以得道父母便脫於憂

⓫便維摩羅達達女子告文殊⓬尸利菩薩。若文殊⓭尸利。第一深隨行。爲菩薩已莂。是爲從因緣⓮深深絕。無有人隨因緣行。如是因緣亦不來亦不去。亦不眼中可觀。亦不可意觀。亦不可識。亦不可行。因緣若深深絕當爲無所有無所屬。文殊⓯斯利菩薩便報。本要爲深是爲深。維摩羅達達復報言。以無有本爲無有要。如是爲文殊⓰斯利爲黠不黠。文殊*斯利復報言。是事云那當說何等。維摩羅達達復報言。有說已過去。文殊斯利復報言。如⓱來覺行不可生死見。文殊斯利便止不復語⓲女菩薩。維摩羅⓳達達一名爲出垢。問舍利曰。爲悲哀我故。舍利曰。黠第一黠卿所黠爲有。⓴若有者當爲空爲妄。爲妄㉑諸若無有。已無有不生。已不生爲不共會若有是。舍利曰。無有黠。有菩薩字恕須蜜。難一阿羅漢經。阿羅漢不㉒而解。便一心生意上問彌勒。已問。便報恕須蜜言。卿所問事次第爲解之。恕須蜜覺知便詰阿羅漢。卿適一心上問彌勒耶。阿羅漢實然。一心上問有三因緣。一者意意相知。二者化身問。三者先世所行

❶(便)+得【三】【宮】　❷獨=觸【三】【宮】　❸苦+(行)【三】　❹尼=泥【宮】　❺健=犍【明】　❻覆=復【三】【宮】　❼償=賞【元】【明】*　❽曷=昌【三】【宮】　❾墮=隨【宮】　❿婬=淫【宮】*　⓫便=使【三】【宮】　⓬尸=師【明】　⓭尸=師【明】，斯【宮】　⓮(深)一【三】【宮】　⓯斯=尸【宋】【元】，師【明】　⓰斯利=師利【三】【宮】下同　⓱來=未【三】【宮】　⓲女=汝【三】【宮】　⓳(達)一【宮】　⓴若=共【元】【明】　㉑諸=言【三】【宮】　㉒而=爲【三】【宮】

聞卽便解
惒須蜜菩薩事師三諷經四阿含。當持花散師上。語師言。我已諷四阿含經。師忘不能復識。惒須蜜復自思惟。我欲合會是四阿含中要語作一卷經。可於四輩弟子說之。諸道人❶聞經皆歡喜。大來聽問不前得坐禪。諸道人言。我所聽經者但用坐行故。❷令我悉以行道。不應復❸聞經。但當❹舍去。惒須蜜知其心所念。因以手著火中不燒。言是不精進耶。便於大石上坐有行道當於軟坐。惒須蜜言。我取石跳一石未墮地便得阿羅漢。已跳石便不肯起。天因於上牽其石不得令墮。言卿求菩薩道。我曹悉當從卿得脫。卻後二十劫卿當得佛道莫壞善意。中有未得道沙門言。是惡人不當令在國中。轉書相告。惒須蜜❺遣人求書。書反言。此好人而教化開人意不欲自貢高。但畏惡人墮罪。復欲過度十方人。道意如恒邊沙譬喻佛國如來無有著正覺。我所說當爲一切十方菩薩。亦不中意爲妄到得。無有過諸佛得亦所。菩薩行四種從得淨當爲疾得。何等爲四種。第一爲人淨。第二爲法淨。第三爲可淨。第四爲意淨。在佛國故淨。如是爲四淨爲疾淨得亦所。菩薩四多可法當爲疾得。何等爲四。愛身愛口愛意愛止。是爲四多愛法爲疾得。亦爲四持。向人爲疾得深忍辱持。向人爲疾得所人知善相持。向人行福知持。向❻人爲疾得。是爲四持向人。疾得使善弟子。舍利曰。如佛意中念。爲問所欲所念。爲菩薩淨行無有異慧

南方有諸菩薩。城周匝萬六千里。中有最尊菩薩字文殊斯利。教授諸已得佛。不可勝數其德十倍。曇摩阿偈菩薩城皆七寶

曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里。地皆七寶。在北方諸菩薩中有一菩薩。字薩想樓。其德次曇摩阿偈菩薩

佛有十八不共者。從初得無上等覺至得度世。無有餘泥洹間至竟

第一如來行無有失
第二如來行無有漏
第三如來行意不忘意
第四如來行不離定意
第五如來行不轉
第六如來行無罣礙觀
第七如來行欲意悉成
第八如來行精進無有滅
第九如來行念不中止
第十如來行定無有損
第十一如來行慧無有等
第十二如來行度世解脫觀無有餘
第十三如來行知過去法無有量
第十四如來行知當來無有極
第十五如來行知現在無有過
第十六如來行有遍慧身所轉悉知
第十七如來行有利慧所說不離識
第十八如來行有散慧❼意離覺
是爲十八❽不共

惟日雜難經*一卷

No. 761

❾佛說法集經卷第一

元魏❿天竺三藏菩提⓫流支譯

如是我聞。一時婆伽婆在虛空界法界差別住處。普皆嚴潔清淨無垢。諸佛如來福智莊嚴如意所化。超於三界有爲數行。過一切譬喻不可思議。諸佛如來果報所生。於最勝樓閣妙寶臺上。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。具四無礙得俱解脫。與菩薩摩訶薩衆皆悉清淨。得常無常三昧境界。觀一切智智行處。得無中無邊法界彼岸。滿足一切菩薩所願。具足一切菩薩自在。得十無盡無量功德以自莊嚴。具足一切菩薩陀羅尼三昧四無礙智。與大威德天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。釋提桓因梵天四天王其數百千萬。及眷屬亦百千萬。爾時婆伽婆所說經。名入一切修行次第法門。所謂見諸賢聖能生信心。得信心者成就欲心。得善法欲心者成就不斷心。得不斷心者成就義心。得義心者成就增上心。修行檀波羅蜜者成就大富故。修行尸波羅蜜者成就人天果報故。修行羼提波羅蜜者成就一切莊嚴故。修行毘梨耶波羅蜜者成就一切佛法故。修行禪波羅蜜者成就調柔心故。修行般若波羅蜜者成就過一切世間智故。修行方便波羅蜜者成就一切無障礙故。修行願波羅蜜者自然成就一切事故。修行力波

❶聞＝問〔宮〕 ❷令＝今〔元〕〔明〕 ❸聞＝問〔三〕〔宮〕 ❹舍＝捨〔三〕〔宮〕 ❺遣＝遺〔宮〕 ❻人爲＝爲人〔三〕〔宮〕 ❼意＝覺〔三〕〔宮〕 ❽不共＋(法)〔三〕〔宮〕 ❾〔佛說〕－〔三〕* 本卷缺故以寫本補之今不對校〔聖〕 ❿天竺三藏＝三藏法師〔三〕* ⓫流＝留〔元〕〔明〕*

羅蜜者成就不可破壞故。修行智波羅蜜者成就一切世間歸依處故。出家者爲成聖道故。著染衣者遠離一切世間事故。乞食者爲破一切憍慢心故。住阿蘭若處者成就無怖畏故。處宴坐者成就神通無量等故。聞法受持者成就四無礙故。修念方便者成就陀羅尼故。修意方便者成就差別法智故。修堅固行者成就無大衆畏故。修樂說方便者成就記說不錯謬故。修陰方便者成就般若差別故。修界方便者成就微細般若差別故。修入方便者成就遠離內外迷心故。修諦方便者成就不誑一切衆生故。修念處方便者成就隨順一切佛意故。修舍摩他方便者成就寂靜心故。修毘婆舍那方便者成就調伏心故。修不高心者成就一切智智滿足故。修不憍慢者成就敬信心故。修不誑一切衆生者成就乃至能令一人信故。修行堅固般若者成就一切天人行故。修如說修行者成就滿足善知識法故。修行內思惟者成就自然覺故。修行降伏心者成就法王義故。修行不恪身者成就佛身故。修行恭敬三寶不壞心者成就是處非處智力故。修行善巧所作者成就業報智力故。修行不毀他智者成就諸根利鈍智力故。修行入微細因緣集智者成就種種性智力故。修行三寶中教化衆生者成就信欲智力故。修行一切處不壞威儀爲諸衆生平等說法者成就一切至處道智力故。修行禪法中教化衆生者成就禪定三昧三摩跋提垢淨起智力故。修行正道爲失正道衆生示正道者成就天眼智力故。修行與一切衆生正念者成就宿命智力故。修行與一切衆生白淨法者成就漏盡智力故。修行多聞教化衆生者成就無大衆威德畏故。如是世尊說此名入一切修行次第法門時。彼大衆中有二菩薩。一名無所發。二名奮迅慧。與諸眷屬。於別樓閣寶堂上坐。此二菩薩於彼處坐起如是心。有諸菩薩摩訶薩廣大法集我等應說。作是語已奮迅慧菩薩。語無所發菩薩摩訶薩言。善男子。云何菩薩摩訶薩知諸佛如來應供正遍知生。云何菩薩摩訶薩知諸佛如來眞實身。云何知諸佛如來爲他因緣故成。云何知諸佛如來眞實常住。云何菩薩知諸佛如來大般涅槃。云何菩薩知諸佛如來行。云何菩薩知譬喩相應。云何菩薩知幾種佛。云何菩薩知諸佛如來唯依言辭說法。云何菩薩知空義。云何菩薩知空所對法。云何菩薩知說空者。云何菩薩知法師義。云何菩薩知與法師相應譬喩。云何諸菩薩知不共住法。云何諸菩薩知應化事。云何菩薩知諸善根勝妙果報。善男子。云何菩薩知諸無漏善根得勝妙果報

爾時無所發菩薩摩訶薩。語奮迅慧菩薩言。善男子。汝善能問此甚深法集。善男子。此是勝妙廣大法集法門。善男子。汝今諦聽。我當承佛威神如來加力而爲汝說。何者是廣大法集法門

善男子。菩薩入十種法行。能知如來應供正遍知生。何者爲十。所謂遠離一切所作分別心故而生。轉離一切心意意識身故而行寂靜。一切生滅故而示現生滅行。依過去行起故而行一切果報行。得無障礙法界所作集故而集一切作業。以十大願爲首滿足百千萬阿僧祇願莊嚴故而爲莊嚴。得一切諸佛如來所加❶加故名諸佛加。隨教化一切衆生善根所作故而爲一切作業集起。大慈大悲故而方便教化衆生。隨時住持衆生善根吹心故而得深心。隨衆生心行差別故而現種種生。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知如來應供正遍知生

又善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行能知如來眞實身。何者爲十。所謂眞實爲體。以清淨無垢故。法界爲體。以無差別故。實際爲體。以遍至故。空無相無願爲體。以眞實寂靜故。幻化焰響水中月乾闥婆城旋火輪爲體。以爲化因緣而有故。不生不滅爲體。以無物故。一切法自性爲體。以自性鮮白故。過去不來。以無間故。未來不去。以無形故。現在不住。以過去未來無故。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知如來應供正遍知眞實身。又善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知如來爲他因緣故成。何者爲十。所謂以不放逸行爲種子故而成善法果以智慧方便生故而無過失。以尸波羅蜜行爲足故而能善去。以菩提心爲命根故而不死滅。以舍摩他毘婆舍那爲手故而能善巧作業。以信業果報爲眼故而現見智慧。成就修行一切諸波羅蜜故而善住無上處。依四攝行住故而修

行堅固。修空慧爲首故而無所分別。修行不疲惓不驚不怖不畏故而不捨一切衆生所作事業。善男子。是名菩薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知爲他因緣故成

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知眞實常住。何者爲十。所謂遠離一切瞋恨過故不取我我所事。常爲一切衆生作善法依止故猶如良醫。過去善願滿足故所得不退。❶依彼衆生起大慈故善作諸業。唯爲他事起心故能利益一切衆生。捨自利益故代他受苦。遠離分別涅槃心故以世間涅槃爲一味相。不疲惓行故一切所作自然成就。遠離一切所求事故無骨肉身。無障礙相故於一切處示現涅槃。善男子。是名菩薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知眞實常住

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知大般涅槃。何等爲十。所謂畢竟離一切煩惱障智障故。遍知我空法空無我故。得具足轉離意生法身故。於一切衆生作佛事自然不休息得具足智故。得一切諸佛無差別法身故。遠離世間涅槃二心故。清淨一切法根本故。得修行一切法不生不滅智故。得眞如法性實際平等智故。得一切法自性涅槃性平等智故。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃。復次善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知得大般涅槃。何者爲十。所謂一切煩惱求爲根本因求而起。諸佛無有彼求則離煩惱。離煩惱故得大涅槃。以不求故名爲如來不取一法。不取者不行不住。以不取故名得涅槃。云何如來不行不住。離彼二法法身不滅。不滅不生是故如來名得涅槃。云何如來不生不滅。彼佛如來無能說者。不可說故。是名如來得大涅槃。無我無衆生唯是生滅法。離彼依止法。是故如來名得涅槃。一切煩惱隨煩惱等唯是客塵。法性寂靜不來不去。是故法性非客非主。法性平等。是故如來得大涅槃。眞如爲實體。非眞如法卽是虛妄。實體卽眞如眞如卽如來。是故如來名得涅槃。實際不戲論餘法卽戲論。諸佛如來究竟實際。是故如來名得涅槃。不生爲實。餘生滅法卽是顚倒虛誑妄語。佛不妄語離於虛妄眞實爲體。是故如來名得涅槃。不實法可作實法不可作。如來卽實法身身卽無爲。是故如來名得涅槃。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃。復次善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知。大般涅槃。何者爲十。所謂布施及布施果報無我無我所。如來善知布施及布施果報遠離分別心無有顚倒。是故如來名得涅槃。持戒及持戒果報無我無我所。如來善知持戒及持戒果報。遠離分別心無有顚倒。是故如來名得涅槃。忍辱及忍辱果報無我無我所。如來善知忍辱及忍辱果報。遠離分別心無有顚倒。是故如來名得涅槃。精進及精進果報無我無我所。如來善知精進及精進果報。遠離分別心無有顚倒。是故如來名得涅槃。禪定及禪定果報無我無我所。如來善知禪定及禪定果報。遠離分別心無有顚倒。是故如來名得涅槃。般若及般若果報無我無我所。如來善知般若及般若果報。遠離分別心無有顚倒。是故如來。名得涅槃。一切衆生非衆生。一切法無我。如來遠離一切顚倒相。遠離一切顚倒法相。是故如來名得涅槃。有我相者則有所求。以有求故有煩惱染。離我相者無一切求。以無求故離煩惱染。以離煩惱染。是故如來名得涅槃。有爲法可量無爲法不可量。如來遠離有爲無爲法故。唯有無爲法身不可限量。是故如來名得涅槃。如來若離於空。不見衆生亦不見法。空者卽是法。法者卽是法身。法身者卽是如來。是故如來名得涅槃。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知大般涅槃。又善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知行。何者爲十。所謂法持爲持善清淨法故。衆生持爲持自願滿足故。自利利他無有二相以同事行故。如清淨摩尼無有分別以不分別法界清淨故得安隱處。滅除一切衆苦刺故得無畏處。永斷一切煩惱怨故得無大衆威德畏。遠離一切法中疑故降伏一切諸魔怨敵。得一切衆生平等心故能爲無量百千萬億應化等身。得善清淨神通力故善巧示現一切色像無所障礙。得如虛空善清淨故。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知行。復次善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。知諸佛如來應供正遍知行。何者爲十。所謂如

❶依彼衆生＝於彼衆生【宮】

來不起是心。世間之法多諸過失。涅槃寂靜無量功德。如來於世間涅槃得平等心。不住世間不住涅槃。而不棄捨利益一切諸衆生故。善男子。諸佛如來不起是心。是諸衆生顚倒智慧。種種煩惱隨煩惱染。我能度脫如是衆生。而諸如來依過去願行。隨諸衆生根性信等。彼彼行中無所分別自然成故。善男子。諸佛如來不起是心。我說如是修多羅。如是祇夜。如是和伽羅那。如是伽陀。如是優陀那。如是尼陀那。如是伊諦越多伽。如是闍陀伽。如是毘佛略。善男子。諸佛如來不起是心。我說阿浮陀達摩。而諸如來無所分別。彼彼衆生隨所聞法自然成故。善男子。諸佛如來不起是心。我爲乞食入❶某國土大小城邑及諸聚落。我至如是剎利婆羅門毘舍首陀國王王子大臣人民諸衆生所。而諸如來智慧爲首。身口意業自然成故。善男子。諸佛如來無有飢渴大小便利。身無羸損疲乏病苦。爲衆生故現行乞食。然諸衆生謂如來食。而諸如來實不食也。示現教化諸衆生事。於一切事無所分別自然成故。善男子諸佛如來不起是心。此諸衆生下中上根。我爲此等下中上根諸衆生類。隨順宣說下中上法。而諸如來無分別心。所說之法自然而成。不增不減隨器受故。善男子。諸佛如來不起是心。若諸衆生不供養我不恭敬我毀罵於我。如是衆生我不教化。復有衆生供養恭敬尊重讃歎給侍於我。如是衆生我應教化。而諸如來寂靜三昧。慈悲普覆於彼衆生。自然住於平等法故。善男子。如來無高心無下心無憍慢心。無愛心無貪心無❷瞋心無隨貪心。無著心無礙心無障心無❸雜心。❹無煩惱心無隨煩惱心。無瞋心無癡心。無隨瞋心無隨癡心。善男子。而諸如來。自然寂靜寂靜境界。住於讃歎寂靜境界故。善男子。如來無有一法不知不解不覺。於一切境界畢竟滿足現前悉知。而諸如來見彼彼事彼彼衆生所作諸業自然成故。善男子。如來見諸衆生修行成就不以爲惡。見諸衆生不修行者亦不生愛。而諸如來。於修正行衆生無障大慈常現在前。於邪行衆生無障大悲常現在前。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知如來應供正遍知行。善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知譬喩相應。何者爲十。善男子。譬如日出於上中下。諸衆生等若信不信若恭敬不恭敬。平等出現平等普照。善男子。如來應供正遍知亦復如是。於上中下諸衆生等。若信不信若恭敬不恭敬。平等出現平等智慧光明普照。善男子。譬如虛空於一切衆生無有障礙。而彼虛空爲諸煙雲塵霧等事之所❺曀障。善男子。諸佛如來亦復如是。於一切衆生無有障礙。而爲煙雲塵霧我見煩惱客塵所障不見如來。不受如來功德利益。善男子。譬如樹木雖有火性以無因緣而不現用。善男子。諸佛如來亦復如是。雖有無量神力自在。以諸衆生遠離精進信等因緣。不出於世不作佛事。善男子。譬如種種熏色置一器中熏種種衣。復以衆雜染色置一器中染所熏衣。隨其所熏受色不同。而彼諸色不生分別差別之心。善男子。諸佛如來亦復如是。種種善根功德莊嚴。隨諸衆生信等❻熏異。見佛如來所受功德差別不同。而佛如來不生分別差別之想。善男子。譬如諸河流水盈滿。若人讃毀悉皆順流。若逆流者無有是處。善男子。諸佛如來亦復如是。若人讃毀悉皆常隨智慧而行。若隨憍慢無有是處。善男子。譬如❼苷蔗若人剸截若不剸截不失甘味。善男子。諸佛如來亦復如是。若人親近供養恭敬。及不親近供養恭敬。終不捨於解脫甘味。善男子。譬如大地其性安固。於諸衆生無所分別。有人欲得求其果實。若能耕種隨時隨時耘除草穢。彼人至時❽收獲果實。若不耕種耘除草穢。是人終不得其果實。善男子。諸佛如來亦復如是。如彼大地寂然常住。於諸衆生無所分別。若有衆生求佛功德。能生信心供養恭敬。彼人成就功德果實。若不生信供養恭敬。則不能得功德果實。善男子。譬如有人若於栴檀龍惱等香。瞋謗毀罵然後塗身。而彼栴檀龍惱等香。終不爲是而不出香。善男子。諸佛如來亦復如是。若人瞋謗毀罵而復親近供養恭敬如說修行。然諸如來常與衆生具足功德。善男子。譬如橋梁平坦王道。於諸衆生上中下性。有往來者平等而住。與無障礙遊行之❾樂。善男子。諸佛如來亦復如是。於諸衆生上中下性。有修行者平等而住無有高下。與無障礙修行之*樂。善男子。譬如雪山有藥樹王名

❶某國＝其國(明) ❷瞋＝恨(宮) ❸雜＝離(宮) ❹〔無〕－(宮) ❺曀＝翳(宮) ❻熏＝勳(宋) ❼苷＝甘(宮) ❽收獲＝收穫(明) ❾樂＝業(宮)*

曰善見。彼藥樹王其有見者卽得遠離一切病苦。善男子。諸佛如來亦復如是。衆生見者遠離一切煩惱病苦。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知譬喩相應

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛。何者爲十。所謂習氣佛。果報佛。三昧佛。願佛。心佛。實佛。同佛。化佛。供養佛。形像佛。善男子。云何習氣佛。習氣佛者。諸波羅蜜所得果報。諸波羅蜜能成彼法。彼依諸波羅蜜而生。是名習氣佛。善男子。云何果報佛。果報佛者。依彼習氣果報佛所生。以彼果報成色身報佛。依衆生住持依法力住持。是名果報佛。善男子。云何三昧佛。三昧佛者。隨如來入何等三昧。以彼所入三昧之力。自然不復作心。能現百千萬佛。依彼三昧住持力故而能示現。是名三昧佛。善男子。云何願佛。願佛者。諸菩薩等作如是願。隨何等何等衆生。以何等因何等法。示現種種色身度彼衆生。彼彼衆生如是如是。示現形色狀貌威儀去來。隨彼衆生應以佛身得度者。而現佛身化彼衆生。是名願佛。善男子。云何心佛。心佛者。諸菩薩等得心自在。是諸菩薩依心自在。於種種法隨心成就。此諸菩薩隨彼衆生。應見佛身而可化者。卽自在心卽成佛身。是名心佛。又善男子。復有異①義諸衆生等。自心清淨能見於佛。知佛信佛是名心佛。善男子。云何實佛。實佛者。遠離一切諸煩惱染。不可思議無垢清淨。種種形色三十二相八十種好大丈夫相畢竟成就。佛微妙色而可現見。是名實佛。善男子。云何同佛。同佛者。與一切衆生。共其資業受用飮食行住去來威儀進止。是名同佛。善男子。云何化佛。化佛者。諸佛如來及諸菩薩。得示現一切色身三昧。彼諸佛菩薩成就自在。大慈大悲皆能示現。化佛色身度諸衆生。是名化佛。善男子。云何供養佛。供養佛者。有人若師若②和上。如佛世尊。當如是見。彼人於師*和上如佛世尊。應如是見③供養供給。依彼受法滿足佛法成就佛法。是名供養佛。善男子。云何形像佛。形像佛者。有人若他作佛像。若自作佛像。以一切供養恭敬等事。而供養恭敬尊重讃歎親近給侍。此人如是依彼形像。滿足佛法成就佛法。是名形像佛。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知十種佛

善男子。菩薩摩④訶薩入十種法行。知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法。何者爲十。所謂說陰唯是言辭說界說入。說衆生說業。說生說老說死。說死已更生。爲離彼事故。說涅槃亦是言辭。善男子。云何說陰唯是言辭。善男子。第一義中無彼色陰。若第一義中有色陰者。捨彼色陰卽是斷滅。捨彼法者卽是解脫。若如是者。第一義中則爲有色及以解脫去住之處。而義則不然。是故說色陰唯是言辭。善男子。受想行識亦復如是。善男子。第一義中無彼識陰。若第一義中有識陰者。捨彼識法卽是斷滅。捨彼法者卽是解脫。若如是者。第一義中則爲有識及以解脫去住之處。而義則不然。是故說識唯是言辭。善男子。界入之義亦復如是。善男子。云何說衆生唯是言辭。善男子。唯是有爲無有衆生。若衆生實有者。不應同陰盡滅。若同陰盡滅應如虛空。若不爾者應同五陰。俱是有爲而義則不然。是故說衆生唯是言辭。善男子。云何說業唯是言辭。善男子。作業者非有非無。若作業是有者。作業之者無。彼作者猶如虛空。又如陰是有爲。作者亦復如是。以是義故。無彼作者亦無作業。猶如虛空。云何得有作者。是故無有作業者。離彼作者云何有業。是故說業唯是言辭。善男子。云何說生唯是言辭。善男子。第一義中無生。若第一義中有生者。生卽是常。若如是者生則非生。又復生能生生者。生能惱者竟爲是誰。是故說生唯是言辭。善男子。云何說老唯是言辭。善男子。第一義中無老。若第一義中有老老者。則無一人而有老者。又復若有老者。卽是少時老。若少時老非老時老。以少者無老。是故少時無老。若離於老云何名老。如是老不能老。若言老能老者。卽是少時老。是故說老唯是言辭。善男子。⑤說死唯是言辭。善男子。第一義中無死。若第一義中有死者。卽是死法可得。若可得者。唯應一人得。餘不應死而更有死者。是故第一義中無有死法。又復死者無所從來去無所至。而是死法體性空寂。是故說死唯是言辭。善男子。云何說死已更生唯是言辭。善男子。第一義中死更不生若第一義中死更生者。死卽是生生卽是死。若如是者死

①義＝議〔明〕 ②和上＝和尙〔宮〕* ③供養供給＝供給供養〔宮〕 ④訶＋（訶）〔明〕 ⑤（云何）＋說〔宮〕

生即是一法。又復應是二身。一者能託生。二者已受生。若有受生者。必有五陰受生。何以故。以離五陰無彼識生。以依色受想行等法識心得生。以依止諸陰識緣彼住。若離依止則彼識心一念不住。如彼法住如是受生如種生芽。是故說死已更生唯是言辭。善男子。云何為離彼事說般涅槃唯是言辭。善男子。第一義中無彼涅槃。涅槃者知世間寂滅名為涅槃。而非即世間名為涅槃。亦不離世間而有涅槃。世間者如夢如幻。非有非無亦非有無。而是有法。如是非有非無亦非有無如是名如是名生。如是非有非無亦非有無如是名滅。而寂滅一切世間相名為涅槃。如是想如陽焰受如泡沫。如彼陽焰泡沫生滅不實。世間涅槃亦復如是。是故說世間涅槃唯是言辭。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知諸佛如來應供正遍知唯依言辭說法

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。善能知空義。何等為十。所謂知無我空無眾生。無命無壽者。無造者。無生無滅。無作無教者。無增上者。善男子。云何菩薩摩訶薩知無我空。善男子。空者非有非無。善男子。若空是有者。空即有為。如其實有應即是常。善男子。若空非無者。空即非空。是故彼空非有非無。如是名為知無我空。善男子。云何知無眾生空。善男子。眾生非空非不空。若眾生空者。殺生之業應無有罪。若眾生不空者。即應是常。是故如來說眾生非常非不常。非有為非不有為。如是名為知眾生空。善男子。云何知無命空。善男子。空者不生不死。何以故。善男子。眼空離我我所。云何眼空離我我所。彼法不生不滅故。如是耳鼻舌身空離我我所。云何耳鼻等空離我我所。彼法不生不滅故。如是名為知無命空

善男子。云何知無壽者空。善男子。空者不名壽者之數。彼陰界入皆悉是空。依彼陰界入等而有假名壽者。以假名故彼有無相不可得說。如是名為知無壽者空。善男子。云何菩薩知無造者空。善男子。若離於空。無有一法名為造者。又若空能有造者。無有是處。如是名為知無造者空。善男子。云何知不生空。善男子。空法不生。若空可生即非是空。如是空即非空。若本無空則無空法。又空始生者此即非空。如是名為知無生空。善男子。云何知無滅空。若法生者則有其滅。空法不生云何有滅。如是名為知無滅空。善男子。云何知無作空。善男子。空非他作亦非自作。陰界入等皆悉是空。依陰界入而有空法。如是名為知無作空。善男子。云何知無教者空。善男子。無有一人教於空者。造作如是種種等事。如是名為知無教者空。善男子。云何知無增上者空。善男子。空無境界離於境界。遠離心意意識。如是名為知無增上者空。善男子。是名菩薩摩訶薩入[illegible]種法行。善能知空義。善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知空所對法。何等為十。所謂無明法愛法業法識法取法見法疑法邪取法慢法掉法。善男子。是名十種空所對法。善男子。無明有二種能四種因。何者二能。一者煩惱障。二者是智障。何者是四因。所謂。貪欲界因。貪色界因。貪無色界因。貪無有因。善男子。愛有二種因四種求。何者二種因。一者有❶支根本。二者資生根本。何者是四種求。一者欲愛。二者色愛。三者無色愛。四者無有愛。善男子。業有一種起因三種相三種果報。善男子。何者一種起因。所謂為心。何者三種相。所謂身口意業。善男子。何者三種果報。所謂黑黑果報。白白果報。黑白黑白果報。善男子。何者是識。所謂六種。眼耳鼻舌身意等識。是名六種識。此識復有三種。何者是三。一顛倒念。二不顛倒念。三者無念。善男子。何者是顛倒念。所謂念欲界。念色界。念無色界。何者是不顛倒念。謂念小乘涅槃。何者是無念。所謂離彼二念名為無念。云何離彼二念。謂念無上諸佛法故。善男子。取因有四種。所謂欲取。見取。戒取。我取。善男子。何者是見取。見取有二種。所謂邪智見智。邪智者。謂邪見智故。見智者。謂阿羅漢妄見涅槃妄求涅槃。是名見智。如是見智諸佛所訶。善男子。何者是疑。疑有二種。一者障於大乘。二者障於正位。善男子。云何名為障大乘疑。謂聲聞等其心狹劣。怖求速證小乘菩提。何以故。彼作是念。佛道長遠無量諸行難可得成。是故我當求聲聞乘速離諸苦。以是義故退於大乘。是名障大乘疑。何者障正位疑。以彼疑故不證正位。不得菩薩大乘智地。是名障正位疑。善男子。何者是邪取。邪取者。所謂檀等諸

❶支＝枝㊂

行求有果報。起如是心。我修如是布施持戒等行。取彼天人勝樂果報。如是等一切邪求。是名邪取。善男子。何者是慢。起高下心名之爲慢。彼下於我我高於彼。如是高下勝負等心。是名爲慢。善男子。何者是掉。掉有二種。一者能生煩惱。二者動亂生煩惱者。妄想分別見色爲淨。以是因緣身口意業皆悉顚倒。是故爲諸聖人所訶。何者是動亂。動亂者。彼於出世道中。其心不住故。是名爲掉。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知空所對法。善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。知能說空者。何等爲十。所謂不破壞者。不擾動者。不貪不厭者。不修行非不修行者。不諍不競者。不增不減者。聞說一切有爲諸行自性寂滅能忍辱者。聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖者。聞世間性涅槃性是二平等不生疑者。聞諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入者。善男子。云何名不破壞能說空者。善男子。能說空者。世間之法所不能壞。何以故。心不依止世八法故。何者爲八。而不依止於利衰等事。不生憂喜稱譏之音。而無欣慼毀譽二法。心不高下。於諸苦樂不貪不厭。如是世法不能破壞。是故名爲不破壞能說空者。善男子。是名菩薩不破壞能說空者。善男子。云何知不擾動能說空者。善男子。能說空者。不取於法不捨於法。於何等法而不取捨。卽知是法空。卽見是法空。若能如是不取不捨。名爲心不擾動能說空者。善男子。云何名不貪不厭能說空者。善男子。能說空者。無法可貪無法可厭。於何等法而不貪厭。卽知是法空。卽見是法空。若於諸法生貪厭者。如是菩薩。不名知空不名見空。若能於法心無貪厭。名不貪不厭能說空者。善男子。云何名不修行非不修行能說空者。善男子。能說空者。不修行法非不修行法。能說空者。於何等法不修行非不修行。卽知是法空。卽見是法空。非不修行助菩提法。若能如是知空見空。是名菩薩不修行非不修行能說空者。善男子。云何不諍不競能說空者。善男子。其說空者。若與衆生有所諍競。則不知空不見於空以是菩薩。於諍競者知見空故無所諍競。如是名爲不諍不競能說空者。善男子。云何知不增不減能說空者。善男子。能說空者。不知一法增不知一法減。不見一法增不見一法減。若於諸法見增減者。如是菩薩則不知空不見於空。若能知空見空。卽於諸法不見增減。是名不增不減能說空者。善男子。云何聞說一切有爲諸行自性寂滅其心安忍能說空者。善男子。能說空者。不見一法生不見一法滅。是名聞說一切有爲諸行自性寂滅其心安忍能說空者。善男子。云何聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖能說空者。善男子。能說空者不生是心。此是凡夫此是諸佛。知佛如來及諸凡夫其相平等。若見凡法是下佛法爲勝。如是菩薩不知見空。若聞凡夫不生一法卽是凡夫空。若聞諸佛不滅一法卽諸佛空。如是聞說凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不怖是名不見一法生不見一法滅能說空者。善男子。云何知世間性涅槃性是二平等不生於疑知能說空者。善男子。若見離世間性有涅槃性。如是菩薩不知見空。若見世間眞如性涅槃眞如性。此二法性唯是一相。所謂無爲之性。若見世間眞如性涅槃眞如性其相平等無有高下。不生於疑不驚不怖。是名知世間性涅槃性二法平等能說空者。善男子。云何聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者。善男子。若生是心。諸佛如來是盡滅身。如是菩薩不知見空。何以故。諸佛如來身是眞如空身。非客塵煩惱隨煩惱身。如是名爲聞說如來常樂妙身無盡法身能說空者。善男子。是名菩薩知聞說諸佛如來常樂妙身無盡法身正信正入能說空者。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行知能說空者

*佛說法集經卷第一

*佛說法集經卷第二

元魏*天竺三藏菩提*流支譯

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知法師義。何等爲十。所謂成就多聞。成就總持。成就聞慧海聚集聞慧藏。而於此聞慧不生高心。具足義無礙法無礙辭無礙樂說無礙。而不休息希求精進。知世知時知節知法知衆生。而不捨於修敬長德所修行。知論知義知可

化衆生。而不捨於諮問之事。成就少欲知足等行。而不捨於供給尊者之業。成就妙靜寂靜柔軟心不怯弱。而不捨於慚愧正行。成就甚深不可稱量具足功德。而能示現世間垢行不得解脫。爲隨順衆生故。成就自性直心軟心安樂心。而能現同一切破戒等行。成就布施持戒忍辱精進禪定智慧。而於一切處不生著心不分別境界。遠離一切貪等隨煩惱刺。而不捨爲一切衆生斷煩惱精進之行。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。復次善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。能知法師義。何等爲十。所謂菩薩摩訶薩。遠離一切諸求而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進。善知一切諸法寂滅不證菩提而不捨一切布施精進。現知諸法畢竟無盡而不捨於忍辱安樂之行。常在三昧甚深境界而能不捨一切衆生善根所作之事。具足妙靜寂靜而常不捨亂心顚倒心教化衆生之行。成就陀羅尼及四無礙而常不捨求於多聞智慧精進。成就諸法祕藏而能不捨爲於一偈[1]逕百千由旬求法精進。知一切法不由於他而常不捨親近師尊敬重精進。知一切法不生不滅而常不捨護法精進。不見衆生及衆生名而常不捨化一切衆生得大菩提精進。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。復次善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。能知法師義。何等爲十。所謂成就攝受語故能行布施愛語利益同事之行。成就柔軟語故能起大慈悲心。成就隨順語故則能隨順寂靜隨順離煩惱隨順解脫。成就隨順語故則能隨順奢摩他隨順毘婆舍那隨順眞如道。成就善巧語故則能具足顯了語無譏嫌語無能奪語。成就字義語故。則能離於惡語具足義語。成就遠離諂曲語故[2]則能破衆生無明欺誑。成就無疑語故則能現見一切法相。成就遠離一切煩惱使語故則能滅[3]諸煩惱隨煩惱因。成就不起根本語以無垢無所發故。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。復次善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知法師義。何等爲十。所謂菩薩摩訶薩。諸所說法皆依妙法所持而說。不依供養恭敬所持而說。依一切諸佛所持說法。不依自心所持而說。依大慈大悲根本說法。不依煩惱隨煩惱根本而說。依斷隨順凡夫[4]使流說法。不依斷絕隨順佛法僧寶如法修行而說。依大慈悲利他說法。不依受樂自利而說。夫說法者依彼甚深法說。以空無相無願畢竟故。說法者依彼勝人而說。以能隨順轉大法輪故。說法者降伏一切魔怨而說。以能降伏陰魔死魔煩惱魔天魔故。說法者隨順道場而說。以一切世間所應供養故。說法者隨順一切智智而說。以畢竟得十力四無所畏十八不共法故。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知法師義。復次善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知法師義。何等爲十。所謂樂於梵行資生之業。不樂世間資生之具。樂於聖人所行之法。而能不捨教化衆生凡夫所作可訶之事。菩薩常樂法食不貪世味。常樂阿蘭若處不著城邑聚落。常樂佛菩提不求聲聞辟支佛菩提。常樂斷智障不樂斷煩惱障。常樂三十二相八十種好成就色身不樂唯證法身。常樂成就十力四無所畏十八不共法。不樂唯證四諦之法。常樂成就隨一切衆生善根。不樂唯集自身善根。常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣。非唯樂斷煩惱障法。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。能知法師相應譬喩。何等爲十。所謂善男子。譬如大地其性平等。廣能荷負一切衆生。而於衆生不求報恩。善男子。菩薩法師如彼大地。其心平等普能荷負一切衆生。而於衆生不求報恩。善男子。譬如大水其性普洽澤潤一切皆令滋茂。而於彼物不求報恩。菩薩法師亦復如是。以己功德利潤衆生悉令安隱。而於衆生不求報恩。善男子。譬如火性力能成熟一切果實。而於彼事無所悕望。菩薩法師亦復如是。以己功德智慧。成熟一切衆生善根果實。而於衆生不求恩惠。善男子。譬如風性力能生長一切藥草諸種。而於彼物不生分別無所悕望。菩薩法師亦復如是。力能增長一切衆生生身法身。而於衆生不求報恩。善男子。譬如空界無量無邊體無障礙容受一切。而於彼物無所分別無所貪著。菩薩法師亦復如是。成就無量無邊諸善功德體無障礙。利益一切衆生。而於衆生無所分別無所貪著。善男子。譬如明月顯處虛空淸淨圓滿。衆生見

[1] 逕＝經【三】【宮】　[2]〔則〕－【三】【宮】　[3] 諸＝語【宮】　[4] 使＝駛【元】【明】

者無不愛樂。光照世間一切群像。而不爲彼昏翳所汚。菩薩法師亦復如是。出現於世功德具足。在在處處一切見者皆悉愛樂。救度世間而不爲彼世法所染。善男子。譬如日出光明普照破諸闇冥無有翳障。一切衆生所作事業皆悉成就。而彼日性於諸衆生無有分別悕報恩心。菩薩法師亦復如是。出現於世破諸衆生無明黑闇。以智慧光普照衆生。種種善根皆令增長。而彼菩薩於諸衆生無有分別求少報恩。善男子。譬如船舫堅厚善縛不破不壞。能於大海渡諸衆生。而於衆生不求價直。菩薩法師亦復如是。以智慧爲厚。諸波羅蜜爲堅。大慈悲爲善縛。能於生死大海渡諸衆生。而於衆生不求價直。善男子。譬如暴河漂流迅急❶嶮難可畏。中有橋梁於諸衆生平等悉與濟渡之樂。而無分別濟渡之想。菩薩法師亦復如是。於煩惱暴河❷駛流難渡*嶮難可畏*駛流惡道。能於其中作大橋梁。於諸衆生平等施與解脫之樂。而無分別度脫之心。善男子。譬如闇室然大燈明。於下中上一切衆生平等普照而彼燈明無我我所照了之想。菩薩法師亦復如是。於無明闇室然智慧燈。於下中上一切衆生平等普照。而彼菩薩無我我所能照之心。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行。能知法師相應譬喩

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知不共住法。何等爲十。所謂小心少求狹劣衆生皆不共住。不起廣心不起大行懈怠衆生亦不共住。依止慢心增上慢我慢猶如高幢如是衆生亦不共住。慳嫉破戒瞋恨懈怠亂心愚癡衆生皆不共住。貪欲瞋恚惱害覺觀等心亦不共住。一切分別差異分別種種分別亦不共住。一切蓋障隨煩惱使亦不共住。一切聲聞辟支佛及世間念亦不共住。一切悕求恭敬讃歎禮拜之念亦不共住。一切我我所心亦不共住。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法。復次善男子。菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。何等爲十。所謂捨於攝受妙法之心亦不共住。捨於聽聞妙法之心亦不共住。捨於教化衆生之心亦不共住。捨於法施衆生之心亦不共住。捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住。捨於降伏魔等之心亦不共住。捨於摧滅外道之心亦不共住。捨於護持妙法之心亦不共住。捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住。捨於三聚迴向之心亦不共住。善男子。是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。知應化事。何等爲十。所謂轉輪王化。帝釋王化。梵王化。聲聞化。辟支佛化。菩薩化。諸佛化。佛國土化。道場化。大衆化。善男子。此諸應化。菩薩摩訶薩。皆依衆生諸根性欲。又善男子。若諸衆生其心尊重。轉輪聖王持戒修行十善威儀。彼時菩薩摩訶薩。即現轉輪聖王莊嚴之事利益衆生。又善男子。轉輪聖王輪寶莊嚴者。千輻具足純是閻浮檀金。過於人天非人所爲。自願如意功德所生。觀者無厭。餘凡輪王所不能有。象寶者。其身姝大鮮白❸充潔。六牙具足衆相圓滿。見者無厭。乘空而行其去迅疾。猶如堙羅婆那金翅鳥等。殊勝善根福力所生。餘凡輪王所不能有。馬寶者。其色紺青厥性良善。猶若婆羅呵馬王。飛空而行駿疾如風。其猶如意寶珠隨王所念無不稱意。餘凡輪王所不能有。摩尼寶者。楞相成就非工所造自然而有。具足光明其色照曜。能蔽日月星宿諸火明等。隨其所須一切稱意。餘凡輪王所不能有。女寶者。膚艷鮮潔妙相奇挺。潔白長短肥瘦得所。威儀動靜靡不其膽。世間技術五明論等無不通達。言音和雅柔軟微妙。辭韻善巧辯才成就。如如意寶具足一切勝妙之事。心常安樂諸善法行。餘凡輪王所不能有。主藏臣寶者。其身廣大志性堅固。猶如金剛力士毘沙門王。色貌端嚴言辭流澤。其見聞者無不欣樂。成就肉眼具足慈悲。如如意寶所念皆得。此藏臣寶同彼輪王善根所生。餘凡輪王所不能有。主兵臣寶者。一切功德善根所生。如摩尼寶鏡像義故。王所未念先已成辦。見相卽知一切諸事。所依殊勝無可譏嫌。飛空而行自在無礙。隨王所念導前而去。其所至處靡不摧伏。餘凡輪王所不能有。如是一切輪王七寶莊嚴化事。皆是菩薩摩訶薩得心自在神力所爲。欲與一切衆生安隱樂事。此人王寶及作業者。一切殊勝無可譏嫌。能以實心深心柔軟心隨順法心。轉大法輪受持十善。具足三十二相教化衆生。是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化。善男子。若諸

❶嶮＝險【三】【宮】* ❷駛＝駃【宮】* ❸充＝光【三】【宮】

衆生其心尊重忉利天王。菩薩爾時化作帝釋身。有百眼處三十三天。說一切諸法皆悉無常。汝等應當遠離放逸。善男子。若諸衆生其心尊重大梵王。菩薩爾時化作梵王。威儀殊勝爲諸梵衆說四禪等。善男子。若諸衆生應以聲聞身得度者。不以辟支佛身。不以佛身而可度者。菩薩爾時化作聲聞身。爲彼衆生說盡諸苦得無爲樂

善男子。若諸衆生應以辟支佛身得度者。不以聲聞身不以佛身而可度者。菩薩爾時化作辟支佛身。爲說辟支佛道。明一切諸法皆悉無常。樂於空閑寂靜之處。說諸禪定解脫三昧三摩①拔提四如意足。說辟支佛爲大福田。說微妙法教化衆生令其正信。善男子。若諸衆生應以菩薩身得度者。菩薩爾時以已微妙清淨色身。說六波羅蜜四種寂法大慈大悲。及諸自在諸忍諸地。化彼衆生。善男子。若諸衆生具上根性。應以佛身而得度者。菩薩爾時化作佛身。爲說十力四無所畏十八不共法。示現諸佛殊勝神通。化彼衆生。善男子。若諸衆生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者。菩薩爾時卽變三千大千世界。平坦如掌無有高下。其地柔軟如迦隣陀草。其有觸者無不受樂。或如琉璃②頗梨等色。或出優羅伽栴檀之香。無諸惡趣亦無女人黃門之身。或作種種莊嚴七寶之山。種種奇異華果香樹。無諸黑山坑坎堆阜沙礫荊棘雜穢草木。現此勝事化彼衆生。善男子。若諸衆生應見勝妙莊嚴道場而得度者。菩薩爾時示現莊嚴道場之樹。其形高廣十二由旬。根盤幽固不可傾動。以閻浮檀金爲莖。金銀琉璃頗梨馬瑙種種諸寶以爲枝葉。又現無量天女之身。化彼衆生。善男子。若諸衆生應見勝衆而得度者。菩薩爾時卽現大威德天諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。釋提桓因梵天王四天王。或爲聲聞得四無礙及俱解脫。或爲菩薩住第十地得首楞嚴三昧。化彼衆生。善男子。是名菩薩摩訶薩。入十種法行能知應化事。善男子。菩薩摩訶薩。入十種法行。知諸善根勝妙果報。何等爲十。所謂善男子。譬如因彼虛空月形。卽見水中種種月像。而虛空月不至水中。善男子。如是諸善根業行因緣。而有種種勝妙果報。隨心所樂一切成就。如虛空月不至水中。如是所作諸善因緣不至於果。雖不至果。而依彼諸善根因緣。有勝妙果報差別不同。善男子。譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色。如是菩薩摩訶薩。依諸善根業行因緣。而有無量果報差別。如彼業行不至毛輪。雖復不至而依彼業因緣力故。於毛輪中有種種色。如是所作諸善根業不至於果。雖不至果。而依彼諸善根因緣。有勝果報差別不同。善男子。譬如依彼勝妙善根。於虛空中雨種種華。如是諸華具足妙好色香味觸。而彼善根不至華中。以諸善根與虛空華相各異故。如是所作善根業行不至於果。雖不至果。而依彼善業因緣。有勝果報差別不同。善男子。譬如依彼勝妙善行。於虛空中自然而作種種伎樂微妙音聲歡娛之事以爲供養。然彼善行。不至伎樂音聲等中。以此善行與諸伎樂相各異故。其相雖異而依彼業有虛空中種種伎樂。如是依諸善根業行因緣有勝果報。然彼善行不至於果。雖不至果。而依彼善根因緣。有勝果報差別不同。善男子。譬如虛空雜色虹起。依彼四大增上因緣。而彼四大不至虹中。雖不至③虹。以④彼四大因緣力故。生諸虹色種種不同。地大因緣而生黃色。水大因緣生於青色。火大因緣生於赤色及諸綺色。風大因緣生虹輪相。如是依諸善根增上因緣。而有勝妙果報具足。善男子。譬如輪王受持十善業道因緣。得七寶具足及自然粳⑤糧不假種⑥殖。而彼受持十善業道因緣。不至七寶亦復不至自然粳*糧。以依受持十善業道因緣。而有輪王勝妙果報。如是善發勝心善起諸行。善能受持善根力故。有彼輪王勝妙果報。然彼業因不至果中故。說因果不相似。善男子。譬如諸天勝善因緣。自然而有曼陀羅華諸妙天宮百味甘饍。而彼善根不至果中。非不依彼善根因緣。而有諸天勝妙果報。善男子。譬如殊勝如意神通因緣力故。於彼石壁無所障礙。而彼神通因緣不至無障礙中。而依彼神通因緣有無障⑦礙。如是不放逸善根因緣。有彼勝妙果報。善男子。譬如依風生火離彼不生。火既生已力能成熟光色明照。而彼火性不從風來以彼明色熱觸風中無故。如是一切善根果報從因緣生。應知善男子。譬如法行比

①拔＝跋【三】【宮】*　②頗＝玻【宮】*　③虹＋（中）【三】【宮】　④彼＝被【宋】【元】【宮】明註曰彼作被　⑤糧＝粱【元】【明】*　⑥殖＝植【三】【宮】　⑦礙＝果【三】【宮】

丘得無漏善根功德。自在隨念卽成虛空處一切入地水火風青黃赤白。自在成就無有障礙。而彼無障礙心不至虛空。無障礙等雖不至彼。而卽念能成無障礙事。是故不離彼心能成地等無障礙事。如是一切無漏善根因緣。而有果報勝事。善男子。是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報

善男子。菩薩摩訶薩入十種法行。能知得無漏善根勝妙果報。何等爲十。所謂六通三明八解脫八勝處十一切入十自在十諦九次第定三摩*拔提十力十智

善男子。何者是六通。所謂天眼天耳他心智宿命智如意通智漏盡智。是名六通。善男子。菩薩摩訶薩❶天眼者。具足一切善根功德。無礙無著無量無障無住無❷行無錯無謬。能如是見無可譏嫌。不與一切世間聲聞辟支佛共。遠離一切煩惱及一切煩惱習氣。不謬見不謬記。菩薩摩訶薩天眼。見諸衆生若生若死若好若醜若麁若妙。隨彼衆生業行所造。稱其因果能如實知。菩薩摩訶薩天眼。畢竟能得佛智。畢竟成就佛智。是名菩薩摩訶薩天眼

善男子。菩薩摩訶薩天耳者。無有障礙。具足一切善根功德過一切凡夫釋提桓因四天王天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞辟支佛。以此勝妙無所障礙淸淨天耳。聞一切聲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲。乃至蚊虻蠅蟻等聲。聖人非聖人聲。皆悉得聞。而於聖人聲不起樂心。於非聖人聲不起厭心。聞凡夫聲不生下想。聞聲聞辟支佛聲不生勝想。聞非聖人聲聽不生厭。聞聖人聲聽不生樂。於一切聲不生美惡之想。❸雖聞一切聲悉如響空離我我所寂靜空故。不著耳入不著聲入。是名菩薩摩訶薩天耳

善男子。菩薩摩訶薩他心智者。菩薩摩訶薩。如實知自心。以如實知自心故。如實❹知一切衆生心。所謂如實知貪心離貪心。菩薩摩訶薩。如實知貪心而不生瞋。知離貪心而不生憙。唯於貪心衆生生於大悲。於離貪心衆生生於大慈。如是如實知瞋心離瞋心。癡心離癡心。愛心離愛心。取心離取心。染心離染心。思量心不思量心。三昧心離三昧心。如實*知解脫心不解脫心。菩薩摩訶薩。如是如實知衆生心。於未得解脫衆生不生瞋心。得解脫衆生不生憙心。唯於❺未得解脫衆生生❻大悲心。❼得解脫衆生生*大慈心。如實知一切法唯是一心。而於彼心此心不生貪著。菩薩摩訶薩。彼知他心智。如實知一切衆生心。彼諸衆生。若菩薩不與念力。則不能知菩薩心。乃至天眼亦不能知。一切聲聞辟支佛亦不能知。何況無智凡夫而能得知。是名菩薩摩訶薩他心智

善男子。菩薩摩訶薩宿命智者。一切善根具足故。能知自身過去無量宿命。及一切衆生過去無量宿命。能知一生二生百生千生百千萬生。乃至無量阿僧祇生。無量百千億那由他生。善知劫成善知劫壞。乃至善知無量阿僧祇劫成劫壞。乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成壞。善知大劫成善知大劫壞。善知大劫百劫。善知大劫千劫。善知大劫百千劫。百千萬劫。乃至善知大劫無量百千萬劫。菩薩摩訶薩。彼宿命智。唯除諸佛如來及住地菩薩。一切世間天人聲聞辟支佛之所迷悶。菩薩如是知我於彼處如是生如是❽姓。如是色如是名。如是飮食如是命如是住。如是長短如是闊狹。如是好醜如是苦樂。我於彼死生於某處。於彼處死於此處生。如是生如是❾姓。如是色如是名。如是飮食如是命如是住。如是長短如是闊狹。如是好醜如是苦樂。❿如知己身。知一切衆生身亦如是知。乃至蚊虻蠅蟻等亦如是知。菩薩摩訶薩彼宿命無礙無著無住無障無滯。不失時與大慈大悲相應。甚深不可思量。遠離使煩惱及習氣煩惱。一切淸淨功德智慧以爲莊嚴。是名菩薩摩訶薩宿命智

善男子。何者是菩薩摩訶薩⓫如意通智。所謂一切福德智慧。成就無障礙。自然無分別。無量阿僧祇百千萬億那由他劫。修行布施持戒忍辱精進禪定三昧三摩*拔提。智慧增上自身力故。如來淨天增上緣故。是菩薩。彼如意現前自然無障礙。勝一切世間。而作利益衆生。是菩薩。如是隨心欲住。能如是住。隨心欲示現如是境界。能如是示現。是菩薩。一切處自在如意通示現無障礙。是菩薩。應以一衆生形相⓬現一切衆生形相而可化者。是菩薩。爲彼現一衆生形色。示現爲一切衆

❶天眼者＝者天眼【宮】　❷行＝得【聖】　❸雖＝唯【三】【宮】　❹如＋（知）【宮】*　❺〔未〕－【三】【宮】　❻大悲心＝大慈心【三】*　❼（未）＋得【三】【宮】　❽姓＝性【聖】【宮】　❾姓＝性【三】【宮】　❿如＋（是）【聖】　⓫如意通智＝如意神通智【三】【宮】　⓬現＝見【宮】

生形色。隨彼衆生應受道器。現諸化身。作種種事種種言語種種威儀而現在前。是菩薩。心念一切衆生色像。欲作一切佛像。卽時能現一切衆生色像。成一切佛像。是菩薩。心念一切佛色像。欲作一切衆生色像。卽時能成一切佛色像。成一切衆生色像。是菩薩。念欲令成劫壞。卽示成劫壞。彼諸衆生卽見成劫作壞劫。是菩薩。欲令壞劫作成劫。卽能示現[1]壞劫作成劫。彼諸衆生卽[2]見壞劫作成劫。如是一切成壞而示現成壞。是菩薩。如是念欲令一劫示現一日初分卽能示現。彼諸衆生卽見一劫爲日初分。是菩薩。以日初分示現一劫。彼卽如是成。彼諸衆生亦如是見。是名菩薩摩訶薩變化如意通。菩薩摩訶薩現前如意通者。是菩薩。依不可思議功德智慧增上自然無心現前。成就一切事不壞而能現前。是名菩薩摩訶薩現前如意通。善男子。何者是菩薩摩訶薩自然如意通。若諸衆生。應如是信如是[3]見種種形色種種威儀。是菩薩。不思量不分別自然而現色。是名菩薩摩訶薩自然如意通。是菩薩。若[4]干世界衆生。應見諸佛出世而可度者。卽時示現爾所世界佛出於世。從兜率天退。入胎出胎出家苦行。詣道場降伏魔成正覺轉法輪現大涅槃。如是敎化彼諸衆生。善男子。菩薩摩訶薩。如是如意通無量境界。是名菩薩摩訶薩如意神通智。善男子。何者是菩薩摩訶薩漏盡智通。善男子。菩薩遠離四漏。所謂欲漏有漏見漏無明漏。菩薩摩訶薩。遠離如是等漏。不復受生。是菩薩。更不受生而能隨順可化衆生。示現一切[5]處生。是名菩薩自然不休息行於菩薩[6]道。是名菩薩摩訶薩六通

善男子。何者是菩薩摩訶薩三明。所謂天眼智明宿命智明漏盡智明

善男子。[7]何者名爲智有天眼智天眼明。云何爲天。彼淸淨天勝妙上天等天眼智。菩薩摩訶薩。畢竟得彼天眼智。淸淨天者。謂聲聞辟支佛菩薩諸佛如來。勝妙上天者。謂諸佛如來。於聲聞辟支佛天等爲上。是菩薩摩訶薩。得彼諸佛如來天眼。是名初明

善男子。何者是菩薩摩訶薩宿命智明。善男子。諸佛如來過去未來現在無有境界不知不見不覺。菩薩摩訶薩。得彼境界彼宿命智明。此明不同一切聲聞辟支佛。是名第二明。

善男子。何者是菩薩摩訶薩漏盡智明。菩薩摩訶薩。遠離四漏及煩惱習氣。所謂欲漏有漏見漏無明漏。菩薩摩訶薩。證見道時。卽得遠離如是等煩惱及煩惱習氣。非但證斷煩惱障法。亦復不同聲聞辟支佛等。得漏盡已。於一切生處及敎化一切衆生而無障礙。是名菩薩漏盡智明。是名菩薩摩訶薩三明

善男子。何者是菩薩摩訶薩八解脫。所謂有色見色是名初解脫。內有色相見外色是名第二解脫。信淨是名第三解脫。是菩薩。過一切色相。滅一切有對相。不念一切異相。知無邊虛空。卽入無邊虛空行。是名第四解脫。是菩薩。過一切虛空無邊相。知無邊識。卽入無邊識行。是名第五解脫。是菩薩。過一切無邊識相。知無所有。卽入無所有處行。是名第六解脫。是菩薩。過一切無所有處。知非有想非無想安隱卽入非有想非無想處行。是名第七解脫。是菩薩。過一切非有想非無想行。滅一切受想。入滅盡定行。是名第八解脫

善男子。云何有色見色。有色者。皆是因緣而生。見空無壽者。能如是見得脫於縛。是名解脫。云何內有色相見外色。見空無壽者皆是因緣生。能如是見得脫於縛。名爲解脫。云何信淨。淨者。若分別淨不淨相名爲邪見。以信淨故得脫於縛。名爲解脫。過一切色相。滅一切有對相。不念別異相。知無邊虛空。卽入無邊虛空行。無量虛空虛空[8]空。能如是知得脫於縛。名爲解脫。過一切虛空。知無邊識。卽入無邊識行。無量識無邊識。此無[9]邊識卽是空。能如是知得脫於縛。名爲解脫。過無邊識知無所有少卽入無所有行。所有者。名爲貪瞋癡煩惱。入無所有行者。滅彼煩惱。能如是知得脫於縛。名爲解脫。過無所有者。知非有想非無想。安隱卽入非有想非無想行。非有想者。性空寂靜。非無想者。以依因緣而有。能如是見得脫於縛。[10]名爲解脫。過一切非有想非無想。滅一切受想。入滅盡定行。是菩薩。如是見想如陽焰受如泡。想卽是受受卽是想。無知者無壽者。能如是見得脫於縛。名爲解脫。善男子。何者是菩薩摩

❶壞劫＝懷劫【宮】 ❷見＝現【三】【聖】 ❸見＝信【聖】 ❹干＝千【聖】 ❺處＝衆【聖】 ❻道＝摩【聖】 ❼何＝明【聖】 ❽（空）－【聖】 ❾（邊）－【聖】 ❿（得脫）＋名【聖】

訶薩八勝處。所謂有色見色。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名初勝處。內身有色❶想。見外色若好若醜。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第二勝處。內身有色相見外色無量若好若醜。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第三勝處。內身有色相見外色少若好若醜。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第四勝處。內身有色相見外色青見青色青色青光。譬如優摩歌華青見青色青色青光。菩薩亦復如是。內有色相見外色青見青色青色青光。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第五勝處。內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光。譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色黃光。菩薩摩訶薩亦如是。內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第六勝處。內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光。譬如❷槃頭視婆華赤見赤色赤色赤光。菩薩摩訶薩亦如是。內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第七勝處。內身有色相見外色白見白色白色白光。譬如優沙私多羅白見白色白色白光。菩薩摩訶薩亦如是。內身有色相見外色白見白色白色白光。彼色中得自在而知。彼色中得自在而見。是名第八勝處。

是名菩薩摩訶薩八勝處

*佛說法集經卷第二

*佛說法集經卷第三

元魏*天竺三藏菩提*流支譯

善男子。何者是菩薩摩訶薩十一切入。所謂地一切入。水一切入。火一切入。風一切入。虛空一切入。青一切入。黃一切入。赤一切入。白一切入。識一切入。是名十一切入。是菩薩。若欲以一切界入一界者。卽一切界入一界。所謂入地界。若欲以一切界入一界者。卽一切界入一界。所謂入水界。若欲以一切界入一界者。卽一切界入一界。所謂入火界。若欲以一切界入一界者。卽入一界。所謂入風界。若欲以一切界入一界者。卽入一界。所謂入虛空界。若欲以一切入入一入。卽入一入。所謂青入。若欲以一切入入一入。卽入一入。所謂黃入。若欲以一切入入一入。卽入一入。所謂赤入。若欲以一切入入一入。卽入一入。所謂白入。若欲以一切入入一入。卽入一入。所謂識入。若欲以一切地水火風空青黃赤白識入一入。卽入一入。是故名爲一切入入一。一入卽成一切入。是故名爲一切入。是名菩薩摩訶薩十一切入

善男子。何者是菩薩摩訶薩十自在。所謂命自在。心自在。物自在。業自在。生自在如意自在。信自在。願自在。智自在。法自在。是名菩薩摩訶薩十自在。善男子。得上甘露名爲命自在。能知一切唯是一心名爲心自在。於其掌中出諸珍寶亦以虛空而爲庫藏名爲物自在。遠離一切煩惱煩惱習氣及無明使名爲業自在。於禪定解脫三昧三摩跋提隨意迴轉名爲生自在。於一切行自然而行名爲如意自在。於一切入中得自在觀名爲信自在。卽生心時現前成就一切諸事名爲願自在。一切身口意業以智爲本名爲智自在。現得平等眞如法界實際無垢智慧名爲法自在。復次善男子。得命自在故。對治一切世間死怖畏。得心自在故。對治一切世間煩惱怖畏。得物自在故。對治一切世間貧窮怖畏。得業自在故。對治一切世間惡行怖畏。得生自在故。對治一切世間惡道怖畏。得如意自在故。對治一切世間追求怖畏。得信自在故。對治一切世間謗法罪怖畏。得願自在故。對治一切世間心念縛怖畏。得智自在故。對治一切世間云❸何疑刺怖畏。得法自在故。對治一切世間大衆怖畏。復次善男子。遠離殺生之罪。與一切衆生無瞋害心。是命自在因。於受樂衆生無障礙大慈。於受苦衆生無障礙大悲。是心自在因平等心捨一切事。及迴向大菩提。是物自在因入一切所作業。所謂清淨身口意業。是業自在因以菩提心爲本。攝取一切善根十善業道。是生自在因以一切供養恭敬禮拜讚歎象馬車乘捨與衆生。是如意自在因於三寶中敎化一切衆生。是信自在因與一切衆生淸淨身口意業。是願自在因遠離供養恭敬飲食貪心。能施一切衆生法食。是智自在因平等敎化一切衆生。說一切衆生平等法界。說一切衆生諸

❶想＝相【三】【宮】　❷槃＝勝【宮】　❸何＋（云何）【元】【明】【宮】

佛如來。以爲法身非飲食身。是法自在。因是名諦菩薩摩訶薩得十自在

善男子。何者是菩薩摩訶薩十諦。所謂世諦。第一義諦。相諦。差別諦。觀諦。事諦。生諦。盡無生智諦。入道智諦。集如來智諦。是名十諦。善男子。世諦者。所謂有限齊名數爲他人說狹劣不廣。是名世諦。第一義諦者。所謂甚深空相應法。無有限齊不斷絕處。非他因緣平等一[1]相無有高下。不亂不靜相。一切法眞如相。是名第一義諦。相諦者。所謂逼惱者苦相。生者集相。淨者滅相。乘者道相。是名相諦。復次善男子。知一切法自性無我相證道相作證相。是名相諦。如是知一切法自性淨相。知自性遠離相。知自性空相。知自性不生不滅相。證道相作證道相。是名相諦。差別諦者一切法皆是一相。依他因緣而差別說。一相者。所謂空相。彼空依他差別而說。又復[2]一切法。無相無願無行不生不滅。彼一切差別皆是空相。皆悉是空不相違相。是名差別諦。何者是觀諦。觀者徹觀故。[3]數見思惟知見覺證。[4]智於彼境不相違背。是名觀諦。事諦者。所謂事智。事者謂陰界入。知彼陰界入唯是因緣生無事無壽者。能如是知而證於道。是名事諦。何者是生諦。所謂依彼[5]知斷煩惱。依彼行斷煩惱。依彼道斷煩惱。而得十力[6]四無畏十八不共法。復證一切法。得一切如來勝自在法。是名生諦。盡無生智諦者。說一切有爲法盡。彼有爲法盡不盡以盡無盡。若盡有盡者卽有盡盡。是故盡不盡。是故盡不生不滅。是名盡無生智諦。何者是入道智諦。以何等智以何等道。以何等功德聚集。以何等智聚集。知一切法不生不滅。依彼法自入令[7]他入。是名入道智諦。何者是集如來智諦。謂法雲地如來地中間。集如來智諦。得彼自然道證如來智。是名集如來智諦。是名菩薩摩訶薩十諦

善男子。何者是諸菩薩摩訶薩九次第入三摩[8]拔提。菩薩摩訶薩。離諸欲諸惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪行。善男子。離諸欲者。謂初禪所對愛染法。遠離彼法名離諸欲。離諸惡不善法者。謂因貪瞋癡。起殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見。是名諸惡不善法。遠離彼法是名初禪。有覺者謂共覺故。何者是覺。依何境界隨順初禪。是覺有種種異名。謂知覺思惟觀集定等。是名爲覺。何者是觀。卽彼隨順初禪覺行。思惟觀受欲定知覺。是名爲觀。依於厭行共彼有覺有觀而成初禪。依於厭行共彼有喜有樂而成初禪。是名有喜有樂入初禪行。行者所謂。受持護念喜樂知等是名爲行。菩薩摩訶薩。住初禪中。得無生法忍增上欲心。是故入禪求無生法忍。是菩薩摩訶薩。爲得轉勝無生法忍[9]欲求心故。於彼初禪中生不堅固心。是故菩薩。捨彼初禪求第二禪。是菩薩離彼初禪有覺觀心。滅於彼心離於彼心。淨於彼心寂靜彼心。爲入第二禪。爲成就第二禪思惟行。是菩薩離彼覺觀。內淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪行。內淨者。謂對治障。彼第二禪法。菩薩寂靜彼法淸淨無濁。是名內淨。心一處者。謂滅彼初禪一切覺觀。寂靜一味猶如大海。善男子。譬如一切諸水入於大海。皆同一味所謂鹹味。如是菩薩摩訶薩。入第二禪。滅彼初禪一切覺觀。寂靜一味無覺無觀。是名得無覺無觀三昧。是菩薩。依彼三昧生喜。謂於佛法僧中生於喜心。依彼喜心。諸善功德自然滿足。是菩薩。爲彼無生法忍[10]增勝光明轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔軟得上欲心。是菩薩。依彼無生法忍上欲心故。於彼第二禪中不住不樂。更求勝上第三禪行。是菩薩生如是心。知彼喜心障第三禪及障無生法忍。是故菩薩。離喜行捨憶念安慧身受樂。是樂聖人亦說亦捨。遠離喜樂入三禪行。是菩薩得三昧樂厭於彼喜。生如是心。此無喜樂。是無常樂。是[11]盡滅法。非常非恒。非眞實樂。非究竟樂。是菩薩知如是已。轉[12]轉復得彼無生法忍增上欲心。是菩薩。依彼無生法忍增上欲心。不樂苦樂。是菩薩遠離苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念淸淨入四禪行。是菩薩得第四禪三摩拔提柔軟心自在心寂靜心光明心正直心。以彼一切樂事。捨與一切衆生。是菩薩與一切衆生現前安隱樂時。卽得無生法忍光明現前。是菩薩得彼無生法忍光明現前故。令行速疾。是菩薩於彼第四禪勝妙樂中。不生樂心。遠離彼樂捨念淸淨。唯見虛空現前。是菩薩過一切色相。滅一切有對相。不念種種相。知無邊虛空。卽入無邊虛

[1]相＝切㊂㊪　[2]一切＝一相㊪　[3](數)＋數㊪　[4]智＝知㊂㊪　[5]知＝智㊂　[6]四無畏＝四無所畏㊂㊪　[7]他＋(人)㊂㊪　[8]拔＝跋㊂㊪下同　[9]欲求心＝欲心求心㊂㊪　[10]增＝謂㊪　[11]盡＝寂㊪　[12]〔轉〕－㊂㊪

空行。是菩薩如是觀色。略有二種。一者四大。二者依四大。四大者。謂地水火風。依四大者。謂色香味觸。如是廣有八種色。離彼一切色相無彼色相。滅彼色相故。言過一切色相。隨何等法有其色相。彼法必有礙相。是故過一切色相。滅一切有對相。不念不行種種異相。以過種種異相。以不念種種異相故。唯見虛空相。是故菩薩知無量虛空。即入無邊虛空行。是菩薩入無邊虛空處三昧。生如是心。虛空無邊虛空無際虛空無❶崖。隨何等法以無邊等故。彼法無有前際中際後際。如是觀一切法。無前中後際。是菩薩入如是三昧。即於一切衆生起大慈心。即於一切法得平等智而現在前。是菩薩爾時於無生法忍中。始得勝進光明現前。是菩薩過一切無邊虛空相。現前知無邊識相。入無邊識處行。是菩薩生如是心。是無邊虛空相。唯是識想分別。是菩薩得如是心。知一切唯是識相。是識無量無邊。是菩薩入如是三昧。得無生法忍。非究竟成就無生法忍。是菩薩過一切無邊識相處。現前知無所有處。入無所有無少處行。無所有者無彼所有。何者是所有。謂貪瞋癡分別種種分別虛妄分別。一切有為法皆從虛妄分別心生。無彼所有故言無所有。無少者如向所說。法中少相細相微細相等名為少相。無彼少相故言無少。過彼一切麁細相故。言無所有無少。是菩薩住如是三昧。得轉勝無生法忍光明現前。是菩薩為得彼無生法忍。不樂彼無所有無少三昧。是菩薩更求增上三昧生勝欲心。是菩薩轉求增上三昧勝行生如是心。是無所有無少行相亦是細相。虛妄分別故。次觀非❷相非非相。何等法是非相非非相。非相者是空。非非相者從因緣生。菩薩爾時得非相非非相三昧現前。是菩薩過一切無所有處少相。入非想非非想處三昧行。菩薩住於彼處生如是心。彼非想非非想處無所可樂。是菩薩遠離彼處。是菩薩遠離彼處。即時一切法不生不滅現前。是菩薩知一切法不生不滅。見一切法自性寂滅。是菩薩不行不住。菩薩爾時得勝上清淨無生法忍。是菩薩自此以上得自然不休息菩薩道。是名菩薩摩訶薩九種次第入三摩拔提

善男子。何者是菩薩摩訶薩十力。所謂信力。內力。修行力。忍辱力。智力。離力。聞慧力。樂說力。功德力。如實修行力。善男子。何者是信方。信力者。菩薩摩訶薩。信何等何等法。彼彼法中。隨心即成決定信力。是菩薩於信力中。一切世間天人諸魔不能擾動。是名菩薩摩訶薩信力

善男子。何者是菩薩摩訶薩內力。菩薩起貪心時。修不淨觀即滅貪心。起瞋心時。修行大慈即滅瞋心。起癡心時。修因緣行即滅癡心。是菩薩若為他人呵罵打縛。生如是心。此聲如響呵罵等如夢。菩薩爾時得平等智。信知打罵繫閉等唯是自業。能如是見即時消滅。是菩薩知此身中有何等事。所謂逼惱割截等事。如水中月。菩薩爾時得平等智。能如是知即時消滅。舉要言之。菩薩能知諸煩惱門皆是清淨門。是名菩薩摩訶薩內力

善男子。何者是菩薩摩訶薩修行力。謂信行地力。見道地力所有對治障法。而彼障法所不能障是菩薩彼信行地中。見道地中。一切世間天人魔梵不能擾動。是名菩薩摩訶薩修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩忍辱力。若菩薩為他所罵而不加報。以得如響平等智力故。若菩薩為他❸人所打而不加報。以得鏡像平等智力故。若菩薩為他所惱而不加報。以得如幻平等智力故。若菩薩為他所瞋而不加報。以得內清淨平等智力故。世間八法所不能染。以得世法清淨平等智力故。一切煩惱不能染不能勝。以得集因緣平等智力故。舉要言之。是菩薩見一切染法門皆是清淨門。是名菩薩摩訶薩忍辱力

善男子。何者是菩薩摩訶薩智力。謂菩薩摩訶薩。知陰界入空不生不滅。以何等智能集大菩提。於彼智中。一切諸魔外道邪見現作佛形所不能動。亦不擾亂不能❹令疑。是名菩薩摩訶薩智力

善男子。何者是菩薩摩訶薩離力。若菩薩身住一處。一切衆生到菩薩所。惡口毀罵誹謗菩薩。亦復毀罵佛法僧寶。或捉菩薩若割若截。菩薩爾時於彼衆生不生惱害及以瞋心。亦復不起煩惱使心及習氣煩惱心。若有衆生來化菩薩令起諸惡。菩薩爾時化令從己。於三寶中得堅固心。是名菩薩摩訶薩離力。

❶崖＝涯【宮】　❷相＝想【宋】【宮】下同　❸［人］－【宋】【宮】　❹令疑＝疑是【宮】

善男子。何者是菩薩摩訶薩聞慧力。善男子。菩薩摩訶薩。多聞聞持聞慧海藏聞慧聚集。是菩薩成就如是多聞慧力。若三千大千世界衆生。❶懷種種疑詣菩薩所。一時發問各異不同。菩薩爾時其心不動。以一音答斷一切疑。如是百千萬劫種種疑問。菩薩一時一音而答。是名菩薩摩訶薩聞慧力

善男子。何者是菩薩摩訶薩樂說力。菩薩在於百千萬那由他大衆中說法。彼菩薩不思惟不分別何等何等衆生樂何等何等法。菩薩隨彼衆生而爲說法。菩薩說法不失字義亦不重說不遲疾說。不惡聲說不多少說。是名菩薩摩訶薩樂說力

善男子。何者是菩薩摩訶薩功德力。菩薩若於樹下若在自舍若在空處。一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩。爲作破壞爲欲擾亂。然彼諸魔及其眷屬。不能壞亂彼菩薩行。彼諸魔衆而自驚怖破壞離散。自見摧滅無有救者。彼諸魔衆所持器仗刀劍鉾矟長鉤鉞斧鬪輪羂索弓箭戈戟。如是等事猶如雲雨。以彼菩薩摩訶薩功德力故。卽時變成種種諸華。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。盧遮華摩訶盧遮華。陀羅華摩訶陀羅華。瞻婆華。修摩那華。❷優波羅華。鉢頭摩華。如是等種種諸華。如雲雨下供養菩薩。彼諸魔衆所有種種麁❸鑛言語。聞者驚怖。如是等聲以是菩薩功德力故。卽時變成種種讚歎微妙音聲。是時菩薩於彼諸魔種種麁惡六塵境界。以是菩薩功德力故。彼惡境界卽滅不現。是時菩薩卽隨心念而處空中。一切妙境卽時現前。是菩薩依自功德增上因緣。以彼虛空而爲庫藏。於自掌中成就一切殊勝財寶而現在前。悉令一切衆生受用。是菩薩掌中勝妙珍寶。皆由❹自力功德而成。善男子。若以劫壽說是菩薩功德之力。不可得盡。是名菩薩摩訶薩功德力。善男子。何者是菩薩摩訶薩如實修行力。善男子。菩薩摩訶薩有十種如實修行力。何者爲十。所謂。布施修行力。持戒修行力。忍辱修行力。精進修行力。禪定修行力。般若修行力。方便修行力。願修行力。力修行力。智修行力。是名菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實修行力。善男子。諸菩薩摩訶薩。其餘一切無量如實修行力。皆悉攝在十種如實修行力。善男子。何者是菩薩摩訶薩布施修行力。善男子。菩薩摩訶薩。無有一物悋而不捨。唯除惱害諸衆生事。菩薩隨何等心能行施者。而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩薩。餘一切衆生不能得信。何況能知。是名菩薩布施修行力

善男子。何者是菩薩持戒修行力。善男子。菩薩持戒修行力有十種。何者爲十。所謂聲聞持戒修行。辟支佛持戒修行。菩薩持戒修行。攝受一切善法持戒修行。求善知識不捨持戒修行。護攝受妙法持戒修行。常爲利益他持戒修行。迴向大菩提持戒修行。常寂靜入三昧持戒修行。斷煩惱及煩惱習氣持戒修行。善男子。諸菩薩等。善能分別微密持戒。以是義故。彼諸菩薩所修持戒。非一切種智人不能得知。是名菩薩摩訶薩持戒修行力。菩薩摩訶薩。善男子。何者是菩薩忍辱修行力。菩薩摩訶薩。有三種忍辱。所謂諸苦忍辱。他所加惡不報忍辱。知諸法無生忍辱。善男子。諸苦忍辱者。以知自作業故。不報惡忍辱者。以於一切衆生得一子心故。諸法忍辱者。以於一切法得無生智故。是名菩薩三種忍辱。善男子。是名菩薩摩訶薩忍辱修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩精進修行力。善男子。菩薩隨何等處隨何等行。爲成就彼善法修行力故。彼彼法中生如是心。我成就此善法。爲令一切衆生同得故。是名菩薩摩訶薩精進修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩禪定修行力。善男子。菩薩不見一法而非寂靜。見一切法自性寂靜。滅一切諸覺遠離心意意識。不生不滅不動不亂。是菩薩不見自心定他心亂。不見離自身。不見離他❺身。更有三昧而能修習一切功德精進不息。是名菩薩摩訶薩禪定修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩般若修行力。善男子。菩薩不見一法離因緣集。不見一法離於空無相無作解脫。不見一法離虛空解脫。而能修習助菩提法精進不息。亦化衆生而不休息。是名菩薩摩訶薩般若修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩方便修行力。善男子。菩薩摩訶薩。不見自身而常護自身密行。不見衆生而常教化衆生不息。不見煩惱而常守護諸情根行。菩薩見一切色不離佛

❶懷＝壞㊂　❷優＝憂㊀㊂　❸鑛＝獷㊀㊂　❹白＝日㊂　❺身＝心㊂

色。而常求見諸如來色。菩薩聞一切聲不離諸法聲。而常求聞法無有厭足。不見世間而常厭離一切世間。不見涅槃。而爲得涅槃捨於一切內外之物。不見佛及菩提。而恒爲得佛及菩提。而常作百千❶萬願現前修行。是名菩薩摩訶薩方便修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩願修行力。善男子。菩薩摩訶薩。不見一法增。不見一法減。而能隨喜一切衆生所作善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦以自己一切善根。共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提而作是言。我因此諸善根。必成阿耨多羅三藐三菩提。我因此諸善根。成就如是如是佛國土。我因此諸善根。得如是如是大衆。菩薩如是大願成就不可破壞。是菩薩。修持淨戒。不破不漏。不點不汚。智者讚歎。是菩薩住彼如是淨持戒中。所作大願皆悉成就。 是名菩薩摩訶薩願修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩力修行力。若有衆生。現作佛身詣菩薩所。欲退菩薩菩提之心而作是言。何處當有此菩提法。廣說種種破壞之言。然是菩薩不可得退轉。不可破壞轉。念菩提轉。念道場。念降伏魔。念轉法輪。念大慈悲。 於彼破壞衆生邪教衆生不生惡心。而以慈悲還教彼人置於善法。而是菩薩❷不失淨信精進正念三昧般若等力。是菩薩依彼不退轉力。令無量阿僧祇衆生。得佛菩提入佛菩提。是名菩薩摩訶薩力修行力。善男子。何者是菩薩摩訶薩智修行力。善男子。菩薩如實知一切法無有衆生。不生不老不病不死。唯見於法離我我所。是菩薩依如是知諸法智力。令無量阿僧祇衆生入彼智中。是菩薩一切世間諸魔外道。尙不能轉彼眞如心。何況迴覆世間法中。是名菩薩摩訶薩智修行力。善男子。是名菩薩摩訶薩十種修行力

善男子。何者是菩薩摩訶薩十智。所謂苦智集智。滅智道智。於苦中法智。於集滅道中法智。陰智界智入智。過去未來智。於道及果智。是名諸菩薩十智。善男子。何者是苦智。謂苦中苦智。於苦中集智。於苦中滅智。於苦中道智。復次善男子。於苦空智。空無相智。苦無願智。苦因緣生智。唯是苦生如是苦中苦智。復次善男子。知無明智。知愛智。知取智。名爲苦智。善男子。何者是集智。隨何等法集彼集彼智中集智。彼集唯是苦。是名集智。復次善男子。知愛是集智。名爲集智。善男子。何者是滅智。謂過去無所從來智。未來不生智。現在不住智。是名滅智。復次善男子。知過去法不滅。知未來現在法不滅。是名滅智善男子。何者是道智。謂苦智集智滅智道智中。求道智知道智。是名道智。善男子。何者是於苦中法智。集滅道中法智。菩薩生如是心。此苦集滅道唯是法。如是知於苦中法智。於集滅道中法智。 是名苦中法智乃至道中法智。善男子。何者是陰智。謂五陰中如幻夢智。五陰一合智。聚集智和合智。是名陰智。復次知色如聚沫。知受如水泡。知想如陽焰。知行如芭蕉。知識陰如幻。是名陰智。善男子。何者是界智。謂地界法界。而法界非堅相。如是水界法界。而法界非濕相。火界法界。而法界非熱相。風界法界。而法界非動相。如是知名爲知界。復次善男子。知微細智是名性智。知一切法根本。名爲界智。復次善男子。苦智集智滅智道智。 名爲界智。復次善男子。有二界。謂有爲界無爲界。彼有爲無爲中智。名爲界智。 復次善男子。眼界色界眼識界法界。而法界非見相。亦非可見相。亦非可知相。如是耳界聲界耳識界法界。而法界非聞相。亦非可聞相。亦非可知相。鼻界香界鼻識界法界。而法界非聞相。亦非可聞相。亦非可知相。舌界味界舌識界法界。而法界非嘗相。亦非可嘗相。亦非可知相。身界觸界身識界法界。而法界非聚集和合相。亦非觸相。亦非陽焰相。意界法界意識界法界。而法界非生住滅相。是名菩薩摩訶薩界智。善男子。何者是菩薩入智。謂入中廣智。深智普智。縛智刺智。怖智誑智。無常智障礙智。是名菩薩摩訶薩入智。復次善男子。菩薩知入如空聚落。如彼空聚落而自不知是空聚落。如是彼諸入自不知是空如空聚落。菩薩若如是知。是名入智。復次善男子。菩薩如是知十二入。所謂眼入色入。耳入聲入。鼻入香入。舌入味入。身入觸入。意入法入。此諸入無我無我所。菩薩若如是知。名爲入智。善男子。何者是過去未來智。謂菩薩知過去知未來。是名過去未來智。復次善男子。知未來無作

❶萬＝方【宮】 ❷不失＝不生【宋】【元】

者。知過去滅盡。是名菩薩摩訶薩過去未來智。善男子。何者是於道中及果中智。謂於六波羅蜜中智。是名道智。謂十地中及如來地中智。是名果智。彼於道中及果中智。是名菩薩摩訶薩於道中及果中智。善男子。是名菩薩摩訶薩十智。說此法集法門時。七萬六千菩薩摩訶薩。善聚集過去諸業得無生法忍。爾時奮迅慧菩薩。語無所發菩薩摩訶薩言。善男子。汝應當說菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。何以故。善男子。此是最勝所說法集。所謂說諸波羅蜜。何者是諸波羅蜜。何者是波羅蜜法集。爾時無所發菩薩。語奮迅慧菩薩言。善男子。諸波羅蜜者。謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘離耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。方便波羅蜜。願波羅蜜。力波羅蜜。智波羅蜜。善男子。是名諸波羅蜜。何者是波羅蜜法集。所謂不見布施名爲檀波羅蜜。而常捨一切內外之物。不見持戒名爲尸波羅蜜。而常修持一切淨戒頭陀功德等。不見忍辱名爲羼提波羅蜜。而常修行忍辱安樂之行。不見精進名爲毘離耶波羅蜜。而常修習一切善根無有休息。不見禪定名爲禪波羅蜜。而常尊重寂靜之心。不見❶慧名爲般若波羅蜜。而常修習聞慧之法。不見方便名爲方便波羅蜜。而常現同一切外道。爲諸衆生發起所念善根事故。不見願名爲願波羅蜜。而常求一切善根。共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提。不見力名爲力波羅蜜。而常求那羅延身金剛力士。爲教化衆生降伏憍慢故。不見智名爲智波羅蜜。而常修行一切❷功巧❸技術五明論等。善男子。是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。復次善男子。菩薩不求一切果報。而常不捨施心。於一切時捨一切事。不分別持戒。而能捨於身命不毀淨戒。一切諸法不能擾動。而常遠離瞋害之心。不求一切法。而常念一切善根。不分別寂靜心。而常修行禪定神通三昧。於一切法中無有疑心。而常求於聞思修慧。不求一切法。而心常念種種善根之法。常住寂靜心。而常修行一切諸願。斷除一切憍慢高心。而常修行成就堅固金剛之身。善知一切諸經論等。而常求於一切尊重諸善知識。善男子。是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。復次善男子。菩薩摩訶薩。心常愛樂檀波羅蜜。而現隨順慳嫉衆生。心常愛樂修持淨戒。而現隨❹順破戒衆生。心常愛樂忍辱之事。而現隨順不能忍辱顚倒衆生。心常愛樂精進之行。而現隨順懈怠懶惰顚倒衆生。心常愛樂禪定三昧。而現隨順多事散亂顚倒衆生。心常愛樂般若妙慧。而現隨順信非善處癡瘂衆生。心常愛樂方便善巧。而現不求一切所作事。心常愛樂大願善根。而❺現隨順厭離世間衆生等行。心常愛樂有力。而現隨順無力衆生。心常愛樂勝智。而現隨順無智衆生。善男子。是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。復次善男子。菩薩摩訶薩。修行檀波羅蜜者。得如意寶手及以虛空而爲庫藏。修行尸羅波羅蜜者超過一切惡道。而得生死自在及柔軟心隨自在心。修行羼提波羅蜜者。得如來色身莊嚴。成就三十二相八十種好。見者無厭。修行毘離耶波羅蜜者。得四無畏及四無礙。修行禪波羅蜜者。得一切聲中自在。及一切所作業中自在。修行般若波羅蜜者。得一切法中無所障礙。謂一切法菩提平等故。修行方便波羅蜜者。得所作業自然。謂得身口意業❻自然故。修行願波羅蜜者。得於一切生中宿命自在。及隨順行隨順所作事。修行力波羅蜜者。一切煩惱及一切諸魔外道不能擾亂。則得一切世間最高大身故。修行智波羅蜜者。謂能超過陰死煩惱天魔等故。善男子。是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。復次善男子。菩薩摩訶薩。讚歎布施。而不以彼布施爲清淨。讚歎持戒忍辱精進禪定般若方便願力。讚歎智等。而不以彼等爲清淨。何以故。雖修如是一切法等。以能捨故。是一切法以分別心故有。是故分別心。及分別心所生法皆悉捨離。是故菩薩分別心及分別一切法。心所生法不與共住。不生心以爲清淨。而是菩薩生如是心。知無分別無戲論境界。證阿耨多羅三藐三菩提心。奮迅慧菩薩言。善男子。言菩提者。於何法而說。無所發菩薩言。善男子。言菩提者。無分別無戲論法卽其言也。善男子。見我者名爲戲論此非菩提。遠離我見無有戲論名爲菩提。善男子。著我所者名爲戲論此非菩提。遠離我所無有戲論名爲菩提。隨順老病死者名爲戲論此非菩提。不隨順老病死寂

❶（智）＋慧【元】【明】　❷功＝工【三】【宮】　❸技＝伎【宮】　❹順破戒＝破戒順【宮】　❺〔現〕－【宮】　❻自然＝自在【三】【宮】

靜無戲論名爲菩提。慳嫉破戒瞋恨懈怠散亂愚癡無智戲論此非菩提。布施持戒忍辱精進禪定[1]智慧無戲論法名爲菩提。邪見惡覺觀惡願名爲戲論此非菩提。空無相無願無戲論法名爲菩提。復次善男子。亦得言一切法是菩提。亦得言一切法非爲菩提。問曰。以何義故。一切法名爲菩提。一切法非菩提。答曰。於一切法著我我所。此非菩提。覺一切法平等。知一切法眞如名爲菩提。復次善男子。言菩提者名爲寂靜。寂靜者名爲一切法眞如。問曰。善男子。所言眞如眞如者於何法說。答曰。善男子。言眞如眞如者名爲空。彼空不生不滅。問曰。若如是一切法空。是故一切法不生不滅。無所發菩薩言。如是如是善男子。如汝[2]所說。一切法不生不滅。問曰。若如是何故如來說有爲法皆悉生滅。佛說有爲法皆生滅者。此言何謂。無所發菩薩言。善男子。爲愚癡凡夫著生滅法故。諸佛如來。以大慈悲爲護驚怖。隨順世諦作如是說諸法生滅。而一切諸法不生不滅。是故善男子。菩薩摩訶薩。應知諸佛應知諸佛法。應知諸衆生應知諸法。應知自身應知身法。爾時無所發菩薩摩訶薩。欲重宣此義。而說偈言

佛及佛出世　諸佛法實體
菩薩如彼法　不放逸而知
諸善無漏聚　佛世智者最
依衆生心成　修善行因緣
是能知諸法　是能覺諸法
是人到諸行　若能知諸佛
菩提無與者　亦無人取彼
實知自身法　名爲覺覺者
若能知自身　唯是相無實
是能知如佛　及知菩提法
唯相諸衆生　虛妄分別說
菩薩如實知　如夢幻等相
妄覺實[3]覺者　無能知此行
若調諸根馬　是能依定知
是人[4]無怨親　及作不可作
亦無取捨法　是名眞法集
能正知諸法　故說法集義
不正知諸法　是[5]故說惡法
貪法及離貪　清淨平等見
見貪癡亦然　是名眞法集
爲利諸衆生　發大慈悲心
而不見衆生　若離於眞空
若如是知法　不等[6]無垢處
得妙洲覺處　彼黠成正覺
如世間幻師　發心度幻人
彼幻不著幻　以未曾有故
知三界如幻　發大菩提心
爲度諸衆生　實知彼衆生
自身如虛空　衆生自性空
一切處見法　得忍住勝洲
不行於諸法　亦不還諸法
以不行不還　得住淨行洲
若住如是實　平等法界心
即時諸佛記　是必成大覺
自身佛亦然　及得受佛記
見彼法平等　即時諸佛記
得無障[7]礙處　證滅行世間
一切處無過　以大悲爲身
若菩薩有智　欲如是法集
修行是法行　必得是法集

無所發菩薩說此偈時。六萬二千菩薩得無生法忍。八千天子遠塵離垢得法眼淨

復次無所發菩薩摩訶薩。語奮迅慧菩薩言。善男子。菩薩應修行實諦法集。何以故。諸菩薩。以實諦智以爲法集。善男子。何者是實諦。善男子。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至捨身命。不捨彼心。不捨諸衆生。是名菩薩摩訶薩實諦。善男子。若菩薩。發阿耨多羅三藐三菩提心。又時捨心捨衆生者。如是菩薩則爲可呵。是人名爲最上妄語。問曰。云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。不復捨彼心。不捨諸衆生。答曰。若菩薩知苦諦集諦滅諦道諦。是菩薩不復捨彼心。何以故。是菩薩知實諦。是故菩提心不退轉。問曰。何者是苦。云何知苦。答曰。於五陰愛不愛逼惱。是名爲苦。菩薩知於彼苦空無壽者無我我所。唯是因緣和合而生。是名知苦。菩薩見彼苦唯是集。虛妄不堅固無壽者。名爲知集。菩薩知彼苦從本際不來。不至未來際不在現在際。無始無終。自體本來寂滅。自體空自體寂靜。如是知名爲知滅。問曰。所言滅者此說何法。答曰。善男子。言滅者不可言。問曰。善男子。若言滅者不可言。何故言滅。答曰。善男子。說滅者。謂客煩惱諸障不

[1]智＝妙㊂　[2]所說＝所知㊁㊂　[3]覺者＝覺知㊄㊂　[4]無＝於㊄㊂　[5]故說＝名諸㊂　[6]無＝垢㊂　[7]礙＝界㊄

實虛妄分別法。菩薩不分別彼不實法。爾時
得言名爲滅滅。而虛妄法本來無法可滅。是
故如來。說一切法本來寂滅。問曰。善男子。
如來說菩薩不證滅。若菩薩證滅。是菩薩墮
聲聞辟支佛地。如來何故作如是說。答曰。
善男子。言[1]證者名爲現見。然滅法不可現
見。是故如來。說滅法不可見。若法不可見。彼
法亦不可證。是故如來說菩薩不見滅不證
滅。依此義故。如來說菩薩不證滅。聲聞取
法相故證滅[2]知。以何等念何等觀何等行。
如是知如是見如是決定。名爲知道。復次善
男子。言[3]苦者名爲我。彼我有相。若如是集
名爲知集。菩薩見彼集。不見一法能集。如
是知名爲知滅。若能如是觀。若能如是求。
名爲知道。復次善男子。隨所隨所法上心著
名爲苦。何以故。善男子。如來常說隨所心
著名爲苦。隨所心著處不實。是故從心著生
集名爲集。若不著心苦名爲滅。以何等智不
著彼智。名爲知道。善男子。我今依實諦智能
說。諸菩薩若一劫及無量劫說。而不可得盡。
說此實諦智時。六萬菩薩。依實諦熏修智。得
不退轉地。虛空中無量百千天女。於諸法中。
遠塵離垢得法眼淨

*佛說法集經卷第三

[4]佛說法集經卷第[5]四

[6]元魏*天竺三藏菩提*流支譯

爾時奮迅慧菩薩。語無所發菩薩言。善男子。
何者是菩薩摩訶薩心念處智。何者是念。云
何心念處。爾時無所發菩薩摩訶薩。語奮迅
慧菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩。[7]已於一切
法中無生智。爲心念處智。以無生智爲最勝。
諸菩薩。彼無生智。以無生智業。得名一切處
不亂一切處直一切處不動。如大海水不可
量。一切聲聞辟支佛無能知。以何等心念。
能聞持一切諸佛如來所說法而不散失。是
菩薩心念處。諸佛如來現前知。此是如是菩
薩心念處。彼菩薩心念處有十種處。何等爲
十。所謂身念處受念處。心念處法念處。念
佛念處。念法念僧念戒念捨念天心念處。是
名十種念處。善男子。何者是菩薩身念處。
菩薩如是安心。此身來不從本際。去不至後
際。不住本際未來際。唯從虛妄分別心而生。
無作者無壽者。無前中後際。不住無根本。
無教者無取者。而但以客塵言語而說。若身
體形狀。若質若入。若如是觀身此身不堅固。
唯是父母赤白和合不淨而生。臭穢以爲體。
貪瞋癡怖以爲賊亂。破壞不住。種種無量百
千萬病。以爲[8]家宅。復次善男子。菩薩於
身中如是安念。是身從頭至足。衆分聚集。
所謂。足足指跟踝蹲脛髀膝[9]臗骨腰脊胸脇
腹肋。觀手手指肘腕肩臂[10]頰頤頸項髑髏眼
耳。如是等事積聚成身。以業有爲作者。以種
種煩惱隨煩惱虛妄分別百千萬種爲窟宅。
此身多有種種不淨。所謂髮毛[11]爪齒血肉皮
骨肝膽腸胃生熟。二[12]臟脾腎心肺[13]肪膏腦
膜黃白[14]痰陰涕唾目淚大小便利臭穢可惡。
是等無量不淨物聚集。如是等中何者是身。
菩薩如是觀身。作是思惟。此身無實猶如虛
空。是名菩薩如虛空念處。如是安心。見一切
法皆如虛空。菩薩如是知身。於諸法中無有
動心不住心。是菩薩不動不住。名住念處。如
是住念中能如是知。如菩提身亦如是。此中
不可得生厭心。何以故。一切是邪念非正念。
於何等法中生厭心。是名菩薩摩訶薩身念
處

又善男子。何者是菩薩[15]受念處。善男子。菩
薩生如是心。言受者名爲覺。彼覺有三種。
謂顚倒。不顚倒。離彼二[16]又顚倒受者。謂一
切凡夫散亂心顚倒心。彼諸凡夫。以無常受
爲常。以苦受爲樂。以無我受[17]爲我。以不淨
受爲淨。是名顚倒受。不顚倒受者。受無常
爲無常。受苦爲苦。受無我爲無我。受不淨爲
不淨。此謂聲聞辟支佛受。是名不顚倒受。
離彼二受者。受無常非常非無常。受苦非
苦非[18]無苦。受無我非我非無我。受不淨非淨
非不淨。是名菩薩受念處。菩薩如是受而不
見受者。不見能受者。亦不見所受。菩薩作
是思惟。如來常說一切有爲法以爲受。若以
一切法爲受者。此中何等法以爲受者。非所
受以爲能受。以彼所受非能受故。而非無

[1]讀＝說【宮】 [2]知＋(滅)【三】 [3]苦＝若【宮】 [4]〔佛說〕－【三】【宮】【久】 [5]四＝五【久】 [6]〔元魏…譯〕十一字－【久】 [7]已＝以【三】【宮】【久】 [8]家宅＝窟宅【三】【宮】 [9]臗＝寬【宋】【宮】【久】 [10]頰頤＝頭頰【三】【宮】【久】 [11]〔爪〕－【久】 [12]臟＝藏【宮】 [13]〔肪〕－【久】 [14]痰陰涕＝淡陰洟【宋】【宮】，痰癃洟【元】【明】 [15](心)＋受【宮】 [16]又＝受【元】【明】 [17](以)＋爲【宮】 [18]無苦＝樂【宮】【久】

爲法能受有爲法。離無爲法有爲法無受者。菩薩如是。彼所受不見能受。復不見❶所受者。能教彼所受者。是菩薩。見如菩提所能受亦如是。是名菩薩摩訶薩受念處。又善男子。何者是菩薩心念處。善男子。菩薩作是思惟。彼受唯是心。而心不住不可取無形。何等法不可取無形。彼所受法爲何所❷似。非心非心知。非心非心見。復作是思惟。隨何等心從因緣生。見彼諸心皆由他力而有。是菩薩。不見離心而有菩提。知此心法卽是菩提。菩薩爾時卽得心自在。以得心自在故。卽於大乘而得自在。爾時卽於一切衆生得平等心。是菩薩。爾時住於大乘中。不依他力。是名菩薩心念處

善男子。何者是菩薩摩訶薩法念處。善男子。菩薩隨何等法。而生正念。若善法不善法。若可訶法不可訶法。若有漏無漏世間出世間法。若聲聞辟支佛法。若凡夫法非凡夫法。是菩薩。於❸彼彼法而生正念。善巧能知善業柔軟。善能修習善修畢竟。善修自力善修自在。知平等法不生不滅。是菩薩。不見一法離於不生不滅。不見一法離於空無相無願。菩薩作是思惟。一切諸法無有壽者。以自性寂靜故。一切法無我。以自性不二故。一切法無障礙。以自性如虛空故。一切法無分別。以遠離心意識故。一切法寂靜。以無煩惱性故。一切法無言語。以自性不可說故。一切法不盡。以無爲性淨故。一切法不可數。以過一切數量故。一切法正直。以過一切戲論故。一切法無根本。以無種子故。一切法無過失。以根本自淨故。一切法不來。以無形故。一切法不❹去。以無住故。一切法光明。以自性空故。一切法空。以從因緣而有故。一切法無❺諍。以無分別故。一切法依自智力。以隨所念而覺故。一切法菩提。以智境界故。一切法唯是名字。以無實物故。一切法離諸見。以不可見故。一切法不縛不脫。以無形相故。一切法不去。以眞如爲體故。一切法一界。以不差別於異法界故。一切法不差別。以實諦平等故。菩薩如是。觀一切法。修行一切法。不見衆生差別。不見法差別。不見乘差別。不見佛國土差別。不見法差別。不見妙法差別。不見縛不見脫。不見世間不見涅槃。不捨不取。不行不作。不受不捨。而住於寂靜。住於不動。諸佛如來能見如是寂靜解脫。菩薩在彼諸佛國土。卽時諸佛爲是菩薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。是名菩薩摩訶薩法念處

又善男子。何者是菩薩念佛。善男子。菩薩修行念佛。念一切衆生。我爲一切衆生。成就阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩安住如是念處。念諸佛如來有十力四無畏十八不共法。彼諸佛法我必成就。復能念彼諸佛如來有如是念。不可思議廣大清淨無垢光明。離一切使煩惱及斷煩惱習氣。以智慧爲首智慧爲增上。以諸佛無爲增上。至一切所證增上法。遠離一切智障煩惱。一切聲聞辟支佛不能測量。以無分別爲體。以自然無障礙爲無行無礙不住照一切衆生心如虛空無分別。諸佛如來有如是念。菩薩念彼諸佛念寶。諸佛如來❻財寶。諸佛如來庫藏。念如是等法名爲念佛。善男子。諸佛不念亦非不念。於一切處自然無分別。諸佛如來有如是念。菩薩念於彼念故名念佛。❼諸佛於一切衆生一切法不差別相。念於彼念故名念佛。諸佛無分別。亦非無分別。不取亦非不取。不去亦非不去。不生不滅。念如是念故名念佛。復次善男子。諸佛如來。以大功德智慧莊嚴。以大慈大悲爲行。以度衆生聚以爲救者。爲大醫師拔煩惱刺。於一切衆生起平等心。常在寂靜三昧境界。不住離世間涅槃。到一切煩惱障智障彼岸。大衆生住持。大衆生依止。滅一切生身。得法身住法境界。一切處心無障礙。於一切時利益一切衆生。身口無失不虛妄授記。於一切事不可嫌身口意業。遠離貪瞋癡等一切煩惱。降伏一切諸魔外道。不與一切世間諍訟。深於一切世間大海。重於一切須彌寶山。不動不搖過於大地。柔軟於水。光明於火。不著於風。無垢於空。去速於意。如意踰於摩尼寶。一切種智平等無二。於一切衆生遠離一切著處。度一切衆生精進不休息。無量色身無量音聲。無量功德無量境界。不可思議。得畢竟❽不思議法身。超過心意意識境界。以別行心。斷除三惡法。大悲增上。所有功德與一切衆生共。於一切衆生猶如父母。怨親平等。於諸衆生香❾塗。不生憂喜心。住一切處有大光明。不

❶所受＝能受【三】【宮】【乙】　❷似＝以【聖】　❸〔彼〕－【乙】　❹去＝著【聖】　❺諍＝淨【宮】　❻財＝則【乙】　❼諸＝於【宮】　❽不思議＝不可思議【三】【宮】　❾塗＝十(刀割)【元】【明】

可限量。究竟彼岸。大心衆生大法❶寶財。成就大明行。成就大法師能說大法。成大丈夫畢竟成就大丈夫相。一切世間不能降伏。能照一切世間光明大方便行大善境界畢竟大解脫畢竟大身。以大衆生爲眷屬。大身衆生閑遠無障礙。見聞供養修行親近。遠離自樂愛樂滅他苦。愛樂正法。以法爲錢財。以法爲食。以法爲衣糧。以法爲根本。以法爲自在。爲大法王。爲法施主。常樂捨法。常不放逸。常樂寂靜。一切衆生以爲橋梁。如大王道平坦無障。❷大日光明破諸闇冥。如大梵王大智金剛是大法箭。清淨色身見無厭足。諸佛如來。有如是等無量功德。菩薩念彼諸功德已。爲成就彼功德故修行。爲成就彼功德故正念。是故名爲念佛。是名菩薩摩訶薩念佛處。善男子。何者菩薩摩訶薩念法處。善男子。菩薩作是思惟。諸佛如是無量功德皆從法生。從法化。從法得。從法增上。從法有。從法境界。從法依。從法成就。復作是思惟。諸佛如來有相好莊嚴。彼亦從法生。從法化。從法得。從法成就。諸佛如來有十力四無畏十八不共法。亦從法生。從法化。從法得。從法成就。諸佛如來有十八不共法。彼法亦從法生。從法化。從法得。從法成就。所有世間出世間樂彼諸樂事亦從法生。從法化。從法得。從法成就。是故我求諸佛菩提。應尊重法。依法境界。依法修行。依法畢竟。依法堅固。是名菩薩法念處。復次善男子。菩薩作是思惟。法平等住。於一切衆生。法非見高下衆生而生差別。我亦如法心無分別平等無異。法非見面而起作業。以法不朋黨故。我亦如法其心平等。法非見時而起作業。以法無時來而知內心自解故。我亦如法其心平等。法非於大衆生而起作業。於下衆生不作業。以法不高不下故。我亦如法其心平等不生分別。法非於淨衆生而作利益。於不淨衆生不作利益。以法遠離高下心故。我亦如是其心平等不生分別。法非於聖人作利益。於非聖人不作利益。以遠離福田非福田心故。我亦如是其心平等不生分別。法非晝作利益夜不作利益。非晝不作利益夜作利益。以法常不休息作利益故。我亦如是其心平等不生分別。法不過可化衆生時節。我亦如是其心平等不生分別。法非於瞋衆生不作利益。於不瞋衆生欲作利益。以一切處不著故。我亦如是其心平等不生分別。法不增不減。法無量阿僧祇如虛空不誑不增長。我亦如是其心平等不生分別。衆生不護❸法不護衆生。我亦如是其心平等不生分別。法與一切世間作歸依。我亦如是其心平等不生分別。法無有處生瞋害心。以無害相故。我亦如是其心平等不生分別。法不住煩惱使。以法遠離使煩惱故。我亦如是其心平等不生分別。法非怖世間求涅槃。以法常無分別故。我亦如是其心平等不生分別。菩薩如是。於法中正念。是故名爲念法。善男子。是名菩薩摩訶薩念法處。善男子。何者是菩薩摩訶薩念僧。善男子。菩薩作是思惟。僧者名爲如法語者。名爲法行者。名爲思法者。名爲福田法者。名爲住持法者。名爲依法者。名爲供養法者。名爲所作如法者。名爲如境界法者。名爲修行成就法者。名爲實法者。名爲❹直法者。名爲實清淨法者。名爲救衆生者。名爲大慈悲者。名爲常寂靜境界者。名爲常歸依法者。名爲常❺自淨行法者。復次善男子。菩薩作是思惟。如來說僧非唯一種。所謂世諦僧。第一義諦僧。慚愧僧。無慚愧僧。聖人僧。調伏僧。不退轉僧。又善男子。菩薩於世諦僧攝受修行。於第一義諦僧供養修行。慚愧僧令得解脫修行。無慚愧僧訶責修行。聖人僧供養恭敬親近修行。調伏僧如佛如是修行。不退轉僧說法修行。復次善男子。菩薩❻作是思惟。僧者名爲不斷佛種。以佛子故。僧者能與所樂果報。以其福田故。僧者離煩惱。以無畏故。僧者捨一切所著。以得解脫故。僧者名爲寂靜。以調伏心故。僧者名爲不雜。以無煩惱故。僧者遠離惡法。以有慚愧故。僧者名爲隨順語。以可化故。僧者名爲知自身。以無憍慢故。僧者名爲寂靜。以無高心故。僧者名爲知足。以無顚倒心故。僧者名爲斷絕分別。以無病故。僧者名爲到妙洲渚。以得無畏處故。僧者名爲見❼實。以不放逸故。僧者名爲彼岸。以能到彼妙洲彼岸故。僧者名爲不惡。以行阿蘭若行故。僧者名爲快。以畢竟趣道場故。僧者名爲知三學。以修行弟子行故。僧者名爲行於四念境界。以勝諸念修行者故。僧

❶寶＝資〔元〕〔明〕　❷大日光明＝如日光明〔明〕　❸法＋（法）〔元〕〔明〕　❹直法＝眞法〔三〕〔宮〕　❺自＝白〔三〕〔宮〕〔聖〕　❻作＝依〔三〕〔宮〕〔聖〕　❼實＋（相）〔三〕〔宮〕〔聖〕

者名爲修行四正勤境界。以修行精進故。僧者名爲[1]修行四如意足境界。以不疲倦故。僧者名爲修行五根境界。以不破壞故。僧者名爲修行五力境界。以降伏諸煩惱刺故。僧者名爲修行七覺行。以無障礙故。僧者名爲修行八聖道境界。以正見故。僧者名爲修行諸禪實諦境界。以得歸處故。僧者名爲修行因緣集境界。以定心故。僧者名爲大慈悲。以不退轉以能轉法輪故。僧者名爲一切功德聚集。以一生得大處故。又善男子。菩薩如是念僧已作是思惟。僧者如是無量功德。我皆欲得。亦令一切衆生畢竟成就。善男子。是名菩薩摩訶薩念僧[2]處

善男子。何者是菩薩摩訶薩念戒。善男子。菩薩作是思惟。所有世間出世間一切勝妙果報。彼諸果報皆因持戒而得。何以故。依因淨戒根本力故。善男子。譬如一切草木叢林依地爲根本。如是一切世間出世間妙果依戒爲根本。菩薩摩訶薩住於持戒。能與一切天人作大福田。復能滿足施者功徳。善男子。菩薩住於持戒生歡喜心。心歡喜故不生憂惱。不憂惱故心得踊悅。得踊悅故得身心[3]倚。身心*倚故心得樂心。[4]心得[5]樂心故而得三昧。得三昧故得如實知。以如實知故。菩薩於一切衆生生大[6]慈悲。菩薩作是思惟。我今以此如實三昧法門如實知。爲令一切衆生成就。是菩薩以大慈悲心熏修。依彼大慈悲心。修持增上戒增上三昧增上慧滿足。

得阿耨多羅三藐三菩提。是故我今修持妙戒。不動不放逸。我憶念一切衆生而修持戒。何以故。若菩薩不憶念一切衆生持戒則非菩薩戒。是故我今爲令一切衆生得安隱樂。修持淨戒。復次善男子。菩薩作是思惟。菩薩出家修持淨戒。則能遠離一切世務之事。菩薩著於染衣。則能滿足捨一切所[7]愛之物。菩薩受持淨戒。則能滿足身口意清淨。菩薩愛念持戒。則能滿足六通。菩薩[8]宴坐持戒。則能滿足菩提分法。菩薩聞於妙法修[9]持淨戒。則能滿足四無礙智。菩薩推求多聞智慧修持淨戒。則能滿足不自高心。菩薩親近善知識修持淨戒。則能滿足一切功德。菩薩修持施波羅蜜戒。則能滿足一切智[10]智。菩薩如所聞法如說修持淨戒。則能滿足爲大法師。菩薩如所聞法思惟持戒。則能滿足得陀羅尼。菩薩念菩提心修持淨戒。則能超過一切諸惡得滿足戒。菩薩不生害心修持淨戒。則能滿足不失菩提心。菩薩不失菩提心修持淨戒。則能滿足不失三寶心。菩薩作是思惟。若有能護修持戒者。世間所有可護之者皆悉能護。是名菩薩摩訶薩念戒。善男子。何者是菩薩摩訶薩念捨。善男子。菩薩作是思惟。所有一切可捨之法。皆悉攝於二種捨中。謂法捨財捨。善男子。菩薩資生施者。悉能滿足三十二相八十種好。淨佛國土教化衆生。菩薩法捨者。亦能滿足十力四無畏十八不共法。能斷煩惱及以煩惱習氣。復次善男子。菩薩於資生能捨慳心。捨法因緣能

過聲聞辟支佛地。復次捨財者能淸淨生身。捨法者能淸淨法身。復次捨財功德能捨父母生身。何者有此捨力。唯除初地菩薩。一切世間所無。捨法者能成就爲意通力。誰有此力。唯除諸佛如來及住地菩薩。一切世間所無。復次捨財能教化衆生。施法能令得解脫。復次捨財能得聚集功德。施法能令到於彼岸。復次捨財能施半。施法一切捨。復次施財能得斷煩惱解脫。施法能成就離智障解脫。復次捨者若能捨於虛妄分別。此捨中最勝第一。謂捨虛妄分別之心。何以故。菩薩捨於虛妄分別。是故名爲清淨。菩薩問曰言虛妄者此說何法。答曰善男子。言虛妄者說不實戲論法。問曰云何名爲不實戲論。答曰若人如是思惟。我貪我瞋我癡我染。我淨我不淨。我行世間我入涅槃。如是等一切皆是不實虛妄分別戲論之法。何以故。一切唯是因緣。而爲無我無我所無衆生無人無命無我無壽者無作者無教者。彼諸因緣自性空寂。遠離心心意識。彼諸因緣。不能思惟不能分別。不能染不能淨。不能行世間不能入涅槃。是故菩薩。能知如是虛妄法。不能作是思惟。是其實有。捨如是心故名爲捨。菩薩若能念如是法。名爲念捨。復次善男子。菩薩摩訶薩有三種捨。謂捨大捨增上捨。何者是菩薩摩訶薩捨。謂飲食穀米倉庫衣服騎乘燈明香熏華鬘塗香末香幡蓋幢幔車輿瓔珞[11]幘首冠金銀珍寶。諸如是等。不爲惱害衆生之具。唯除能害衆生之事。

[1]〔修〕－宋元　[2]（念）十處宋元明　[3]倚＝猗宋＊　[4]〔心〕－元　[5]〔樂〕－元　[6]〔慈〕－元　[7]愛＝受元　[8]宴＝晏元　[9]持＝行宋　[10]〔智〕－宋　[11]〔幘〕－明

餘一切物無有不捨。是名菩薩摩訶薩捨。何者是諸菩薩摩訶薩大[1]捨。善男子。菩薩摩訶薩成就捨已。能捨所愛妻子男女大小奴婢僕使臣佐吏民舍宅園觀國土王位。是名菩薩摩訶薩大捨。何者是菩薩摩訶薩增上捨。善男子。菩薩成就於捨及以大捨故。成就增上之捨。所謂能捨手足耳鼻頭目髓腦血肉筋骨脣舌[2]牙齒連膚爪髮。如是一切悉皆能捨。是名菩薩摩訶薩增上捨。又善男子。菩薩念如是捨大捨增上捨。我當畢竟成就捨大捨增上捨。爾時得名念捨菩薩。善男子。是名菩薩摩訶薩念捨

善男子。何者是菩薩摩訶薩念天。善男子。菩薩念淸淨天。所謂念聲聞辟支佛菩薩諸佛如來。云何念。[3]念彼修行。念功德。念不生。念所受境界。念始行。念修行。念成就。是名念天。復次善男子。菩薩念諸天。云何念諸天。修善業行得勝果報。何者是善業行。所謂十善業道。遠離不善業道。以此善業因緣。得彼諸天色妙樂淸淨諸根勝妙果報。又菩薩於彼勝妙果報。起隨喜心而生大慈。以彼妙樂果報。共一切衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念。欲令衆生得天妙樂。復爲成就彼諸善根。發大精進於生惡道衆生起大悲心。菩薩作是思惟。我應教一切衆生修行善業。令生天上卽於天中得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念已。教諸衆生修善生天。令不退失彼天妙果。卽從彼樂得無上樂。所謂如來寂靜妙樂。是名菩薩念天。善男子。是名菩薩摩訶薩十種念處。爾時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義。而說偈言

不見苦爲苦　以見苦卽空
若不離[4]於苦　空法不可得
欲得見空者　應見於苦義
以苦爲空義　彼空無爲故
苦無有作者　以苦非作法
離苦誰作者　而亦無前後
無有實集者　若能實集苦
此中何處集　以苦非作者
苦無所從來　去無所至處
與何法共合　離苦何處有
說愛以爲集　若能集於苦
愛實無有愛　離愛云何集
以苦無所來　是誰得未來
說滅以爲定　離於去來法
諸法自性滅　根本淸淨明
諸法同寂靜　以離前後際
法若是先生　後則應有滅
離滅云何生　離生無彼滅
如是求智慧　說名無漏道
說道如筏喩　以必捨筏喩
若聚集捨法　彼法何應樂
捨道住妙洲　是名得解脫
說得解脫相　不諍於諸法
以於一切法　證眞如道故
髮毛及爪齒　脂膚血肉骨
[5]涕唾大小便　肝膽以腦膜
心肺大小腸　聚積名爲身
虛妄分別宅　智者如是觀
無有實作者　及離於受者
猶如空聚落　如是虛妄身
說受名爲受　彼受誰能受
受者離於受　差別不可得
智者如是念　彼智者觀受
共相如菩提　寂滅淸淨明
身中不見心　心中不見心
是人離熱惱　雖離而不喜
見法唯是心　遠離於分別
不捨眞如行　以得無障境
諸法不自生　亦復非他生
離諸數盡相　平等如虛空
如實知此法　智者無去相
知法亦不住　以住於平等
若能如是念　於諸法不動
是人到彼岸　如諸佛福田
知諸法名佛　一切處無垢
聚集淸白法　安隱諸衆生
念寂及妙色　亦念諸功德
菩薩滿諸法　必得無上道
是菩薩供養　三世諸如來
法中念不動　以常定境界
善縛堅固鎧　念妙法境界
得無上菩提　菩薩堅固行
如法我亦然　若作如是念
此念法應知　所謂諸菩薩
離我及我所　如法我亦然
若能如是念　名修妙法念

[1]〔捨〕－㊄　[2]牙＝斷㊂㊆㊄　[3]〔念〕－㊂㊆㊄　[4]於苦＝苦法㊂㊇㊄　[5]涕＝洟㊂㊆

諸佛弟子僧　是無上福田
必得佛菩提　常念如是人
如海不可量　我念如是人
迴此諸功德　令一切成佛
善修不退戒　我念彼戒行
所有諸功德　盡欲與衆生
迴向無上道　令得畢竟樂
如是名念戒　能與衆生樂
捨資生及法　亦捨諸煩惱
有福爲衆生　迴向無上道
如是成[1]捨念　不住於二道
離相自然行　所在如日照
一切[2]凡聖人　皆從善業得
以彼諸因果　大悲施一切
如是諸妙行　爲與增上樂
卽於彼天中　成無上正覺

爾時無所發菩薩摩訶薩。奮迅慧菩薩摩訶薩。俱詣佛所。到佛所已頭面禮足遶百千匝。奉承尊意退坐一面。幷諸眷屬亦坐一面。而白佛言。世尊。我等二人。於勝樓閣妙寶臺上說法集時。諸佛如來。於一切法。悉知見覺無有障礙。世尊。我等二人所說法集。隨順佛意不耶。爾時佛告二菩薩言。善男子。如汝所說諸佛如來。於一切法。悉知見覺無有障礙。善男子。汝等二人所說法集善順我意。善男子。一切菩薩所有言說。皆是[3]諸佛如來威神之力。善哉善哉。善男子。汝今快說此妙法集。若有諸菩薩欲說法集者。應如汝等所說。善男子。汝等所說妙法集者。則爲已作諸佛如來所作之事。善男子。我於汝等二人所說法集。生隨喜心。爾時慧命舍利弗。語無所發菩薩摩訶薩言。善男子。汝以何義名無所發。無所發菩薩言。大德舍利弗。若有菩薩。休息一切身口意業。不著一切所作之事。不求一法不離煩惱不欲得法。見過去未來諸法眞如平等。亦不見法有下中上。是故名爲無所發。復次大德舍利弗。一切諸法皆無所發。以本無故。舍利弗。法若有始則有所發。諸法無始無始。云何言有所發。慧命舍利弗言。法若如是汝云何言說於法集。無所發菩薩言。大德舍利弗。我無所發而說法集。無所發菩薩。謂舍利弗言。舍利弗於意云何。汝之所問爲有所發問。爲無所發問。若言有所發問者。依何因緣而有所發。然不離於法而有[4]法所發。不離於法而有所問。大德舍利弗。若是無發問者。則爲[5]入我所說法集。慧命舍利弗言。善男子。我有所問汝亦有說。云何而言無所發耶。無所發菩薩言。大德舍利弗。汝之所問我之所說。皆如幻說。如是菩薩摩訶薩安住眞如法界所說應知。大德舍利弗。夫幻人者。無心無心數法。一切衆生亦復如是。無心無心數法。若如是者云何有發。大德舍利弗。如因幻師幻有所說。如是菩薩摩訶薩依眞如法界能有所說。應如是知。慧命舍利弗言。善男子。譬如幻師所作幻事。非實非不實。若如此者汝亦應爾。非實非不實。無所發菩薩言。大德舍利弗。諸佛如來。覺一切法皆如幻相故。說諸法虛妄如幻。舍利弗言。如是善男子。諸佛如來。覺一切法如幻。說一切法如幻。無所發菩薩言。大德舍利弗。猶如彼幻非實非不實。一切諸法亦復如是。非實非不實。應如是知。無所發菩薩言。舍利弗。若諸法有實不實者。不應說言一切諸法猶如幻相。慧命舍利弗言。善男子。汝何所爲行菩薩行。無所發菩薩言。大德舍利弗。我行菩薩行。不爲於義非不爲義。何以故。若有菩薩爲義行者。如是菩薩則有所見而行於行。若有所見而行其行。如是菩薩則不隨順諸佛如來。何以故。若有所見而行其行者。如是之人。尙不能隨無生法忍。何況卽入無生法忍。若離無生法忍。則不隨順諸佛如來。若不爲義而行於行。如是之人行於邪道。行邪道者此則無實義。慧命舍利弗言。善男子。若不爲義非不爲義。如是菩薩於何處行。無所發菩薩言。大德舍利弗。隨在何處。一切毛道凡夫所行。菩薩卽彼處行。舍利弗言。善男子。[6]毛道凡夫於何處行。無所發菩薩言。大德舍利弗。隨諸佛如來於何處行。*毛道凡夫卽彼處行。而*毛道凡夫不知諸佛隨處行。我亦彼處行。慧命舍利弗言。善男子。若*毛[7]道凡夫不知諸佛所行境界。云何而言諸佛加來隨何處行。*毛道凡夫卽彼處行。無所發菩薩言。慧命舍利弗。汝今能知佛境界不。舍利弗言。善男子。我但如彼文字而取。云何能知諸佛境界。善男子。然諸聲聞。從於如來。聞聲分別。而言得知。

[1]捨念＝捨心(三)(宮)，信心(聖)　[2]凡聖人＝凡聖天(三)(宮)(聖)　[3]諸＝說(聖)　[4]〔法〕－(元)(明)　[5]入＝人(聖)　[6]毛道＋(頭)(宋)(元)(聖)*，明註曰毛道下南藏有頭字下同之　[7]道＋(頭)(宮)

善男子。諸佛境界無量無邊。而不離諸佛境界更有凡夫境界。無所發菩薩言。大德舍利弗。若不離諸佛境界更有凡夫境界者。舍利弗向言。諸❶毛道凡夫不知佛境界。此言云何。慧命舍利弗言。善男子。諸佛如來❷超過世間。毛道凡夫❸行於世間。是故諸毛道凡夫。不知諸佛境界。無所發菩薩言。大德舍利弗。於意云何。諸佛如來有所得有所住。有所利益不。舍利弗言。善男子。諸佛如來無法不知。知一切法。覺一切法已。能於有為法中。利益衆生。無所發菩薩言。若舍利弗如是知。何故言諸佛如來超過世間。此是大德舍利弗不思量而說。舍利弗。若如來超過世間即如來無所得無所住無所作利益。舍利弗。汝言已壞。爾時慧命舍利弗。語無所發菩薩言。善男子。我先已壞非適今也。曾於過去。退善根及一切智智心故。善男子。我於仁者樂說辯才。深生隨喜。願一切衆生皆得是辯才。說此法集時。八萬菩薩得無生法忍。六萬天子❹遠塵離垢得法眼淨。五千比丘轉聲聞心。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸比丘佛為授記。各於種種佛國土中。成阿耨多羅三藐三菩提◎❺

◎❻爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言。❼世尊。云何菩薩摩訶薩善知可取能取法。佛言。善男子。若菩薩知一切法。菩薩爾時善知可取能取法。無所發菩薩言。世尊。云何善知一切法。佛言。見一切法如夢幻乾闥婆城陽焰火輪水中月化鏡中像。無所發菩薩言。世尊。何者是一切法而見如夢幻乾闥婆城陽焰火輪水中月化鏡中像。佛言。善男子。言一切法者。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。善男子。是名一切法見如夢幻乾闥婆城陽焰火輪化水中❽月鏡中像。能取者。謂眼耳鼻舌身意。可取者。色聲香味觸法。菩薩摩訶薩悉見知覺能取可取諸法。亦能善說。是故名為一切智者。若一切智者。是人離使煩惱。若能離使煩惱。是人無我無我所。如虛空無分別。於一切衆生得平等心。以得平等心故得一切處寂靜心。得寂靜心故名為法行自然堅固者。於一切衆生作上首者。一切法中無障礙者。大慈大悲者。不可動轉者。三藐三佛陀者。無所發菩薩言。世尊。菩薩欲得如諸佛如來妙法。云何修行。佛言。菩薩欲得諸佛如來如是法。應生平等心猶如大地。以能忍受一切衆生諸不善行及惡語言故。又應生❾平等心猶如淨水。以能洗除身及衆生虛妄分別❿微煩惱垢故又應生等心猶如猛火。能以智火焚燒自及諸衆生煩惱薪故。又應生等心其相如風。以能遠離一切著故。又應生等心猶如虛空。以一切處無障礙故。善男子。如師子王。菩薩亦爾。以一切處不驚不怖故。譬如龍象。菩薩亦爾。以調伏心荷負一切衆生諸重擔故。譬如大雨。菩薩亦爾。以其降澍妙雨故。譬如日光。菩薩亦爾。以智慧光。照一切衆生故。譬如明月。菩薩亦爾。以一切衆生隨其所在見者愛樂故。譬如大商主。菩薩亦爾。將導衆生趣一切智大寶洲故。譬如良醫。菩薩亦爾。以能療治一切衆生煩惱病故。如拔刺者。菩薩亦爾。以能拔出一切衆生於諸法中⓫疑惑故。譬如海導師。菩薩亦爾。以能善知一切智知諸方義故。譬如船舫。菩薩亦爾。以能善度諸⓬世間⓭衆生大海水故。譬如衆水河池等。菩薩亦爾。以能資潤一切衆生故。如王大道。菩薩亦爾。平等能津通諸衆生故。譬如寶洲。菩薩亦爾。以能具足一切菩提分法故。譬如如意寶須者皆得。菩薩亦爾。能與衆生無量利益所求法故。譬如良馬。菩薩亦爾。以能運代疲苦衆生故。譬如大海。菩薩亦爾。智慧甚深難測量故。譬如須彌山。菩薩亦爾。於佛菩提不傾動故。譬如一切諸妙寶樹。菩薩亦爾。以能具足勝莊嚴故。譬如閻浮檀金。菩薩亦爾。以希有難得故。譬如帝釋王。菩薩亦爾。於諸法中能得增上自在力故。譬如大梵王。菩薩亦爾。具足寂靜諸威儀故。譬如護世四天王等。菩薩亦爾。以能護持勝妙法故。譬如轉輪王。菩薩亦爾。以能修行十善業故。譬如大臣。菩薩亦爾。以能守護諸佛如來祕密法故。菩薩應生出家心。以善住沙門法故。菩薩住沙門法中。以寂靜身口意業故。菩薩住阿蘭若處。以成就禪定三昧三摩跋提通明解脫故。菩薩住禪定中。以得真如甚深空故。菩薩住寂靜處。以能教化乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。成就呪術妙藥聖人法故。菩薩安住明智。以能具足成就三明故。菩薩住於勝寂。以得殊妙六通法故。菩薩住多聞慧。以能善知陰界

❶毛道＋（頭）【宋】【元】，明註曰毛道下南藏有頭字　❷超＝起【久】　❸行於＝於行【三】【宮】　❹（得）＋遠【三】【宮】【久】　◎　❺卷第五終，提＋（法集經卷第五），此下久原本有光明皇后願文　◎　❻卷第六首，（法集經卷第六）＋爾時【久】　❼世尊＋（世尊）【三】【宮】　❽月＋（化）【久】　❾〔平〕－【宮】【久】　❿微＋（塵）【三】　⓫疑惑＋（心）【三】　⓬〔世間〕－【宮】　⓭〔衆生〕－【三】

入等差別法故。菩薩住於師處。以能善知一切諸論故。菩薩住法師地。以能[1]離飲食供養說法教化故。菩薩善住[2]毘尼法中。以能[3]遠貪瞋癡等諸煩惱故。菩薩住於摩夷處。以能一切處寂靜故。菩薩住於柔軟心。以能遠離一切所求故。菩薩不住[4]掉心。以能遠離貪煩惱故。菩薩不住高心。以能遠離瞋煩惱故。菩薩不住諸惡語言。以能遠離癡心故。菩薩不住雜亂語言。以能成就善護言語故。菩薩住於大師。以能修行大乘法故。菩薩善住荷擔負重。以能成就大菩提心故。譬如大水。菩薩亦爾。以能利潤受用衆生故。譬如大城。菩薩亦爾。以能滿足一切智智功德故。譬如僮僕。菩薩亦爾。以[5]大慈悲代諸衆生勤苦事故

復次善男子。菩薩於惡衆生生柔和心。於憍慢衆生生恭敬心。於諂曲衆生生質直心。於稠林行衆生不生稠林行心。於不修行衆生生救度心。於無慚衆生生於慚心。於無愧衆生生於愧心。於邪論衆生生不怯弱心。處於大衆不生怖心。世間之法不能染污。一切諸魔不能破壞。外道邪論不能降伏。於所尊者生敬重心。常於師長生供養心。於多聞者生奇特心。於得禪定者生希有心。於黠慧者生深行心。於諸法師生[6]如愛敬佛[7]心。於諸菩薩生歸依心。於諸如來生究竟心。於如實修行者生堅固心。於一切煩惱不驚不怖。不證涅槃起大慈悲行世間行。爲度衆生不以[8]染心說法教化。而常遠離一切供養恭敬故。遠離顚倒心。以如實知無常苦空無我不淨故。具足解脫心。以能遠離境界故。成就如實生。以生聖人如實家故。成就如實智慧。以常出家心故。成就聖行。以如實知苦集滅道故。成就大人相。以具足持戒多聞不放逸故。成就一切衆生平等心。善知世間無我故。成就不顚倒法。以聖印爲印故。成就道場心。以[9]不退印爲印故。諸菩薩等。常成就清淨心行。成就普莊嚴威儀行。不樂說世間技術語言。不樂近惡知識。不樂供養恭敬諸事。不樂說世間雜[10]語。不樂說諸國土事。不樂說諸王事。不樂說賊盜事。不樂說婦女事。不樂說古會事。不樂說征戰事。不樂朋黨諍訟。不樂諸惡國城邑聚落邊地難處。不樂近伎樂歌舞戲笑等人

復次善男子。不樂與慳嫉人俱。不樂與破戒邪見多集諸惡放逸輕法等人俱。不樂與多瞋恨顚倒亂心人俱。不樂愚癡痞瘂。如是等人悉不與俱。菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法資生無畏等施。斷除貪瞋癡煩惱大妙行者。樂離憒亂處樂於靜默。常樂閑獨所謂高山巖嶺溝壑草木叢林清泉流水。樂如是等清閑之處。初夜後夜[11]捐於睡眠精勤修行。發聞思修慧及諸禪定三昧陀羅尼自在神通無量無邊百千萬億法門。而現在前。見無量百千萬億佛。得百千萬億三昧百千萬億陀羅尼門。能教化百千萬億衆生。菩薩應成就如是等心。則能得彼如來妙法

爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若能如實修行者。此大乘法故。即是如說修行者所乘之法。若能不放逸者。是人名爲如實修行。世尊。又如實修行者謂發菩提願。不放逸者謂滿足菩提願。復次如實修行者謂修行布施。不放逸者謂不求報。復次如實修行者受持淨戒。不放逸者成就不退戒。復次修行者始修忍辱行。不放逸者得無生法忍。復次修行者。求一切善根而不疲惓。不放逸者捨一切所作事故。復次修行者始修禪定。不放逸者不住禪定。復次修行者滿足智慧。不放逸者不戲論諸法。復次修行者守護妙法。不放逸者不見諸法。復次修行者令諸衆生得大菩提。不放逸者不見諸衆生。復次如實修行者聚集一切善根。不放逸者迴向大菩提。復次如實修行者以菩提爲實法。不放逸者如實知一切法如菩提相。復次如實修行者得無生法忍。不放逸者願取有生。復次如實修行者往詣道場示現一切勝莊嚴事。不放逸者如實知阿僧祇劫。復次如實修行者如實知菩提。不放逸者過去諸業皆善修故。復次如實修行者至大涅槃。不放逸者善知諸法本性寂滅。世尊。菩薩摩訶薩。善能如是修行及不放逸。於得菩提不以爲難。世尊。以是義故。菩薩摩訶薩應當修習如實修行及不放逸。世尊。是則[12]名微妙法集。爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。如我解佛所說義者。若有菩薩摩訶薩。於佛如來及諸菩薩所說法集。聞而生信及能修行。是諸菩薩有妙法集。何以故。若不信法者則無法集。若不

[1] (遠)＋離【三】，離飲食＝離欲食【聖】【宮】　[2] 毘＝比丘【宮】　[3] 遠＋(離)【三】　[4] 掉＝悼【宮】　[5] 大慈悲＝心慈悲【三】，〔大〕－【聖】　[6] 如愛敬＝愛敬如【三】【聖】　[7] 〔心〕－【宮】　[8] 染＝深【宮】　[9] 不退＝不道【聖】　[10] 〔語…等心〕八百七十三字－【宮】　[11] 捐＝損【聖】　[12] 名＋(爲)【三】

行精進者亦無法集。若人能於諸[1]聖所說法中。生希有心生如實心。是菩薩有妙法集。世尊。若人不自讚己亦不毀他。是人有妙法集。世尊。若人於聖慈心於非聖攝受心。若有人不見自勝不見他劣。若人於平等法生於等心。於不平等法亦生等心。於等亦生等心。於等不等亦生等心。而不分別等以不等。是人有妙法集。若人但聞一句。而能了知百千萬句。當知是人有妙法集。若人聞法不靜不亂。若人聞法不縛不解。若人聞法不行不住。若人聞法不增不減。若人聞法不喜不瞋。若人聞法不住世間不入涅槃。世尊。若能如是入於法集。當知是人有妙法集。世尊。我今所說法集爲得隨順如來所說法集不耶。佛言如是。舍利弗。[2]舍利弗。汝之所說隨順佛意[3]◎

法集經卷第四

[4]佛說法集經卷第五

元魏*天竺三藏菩提*流支譯

[5]◎爾時慧命大目揵連白佛言。世尊。若菩薩作是思惟。我能說法集。如是菩薩則不能說。何以故。有我見者生如是心。我能說法。彼人聽法。若人遠離我相。是人不見我能說法他能聞法。不見彼二非不見二。世尊。一切有法皆非實有。隨何等法生分別心。謂是實有當知是法虛妄無實。諸菩薩等於彼法中不生分別。是法實有。何以故。不生分別。謂是實有菩薩摩訶薩。知一切法虛妄不實。猶如幻人有所言說。世尊。[6]夫虛妄者實無而似有。如是之法。隨順於空不違因緣。隨順不生不滅。是人不違空法及諸因緣。隨順不生不滅。捨離種種分別。斷我我見。遠離一切邪見。諸菩薩摩訶薩。知諸法虛妄而能隨順世間。說名爲有。若能如是說虛妄法令他人知。是名法集能說者。說何等法以爲法集。說一切法法皆一相。如是法集是名微妙法集。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來所說法集不耶。佛言如是。目揵連。汝之所說隨順佛意

爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。世尊。若人爲求福故說於法集。是人所說則爲可呵。何以故。以著我故。若著我我所相。是人所作罪行福行不動行。不離邪見所作事。當知是人不能自利亦不利他。世尊。若人不能知如是法集。是人不起罪行福行及不動行。若人能知法集。是人不集五陰亦非不集。不集十[7]八界亦非不集。不集十二入亦非不集。是人不取衆生亦非不取。[8]法亦非不取。不取實亦不取虛。不取境界亦不離境界。是人不取貪瞋癡亦不離貪瞋癡。不取世間不取涅槃。不取諍訟亦不取默然。不取空亦不取邪見。不取無相亦不取覺觀。不取無願亦非不取。不取諸佛法亦不取凡夫法。不取法亦不取非法。不取聖僧亦不取外道僧。世尊。菩薩摩訶薩知一切法。不求究竟處。何以故。是菩薩。知一切法無非究竟故。是菩薩不求解脫。一切諸法本性寂滅。無非解脫。是菩薩不樂一法。亦不厭一法。是菩薩。知諸佛法非是自法亦非他法。不取一法不捨一法。若有取捨則爲可呵。不行不住。若有行住是亦可呵。不喜不憂。若有憂喜是亦可呵。世尊。如是所說名[9]爲法集。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來所說不耶。佛言。富樓那。汝之所說隨順佛意

爾時慧命摩訶迦旃延白佛言。世尊。若人有法相非法相。依此二相說法者。是人名爲住無明中。何以故。若人見非法如實見。[10]則是眞法。世尊。若菩薩如實見非法。卽是眞如。世尊。夫眞法者。無所從來無所至去。法不依人。世尊。法於人不遠不近。法於處所亦無遠近。世尊。法無是念。我於上衆生行。於下中衆生不行。於下中衆生行。於上衆生不行。世尊。聖人見所有相者皆[11]是縛。非相者亦是縛。世尊。法非離亦非修行。世尊。能知法者遠離[12]離修行。世尊。法不與他亦不自取。而隨所欲利益不同。以無作者故。世尊。法於諸佛不生親想。毛道凡夫不起怨心。世尊。以無分別戲論想故。世尊。法不近佛不遠凡夫。而隨所行得法不同。世尊。如是之法是名法集。世尊。我所說法集。爲得隨順如來所說法集不耶。佛言。摩訶迦旃延。汝之所說隨順佛意

爾時慧命大迦葉白佛言。世尊。若人求於寂靜而說法集。如是之人則無法集。世尊。

[1]聖＝勝【宮】 [2]〔舍利弗〕－【三】 ◎ [3] [5]不分卷【聖】 [4]〔佛說〕－【三】【宮】* [6]夫＝大【聖】 [7]八＝一【聖】 [8]（不取）＋法【三】 [9]〔爲〕－【聖】 [10]則＝卽【三】【宮】*【聖】 [11]是＝見【宮】 [12]〔離〕－【三】【宮】

一切諸法不離寂靜。以無二故。夫二法者不知於二。以其遠離心意意識智故。一法者亦不求二。以其遠離求欲法故。一法者亦不二。以無所造作故。復次世尊。夫寂靜者*則不二法。不二法者不離諸法。世尊。一切諸法不二相。以自性空故。自性無相自性無願自性❶無行。自性不生不滅。非淸淨相而亦可得。亦非不淨相而是可得。非慳者得。非能施者得。非破戒者得。非持戒者得。非瞋恨者得。非忍辱者得。非懈怠者得。非精進者得。非散亂者得。非禪定者得。非愚癡者得。非智慧者得。若能如是不得諸法。是則名爲眞實得法。若於諸法有所得者則不能得。有所行境界者則不能得。心行境界者。行二法者。見所有法者。依止法者。求證法者。離煩惱者。求究竟者。見佛者。見法僧者。見世間者。見涅槃者。則不能得如是境界

復次世尊。若人求法者。於一切法應無所求。世尊。於一切法無所求者名眞求法。世尊。正見菩薩不見於法及以非法。而於諸法如是思惟。遠離我所心無所著。名爲眞法。若遠離虛妄不實。名爲眞法。若遠離一切求。名爲眞法。若知一切法離戲論。名爲眞法若有菩薩能如是說。是則名爲眞實法集。世尊。我今所說妙法集。爲得隨順如來法集不耶。佛言。迦葉。汝之所說隨順佛意

爾時慧命須菩提白佛言。❷世尊。夫言法者名爲不諍。若能不諍是人有法。世尊。眼之與色無有❸靜競。耳聲鼻香舌味身觸意法亦無所諍。是名爲法。又云何眼色二法無所諍競。以不和合故。以此二法不相到故。耳聲鼻香舌味身觸意法。亦不和合不相到故。夫不到不合法皆無違諍。世尊。法無有二。是故法不諍。世尊。諸法無二各不相知。不知不分別。離種種分別。不生不滅不增不減不樂不厭。不住世間不住涅槃。夫眞法者。不言人能得法法爲人得。世尊。諸法不厭不樂不染不淨。世尊。若人言我知我覺我說。如是之言。皆是虛妄分別十二入法。世尊。而此諸入無如是心我能分別。若人能知如是之法。當知是人不與物諍。若能不與物諍。是人隨順沙門道法。若能隨順沙門行法。是人不去不來不行不住不進不退。見諸法*則法行。見諸法*則解脫行。見諸法*則法界。見諸法*則究竟。而不見有究竟之者。諸所見法唯是名字。唯是虛假。唯是幻僞。若能如是見虛假不實。如是等人名爲見法。世尊。見法者名爲見佛。見非法名爲見佛。見佛者名見諸衆生。見非衆生名見因緣。見非因緣名爲見空。見非空名爲不見。世尊。是名正見諸法。世尊。若能如是正見諸法。當知是人。能隨佛意隨順於法隨順於僧。世尊。若諸菩薩。得如是等無諍法忍。尙不與彼諸魔共諍。況復與其同行菩薩而生違諍。若與違諍無有是處。何以故。是菩薩見一切語言皆能成就我行。是故不應與彼❹諍訟。以無*諍訟故。菩薩畢竟得無諍法。以畢竟得無諍法故。是菩薩名爲得一切畢竟法。於一切法中得平等。如見自身平等。見一切法亦復如是。平等住平等忍。是故名爲得畢竟。諸法平等無所去無所來。是故名爲得畢竟。世尊。菩薩如是得諸法畢竟。如是菩薩所有言說皆是法集。悉與衆生安隱樂。須菩提白佛言。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來法集不耶。佛言。須菩提。汝之所說隨順佛意。須菩提。汝今說是法集時。五千天子遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。五千天發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。若有菩薩聞汝所說微妙法集。是菩薩卽知自身到大法海。卽知此身爲不空過必得妙樂。須菩提。是名諸佛如來第一法集

爾時慧命阿那律白佛言。世尊。一切法文字名爲法集。何以故。文字之性無有盡相。無盡相者*則是文字。世尊。我說言語唯是文字。世尊。夫文字者。不從自身出。不從他身出。是諸名字不作是念我出音聲。世尊。諸文字者不增不減。世尊。菩薩知諸文字與一切法其性平等。世尊。菩薩若能如是畢竟知諸法音聲。是故菩薩不爲音聲之所障礙。諸有所聞一切音聲。皆是佛聲皆是空聲。是無相聲是無願聲。是法界聲是實際聲。是菩薩無有一法能爲障礙一切智。是菩薩不見有法離佛菩提。是菩薩見一切法悉無障礙。能見諸法同佛菩提不相違背。是菩薩不見諸法有進有退。是菩薩不見諸法而常利益一切衆生。菩薩如是於諸法中得畢竟忍。得是忍故成就甚深樂說辯才。何者是甚深樂說辯才。隨諸菩薩所有辯才。聲聞辟支

❶無行＝無作㊂＊　❷世尊＝尊者㊪　❸靜＝諍㊪㊁　❹諍訟＝諍法㊂㊪＊㊁

佛不能測量。是菩薩得安隱樂說辯才。安[1]隱辯才者。隨以辯才能令[2]與一切衆生得安隱樂。[3]得應說辯才。應說辯才者。隨諸衆生所應聞法。稱彼根性廣略說法。是名應說辯才。又得捷疾辯才。捷疾辯才者。隨以辯才言辭速疾教化一切衆生。又得聽利辯才。聽利辯才者。隨諸衆生上根利智。爲其說法令得利疾解脫。又得[4]共上樂說辯才[5]共上[6]辯才者。所有說法上與佛同。[7]又增長辯才。增長辯才者。隨以辯才說一字句。能生百千萬億上上辯才。*得輕樂說辯才。何者是輕樂說辯才。隨何等辯才知相[8]貌而說法。又得愛樂辯才。愛樂辯才者。隨以辯才令聞法者無有厭足。又得調順辯才。調順辯才者。所有辯才不違佛意。又得柔軟辯才。柔軟辯才者。所有辯才不生憍慢無放逸心。又得寂靜辯才。寂靜辯才者。隨以辯才能令自他寂靜。又得隨順音聲辯才。隨順音聲辯才者。隨以辯才教化衆生入聲聞乘。又得遠離辯才。遠離辯才者。隨以辯才教化衆生令得辟支佛乘。又得最勝辯才。最勝辯才者隨以辯才說辯才。隨何等辯才教化衆生令入大乘。又得不共辯才。不共辯才者。隨以辯才能說十力四無畏十八不共法。又得寂滅辯才。寂滅辯才者。隨以辯才能說諸菩提分法。又得無譏嫌辯才。無譏嫌辯才者。隨以辯才令衆生歡喜信樂。又得諸力辯才。諸力辯才者。隨以辯才悉能降伏一切衆魔外道邪論。又得善說辯才。善說辯才者。所有辯才爲四衆說法不生畏懼。世尊。如是名妙法集。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來所說不耶。佛言。阿那律。汝之所說隨順佛意

爾時慧命羅睺羅白佛言。世尊。菩薩欲說法集。應當推求受持法者。何以故。從受持者而得於法。是故應求。唯以專心求法爲最。何以故。由於重法而能得法。不由重食得正法利。知捨身命必有來果。非於所觀而得其報。常求靜處不樂憒閙。近安隱者非破戒者。近恭敬者非憍慢者。近安樂行者非剛[9]獷者。近柔軟心者非堅鞕者。近寂靜心者非著心者。近發露罪者非覆藏惡者。近樂一切施者非慳嫉者。近持戒者非破戒者。近忍辱者非瞋恨者。近精進者非懈怠者。近禪定者非散心者。近智慧者非愚癡者。近多聞者非少聞者。近正念者非邪念者。近修善業者非行惡業者。近愛樂佛法者非樂世法者。近樂空者非於邪見退沒者。近持戒者非自[10]歸者。復次世尊。若人能持戒。是人則有法。何者是戒。世尊。一切諸戒悉皆攝在三種戒中。何等爲三。所謂增上戒。增上定增上慧。世尊。若菩薩能於此三種戒中學者。當知是人已於一切大乘戒中學。世尊。何者是菩薩摩訶薩增上戒。世尊。菩薩能持波羅提木叉戒。而不以波羅提木叉戒爲清淨。以依修持菩薩戒。菩薩成就諸威儀境界。而不以威儀爲清淨。以[11]住菩薩威儀境界故。乃至小罪[12]心懷怖懼。以依菩薩智慧故。何者[13]是菩薩智慧。謂菩薩如實知一切法。以其不畏諸業煩惱故。是名菩薩智慧。何者是菩薩境界。所謂爲空非是種種分別境界。知平等戒以學於戒。知空平等而學於戒。是故言知空平等而學於戒。知無相平等。知無願平等。知*無行平等。知無生無滅平等而學於戒。是故言知平等而學於戒。復次世尊。菩薩作是念。我今以此波羅提木叉戒。令一切衆生受持。是名菩薩增上戒學。世尊。何者是菩薩增上定學。所謂修習四禪四空三摩跋提。菩薩又作是念。我今以此增上定學。成就一切衆生。是名菩薩增上定學。何者是菩薩增上慧學。所謂菩薩學十八空。菩薩又作是念。我今以此十八空法。令諸衆生皆悉知[14]見。是名菩薩增上慧學。世尊。菩薩此三種學。悉能攝取一切諸學。復次世尊。若有菩薩能護衆生。如是菩薩能持淨戒。若持淨戒而不著持戒。如是菩薩依彼持戒滿足一切諸衆生心。世尊。出[15]家持戒菩薩。於一切物不生愛著。寂靜持戒菩薩。於一切言語不生樂心。[16]宴坐持戒菩薩。於一切所說音聲不生樂心。禪定持戒菩薩。於一切境界不生樂心。解脫持戒菩薩。於一切生處不生樂心。聞法持戒菩薩。於世間所說不生樂心。說法持戒菩薩。乃至往詣百千萬億由旬說法而不疲倦。護法持戒菩薩。於一切惱害逼切事中不生疲倦。菩提心持戒菩薩。諸所修行悉爲安樂一切衆生不爲自身。深心持戒菩薩。欲令一切衆生先得菩提不求自證。增上深心持戒菩薩。於利他事多生歡喜。不於[17]己利而生喜心。修行持

[1] 隱＋(樂說)明 [2] (與)－元明 [3] (又)＋得明* [4] 非＝同宮 [5] 共＝同宮聖乙 [6] (樂說)＋辯才明 [7] 又＋(得)明 [8] 貌＝根聖 [9] 獷＝鑛聖乙 [10] 歸＝師乙，明註曰歸南藏作師 [11] 住＝依宮聖乙 [12] 心＋(罪心)聖 [13] (是)－聖 [14] (見)－乙 [15] 家＝寂聖 [16] 宴＝晏乙 [17] 己＝已乙

戒菩薩。爲一一菩提分法。於無量劫精勤修行能成彼法而不疲倦。布施持戒菩薩。乃至能捨頭目髓腦利益衆生。尸羅持戒菩薩。不捨破戒衆生。忍辱持戒菩薩。不畏一切諸魔擾亂。精進持戒菩薩。爲諸衆生修習菩提而不疲倦。禪定持戒菩薩。於一切音聲及一切所作事不生染著。般若持戒菩薩。見一切法其性平等如菩提相。空行持戒菩薩。不行世間行。大悲持戒菩薩。不入涅槃。世尊。如是持戒名爲法集。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來所說不耶。佛言。羅睺羅。汝之所說隨順佛意

爾時慧命[1]優婆離白佛言。世尊。若菩薩自遠離煩惱。亦令衆生遠離煩惱。所有衆生界法界貪瞋癡界。菩薩作是念。乃至衆生界盡法界盡。貪瞋癡界盡。於爾所時。教化衆生而不疲倦。菩薩又作是念。一切諸法本性寂滅。而諸衆生不覺不知。何以故。諸法空寂彼處不行。所謂一切邪見及諸諍訟皆悉不行。一切法無相滅。彼處一切覺觀思惟等心皆悉不行。一切法無願滅。彼處一切所求願欲等法皆悉不行。一切法無我滅。彼處一切所著皆悉不行。一切法無衆生滅。彼處一切種種皆悉不行。一切法無命滅。彼處一切生死皆悉不行。一切法實諦滅。彼處一切虛妄皆悉不行。一切法因緣集滅。彼處一切諍者皆悉不行。一切法四念處滅。彼處一切諸念諸行皆悉不行。一切法四正勤滅。彼處一切諸法無取無捨不行。一切法四如意足滅。彼處[2]無去無來不行。一切法五根滅。彼處一切高下不行。一切法五力滅。彼處一切降伏不行。一切法七覺分滅。彼處一切闇相不行。一切法八聖道滅。彼處惡業邪思惟皆悉不行。一切法十力滅。彼處一切習氣不行。一切法四無畏滅。彼處一切驚怖畏懼不行。一切法十八不共法滅。彼處一切功用行不行。一切法智慧滅。彼處一切無明不行。一切法無作者滅。彼處一切行不行。一切法無念滅。彼處一切智識不行。一切法無覺滅。彼處一切名色不行。一切法無依滅。彼處一切六入不行。一切法不盡滅。彼處一切觸不行。一切法不[3]智滅。彼處一切受不行。一切法無我滅。彼處一切愛不行。一切法無所取滅。彼處一切取不行。一切法無身滅。彼處一切有不行。一切法不滅。彼處一切生不行。一切諸法堅固滅。彼處一切老不行。一切法不盡滅。彼處一切死不行。世尊。是名諸菩薩無障礙智門。菩薩住此無障礙智門。一切諸魔不能降伏。外道論師不能破壞。知一切煩惱不能染污。一切諸佛常共讚歎。一切諸天之所歸敬。世尊。菩薩摩訶薩能到如是畢竟智門。名爲得大法藏。名爲不貧窮。名爲守護諸佛如來密藏。名爲諸佛如來所可信者。名爲所應作已作所應辦已辦。名爲逮得己利。猶如大海不可測量。如須彌山不可傾動。世尊。如是名爲勝[4]妙法集。世尊。我今所說法集。爲得隨順如來所說不耶。佛言。優波離。汝今所說隨順佛意。優波離。諸菩薩摩訶薩依此法集而修行者。能得阿耨多羅三藐三菩提[5]

[6]爾時慧命阿難白佛言。世尊。諸菩薩護持妙法。於諸業中最爲殊勝。世尊。菩薩若能修行護持妙法。隨順菩提及諸佛如來。何以故。諸佛如來尊重法故。世尊。云何是護持妙法。所謂菩薩能說諸佛一切甚深修多羅。能讀能誦思惟修習。是名菩薩護持妙法。復次世尊。若菩薩攝受修行名爲護持妙法。世尊。何者是菩薩攝受修行。世尊。諸菩薩等所有身業口業意業。皆爲利益一切衆生。大悲爲[7]首大慈增上。加護衆生得安隱樂。護法菩薩。如是深心作是思惟。隨以何行能與衆生安隱樂事。我應修行如是等行。是故[8]則成五陰中觀。雖作此觀而能不求捨離五陰觀界如毒蛇以修於行。而心不求捨十八界。觀入如空聚落以修於行。而心不求捨十二入。如是觀色如聚沫以修於行。而心不捨成就諸佛如來色身莊嚴。觀受如泡以修於行。而心不捨成就諸佛如來禪定三昧三摩跋提諸佛妙樂。觀想如陽焰以修於行。而心不捨成就諸佛如來智慧修行。觀行如芭蕉以修於行。而心不捨成就諸佛如來妙法修行。觀識如幻以修於行。而心不捨成就智慧爲首身口意業淸淨修行。修行布施不求果報。修行持戒救破戒衆生。修行忍辱能調伏衆生。修行精進成就一切善法。修行禪定成就身心柔軟。修行般若照了一切法相。修行四念處則身心無垢。修行四正勤得無障

[1]優婆離＝優波離〔三〕〔宮〕〔久〕 [2]無去無來＝無去來〔三〕〔宮〕〔久〕 [3]智＝知〔元〕〔明〕 [4]甚＝如〔宮〕 [5]卷第六終〔聖〕〔久〕，提＋（法集經卷第六）〔久〕 [6]卷第七首，（法集經卷第七）＋爾時〔聖〕 [7]首＝道〔聖〕 [8]則＝即〔三〕〔宮〕〔聖〕

礙智。修行五根能成進趣行。修行五力則不退菩提。修行七覺分則無疑網。修行八正道則無過失。修行四梵行得如意自在。復次世尊。若菩薩知空則能攝受妙法。又空者名無戲論。世尊。有戲論者則無攝受妙法。世尊。若知空無相。是人名爲攝受妙法。若取相者則爲無有攝受妙法。世尊。以諸法空無相故則無有願。無有願者則能攝受妙法。依止願者則無攝受妙法。世尊。見諸法者則無攝受妙法。依止我我所者則無攝受妙法。有憍慢者則無攝受妙法。依供養恭敬讃歎者則無攝受妙法。依嫉妬慳悋者則無攝受妙法。著欲害瞋恚者則無攝受妙法。世尊。攝受妙法者。以菩薩於衆生不生差別相。於法不生差別相故。世尊。如是菩薩攝受妙法。世尊。菩薩見諸法不生不滅。是名菩薩攝受妙法。菩薩見諸衆生不去不來。是名菩薩攝受妙法。見自身不染不淨。是名菩薩攝受妙法。於諸佛法不樂。於外道法不厭。是名菩薩攝受妙法。受持八萬四千法藏。而不起法❶相之心。是名菩薩攝受妙法。不共一切煩惱隨煩惱。及住一切惡不善❷法而不起非法*相。是名菩薩攝受妙法。得解脫心而不起心我得解脫。是名菩薩攝受妙法。於一切諸佛作弟子之業。而不起身口意心以修於行。是名菩薩攝受妙法。於一切法皆悉自在。而不起法非法❸想。是名菩薩攝受妙法。於一切諸法不取不捨。而修於行。是名菩薩攝受妙法。不爲得法亦不爲證。而修於行。是名菩薩攝受妙法。於一切物中不生著心。是名菩薩攝受妙法。若菩薩起非凡夫非學人非羅漢心無所依止。而斷貪瞋癡結。是名菩薩攝受妙法。若菩薩於菩提得受記莂。而不求佛菩提。是名菩薩攝受妙法。若菩薩詣道場時。於一切處皆❹見道場。是名菩薩攝受妙法。若能降伏諸魔。而不見諸魔及魔眷屬。是名菩薩攝受妙法。若能成佛菩提。而不證先所無法。是名菩薩攝受妙法。若能轉大法輪。而不成衆生不壞衆生。是名菩薩攝受妙法。若能降伏諸魔外道而不鬪諍。是名菩薩攝受妙法。若能生而非新生而非故生。是名菩薩攝受妙法。若能死而不盡。是名菩薩攝受妙法。若能超過三界而無去處。是名菩薩攝受妙法。若能離諸言語音聲而無言語。是名菩薩攝受妙法。❺若能於一切法不貪。於一切法不厭。是名菩薩攝受妙法。世尊。是名勝妙法集。世尊。我今所說法集。隨順如來所說法集不耶。佛言。阿難。汝所說法集深得我意。阿難說是妙法集時。八萬天子發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。五百比丘遠離諸漏心得解脫

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊。譬如捨於❻糠糟取於米實。世尊。菩薩亦復如是。捨於非法取於正法。又菩薩捨於慳貪取於布施。捨於破戒取於持戒。捨於瞋恨取於忍辱。捨於懈怠取於精進。捨於散亂取於禪定。捨於愚癡取於般若。是名勝妙法集。復次世尊有所求者則是非法。若不求者則是不取。若不取者則是不護。若不護者則是不染。若不染者則是不諍。若不諍者則是不悋。若不悋者則是不損。若不損者則是不行。若不行者則不退轉。若菩薩不退轉者。是菩薩諸佛如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。是名爲法。是名勝妙法集。復次世尊。若菩薩生如是心。我不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩諸佛如來則不與授記。何以故。世尊。一切煩惱以求爲根本。世尊。遠離諸求名爲離煩惱。以離煩惱故。諸佛如來爲其授記。復次世尊。菩薩作是思惟。受記者是世間虛妄言說。何以故。受記之人是無。能授記者亦無。若俱無者何處受記。唯❼然世尊。大悲隨順世間有是言說。若菩薩能知如是諸法。是名菩薩受記。世尊。譬如幻師爲幻授記。而彼幻化者無如是心。我受記我成正覺。世尊。菩薩亦復如是。如彼幻化無分別心。而菩薩作是思惟。菩提非可證相亦非可捨相。菩提非是生相亦非滅相。菩提非是身證亦非心證。菩提不在內亦不在外亦非中間。菩提無如是心我是菩提。菩薩能證於我。世尊。是名勝妙法集。復次世尊。菩薩於歡喜地中不慚愧不憂惱。於離垢地中不增不減。於明地中不闇不明。於焰地中不取不捨。於難勝地中無勝無負。於現前地中不自覺不因他覺。於遠行地中不去不住。於不動地中不動不分別。於善慧地中不成亦不欲成。於法雲地中不自覺

❶相＝想㊂＊　❷〔法〕－㊄㊅㊂　❸想＝相㊂　❹見＝無㊄　❺〔若〕－㊂㊈　❻糠糟＝穅檜㊄㊅　❼〔然〕－㊄㊈

亦不他覺。於佛地中能作一切事而亦不作一切事。是故如來自然無戲論。世尊。是名菩薩摩訶薩勝妙法集。世尊。菩薩如是至隨順智。於所說法中而得自在。云何說法自在。於一切言語不著故。又得淸淨自在。云何淸淨自在。於一切處不染故。又得樂說自在。云何樂說自在。謂依一法字句不暫休息。於百千萬劫說不可盡故。又得智自在。云何智自在。於一一法字句。能說爲百千萬法門故。又得生自在。云何生自在。隨所隨所利益衆生之處。於彼彼處生故。又得三昧自在。云何三昧自在。於念念中若欲入三昧。卽能入三昧故。又得住持自在。云何住持自在。隨所隨所住持加故。所謂若麞鹿若鳥獸。若草木若石壁。能說諸佛妙法故。又得眷屬自在。云何眷屬自在。得無量眷屬不可壞眷屬故。又得見自在。云何見自在。謂見妙色故。又得聞自在。云何聞自在。謂聞妙聲故。又得鼻自在。云何鼻自在。所聞一切香唯是妙法香故。又得舌自在。云何舌自在。謂食法味不食食味故。又得身自在。云何身自在。得成就法身非食身故。又得心自在。云何心自在。乃至蚊虻蟻子知行知心故。世尊。是名勝妙法集

爾時見者愛樂菩薩白佛言。世尊。世尊。菩薩如是如是行以是等行衆生見者卽生歡喜。何以故。世尊。菩薩餘無所作唯敎化衆生。世尊。是名菩薩根本勝妙法集。世尊。是故菩薩應當修學樂法之行。世尊。何者爲愛樂法。菩薩有四種愛樂法。何者爲四。所謂不求果報而施一切衆生平等之心。以愛語防護一切衆生惡行利益成就。愛一切衆生猶如自身以同事故。世尊。是名菩薩四種愛樂法。爲一切衆生之所愛樂。復次菩薩摩訶薩有四種法。能作愛樂事。何者爲四。謂多聞慧以無憍慢心故。說法[1]忘相以離供饍心故。於彼尊者生於尊重以求智慧故。發行精進以敎化一切衆生故。是名菩薩四種法能作愛樂事。復次菩薩有四種法。能作愛樂事。何等爲四。所謂成就淨戒以法施施故。成就知足以寂靜處住故。以住閑默處故。得於禪定善住城邑聚落。以不破諸威儀境界故。是名菩薩四種法能作愛樂事。復有四法。所謂。實語者以樂說故。法語[2]者以說空故。忍辱語者以平等心故。寂滅語者以護諸根故。是名菩薩四法能作愛樂事。復次菩薩有四種法。能作愛樂事。何者爲四。所謂先意問訊以善語故。其意易滿以隨得少事而知足故。成就不諂曲以如語如說行故。無欺詐稠林行以不誑一切衆生故。是名菩薩四種法能作愛樂事。復次菩薩有四種法。能作愛樂事。何者爲四。所謂不生惡心以內寂靜故。不生瞋心以外不顚倒故。不生慳心以觀一切事無常故。不生憍慢心以如實知諸法故。是名菩薩四種法能作愛樂事。復次菩薩有四種法。能作愛樂事。何者爲四。所謂得甚深心先意問訊故。遠離愛染得柔[3]濡愛語故。捨離一切諸心而常不捨菩提心故。深心第一義而隨順世諦故。是名菩薩四種法能作愛樂事故。世尊。是名勝妙法集。復次世尊。菩薩得第一空得大通明。得大自在。善知說於法集愛樂甚深之法。隨順諸衆生。畢竟得不可思議希有法者。得柔*濡法者。得大通者。得大法師者。得大法王者。得大所作者。作大衆生依者。得大[4]通奮迅者。爲敎化衆生不退。而生不生而死不死。所作已成而成菩提。得解脫心而發精進。入於涅槃。而行滿足。而求不求。而修行一切智。而問於他。世尊。一切諸海可以量知。而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知。世尊。虛空淸淨可以塵垢。而彼菩薩摩訶薩心不可得染。世尊。風雖無形可以手執。而彼菩薩摩訶薩心六塵境界所不能著。世尊。春陽之炎可以[5]攝摩。而彼菩薩摩訶薩我我所心不可而得。世[6]尊。是名勝妙法集

爾時善日菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊。菩薩修一切諸法。唯是發菩提心以爲根本。何以故。世尊。一切諸法皆是虛妄[7]唯心分別。體無諸物離一切物。如幻無根本。隨所求而成。遠離作者受者。其性不住離於諸住故。世尊。一切諸法無始無終。以無二離二故。世尊。諸法無我無我所。以無主故。諸法平等如彼法界。以非客故。世尊。諸法非主。以遠離諸貪故。諸法離於分別及種種分別。以遠離可取及捨心故。諸法不來不去。唯是智境界故以其無知空主者故。世尊。時諸毛[8]頭凡夫。於無我法中而生我[9]想。於無衆生中而生衆

[1] 忘＝亡㊂　[2] 者＝言㊂　[3] 濡＝軟㊄㊂*　[4] (神)＋通㊄　[5] 攝摩＝揲摩㊂，揲磨㊄　[6] 尊＝尊足㊂但作夾註　[7] 唯＝離㊄　[8] 頭＝道㊂*　[9] 想＝相㊄㊂*

生*想。菩薩❶作是思惟。我以如是妙法。令諸衆生而得解悟。世尊。是名菩提心。一切衆生安隱心。樂心無上心。法界心光明心。衆生住持心。依如是心而生名爲發菩提心。復次世尊。修行檀波羅蜜名爲寂靜心。修行尸波羅蜜名爲不缺心。修行忍辱波羅蜜名爲不損心。修行精進波羅蜜名爲不退心。修行禪波羅蜜名爲不亂心。修行般若波羅蜜名爲不分別虛妄心。修行大慈名爲柔*濡心。修行大悲名爲不退轉心。修行大喜名爲無厭足心。修行大捨名爲無垢心。修行大施名爲不悋心。修行愛行名爲不稠林心。修行利益行名爲平等心。修行同事名爲最上心。修行空慧名爲無分別心。修行無相智名爲無念心。修行無願名爲不住心。修行菩提行名爲三十七菩提分心。修行進趣行名爲念佛心。修行不破壞行名爲念法心。修行法界心名爲念僧心。修行無量心名爲念戒心。修行不取心名爲念捨心。修行念天心名爲念諸善根。以爲諸善根聚集莊嚴故。以彼勝生爲發菩提心。聚集諸善根故。世尊。我依發菩提心說。彼一劫若無量劫而不可盡。如是諸菩薩聚集無量因緣。而發菩提心。是故世尊。菩薩欲推求諸善法者。應於發菩提心中而知而求。世尊。是名勝妙法集

爾時善生菩薩白佛言。世尊。世尊。諸法善生以根本清淨故。世尊。何者是諸法根本。世尊。諸法以空爲根本。以彼處無諸見故。諸法以無相爲根本。以彼處無諸覺觀故。諸法以無願爲根本。以彼處無三界煩惱故。諸法以*無行爲根本。以彼處無作者故。諸法以無我爲根本。以彼處不見我行故。諸法以離衆生爲根本。以彼處不見衆生行故。諸法以無命爲根本。以彼處見命不行故。諸法不生。以彼處不行常見故。諸法不滅。以彼處不行斷見故。諸法無物。以彼處不行有見故。諸法如涅槃平等。以彼處不行離有見故。諸法如菩提。以彼處不行見佛故。諸法不作。以彼處不行見法故。諸法不和合。以彼處不行見僧故。世尊。是名勝妙法集

爾時大尊師菩薩白佛言。世尊。世尊。若菩薩欲先與一切衆生大菩提。不爲自身證大菩提。若菩薩諸所作業。爲一切衆生不爲自身。而不見衆生而不捨大慈大悲心。是名菩薩。世尊。何者是諸菩薩大慈大悲。世尊。若菩薩不見衆生。而不捨一切諸善根修行。彼諸善根迴向大菩提。❷是名大慈。若菩薩不捨諸衆生所作之事。是名大悲。若菩薩見世間法*則是涅槃。而不捨集道精進。是名大慈。若不捨衆生。是名大悲。若自身發菩提心。是名大慈。若教化諸衆生。是名大悲。若捨內外一切諸物。是名大慈。若捨內外善根。爲一切衆生。得佛菩提。迴向無上道。是名大悲。若淨持諸戒不毀不犯。是名大慈。若自持淨戒。增長衆生淨戒。是名大悲。若自修行安隱忍辱樂行。是名大慈。若以安隱樂與諸衆生。是名大悲。若於自身常能修行精進之行。爲得諸佛無上菩提。是名大慈。若以大精進行。令諸衆生得此精進。是名大悲。若於自身常行寂靜。是名大慈。若以寂靜行。令諸衆生得此寂靜。是名大悲。若爲自身修滿智慧。是名大慈。若以自智慧。增長一切衆生智慧。是名大悲。若不修行非不修行。是名大慈。若不作亦非不作。是名大悲。若生而不去。是名大慈。若去而不動。是名大悲。若說而無言。是名大慈。若著而不縛。是名大悲。若縛而不得。是名大慈。若入涅槃而不滅。是名大悲。若出自身舍利而無骨肉筋血。是名大慈。若彼修身骨不增不減。是名大悲。若捨施而不捨物。是名大慈。若護諸護而不成就。是名大慈。若增長而不高。是名大悲。世尊。是名勝妙法集

爾時光明幢菩薩白佛言。世尊。世尊。菩薩。以寂靜定心爲最上業。何以故。菩薩住寂靜心中。諸佛妙法自然現前。世尊。菩薩尊重寂靜定心安隱樂故。而得菩提。及得諸陀羅尼門。世尊。何者是菩薩陀羅尼。所謂隨所隨所聞法而能受持。所聞法能不忘失。隨所隨所聞法而能了知。及諸衆生亦令了知。是名陀羅尼。隨何等陀羅尼。不增長不分別。隨何等陀羅尼。能受持八萬四千法門。而不忘失而不遺漏。隨何等陀羅尼。知諸衆生心心所行。以知諸衆生心故。隨彼彼衆生如是如是說法。隨何等陀羅尼。能聞一切衆生語言。以聞諸聲聞凡夫聲得於大悲。聞諸聖人聲得於大慈。隨何等陀羅尼。聞取一句法。能於無量劫說。如是菩薩樂說辯才。

❶作＝依㊂　❷是名＝如是㊂

不留不盡亦無際畔。隨何等陀羅尼。如實知諸言音。隨何等陀羅尼。知一切言說皆是佛語。隨何等陀羅尼。於十方世界諸佛菩薩所住之處。說法音聲所聞之者一切受持。如是菩薩於一佛所聞法。如是於第二佛所說法無有障礙。世尊。是名菩薩受持陀羅尼。世尊。菩薩得起陀羅尼。隨何等陀羅尼。現前說一切法。如說一法一字一句。如是說一切法界。然是菩薩不生憍慢之心。❶不起放逸之行。得增上陀羅尼。隨何等陀羅尼。能說一切世間現前見法。及一切世間現前見得❷集陀羅尼。隨何等陀羅尼。能斷一切衆生疑惑。及斷一切煩惱。得爲增上及*集陀羅尼。隨何等陀羅尼。能令增長一切白法。能令盡一切煩惱。得行陀羅尼。隨何等陀羅尼。知一切法。知一切法光明。是菩薩如實知諸法而不分別。修行諸法而自身心實不修行。說於諸法而不說諸字。捨於諸法而亦不失。增長諸法而不增一物。損減諸法而不損一法。說於諸法而無言說。令入涅槃而於世間不動。令得聖人地而不離於凡夫地。降伏一切諸魔而非身心意所起作業。世尊。是名諸菩薩勝妙法集

爾時解脫月菩薩白佛言。世尊。一切諸法以解脫爲相。世尊。菩薩不分別是縛是脫。何以故。世尊。解脫非他他非解脫。世尊。解脫者不增一法。亦❸非不減一法。世尊。解脫無所從來。世尊。縛亦無所至去。世尊。得解脫菩薩不生如是心我得解脫。其心唯知猶如解脫。一切諸法亦復如是。世尊。若菩薩起如是心。世間是垢染法。涅槃是清淨法。是菩薩不得解脫。何以故。有我見者生如是心。世尊。若人起如是心。我厭陰界入求入涅槃。是人不得解脫。何以故。有我見。有我見者生如是心。世尊。得解脫心比丘作是思惟。一切諸法如解脫相。而諸毛*頭凡夫。不識不知生如是心。我以如是法。令一切衆生知故。世尊。得解脫心比丘。我得解脫生如是心。是諸凡夫於一切法。常解脫中而求解脫。我於彼❹彼衆生。生大悲心。何以故。若人求解脫是人不得解脫。是故世尊。比丘欲得解脫者。應觀能縛及所縛。應知能縛及所縛。是人不分別解脫。若不分別者。是人則得解脫。世尊。是名菩薩勝妙法集❺

法集經卷第五

*佛說法集經卷第六

元魏*天竺三藏菩提*流支譯

◎❻爾時大海慧菩薩白佛言。世尊。世尊。菩薩不應捉諸煩惱。何以故。以有煩惱隨。何處有煩惱。彼處有菩提。斷煩惱者則無菩提。世尊。空及一切煩惱。此二卽一❼無差別。世尊。菩提及一切煩惱一切衆生。此等諸法亦卽是一無有差別。但諸毛❽頭凡夫墮顚倒心分別我染我淨。世尊。正行菩薩不斷煩惱不取淨法。而是菩薩。觀諸煩惱門。得諸三昧及諸陀羅尼門。是故世尊。菩薩知諸佛法以煩惱爲性。彼如是煩惱隨。何等衆生具散亂心顚倒心。彼毛*頭凡夫衆生。必入惡道受諸苦惱。諸菩薩如是正觀。能得諸佛菩提。是故世尊。諸菩薩則應修行隨順逆流。不隨順順流。世尊。諸菩薩得解脫者。於涅槃中非於世間中。何以故。諸菩薩應畏於涅槃不畏世間。以觀世間得於大悲。及證大菩提故。若分別涅槃厭畏世間。如是菩薩以厭世間故。退於諸佛無上菩提。世尊。諸菩薩於世間衆生。成大慈大悲。非於得涅槃❾涅槃衆生。世尊所言涅槃。涅槃者是於寂滅虛妄分別不實之心。世尊。是故菩薩願見涅槃。應觀虛妄分別寂滅之心。如是之處得於涅槃。世尊。是名勝妙法集

爾時觀世音菩薩白佛言。世尊。菩薩不須修學多法。世尊。菩薩若受持一法善知一法。餘一切諸佛法。自然如在掌中。世尊。何者是一法。所謂大悲。菩薩若行大悲。一切諸佛法如在掌中。世尊。譬如轉輪王所乘輪寶。隨❿往何處一切四兵隨順而去。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。乘大悲心隨至何處。彼諸佛法隨順大悲自然而去。世尊。譬如日出⓫朗照萬品。一切衆生作業無難。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。隨於何處大慈悲日照於世間。彼處衆生於一切菩提分法修行則易。世尊。譬如諸根以意爲本。悉能隨意取於境界。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。依於⓬大悲住持一切菩提分法。隨諸分中。隨可作事中自

❶〔不〕－[illegible]　❷集＝養[illegible]*　❸〔非〕－[illegible]　❹〔彼〕－[illegible]　❺　❻　❺不分卷[illegible]　❼無＋（有）[illegible]　❽頭＝道[illegible]*　❾〔涅槃〕－[illegible]　❿往＝住[illegible]　⓫朗照＝明照[illegible]　⓬大悲＝大慈[illegible]

然修行。世尊。譬如依彼命根有餘諸根。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。依於大悲有餘一切菩提分法。世尊。是名勝妙法集

爾時堅意菩薩白佛言。世尊。諸法直心深心以爲根本。世尊。若菩薩無直心深心。是菩薩則爲遠離諸佛妙法。世尊。成就直心深心菩薩。若無佛說法。於上虛空及樹木石壁等中。自然出於法聲。世尊。直心深心菩薩。意自能念開於法聲。隨順一切諸佛妙法。是故世尊。菩薩摩訶薩應當修行直心深心。世尊。如人有足則能遊行。如是世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。有直心深心。諸佛妙法自然修行。世尊。譬如有人具足上分則有壽命。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若有直心深心。如是菩薩則有諸佛菩提。世尊。如人有命則得諸事。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若菩薩有直心深心。是菩薩則得成就一切佛法。世尊。譬如[1]有於可然故有能然。離於可然則無能然。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若有直心深心。則能熾然諸佛妙法。若離直心深心。則不熾然諸佛妙法。世尊。譬如有雲則能有雨。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是以有直心深心。則有諸佛法雨。世尊。譬如樹根腐敗則不能生[2]芽葉華果。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若無直心深心。則一切諸佛善法不復生長。是故世尊。菩薩欲得諸佛菩提。應自善取直心深心。善自守護直心深心。善自清淨直心深心。世尊。是名勝妙法集

爾時善護菩薩白佛言。世尊。菩薩不須守護諸法。世尊。若菩薩但能善護自心。是菩薩善護自心故。則能成就諸佛妙法。世尊。若菩薩守護諸法。是菩薩則不能得無生法忍。世尊。若菩薩不護諸法而入禪定。是菩薩則無過失。亦不違於諸佛菩薩。則能自心知諸佛法而不護自心。見如是心依因緣生。如是見一切諸法依因緣生。見自心如幻。如是見諸法如幻。而心非內非外非二中間可得。如是見一切諸法。見卽如心無於色相。不可得示不可得見。無於形礙不可執捉不照不住。見一切諸法共相如是。若能如是見者。是菩薩則能得於平等之心。以得平等心故。如是菩薩不復更得於法。是菩薩不復住不復行。不取不捨及以不求。以不求故而能不取。以不取故而無所著。以不著故而能不染。以是菩薩不染一切法。世尊。是名勝妙法集

爾時虛空菩薩白佛言。世尊。菩薩不作如是言。以何等言說能生他人瞋心。菩薩不作如是言。以何等言說能生他人惱心。菩薩不作如是言。以何等言說能令他人不知。菩薩不作如是言。以何等言說無義虛妄。菩薩不作如是言。以何等言說能令不生智慧光明。菩薩不作如是言。以何等言說能令其心不生歡喜。亦不具足及以耳聞不生喜樂。菩薩不作如是言。以何等言說令破壞二處。世尊。菩薩不作如是言。以何等言說令他不能解空。何以故。世尊。一切言說。彼如是言說最爲堅固。以何等言說。令他能知於空。世尊。若菩薩能知諸法空義。無心無我共相不二。遠離二相而不捨一切衆生所作事業。是名菩薩無障礙大悲。若菩薩行[3]無障礙大悲。是菩薩能學諸佛所學。若學諸佛所學。是菩薩能知諸法如虛空。以知諸法如虛空故。是菩薩得虛空藏。是菩薩[4]爲欲捨者能捨諸捨。而於捨及慳不生二心。破戒持戒。忍辱瞋恨。精進懈怠。散亂禪定。愚癡智慧。不生二[5]想。是菩薩不復求諸佛妙法。不捨諸凡夫惡法。世尊。譬如一切諸水入於大海。皆同一味所謂鹹味。世尊。菩薩亦復如是。入於第一義大海。所見一切諸法皆是一味。所謂眞解脫味。世尊。譬如日光等照一切衆生。世尊。菩薩智慧亦復如是。等照一切諸法。世尊。一切諸法不違於空。世尊。若菩薩能如是知。是菩薩能於一切法中見眞菩提。若菩薩於一切法中見眞菩提。是菩薩知所說言音皆是佛語。是菩薩無所著而說於法。是菩薩名爲得無障礙樂說辯才。世尊。是名勝妙法集[6]◎

◎[7]爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。世尊。世間之人顚倒妄取。若如是言。依波羅蜜故菩薩得名。此則不然。何以故。世尊。依於菩薩諸波羅蜜得名故。世尊。若依波羅蜜菩薩得名者。亦應依諸衆生名爲菩薩。此義不然。何以故。世尊。菩薩生諸波羅蜜。菩薩知諸波羅蜜。以菩薩生諸波羅蜜。爲諸衆生說。是故如來常說。菩薩[8]未曾生法而能生。未曾成法而能成。未曾說法而能說。世尊。諸波羅蜜不能護菩薩。而菩薩能護諸波羅蜜。

[1]（火）＋有〔宮〕　[2]芽＝牙〔宮〕　[3]（於）＋無〔三〕〔宮〕　[4]爲＝若〔三〕〔宮〕　[5]想＝相〔三〕〔宮〕　◎　[6]卷第七終〔宮〕，此下聖本有光明皇后願文　◎　[7]卷第八首〔宮〕　[8]未曾生＝未曾有〔三〕〔宮〕

是故說菩薩能護諸法。世尊。諸波羅蜜不能住持菩薩。菩薩能住持諸波羅蜜。是故說菩薩能受持法。世尊。一切諸法無病。以自體無垢故。世尊。一切諸法不二。以遠離衆生我身故。一切諸法無心。以遠離可取捨故。一切諸法無意識。以無❶始發故。一切諸法無來相。以無間故。一切諸法無去。以不動故。一切諸法無死。以無命故。一切諸法不活。以本來不食故。一切諸法無物。以不和合故。一切諸法不滅。以法界無差別故。一切諸法不可割截。以無形故。一切諸法如金剛。以實際平等故。世尊。知如是諸法。是菩薩能知諸法實體。❷若知諸法實體。是菩薩能知於空。若能知空。是菩薩不與他諍競。若不與他諍競。是菩薩能住沙門法中。若能住沙門法中。是菩薩則能不住。若能不住。是菩薩於諸漏境界不起於漏。若於諸境界不起於漏。是菩薩能無諸病。若無諸病。是菩薩名爲如來。若菩薩得名如來。是菩薩不說二語。若不說二語

是菩薩不捨世間不取涅槃。唯爲一切衆生。而說遠離一切分別虛妄煩惱。世尊。是名勝妙法集。不顚倒集名爲空集。無相無願無行不生不滅集。無生法忍集。大乘集。轉大法輪集。大波羅蜜集。諸大地集。一切諸法不顚倒集。世尊。諸菩薩依大法集。修❸持受行。或於國土作轉輪王。受持十善業道。能令衆生安住十善業道。或作勝首。敎化衆生令得出世間勝事。或作大長者。能令衆生厭世間惡事。或作天帝釋。能令諸天不起放逸。或作梵王。能令衆生住於禪定四無量等。或作四天王。能令衆生於諸法中不能染心。或作沙門。敎化衆生令不聞惡法。或作婆羅門。敎化衆生令知寂靜之處。自身寂靜令諸眷屬亦住寂靜。自身柔軟令諸眷屬亦得柔軟。具足住於一切處。以得大自在。能作大法師。以能斷一切衆生疑故。於一切處不生怯弱。以一切煩惱盡故。世尊。是名勝妙法集

爾時世尊告文殊師利菩薩摩訶薩。文殊師利。若有衆生。聞說文殊師利如是勝妙法集。及聞諸菩薩勝妙法集。及諸聲聞勝妙法集。而能知能信。彼諸衆生深種善根。非於一佛而修供養。非於一佛二佛而種善根。何以故。文殊師利諸佛如來甚深菩提。是黠慧者能知法者深妙境界。文殊師利。是妙法門。微少善根衆生不能得聞。假令得聞亦不能信。若菩薩自身能證。是菩薩能信。復有諸善知識護故。是人能信而能受持。能得無生忍。文殊師利。離此法行無有一人成佛。文殊師利。過去恒河沙諸佛如來成佛菩提。彼諸佛行如是法行。得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。若人遠離此法行欲得菩提者。是人如縛虛空不能得法。離此法行隨順法忍尚不可得。何況能得無生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提

文殊師利。我諸聲聞得俱解脫。得八解脫及四無礙。彼諸聲聞。亦不離此法行而得解脫。文殊師利。寧聞此深妙法門起謗生於惡道。不能於餘淺法門起信生於善道。何以故。謗此法門者生於地獄。因聞此法門。現前得於解脫。非聞餘淺法門生於善道。文殊師利。菩薩摩訶薩。有四種法。聞此法門能生於信。何者爲四。所謂是人過去世曾聞此法門。聞❹已隨喜有大善根。有大善根莊嚴諸善知識。善護成就受持聞慧之行。文殊師利。是名菩薩四種法聞此法門能生於信。復次文殊師利。菩薩更有四種法。聞此法門能生於信。何者爲四。所謂常思惟正念。常畏諸不善業。常作大菩提願。自性質直柔軟安隱樂修勝行。文殊師利。是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信。復次文殊師利。菩薩成就四種法。聞此法門不生於謗。何者爲四。所謂畢竟成就菩提願得無生法忍。成就正見得不退阿耨多羅三藐三菩提心。文殊師利。是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗。文殊師利。菩薩復有四種法。聞此法門能生於信。何等爲四。所謂成就聞慧。成就般若成就空。以禪定得大陀羅尼。文殊師利。是名菩薩有四種法聞此法門能生於信。文殊師利。菩薩復有四種法。聞此法門而能了知。何等爲四。所謂成就功德莊嚴。成就聞慧莊嚴。成就智莊嚴。成就諸禪定柔軟心莊嚴。文殊師利。是名菩薩四種法。聞此法門而能了知。文殊師利。菩薩復有四法。聞此法門得受阿耨多羅三藐三菩提記。何等爲四。所謂菩薩見一切色佛色。聞一切法佛法。遠離一切諸求。乃至不求佛菩提不退於大悲。

❶始＝垢〔宮〕 ❷若知＝善知〔三〕〔宮〕 ❸持受＝受持〔三〕〔宮〕 ❹已＝以〔三〕〔宮〕

文殊師利。是名菩薩有四種法得受阿耨多羅三藐三菩提記。是故文殊師利。諸菩薩常應求聞讀誦此經。文殊師利。菩薩[1]願速得菩提。常應勤求聞此法門。菩薩*願速得受記。常應勤求聞此法門。菩薩[2]願得斷於業障。願得斷於煩惱障。願得斷於智障。是菩薩常應求聞此經。菩薩願得諸佛如來無上供養。是菩薩常應求聞此經。願得常護妙法。是菩薩常應問受持讀誦此經。文殊師利。若人聞此法門。能信能忍不生於謗。文殊師利。我授是人阿耨多羅三藐三菩提記。爾時無所發菩薩摩訶薩。於頸上脫八千萬阿僧祇寶瓔珞。奉散如來。作如是言。世尊。因此功德。令一切衆生成就諸佛如來應正遍知。爾時彼瓔珞於如來頂上住虛空中。作種種勝妙莊嚴大寶帳而住。四角形量。過於天人妙相莊嚴。彼諸聲聞及一切菩薩。釋提桓因梵天王四天王。未曾見聞。是大寶帳隨如來去而去。隨如來住而住。現如是妙事時。無量諸天人等。皆生希有奇特之心。僉於頂上合掌而住。讚歎如來。瞻仰如來目不暫瞬。爾時無所發菩薩摩訶薩。生於歡喜希有之心。偏袒右肩。禮如來足。合掌向佛。以偈讚言

諸功德衆如來器　天人衆生唯佛救
佛於世間無勝者　無勝寂靜及平等
等心無諂行亦然　於世以悲牽縛心
如空平等心無染　安樂多人而說法
世尊無親無諸怨　無有諸憂無歡喜
能救世間如良醫　於世行慈無分別
修羅天人龍夜叉　歸依於佛得寂靜
佛於三界爲最上　是故今者我歸命
善逝有爲更無過　而於寂靜離功德
捨於二道無分別　已得寂滅行世間
寂滅境界不可測　唯乃十力知如來
如地及空不可量　是故合掌而頂戴
不沈不浮大波浪　不漂不住無上人
有海彼岸唯佛到　無比智海我歸命
如蓮處水無能[3]污　佛行世間法不染
更無有能與佛等　以無等故我歸依
如來無法而不知　以有十力過一切
於衆奮迅無與比　是故名佛勇獨步
能受諸佛甘露法　是故遠離一切畏
無上醫師勝應供　是故歸命大悲者

爾時無所發菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊唯知我心。我不爲自身供養如來。世尊。我奉瓔珞供養如來。及讚歎如來。因此善根功德。願令一切衆生得於無上諸佛菩提。世尊。此是我意。爾時世尊熙怡而笑。諸佛如來熙怡而笑。必不虛妄。爾時如來從面門放種種色無量光明。譬如青黃赤白紅紫[4]頗梨金銀等無量種色。普照十方無量無邊世界。滅除一切惡趣衆生無量苦惱。生諸天人無量喜樂已。還攝光明。圍繞如來百千萬匝。於如來頂上而沒。爾時彼諸大衆。見是光明心生歡喜踊躍安樂。合掌向佛於一面住。而作是念。如來何因熙怡而笑。爾時阿難從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。以偈而問[5]微笑因緣

無上第一尊　世間及天人
瞻仰如來住　疑於喜笑事
大師離煩惱　知法及化人
熙怡必不空　願佛爲解說
面門放光明　清淨生喜悅
天人及惡道　光觸身[6]安樂
大人放光明　於其面門出
是光爲何義　唯願大慈說
齒出勝妙光　明艷甚鮮白
顯現最殊勝　隱蔽一切光
於明闇不現　以是世間喜
佛悲何所爲　何人功德起
願說慈所爲　除斷我等疑
遠離煩惱人　非無因緣笑
妙光出面門　普照於十方
所作已還攝　入於如來頂
此光起佛意　爲表聖心出
如電[7]晝在空　普照而不停

爾時佛告阿難。[8]阿難。此無所發菩薩摩訶薩。於未來世過十二劫。當成阿耨多羅三藐三菩提。佛號大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。劫名諸天讚歎。世界名大歡喜。阿難。彼大光明如來應供正遍知。壽命住一大劫。彼國衆生壽命十二小劫。阿難。譬如他化自在天所受妙樂。彼佛國土衆生所受妙樂亦復如是。爾時慧命須菩提。語無所發菩薩言。大士快[9]得善利。如來今日授仁者記。必得阿耨多羅三藐三菩提。無所發菩薩言。大德須

[1]願＝欲願【三】【宮】*　[2]（欲）＋願【三】【宮】【聖】　[3]污＝染【宮】【聖】　[4]頗梨＝玻璨【明】　[5]〔微〕－【宮】　[6]安樂＝安穩【聖】　[7]晝＝盡【宮】　[8]〔阿難〕－【三】【宮】　[9]得＝樂【宮】

菩提。汝見何法名爲成佛。須菩提言。善男子。我不見有法成阿耨多羅三藐三菩提。問曰若大德須菩提。若不見有法得成佛。何故誑我大士[1]授於阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提言。善男子。如來與仁者授記必得成佛。是故我作此說。無所發菩薩言。大德須菩提。諸佛如來如實知法。是故佛言。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。云何如來如實知法。須菩提。若有菩薩求菩提者。諸佛不與是人授記。若有菩薩不求菩提[2]者。諸佛如來則與授記。諸佛如來如實知法無授記相。而爲衆生種諸善根故。作是[3]記汝當成佛。須菩提。汝見何法而作是言。大士必得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。善男子。諸佛如來依世俗文字而說授記。我諸聲聞隨佛世尊故如是說。無所發菩薩言。大德須菩提。夫文字者。若依世俗名爲文字。若於聖人則非文字。何以故。聖人所說皆是眞實。世俗言語悉爲虛妄。是故大德須菩提。不應以此世俗邪語聖法中說。大德須菩提。諸菩薩等爲護衆生。若聞甚深第一義諦驚怖不信。是故聖人以大悲心。捨眞實法而說世間虛妄之語。爲欲將護毛道凡夫。終不爲聖作如是說。若爲聖人則說實法。以此實法聖所愛樂。何等名爲聖人實法。大德須菩提。聖實法者菩提之法。本性常寂名爲眞實。如菩提相本性清淨。一切諸法亦如是相。是則名爲聖人實法。須菩提言。善男子。有四眞諦名爲實諦。何等爲四。苦諦集諦滅諦道諦。無所發菩薩言。大德須菩提。汝不說苦是有爲耶。須菩提言。如是善男子。我常說苦是有爲法。無所發菩薩言。大德須菩提。如來常說一切有爲皆是虛妄。須菩提言。如是善男子。如來常說有爲之法皆是虛妄。無所發菩薩言。若如是者。汝云何言苦是實諦。大德須菩提。若言苦是有爲法者。卽是虛妄。須菩提言。善男子。苦是有爲虛妄不實。我說知苦以爲實諦。無所發菩薩言。須菩提。若苦是有爲虛妄不實。知彼苦智亦應虛[4]妄非是眞實。須菩提言。善男子。如是如是。知苦智者亦是虛妄。無所發菩薩言。大德須菩提。若如是者。云何知苦是聖諦智。須菩提言。善男子。滅諦是無爲法。若爾何故非聖諦。無所發菩薩言。大德須菩提。滅何等法名爲滅諦。爲卽自滅故名爲滅。更有所滅稱爲滅耶。須菩提言。善男子。有爲說者言。滅盡諸苦名爲滅諦。無所發菩薩言。須菩提汝不說苦是有爲虛妄不實耶。須菩提言。如是善男子。我向說言。苦是有爲法虛妄不實。無所發菩薩言。大德須菩提。若法虛妄不實。是法無滅。若如是者。云何而言滅盡諸苦名爲滅諦。爾時慧命須菩提白無所發菩薩摩訶薩言。善男子。我於大士如是無礙樂說辯才生隨喜心。善男子。願諸衆生皆得[5]是辯才。須菩提言。善男子。何者是諸菩薩摩訶薩實諦證智。無所發菩薩言。須菩提。一切諸法與實諦行不相違背。是故證一切法。名證實諦。須菩提。一切諸法從因緣生。能如實知因緣生法。名爲實諦。一切法空如實知空名實諦。證空者名證實諦。一切諸法不生。證諸法不生名爲證實諦。隨何法證於實諦。於彼法中乃至無有一法可取一法可捨。須菩提。是名諸菩薩摩訶薩證實智。須菩提。言實諦者。卽是宣說無分別法。何以故。須菩提。所有分別者皆是邪法。須菩提。汝向所言。大士快得善利*授阿耨多羅三藐三菩提記必得成佛。須菩提。若人自謂快得善利。佛則不與是人授記。若人遠離快得善利。如是之人佛則授記。若人於得利養不生歡喜。若失利養亦不憂惱。是人*授記。若人不離世間。而得涅槃。是人*授記。若人不捨凡法而證聖道。是人*授記。若人聞得記不喜。是人*授記。須菩提言。善男子。所向所知。若如是知其義甚深。無所發菩薩言。須菩提。若人[6]不見有去來。是人則知甚深。須菩提言。此甚深法難可得知。無所發菩薩言。須菩提。若人欲見是甚深。是人則不能見。須菩提言。如是知者難可了知。無所發菩薩言。須菩提。無修行者亦難了知。須菩提言。善男子。何等衆生。於甚深法能生信心。無所發菩薩言。須菩提。若人已曾供養過去無量佛。是人能信。須菩提。若人不能種諸善根。亦不修行供養諸佛。如是之人。終不能得聞此法門。須菩提言。善男子。云何得爲供養諸佛。無所發菩薩言。若人能住如實修行。是人名爲供養諸佛。須菩提言。善男子。云何能住如實修行。無所發菩薩言。若人能爲諸衆生發心修行。

[1]授＝受【宋】【元】【明】* [2]〔者〕－【宋】【元】 [3]記＝說【宋】【元】 [4]妄＋（不實）【宋】【元】 [5]〔是〕－【宋】【元】 [6]〔不〕－【宋】【元】【明】

須菩提言。云何為諸衆生發心修行。無所發菩薩言。若能不捨大慈大悲。須菩提言。何等名為菩薩大慈。無所發菩薩言。若有菩薩能捨身命。及諸善根施與衆生而不求報恩。是名大慈。須菩提言。何等名為菩薩大悲。無所發菩薩言。若菩薩先與衆生無上菩提。然後自證。是名大悲。說此甚深法門時。七萬六千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。二百比丘遠離諸漏心得解脫

爾時會中有一天子。名善思惟。白佛言。世尊。云何菩薩住佛菩提根本行處。佛言。天子。菩薩若能成就深直之心發無上意。是名菩提根本住處。善思惟天子言。如是發心諸菩薩等。以何等法而為境界。佛言。若能修行布施境界。而不悕求報恩等門。若能修行持戒境界。而不分別持戒行門。若能修行忍辱境界。而不見盡滅法門。若能修行精進境界。而不發起修行等門。常行禪境界。而能❶現見一切法門。修行般若境界。而不見彼無戲論門現前。常求聞慧境界。而不見於語言等門現前。修行奢摩他境界。而見諸法本來清淨寂靜法門。修行毘婆舍那境界。而一切法不可見門現前。修行四念處境界。而無念無思惟門現前。修行四正勤境界。而無所作門現前。修行四如意足境界。而斷一切願欲門現前。修行五根境界。而過諸根法門現前。修行五力境界。而不破壞法門現前。修行七覺分境界。而佛菩提門現前。修行八聖道境界。為救行邪道衆生故。修行教化衆生境界。而無衆生無度脫法門現前。修行斷煩惱境界。而見諸法本性離煩惱門現前。修行諸波羅蜜境界。而不著於此岸彼岸故。修行世間境界。而涅槃門現前。修行涅槃境界。而不行諸行門現前。修行生境界。而不生不滅門現❷前。修行陰境界。而無煩惱門現前。修行界境界。而無差別門現前。修行入境界。而聖❸入門現前。修行聞法境界。而寂靜禪定門現前。修行說法境界。而無言說門現前。修行成就色相境界。而法身門現前。修行轉法輪境界。而不轉不說門現前。修行聲聞境界。而諸佛法門現前。修行辟支佛境界。而行諸菩薩勝行門現前。天子。是名菩薩摩訶薩境界。善思惟天子白佛言。世尊。何等名為諸菩薩行。佛言。天子。自捨己樂能與一切衆生樂。常在世間而能持戒多聞心無放逸。常在涅槃而不捨大悲。涅槃門現前而不求證。為化衆生故。隨順世間行。護諸衆生。❹能於衆生其心平等。令一切衆生得清淨心。於一切衆生心無差別。所有之物與一切共。為人說法不為飲食。畜清淨物而常知足。常樂空閑正念思惟。常處大衆說法不❺懈。入城邑聚落慈悲現前。不求讚歎供養恭敬。❻常能遠離世間雜語。凡有言說不違佛法。廣略得所愛語柔軟。一切身分禮敬三寶先意問訊。心常愛樂第一義諦。於一切法心無所著。於諸資生心不貪染。常近聖人遠離非法。愛法如身重佛如命。愛敬修行猶如身首。於一切衣服飲食臥具湯藥資生之事得少為足。敬重師長猶如世尊。乃至喪失身命終不捨於菩提之心。初夜後夜精勤修行。禪定三昧常現在前。如所聞法思惟正觀。以微妙慧求於解脫。若修習清淨無垢濁心。能捨一切所有之物。觀於內身不隨外身。能捨所恡遠離瞋恚。能滅愚癡增長般若。能護於戒不違修行。於一切處生柔軟心。於一切處智慧為首。不顛倒心無垢光明。心常修諸波羅蜜。心不捨精進常求善根。如所聞法而不忘失。如所聞法而為他說。離諸供養飲食等心。常護諸根常在定心。常隨順涅槃心常不捨世間心。得失利衰毀譽稱譏苦樂不能動心。於一切處生❼如是心。布施得大富。持戒生❽天人。忍辱得端❾政。精進捨煩惱。禪定三昧得心柔軟。修習般若能知世間出世間法。修行四攝無諸過失。修行四無量心無憍慢。修行諦捨滅慧得寂靜調柔修行禪定得自在心。修習三昧得於深心。修行於諦如實知諸法。修行於定遠離諸見。修行無相得無分別。修行無願得無著心。修行諸波羅蜜得究竟大乘心。修行方便波羅蜜得一切智智處。修行菩薩十地滿足諸菩薩行。親近善知識得一切功德門。敬順❿和上阿闍梨能得隨順一切諸佛。知自身心得一切種智。習無憍慢得大威勢。恭敬禮拜一切衆生得諸衆生無能見頂。修行種種布施得具足妙相身。隨順諸衆生得具足八十種好。說大乘法得⓫墮自在地。教衆生發菩提心得不退地。說諸法空能斷煩惱及煩惱

❶現＋（前）〔三〕〔宮〕　❷前＝在〔宮〕　❸入＝人〔三〕〔宮〕　❹能於＝能令〔三〕〔宮〕　❺懈＝懸〔宮〕　❻常＝賞〔元〕〔明〕　❼如是＝知足〔三〕〔宮〕　❽天＝大〔元〕　❾政＝正〔三〕〔宮〕　❿和上＝和尚〔三〕〔宮〕　⓫墮＝隨〔三〕〔宮〕〔聖〕

習。以法布施得四無礙。與衆生念得陀羅尼。令衆生知法得四無礙。與衆生樂說因得無錯謬記。於羸劣衆生起忍辱心得那羅延身。於破戒衆生起忍辱心得諸衆生見者恭敬心。能滅瞋恨心衆生得常定心。勤修精進得速證法修行。以三昧施諸衆生得陰密藏相。施與威儀得一切普莊嚴事。令衆生❶近善知識得佛菩薩聲聞辟支佛常現在前。捨於欲心常爲一切世間所信。捨於瞋心得一切世間之所愛樂。捨慳嫉心得一切名聞利養。能與衆生作依止處。得一切世間之所歸依。捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞。施❷先問訊得清淨言音。施於愛語得梵音聲。施柔軟語得迦陵頻伽聲。遠離瞋恨得諸世間勝妙之身。不誑衆生得悉爲一切世間所信。不說他過得不入胎。遠離殺生得壽無量命。遠離劫盜得以虛空而爲庫藏。捨❸所愛事得如意寶手。迴向菩提得無盡資財。遠離邪婬得大丈夫身。遠離妄語得口❹業密。遠離兩舌得不失菩提心。遠離惡口得一切世間讚歎。遠離綺語得不壞眷屬。遠離貪心得無盡藏。遠離瞋心得與一切衆生而作橋梁。遠離邪見得於正見教化衆生。住於大乘得佛十力。能施一切不求果報得十八不共法。捨諸所著得四無畏。天子。若我廣說如是菩薩無量境界。菩薩無量修行者。乃至百千萬億劫不能說盡。天子。是名菩薩境界修行。天子。若菩薩如是成就境界如是修行。於得菩提則爲不離。善思惟天子言。

世尊。云何菩薩名爲安隱。佛言。天子。若菩薩常不捨離三昧。而不依三昧生。得三昧已隨有利益衆生之處。彼彼處生。天子。菩薩如是名爲安隱。善思惟天子言。世尊。云何菩薩名爲寂靜。佛言。天子。若菩薩見一切眞如法界實際。是菩薩處於大衆而能寂靜。應如是知。天子。是則名爲菩薩寂靜。天子。若菩薩不起二處心。名爲菩薩寂靜。天子言。世尊。菩薩云何名爲常在三昧。佛言。天子。若菩薩心常不求一切諸事。不見一法可取。不見一法可捨。是菩薩隨所見法悉知空寂無有眞實。天子。菩薩如是名爲常在三昧。善思惟天子言。世尊。菩薩云何名爲到一切處。佛言。天子。若菩薩能見自身及諸衆生平等空寂。天子。菩薩如是名爲到一切處。善思惟天子言。世尊。云何菩薩名爲調伏。佛言。天子。若菩薩一切分別所不能動名爲調伏。天子言。云何菩薩名爲得滅。佛言。若菩薩不染不淨名爲得滅。善思惟天子言。世尊。如我解佛所說義者。依止自心而得菩提。世尊。菩薩如是離諸煩惱。如是如是取於佛法。世尊。諸佛法者。無所從來去無所至。世尊。於諸法中清淨智名爲菩提。天子。菩薩如是隨順忍辱名爲菩提。能如是知名爲一切智者。世尊。若能入如是平等法界。是菩薩名爲成就檀波羅蜜。若能如是知❺得成就平等法界。是菩薩名爲成就尸波羅蜜。若能如是知忍平等法界。名爲成就忍辱波羅蜜。若能於此法門修行聞思修慧。名爲成就毘離耶

波羅蜜。若能思惟是法平等法界。名爲成就禪波羅蜜。若能了達如是法平等法界。名爲般若波羅蜜。世尊。若人能信此法門者。是人名爲見法。❻名爲證法。名降伏魔。世尊。若人能說此法門者。是人於如來所轉法輪而得隨轉。世尊。若人能得此法門者。是人名得最上妙法。爾時世尊於善思惟天子所說法門。讚言。善哉善哉。天子。如是如是如汝所說。天子。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提藏。皆悉在此法門中攝。天子。一切諸佛所有意趣。於此法門皆已示現。天子。若人聞此法門者。當知是菩薩快得善利。天子。若人手執此法門者。當知是菩薩得大法藏。天子。若人攝受此法門者。當知是菩薩名爲可信者。名爲受持如來密藏者。名爲以最上供養供養如來者。名爲攝受如來法門者。天子。若人聞此法門。聞已能信者。當知是菩薩名爲報如來恩。天子。若人信此法門者。當知是菩薩於十方界無有闇障。爾時世尊告一切大衆唱如是言。誰能於未來世護持此法門

爾時無所發菩薩。即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。我當能於未來世護持此法門。世尊。若菩薩有所發者不能護持此法。是故我不發不起不受。於一切衆生平等心。能護持此甚深無生法忍法門。我遠離飮食心。不求一切供養恭敬讚歎。何以故。世尊。若依供養恭敬者。不能護持此法。世尊。於如來滅後。若有人聞此法。能

❶（得）＋近【三】【宮】　❷先＋（意）【元】【明】　❸〔所〕－【三】【宮】　❹業＝齒【明】　❺得＝淨【三】【宮】　❻名爲＝爲名【宮】

受能持。能書寫能[1]讀誦。書寫已乃至受持經卷者。當知皆是無所發菩薩威神力故

爾時世尊讃無所發菩薩言。善哉善哉。善男子。若有如是心者。是人則能護持妙法。觀世音菩薩言。世尊。若人不斷大悲。是人則能護持妙法。是故我今依大悲心。護持此法門。彌勒菩薩言。世尊。若人有大慈心。是人能攝受妙法。何以故。若人多瞋恚。是人不能攝受妙法。是故我依慈心流通此法門。見[2]者愛樂菩薩言。世尊。若菩薩衆生見者無厭。是人則能護持妙法。世尊。是故我於一切衆生不起瞋心。護持此法門。導師菩薩言。世尊。若菩薩爲一切衆生起心。我拔一切衆生苦。若一切衆生欲聚集佛菩提。欲度一切衆生。是菩薩能受持此法門。是故世尊。我爲一切衆生成佛菩提。世尊。我先度一切衆生然後自度。而不見能度可度者。亦不見度衆生法。是故世尊。我畢竟起如是心。護持此法門。文殊師利菩薩言。世尊。世間人顚倒。若人生如是心。我護持妙法卽是顚倒。何以故。世尊。菩薩調柔自身寂靜自身。是菩薩自調柔自寂靜實法身。卽是護持妙法。是故世尊。我自身柔軟自身寂靜自身法身。卽護持妙法。爾時世尊讃彼護持妙法菩薩言。善哉善哉。善男子。汝眞是大士。汝今能安樂一切衆生故。護持妙法。護法菩薩正應如是。何以故。此是諸菩薩最妙勝業。所謂護持妙法。善男子。是諸法相應法集法門。若菩薩受持*讀誦修行。是菩薩於諸佛所得光明現前。一切諸佛身不生不滅。於法中得大光明現前。知一切法非作非有爲。於僧中得光明現前。如來弟子僧。無我無我所。於菩薩修持戒[3]得光明現前。菩薩於諸學中大悲爲根本。得樂說光明現前。一切[4]語言樂說以無生爲體。善男子。是法門多行於娑伽羅龍王世界。多行帝釋住處。多行於阿那[5]波達多龍王[6]住處。然後行於閻浮提中。雖行閻浮提。常於諸佛所護衆生中行。於直心不諂曲心衆生中行。於能信深法者。常在如是衆生心手中行。如來說此法門時。無所發菩薩。辯迅慧菩薩。及彼諸菩薩摩訶薩。及大聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆聞說此法門。歡喜奉行

*佛說法集經卷[7]第六

No.762 [No.763]

佛說決定義經

西天譯經三藏朝[8]奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衞國。祇樹給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱

爾時世尊。告諸苾芻我今爲汝。宣說甚深。決定正義。初善中善後善。其義深遠。純一無雜。具足淸白梵行之相。汝等諦聽。善思念之。時諸苾芻。白佛言。善哉世尊。何等名爲決定正義。我等樂聞。惟願世尊。爲我解說

爾時佛告諸苾芻言。決定義者。所謂五蘊。五取蘊。十八界。十二處。十二緣生。四聖諦。二十二根。如來十力。四無所畏。四禪定。四無色定。四無量行。四無礙智。四三摩地想。四念處。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八正道。如是等法。是名決定正義。五蘊者。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。此等名爲五蘊。五取蘊者。謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊。此等名爲五取蘊。十八界者。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。此等名爲十八界。十二處者。謂內眼處外色處。內耳處外聲處。內鼻處外香處。內舌處外味處。內身處外觸處。內意處外法處。此等名爲十二處。十二緣生者。謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是卽一大苦蘊集。由此緣故。卽有蘊法。若無緣故。蘊法卽滅。所謂無明滅卽行滅。行滅卽識滅。識滅卽名色滅。名色滅卽六處滅。六處滅卽觸滅。觸滅卽受滅。受滅卽愛滅。愛滅卽取滅。取滅卽有滅。有滅卽生滅。生滅卽老死[9]憂悲苦惱滅。如是則一大苦蘊滅。此等諸法。無明爲緣乃有。生滅爲緣者何。所謂先際不了。後際不了。中際不了。內法不了。外法不了。內外法俱不了。善業不了。不善業不了。善不善業俱不了。因不了。果不了。因果俱不了。已生緣法不了。未生緣法不了。現生緣法不了。於佛不

[1]讀＝讃【三】【宮】*　[2]〔者〕－【三】【宮】　[3]得＝行【三】【宮】　[4]語＝諸【宋】【元】【宮】　[5]波＝婆【三】【宮】　[6]〔住〕－【宋】【元】【宮】　[7]第六＝第八【宮】，此下聖本有光明皇后願文　[8]奉＝散【三】【宮】　[9]憂悲苦惱＝憂愁苦惱【三】【宮】

了。於法不了。於僧不了。苦法不了。集法不了。滅法不了。道法不了。善法不了。不善法不了。罪法不了。福法不了。可行法不了。不可行法不了。高下法不了。有爲無爲法不了。如是不了。不能於黑白法等。起無相智。由此無明不能覺了。而爲過失。乃至障如實智。不能證得寂靜[1]涅盤。謂此無明體性迷闇純一癡法。猶如盲者唯行闇道。集諸塵垢損滅智慧。於諸障法不能出離。而此無明與明爲障。無明爲苦痛。無明爲毒器。無明爲繩縛。無明爲毒根。[2]無明爲毒樹。無明爲根本煩惱。無明爲隨煩惱本。無明是顛倒處。無明爲黑闇室。無明是癡闇。如是等義。名爲無明。由此爲緣。行法得起。行法者。行有三種。謂身行語行意行。身行者。謂出入息。依止於身。繫屬於身。由依身故。而出入息。得名身行。語行者。謂論難分別。即此分別論難言辭故名語行。意行者。謂貪瞋癡心所法等。依止於心。繫屬於心。由依心故。得名意行。復有三行。何等爲三。謂福行罪行不動行。是名三行。由行爲緣。識法得起。識法者。識有六種。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。此名六識。由識爲緣。名色得起。名色者。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。色者謂內五塵。皆四大所成。四大者。謂地水火風。地體堅重。水性流潤。溫煖爲火。動轉名風。如是四大所成五塵。名爲色蘊。而此蘊法。四蘊名名。一蘊名色。如是五蘊。名爲名色。名色爲緣六處得起。六處者。謂內六處。眼處耳處鼻處舌處身處意處。此名六處。六處爲緣。觸法得起。觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。此等名觸。由觸爲緣。受法得起。受有三種。謂苦受樂受捨受。如是眼觸緣此三受。乃至意觸。亦復如是。此名爲受。由受爲緣。愛法得起。愛有六種。謂眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身覺觸意分別法。由貪六法。得名爲愛。由愛爲緣。取法得起。取有四種。謂欲取見取戒禁取我語取。由愛增故。得名爲取。由取爲緣。有法得起。有法有三。欲有色有無色有。欲有者。謂十惡趣及人天。十惡趣者。謂八地獄。一等活。二黑繩。三衆合。四號叫。五大號叫。六炎熱。七極炎熱。八無間。九傍生趣。十餓鬼趣。如是十種。名爲惡趣。人趣者。謂四大洲。南贍部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。南贍部洲。其量縱廣七千由旬。此洲之相。北闊南狹。猶如車形。東勝身洲。其量縱廣八千由旬。彼洲之相。猶如半月。西牛貨洲。其量縱廣九千由旬。彼洲之相。猶如圓月。北俱盧洲。其量縱廣十千由旬。彼洲之相。四方徑直。猶如池沼。如是四洲。名爲人趣。天趣者。欲界六天。謂四王天。忉利天。夜摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。如是名爲欲界六天。此等諸趣。名爲欲有。色有者。有十八天。謂梵衆天。梵輔天。大梵天。光天。無量光天。光音天。淨天。無量淨天。遍淨天。無雲天。福生天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。此等諸天。名爲色有。無色有者。有四種天。謂空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。此等諸天。名無色有。如是三有。得名爲有。由有爲緣。生法得起。生者。謂諸有情捨此蘊已。隨業果報。復於界趣蘊相出現。故名爲生。由生爲緣。老死得有。老者。謂諸有情蘊法果熟。心識迷亂。多所忘失。髮白面皺。身力羸弱。舉動策杖。喘息呻吟。漸漸力微。諸根衰朽。是名爲老。復何名死。謂諸有情隨能招業。壽量終盡。識捨執受。命根謝滅。諸蘊離散。是名爲死。謂老無定相。附死立支。二法合一。故名老死。如是名爲十二緣法。復何名爲四聖諦法。謂苦諦集諦滅諦道諦。苦諦者。生苦老苦病苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。如是等苦。名爲苦諦。集諦者。謂貪愛法。由此貪愛。而生耽著。以耽著故。發業潤生。招集爲因。是名集諦。滅諦者謂貪愛法及餘煩惱。悉皆斷盡。證寂滅理。是名[3]滅諦。道諦者。即八正道。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。此八正道。名爲道諦。如是四諦。聖智可觀。名四聖諦

又復何名二十二根。謂眼根耳根鼻根舌根身根。男根女根。命根意根。樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根。信根進根念根定根[4]慧根。未知當知根已知根具知根。如是名爲二十二根

復何名爲十力。謂如來智。於諸有情處非處法。如實了知。是名如來第一處非處智力

如來復於過去現在未來世中。所有衆生諸業行法。處處所生因緣果報。佛以智力。悉皆

[1]涅盤＝涅槃〔三〕〔宮〕　[2]無明＝無名〔宮〕　[3]滅諦道諦＝道諦滅諦〔宋〕　[4]慧根＝惠根〔宋〕〔宮〕

了知。是名如來第二業報智力

如來復於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底。雜諸漏法。佛以智力。如實了知。是名如來第三定力

如來復於諸衆生類根性勝劣種種差別。佛以智力。如實了知。是名如來第四根勝劣智力。如來復於諸衆生類所有信解種種不同。佛以智力。如實了知。是名如來第五信解智力

如來復於諸衆生類所有種種界趣差別。佛以智力。如實了知。是名如來第六界趣智力。如來復於諸衆生類所有樂欲。佛以智力。如實了知。是名如來第七樂欲智力

如來復於過去無量無數世中所有衆生種種之事。謂一生十生百生千生及百千生。乃至無數百千萬生。如是無數成劫壞劫。其中衆生。死此生彼。死彼生此乃至族姓貴賤名字。飲食苦樂。壽量長短。具如是相。如是因緣 如是過去無量世中種種之事。佛以智力。悉能了知。是名如來第八宿命智力

如來復以清淨天眼。 觀見衆生貴賤上下好醜生滅。或生善道。或墮惡趣。而彼衆生所作行業。謂身不善業。作諸邪行。口不善業。毀謗賢聖。意不善業。起於邪見。由是因緣。命終之後。墮惡趣中。又復衆生。身作善業。不行邪行。口作善業。不謗賢聖。意作善業。起於正見。由是因緣。命終之後。生人天界。如是等事。如來天眼。悉能觀見。是名如來第九天眼智力

又復如來、知彼衆生諸漏已盡證無漏解脫智慧解脫。以自通力。證如是法。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是之法。佛以智力。悉能了知。是名如來第十漏盡智力。如是十力。如來應供正等正覺。由十力故。於大衆中。作師子吼。轉大法輪

復何名爲四無所畏。謂如來應供正等正覺。於大衆中。唱如是言。我以自智。乘如實道。來成正覺。作師子吼。轉妙法輪。無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者。 是名如來一切智無畏。如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法。諸漏已盡。種習俱亡。是名如來漏盡無畏

如來復爲諸聲聞衆。開示苦道。說離煩惱盡苦邊際。是名如來出苦道無畏

如來復爲諸聲聞。說所有障法。令彼出離。是名如來障道無畏。如是名爲四無畏法

又復何名爲四禪定。謂離諸欲及諸染法。斷除疑惑分別之想。是名第一離生喜樂定

復次離欲斷除分別想已、當於外法悉皆泯絕。內復寂定。攝內外法。悉皆歸一。是名第二定生喜樂定

復次捨於喜樂思念之想。於身喜樂。而無所受。是名第三離喜妙樂定

復次捨苦樂法。無憂喜想。諸法清淨。是名第四捨念清淨定。如是名爲四禪定法

復何名爲四無色定。謂修彼定。厭下色相。忻上無色。由無色故。唯有虛空。乃觀虛空無有邊際。作如是想。是故名爲空無邊處定

復次離彼所緣空無邊處已。 復想能緣識亦無邊。是故名爲識無邊處定

復次離彼能緣識已。當復想於能緣所緣俱無所有。是故名爲無所有處定

復次離彼無所有已。當復想於無彼麁想。不無細想。是故名爲非想非非想定。如是名爲四無色定

復何名爲四無量行。 謂慈無量悲無量喜無量捨無量。若有苾芻。具大慈心。於諸有情。無怨無親。等能與樂。如是常行慈無量心。是故名爲慈無量行

若有苾芻。具大悲心。於諸有情。無怨無親等能拔苦。如是常行悲無量心。是故名爲悲無量行

若有苾芻。具大喜心。 於諸有情。無怨無親。等施歡喜。如是常行喜無量心。是故名爲喜無量行

若有苾芻。於諸有情。無怨無親。平等安住如是常❶行。是故名爲捨無量行。如是名爲四無量行

復何名爲四無礙智。謂辭無礙智。辯才無礙智。法無礙智。義無礙智。辭無礙者。緣聲爲境。於諸音聲。言辭無礙故。名辭無礙智。辯才無礙者。謂四辯七辯。凡有論難。迅捷無滯。是故名爲辯才無礙智。法無礙者。緣名句文。隨何教法。無所不通。是故名爲法無礙智。義無礙者。緣義爲境。隨所詮義。無所不曉。是故名爲義無礙智。如是名爲四無礙智

復何名爲四三摩地想。若有苾芻。作如是觀。我今此身。從頂至足。所有髮毛爪齒皮肉筋

❶行＋（捨無量心）〔明〕

骨。如是種種不淨之物。所共合成。譬如倉廩廣積糧斛。人入其中。善能分別。是米是麥。如是積聚。名爲倉廩。苾芻觀想於自身中。亦復如是。作此觀者。卽得斷除貪欲之法。是名第一三摩地想

又復苾芻觀想身已。於三摩地。得輕安味。復作是觀。此三摩地所得樂味。亦無有想。譬如蓮華從水而生。彼無有想我從水生而有清涼。苾芻觀想。亦復如是。能觀想者。卽得見法輕安樂味。是名第二三摩地想

又復苾芻。於三摩地。作於明想觀察。如日無餘闇冥。如是觀察。相續不斷。晝夜明闇。皆無有異。作是明想。淸淨無雜。譬如秋時雲翳陰闇日光不現。若明眼人。觀想日光。淸淨無雜。苾芻觀想。亦復如是。能觀想者。是人卽得明智現前。是名第三三摩地想

又復苾芻在三摩地。作是觀想。斷除苦樂乃至憂喜。唯有捨念二種淸淨。譬如有人能馭車乘。平坦地中行無所礙。苾芻觀想。亦復如是。能觀想者。卽得智慧勝利現前。是名第四三摩地想。此等名爲四三摩地想

復何名爲四念處法。謂身受心法。若有苾芻。觀身不淨❶穢惡充滿無有眞實。如是觀察。名身念處

又復觀於內外二法。所有諸受。悉皆是苦。作是觀者。名受念處

又復觀於心心所法。皆悉無常。作是觀者。名心念處

又復觀於內外二法。於是法中。不生我想。作是觀者。名法念處。如是名爲四念處法

復❷何名爲四正斷法。謂已生惡法。當起精進勤行除斷。皆悉令滅。是名第一正斷之法

又復未生惡法。當起精進防護除斷。皆令不生。是名第二正斷之法

又復未生善法。當起精進令諸善法皆得生長。是名第三正斷之法

又復已生善法。當起精進而令增長堅固圓滿。是名第四正斷之法。如是名爲四正斷法

復何名爲四神足法。謂欲勤心觀。若有苾芻。於諸染法。離其妄念。於諸善法。而起悕求。進善無厭。名欲神足。復於善法。勤修諸行。正行不退。名勤神足。復於諸法。離邪思惟。心正分別。名心神足。復以正智。觀察內身。內身無我。復觀外境。外境無法。我法體無。趣證二空。名觀神足。如是名爲四神足法

復何名爲五根。謂信根進根念根定根慧根。如是名五根

復何名爲五力。謂信力進力念力定力慧力。如是名五力

復何名爲七覺支法。謂擇法覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。捨覺支。念覺支。定覺支。是名七覺支法

復何名爲八正道法。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。謂正見者。信有施法。信有父母。有諸善行及不善行。如是善不善業。當有果報。有今後世。於其世中。有諸衆生。有阿羅漢。如理修行。以自通力。見如是法。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等事。名爲正見

何名正思惟。謂離邪思邪思法者。起不正見。發貪瞋癡。遠離如是。名正思惟

何名正語。謂離妄言綺語兩舌惡口等語。是名正語

何名正業。謂離殺生偸盜邪染等法。是名正業

何名正命。謂其正見正法出家。被於法服。離諸邪行。信於正法。乃至受用飮食坐臥。皆依正法。是名正命

何名正精進。謂離邪勤。於眞實法。而起正勤。是名正精進

何名正念。謂離邪念。常念正法。記憶在心。無所忘失。是名正念

何名正定。謂心心所。不起散亂。離諸攀緣。於奢摩他毘鉢舍那。決定正觀。是名正定。如是名爲八正道法

爾時世尊。說是法已。復告苾芻衆言。汝等當知。我所宣說。決定正法。初中後善。其義深遠。純一無雜。淸淨圓滿。是時苾芻衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說決定義經

❶穢惡＝惡穢(元)(明) ❷何＝有(宮)(聖)

佛說法乘義決定經卷上

No. 763 [No. 762]

西天三藏明因妙善普濟法師
金總持等奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在舍衛國祇園精舍。與大比丘衆千二百五十人俱。時有一比丘。名曰甚深勇猛。美妙音聲。善問法要。初中後善。利益自他。能修梵行。清淨圓滿。敬禮合掌。前白佛言。世尊。如來往昔鹿野苑中。所說法乘決定之義。是事云何唯願世尊。敷演分明。開示衆生。皆令悟入。世尊歎言。善哉比丘。汝如是問甚深法要。最勝利益不可思議。汝應諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。我於爾時。說四諦法。義無窮盡。所謂五蘊五取蘊。十二處。十八界。十二緣生支。四聖諦法。二十二根。五三摩地。四禪天定。四無色定。四三摩地。四念處。四正勤。五根。五力。七覺支。八聖道。十六心念。聲聞四果。如來十力。四無所畏。四無礙辯。十八不共法。三十二大丈夫相。八十種隨形相好。佛言。比丘如上所說。是名法乘決定之義。比丘復白佛言。世尊。云何五蘊。世尊答言。所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。比丘是名五蘊。云何五取蘊。佛言。所謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊。比丘。是名五取蘊。云何十二處。佛言。所謂眼爲內處。色爲外處。耳爲內處。聲爲外處。鼻爲內處。香爲外處。舌爲內處。味爲外處。身爲內處。觸爲外處。意爲內處。法爲外處。比丘。是名十二處。云何十八界。佛言。所謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。比丘。是名十八界。云何十二緣生支。佛言。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老盡憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老盡憂悲苦惱滅。比丘。是名十二緣生支。比丘復白佛言。世尊。云何名無明。世尊答言。所謂癡惑暗藏。無他明慧故。前際無智。後際無智。現在際無智。內無智外無智內外無智。業無智果無智業果無智。善作業無智。惡作業無智。因無智果無智因果法無智。緣無智緣生無智緣生法無智。無佛智無法智無僧智。苦無智集無智滅無智道無智。有恥無智無恥無智有恥無恥無智。有恥無恥法無智。乃至愛支有恥無恥法無智。世無智出世無智世出世法無智。依止無智非依止無智依止非依止法無智。有爲無智無爲無智有爲無爲法無智。過去無智現在無智未來無智過去現在未來法無智。比丘是名無明。云何無明緣行。佛言。所謂身行語行意行。是名無明緣行。云何身行。動轉所作。身爲濟渡。任持諸法。爲依止處。是名身行。云何語行。能詮能顯。分別校量諸法實性。是名語行。云何意行。心所愛樂。心所思惟。心所攝受。心所依止。是名意行。云何行緣識。佛言。所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。比丘。是名行緣識。云何識緣名色。佛言。名謂非色四蘊受想行識。色謂形質。體即四大。是名識緣名色。云何四大。佛言。所謂地大水大火大風大。云何四大體相差別。所謂地以堅硬爲性。水以濕潤爲性。火以溫熱爲性。風以輕動爲性。比丘。是名四大體相差別。云何名色緣六入。佛言。所謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處。比丘。是名名色緣六入。云何六入緣觸。佛言。所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。比丘。是名六入緣觸。云何觸緣受。佛言。所謂眼觸生受。謂生苦受樂受非苦非樂受。耳鼻舌身意生受。亦復如是。比丘。是名觸緣受。比丘復白佛言。世尊。云何受緣愛。佛言。所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛。云何色愛。所謂一切有色。可愛可樂。深心戀著。無有厭離。是名色愛。聲香味觸法愛。亦復如是。比丘。是名受緣愛。云何愛緣取。佛言。所謂欲取見取戒禁取我語取。比丘。是名愛緣取。云何取緣有。佛言。所謂欲有色有無色有。云何欲有。謂欲界五趣。及四王天。忉利天。焰摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。是名欲有。云何色有。佛言。所謂梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。極光天。少淨天。無量淨天。極遍淨天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。比丘。是

名色有。云何無色有。佛言。所謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。是名無色有。比丘。如是三種。是謂取緣有。云何有緣生。佛言。所謂一切衆生。以愛取爲緣。潤生五蘊。住世動作。隨順流轉。種種差別所與及取。皆從蘊起。身之所生。以命爲本。比丘。是名有緣生。云何生緣老盡。佛言。所謂四大遷變。諸根衰朽。身體羸弱。動輒疲苶。博識多知。智已昧劣一切衆生。身識欲離。諸根欲滅。性境冥昧。無所覺知。比丘。是名生緣老盡。比丘復白佛言。世尊。云何四聖諦法。佛言。所謂苦聖諦法。集聖諦法。眞聖諦法。道聖諦法。云何苦聖諦法。 所謂生苦老苦病苦壞苦。 愛別離苦。冤憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。比丘。是名苦聖諦法。云何苦集諦法。佛言。所謂衆生愛著世間一切有及有具隨順貪欲。比丘。是名苦集諦法。 云何苦眞諦法。佛言。所謂以智慧刀。斷除愛著世間一切有及有具隨順貪欲。永盡無餘。入勝義諦。證寂滅理。是名苦眞諦法。云何苦道諦法。佛言。所謂八聖道支。正見正思惟正語正業正命正念正定正精進。 是名苦道諦法。云何二十二根。佛言。所謂眼等五根。謂眼耳鼻舌身。信等五根。謂信進念定慧。五受根。謂苦樂憂喜捨。三無漏根。謂未知當知根。已知根。具知根。及意命男女。比丘。是名二十二根。 云何五三摩地。 佛言。所謂身支五體。可喜可樂。無毀無損。深生戀著。於一切身。皆生愛樂。由如是心。隨順染欲。種種愛著。不了虛幻。妄執爲實。是故應當如實觀察。如是五體。皆從四大緣會而生。一心思惟。安住悟入妙三摩地。名身定智。譬如山上散水。於下流布四方。 如是散已。不見其水。地復乾涸。時有天人。空中告言。汝若須水。我有天水大泉。自然湧出。潔淨清涼。甚可愛樂。濟渡潤益。無有窮盡。身生定智。利益無窮。亦復如是。復告比丘。 當審思惟觀察籌量。此身不實。勿應愛著。譬如優曇鉢羅華。鉢頭摩華。俱勿陀華。奔茶利迦華。如是青黃赤白。四種蓮華。衆色殊好。甚可愛樂。皆生於水而壞於水。此身變異。虛幻不實。亦復如是。復告比丘。身語意業。圓滿清淨。獲得勝解。如實安住三摩地門。以清淨心。觀一切身。皆非堅固。譬如長者及長者子。以衆珍寶新淨妙衣。嚴飾其身。色相雖好。體非堅固。能以清淨身語意業。而爲莊嚴。是名堅固。復告比丘。如是觀察。善思念之。此身五體。有爲無常。應行住坐臥四威儀中。 繫念思惟。清淨定智。堅固攝受。比丘。是名五三摩地。比丘復白佛言。世尊。云何四禪定地。佛言。所謂離生喜樂地。離諸欲染一切煩惱故。定生喜樂地。已離尋伺降伏障染故。離喜妙樂地。安住方便作利樂行故。捨念清淨地。苦樂已離。善惡心伏。非苦非樂念已離故。方便修習圓滿清淨。比丘。是名四禪定地。 云何四無色定。佛言。所謂空無邊處定。 一切色想俱已遠離。 平等持心。如實安住故。識無邊處定。內識無邊。如實安住故。無所有處定。於一切法。皆無所有故。非想非非想處定。 麁想非有。 細想非無故。比丘。 是名四無色定。 爾時比丘復白佛言。世尊。 云何名爲四無量心。 佛言所謂慈無量心。悲無量心。喜無量心。捨無量心。云何名爲慈無量心。謂一切時處。慈心隨順。利益衆生。 不損害他。 離諸冤結。以廣大心等示衆生。 愍念救護猶如赤子。於冤親所而無差別。令斷纏蓋皆得解脫。 如是名爲慈無量心。悲心隨順。喜心隨順。捨心隨順。亦復如是。比丘。 如是名爲四無量心。 復有四種苦樂。皆應了知。所謂了知衆苦。了知有苦。了知衆樂。了知有樂。云何名爲了知衆苦。謂觀一種補特伽羅所著者。貪所著者。瞋所著者。 癡於貪不怖因貪故生。苦憂悲隨順。於瞋不怖因瞋故生。 苦憂悲隨順。 於癡不怖因癡故生。苦憂悲隨順。皆悉了知。於出世間五種善根。精勤修習。所謂信根進根念根定根慧根。次第獲得三摩地門。 名曰漏盡比丘。 此則名爲了知衆苦。云何名爲了知有苦。謂觀一種補特伽羅。 少貪少瞋少癡。 雖少分貪不懼貪過故生。 苦憂悲隨順。 雖少分瞋不懼瞋過故生。苦憂悲隨順。雖少分癡不懼癡過故生。 苦憂悲隨順。 皆悉了知。於出世間五種善根。精勤修習。次第獲得三摩地門。名曰漏盡比丘。此則名爲了知有苦。云何名爲了知衆樂。所謂一種補特伽羅。皆悉了達此貪瞋癡三不善根。爲生苦本。能永除斷。於出世間信等 五種無漏善根。 精勤修習。 次第獲得三摩地門。名曰漏盡比丘。此則名爲了知衆樂。 了知有樂。 精勤修習。次第獲得三摩地

門。亦如上說。比丘如是四種苦樂。皆應了知。比丘復白佛言。世尊。云何名爲四三摩地。佛言。所謂信解受持。如法修行。能斷貪欲故。信解受持。如法修行。通達一切諸妙法門故。信解受持。如法修行。獲得一切甚深智見故。信解受持。如法修行。獲得一切清淨妙慧故。云何能斷貪欲。佛言比丘。汝等應當於顯露處。或林間或樹下或空寂處。常坐不臥。安住禪定。應觀此身。三十六物和合而成。體非清淨。虛幻不實。不應妄生愛念戀著。如是思惟。深生厭離。比丘。如是名爲能斷貪欲。云何三十六物。佛言。所謂外相十二。髮毛爪齒眵淚耵聹涕唾垢汗大小便溺。中相十二。皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜。內相十二。脾腎心肺肝膽臟胃。赤白二痰。生熟二臟。比丘。是名三十六物。復告比丘。又諸世間。地中所生。百穀苗稼。須假耕種。亦非清淨自然而生。是故汝應於顯露處。或林樹下。一心安住。如實觀察。此身不淨。虛假浮脆。眼耳等處。常行垢濁。而不堅固。極可厭離如是安住三摩地門。信解受持。如法修行。永斷貪欲。云何通達一切諸妙法門。佛言比丘。汝等應當於顯露處。或林樹下。或空寂處。常坐不臥。修習禪定。護念憐愍一切衆生。而爲引導。皆令了悟。一切有爲。虛幻不實。譬如優曇鉢羅華。顏色殊好。既開敷已。非能堅固。此身非堅。亦復如是。是故汝應於顯露處。或林樹下。寂靜之處。安住禪定。觀一切身。有爲不實。如夢如幻。方便開示。引導衆生。皆令信受愛樂禪定。比丘。是名於三摩地信解受持如法修行通達一切諸妙法門。云何獲得一切甚深智見。佛言比丘。安住禪定悟此甚深微妙法已。深心愛樂決定堅固。晝夜繫念精進無懈。智光遍照。無明暗蔽。永盡無餘。譬如虛空密雲暗蔽於日中時。雲忽退散得見日光。普照一切無有障礙。三摩地門一切智光。除其煩惱無明暗蔽。亦復如是。是故汝應善思念之。 如實安住。晝夜無懈。於一切智。堅固攝受。比丘。是名於三摩地門信解受持如法修行。獲得一切甚深智見。云何獲得一切清淨妙慧。佛言比丘。汝等應當於顯露處。或林樹下。或空寂處。常坐不臥。正念安住。三摩地門。苦受樂受憂受喜受及與捨受。皆已離故勝定熏修。圓滿清淨。則爲安住四三摩地。悉能了知四種信解攝受通達作大導師。若攝受者。若通達者。則爲安住善平等地。觀察度量。一切智智。如是如是。復告比丘。汝應於顯露處。或林樹下。或空寂處。苦已離故。樂已離故。憂已離故。喜已離故。捨已離故。勝定解脫。圓滿清淨。如實安住四三摩地。比丘。是名於三摩地門信解受持如法修行。獲得一切清淨妙慧。比丘。如是名爲四三摩地

佛說法乘義決定經卷上

佛說法乘義決定經卷中

西天三藏明因妙善普濟法師

金總持等奉　詔譯

爾時勇猛甚深比丘。復白佛言。世尊。云何名爲住四念處。佛言。比丘。所謂應觀內身外身內外身。住有色不淨。一切世間。憂悲苦惱。正念了知。觀內受外受內外受。住種種諸苦。一切世間。受悲苦惱。正念了知觀內心外心內外心。住虛幻無常。一切世間。憂悲苦惱正念了知。觀內法外法內外法。住悟無我理。一切世間。憂悲苦惱。正念了知。比丘。是名住四念處。比丘復白佛言。世尊。云何四正斷。佛言。所謂未生不善法。以精進力。攝伏斷除。令永不生故。已生不善法。以精進力。攝伏斷除。令永斷滅故。未生善法。以精進力。正念攝受。令生起故。已生善法。以精進力。堅固安住。正念攝受。令增長故。是名四正斷。比丘復白佛言。世尊。云何四神足。佛言。所謂欲定斷行具神足力。 自欲獲得思惟依止離欲依止寂滅依止。 於此攝受伏除諍論。勤定斷行具神足力。 自勤獲得思惟依止離欲依止寂滅依止。 於此攝受伏除諍論。心定斷行具神足力。 自心獲得思惟依止離欲依止寂滅依止。 於此攝受伏除諍論。 觀定斷行具神足力。 自觀獲得思惟依止離欲依止寂滅依止。 於此攝受伏除諍論。 佛言。比丘。是謂四神足。比丘復白佛言。世尊。云何

五根。佛言。所謂信根進根念根定根慧根。云何信根。謂於因果而生信樂。輪迴世間信行正見業報差別。若作諸業。或善或惡。彼彼業果。如如招報。於自信根。如實了知。是名信根。云何進根。謂於妙法而生信樂。勤加精進。如法修行。是名進根。云何念根。以精進力。積集善行。念念修習。而無退轉。是名念根。云何定根。謂於法念專心一境。而無散動。是名定根。云何慧根。謂於定中。觀照一切。通達無礙。是名慧根。比丘復白佛言。世尊。云何五力。佛言。所謂信力進力念力定力慧力。云何信力。謂諸有情。受如來法。信為根本。善能安住。而無流轉。若沙門婆羅門。若天魔梵。若世間法。皆能信解。隨順攝受。是名信力。云何進力。謂能勇猛。精進堅固。安住善法。無有疲懈。雖被衆苦。而能堪忍。不捨善軛。行大精進。是名進力。云何念力。謂於念中。安住分位。堅固憶持。常無散動。亦無忘失。是名念力。云何定力。謂能摧伏欲染業果諸不善法。乃至安住四禪三昧。是名定力。云何慧力。謂住世間。發起正慧。於聖道行。具足修行。擇不善法。離諸苦際。是名慧力。比丘復白佛言。世尊。云何七覺支。佛言。所謂擇法覺支。念覺支。定覺支。精進覺支。輕安覺支。捨覺支。喜覺支。云何擇法覺支。謂於諸法。而能揀擇。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何念覺支。謂於諸法。正念修習。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何定覺支。謂能發起清淨妙慧。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何精進覺支。謂於善行。精進無懈。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何輕安覺支。謂於諸法。遠離麁重。調暢身心。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何捨覺支。謂於諸法。遠離放逸。令心寂靜。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。云何喜覺支。謂於諸法。而生喜受。思惟依止離欲依止寂滅依止。攝伏諍論故。佛告比丘。是名七覺支。比丘復白佛言。世尊。云何八聖道。佛言。所謂正見。正思惟正語正業正命正勤正念正定。云何正見。於所見境。有取有與。有善惡行。有善惡行所招之果。有世出世間一切衆生所作之業。乃至須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。此世他世。微妙善行。皆以正見。通達明了。淨修梵行。永斷惑障。所作已辦。到於彼岸。是名正見。云何正思惟。謂以智慧。分別揀擇。令身語意三業無失。離諸過咎。是名正思惟。云何正語。謂能永斷妄言綺語惡罵兩舌。是名正語。云何正業。謂諸有情永離殺生偸盜染欲。是名正業。云何正命。謂受世間衣服臥具飲食醫藥。而為資養。非邪命故。是名正命。云何正精進。謂能勇猛。破煩惱魔。常修善行。無有懈怠。是名正精進。云何正念。謂憶過去所修善法。念念攝持。而無錯謬。是名正念。云何正定。謂心能安住於奢摩他毘鉢舍那。寂然不動。是名正定。佛告比丘。是名八聖道。爾時勇猛甚深比丘復白佛言。世尊。云何十六心念。佛言。所謂念心和合故。和合平等。如實了知念心相應故。相應平等。如實了知。念法自性和合故。和合平等。如實了知。念法自性相應故。相應平等。如實了知。念法增長和合故。和合平等。如實了知。念法增長相應故。相應平等。如實了知。念身正知和合故。和合平等。如實了知念身正知相應故。相應平等。如實了知。念身行正知和合故。和合平等。如實了知。念身行正知相應故。相應平等。如實了知。念一切身正知和合故。和合平等。如實了知。念一切身正知相應故。相應平等。如實了知。念一切身行正知和合故。和合平等。如實了知。念一切身行正知相應故。相應平等。如實了知。念輕安身行和合故。和合平等。如實了知。念輕安身行相應故。相應平等如實了知。念喜正知和合故。和合平等。如實了知。念喜正知相應故。相應平等。如實了知。念樂正知和合故。和合平等。如實了知。念樂正知相應故。相應平等。如實了知。念心正知和合故。和合平等如實了知。念心正知相應故。相應平等。如實了知。念心行正知和合故。和合平等。如實了知。念心行正知相應故。相應平等。如實了知。念輕安心行和合故。和合平等。如實了知。念輕安心行相應故。相應平等。如實了知。念喜樂心和合故。和合平等。如實了知。念喜樂心相應故。相應平等。如實了知。念勝解心和合故。和合平等如實了知。念勝解心相應故。相應平等。如實了知。念等引心和合故。和合平等。如實了知。念等引

心相應故。相應平等。如實了知。如是乃至無常觀。離欲觀。寂滅觀。出離觀。和合平等。如實了知。相應平等。如實了知。佛言比丘。如是名爲十六心念。比丘復白佛言。世尊。云何聲聞四果。佛言。所謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。如是四果。諸聲聞衆。皆能信解。如來十號。功德圓滿。了知正法。清淨流布。無有窮盡。了知僧伽。具足衆善。功德圓滿。於無我理。皆悉了達。如是信解。淨修梵行。具戒定慧。無礙解脫。解脫知見。出世功德。轉正法輪。證須陀洹果。功德具足。證斯陀含果。功德具足。證阿那含果。功德具足。證阿羅漢果功德具足。淨戒圓滿聖智現前。自在安隱。離諸熱惱。清淨無染。盡未來際。無有間斷。亦無退轉。以方便智。觀察一切。通達無礙佛言。比丘。如是名爲聲聞四果。比丘復白佛言。云何如來十力。佛言。所謂處非處智力。因果相應及不相應。如實了知故。自業智力。三世三業。如實了知故。靜慮解脫等持等至智力。皆能了知故。根勝劣智力。信等五根。或軟中上。皆能了知故。種種勝解智力。觀一切法。勝解明了。皆能通達故。種種界智力。無量世界。種種界性。皆能了知故。遍趣行智力。諸趣遍行。種種差別。皆能了知故。宿住隨念智力。過去世境。宿住隨念。皆能了知故。生滅智力。諸有情類。生滅因緣。皆能了知故。漏盡智力。根隨諸惑。淨盡無餘故。佛告比丘。如是名爲如來十力。比丘復白佛言。云何四無所畏。佛言。所謂正等覺無畏。佛於正覺。諸法等覺。諸法皆悉了知。心無所畏故。諸天魔梵。沙門婆羅門。天人阿修羅等。皆悉恭敬。漏盡智無畏。如來諸漏欲染煩惱。皆已盡故。住安隱地。無有驚怖。於大衆中。作師子吼。梵釋諸天轉輪聖王。尊重讚歎。出障道無畏。如來通達三乘聖道。於一切法。無有障礙故。心無所畏。諸天魔梵。沙門婆羅門等。皆悉恭敬。出苦道無畏。如來於無數劫。修習善法。乃能決定出離苦道。諸天魔梵。沙門婆羅門等。皆悉恭敬佛告比丘。如是名爲四無所畏。比丘復白佛言。云何四無礙辯。佛言。所謂法無礙辯。義無礙辯。詞無礙辯。辯才無礙辯法無礙辯於無漏法智無退轉故。義無礙辯。於所詮理。智無退轉故。詞無礙辯隨諸衆生所有問難。一音解釋。普令歡喜故。辯才無礙辯。世出世間。一切諸法。皆悉通達。智無退轉故。佛告比丘。如是名爲四無礙辯。比丘復白佛言。云何如來十八不共法。佛言。所謂如來無悞失。無卒暴語。無種種想。無不定心。無忘失念。無不擇捨欲。無減念。無減精進。無減定。無減慧。無減解脫。無減身業隨智慧行。語業隨智慧行。意業隨智慧行。知過去世無著無礙。知未來世無著無礙。知現在世無著無礙。佛告比丘。如是名爲十八不共法。比丘復白佛言。云何如來三十二相。佛言。所謂足下平滿高下等觸相。足下千輻輪文網轂圓滿相。手足柔軟如覩羅綿相。手足指間咸有網鞔金色交絡相。手足諸指纖長圓滿相。足跟廣長與趺相稱相。足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。雙臂修圓如象王鼻平立過膝相。密處深隱如龍象王相。身諸毛孔一一毛生柔軟紺青右旋宛轉相。髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。身眞金色光潔晃曜衆寶莊嚴相。皮膚薄潤塵垢不住相。手足掌中頸及雙肩七處平滿相。肩項之間妙好充滿相。髆腋清淨悉皆充實相。容儀圓滿端嚴殊妙相。身相修廣端直相稱相。體相縱廣量等周匝圓滿如諾瞿陀相。其身上半如師子王威容廣大相。身常放光面各一尋相。具四十齒齊平淨密相。四牙鋒利白逾珂雪相。於諸味中得最上味相。舌相廣薄遍覆面輪相梵音洪雅隨衆等聞相。眼睫齊整猶若牛王相。其目紺青鮮白紅環間飾皎潔相。面如滿月雙眉皎淨如天帝弓相。眉間白毫右旋宛轉如覩羅綿鮮白光淨相。其頂上現烏瑟膩沙高顯周圓如天蓋相。佛告比丘。如是名爲三十二相

佛說法乘義決定經卷中

佛說法乘義決定經卷下

西天三藏明因妙善普濟法師
金總持等奉　詔譯

爾時世尊復告勇猛甚深比丘言。如來所現三十二相金色之身。皆由過去修種種行之所感得。亦爲汝等。分別解說。時比丘衆唯然

諦聽。佛言。所謂諸佛世尊。經無量劫。修菩薩行。於戒禁忍及惠捨中善能安住。堅固平等故。感得足下平滿之相。有情苦惱。方便救護。孝順父母。嚴飾布施。未嘗退轉故。感得足下千輻輪文相。給侍尊長。塗身按摩。沐浴衣服。莊嚴之具。未嘗退轉故。由是感得手足柔軟相。以四攝法。饒益有情。平等護念。無有差別。由是感得手足指間金色網輓相。於諸尊長。恭敬和順。於他有情。遠離損害及不與取。能以妙法。密護衆生。由是感得手足諸指纖長圓滿相。以方便智。勸導覆護一切有情。令修善行。未嘗退轉故。由是感得足跟廣門與趺相稱相。足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。自於正法。如實攝受。皆能了解。廣為人說及正為他善作給使。是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。修習善行。無有懈惓。令諸善法展轉增長。是故感得雙臂修圓不立過膝相。於被他損無依有情。能以正法。慈悲攝受。令知慚愧。是故感得密處深隱如龍象王相。自善觀察明智賢善樂欲親近唯一住故。依一支故。入微義故。又能銷除客塵垢故。是故感得身諸毛孔一一毛生柔軟紺青右旋宛轉相。髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。能施悅意法喜飲食騎乘衣服嚴飾之具。資身什物。永離瞋恚。由此感得身真金色皮膚薄潤塵垢不住相。廣以上妙餚饌飲食。普施衆生。皆令充足。由此感得其身七處皆悉平滿相。於諸有情。隨所生起。如法所作。能為上首。而作助伴。離於我慢心無獷悷。能為有情與利益事。由是感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決。又復感得肩項圓滿髆腋充實容儀端嚴身相修廣。能自防護身語意業。見疾病人給施良藥。於不平等事業。皆不攝受。於界互違能令隨順由此感得身相圓滿如諾瞿陀常光一尋。遠離一切破壞親友離間語言設已乖離能以善言方便和合。由是感得具四十齒齊平淨密。修廣大慈思惟法義。由是感得四牙鋒利白逾珂雪。慇念衆生猶如一子。方便救護。給施醫藥。由是感得於諸味中得最上味。遠離殺害。修慈心故。於廣大法。能正行故。由是感得其頂上現烏瑟膩沙。舌相廣薄。遍覆面輪。常修諦語愛語法語及悅意語。由是因緣。得大梵音。言詞辯雅。能悅衆意。於諸世間。行大慈悲。憐愍饒益一切有情。由是感得目紺青色睫如牛王。見有德者。如實讚歎。稱揚其美。由是感得面如滿月。眉若帝弓眉間白毫。有旋宛轉。鮮白光潔。如覩羅綿。佛告比丘。如是諸佛三十二相。往昔因緣。應如是知。比丘復白佛言。云何世尊八十種好。佛言。所謂世尊指爪狹長薄潤光潔。世尊諸指纖圓脯直。世尊手足各等指間充密。世尊骨節深隱不現。世尊手足如意柔軟。世尊筋脈盤結深隱。世尊兩踝俱隱不現。世尊行步庠序如龍象王。世尊進止儀雅猶如鵝王。世尊右旋迴顧舉身隨轉如龍象王。世尊肢節腨圓妙善安布。世尊容貌敦肅無有所畏。世尊身支安定無有掉動。世尊骨節交絡無隙猶如龍蟠。世尊膝輪圓滿殊妙。世尊密處清淨無垢。世尊肢節稠密堅固。世尊身相周匝端嚴。世尊身光常自照曜。世尊臍深圓妙殊異。世尊臍厚不窊不凸。世尊身體光潔離垢。世尊皮膚無疣贅等。世尊手掌平滿潤澤。世尊腹間方正柔軟。世尊手紋深長明直不斷。世尊唇色丹輝如頻婆果。世尊面如滿月端嚴稱量。世尊舌相廣長遍覆面輪。世尊梵音圓滿猶如天鼓。世尊鼻高脩直其竅不現。世尊諸齒方整齊密。世尊四牙鋒利鮮白。世尊目淨紺青白分明。世尊眼相修廣如青蓮華葉。世尊上下眼睫齊整稠密。世尊雙眉不白長纖細軟世尊身分上半威嚴最上如師子王。世尊額廣圓滿平正殊妙。世尊耳厚修長輪埵圓滿。世尊兩耳綺麗齊平離諸過失。世尊儀容能令見者無捨無染皆生恭敬。世尊雙眉綺靡順次其色紺青。世尊雙眉高顯光潤猶如初月。世尊首髮紺青修長稠密不白。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉。世尊首髮齊整光淨。世尊首髮堅固不落。世尊首髮塵垢不著。世尊身分充實堅固。世尊身相修長端直。世尊諸竅清淨妙好。世尊身相勢力殊勝無與等者。世尊身相衆樂瞻仰無有厭足。世尊面輪修廣相稱皎潔光淨如秋滿月。世尊顏貌舒泰光顯含笑先言唯向不背。世尊面貌光澤熙怡遠離顰蹙無青赤色。世尊肢體清淨無垢亦無臭穢。世尊所有身毛孔中常出如意微妙之香。世尊面門常出最上殊勝之香。世尊首相周圓妙好猶如天蓋世尊身毛光淨紺青如

孔雀項紅輝綺錯。世尊法音隨衆等聞應理無差世尊頂相無能見者。世尊手足指節分明莊嚴妙好。世尊行時其足去地如四指量而現印紋。世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤。世尊威德遠震一切瞋心見喜恐怖見安。世尊音聲不高不下隨衆生意和悅與言。世尊能觀諸有情類言音意樂而爲說法。世尊一音演說諸法隨有情類各令得解。世尊說法咸依次第必有因緣言無不善。世尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎。世尊所爲先觀後作軌範具足令識善淨。世尊相好一切有情不能觀盡。世尊頂骨堅實圓滿。世尊顏容無衰老相。世尊手足及胸臆前皆有吉祥喜旋德相。佛告比丘。如是名爲八十種好。爾時世尊說是經已。復告勇猛甚深比丘言。吾今所說法乘妙理決定之義所詮法要。初中後善。利益安樂。汝善誦持敷演分別。引導衆生。令修梵行。一食如法。三衣具足。住顯露處。或住塚間。或林樹下。或空寂處。修頭陀行。常勤精進。無有懈怠。永離惑染。究竟解脫。時勇猛甚深比丘與俱來會中諸大比丘等。及天人阿修羅等。一切大衆。聞佛所說。歡喜作禮。信受奉行

佛說法乘義決定經卷下

No. 764

❶佛說法集名數經

❷西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師❸臣施護奉　詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師。無邊無數佛說法。略集所說正法名。先歸命三寶。所謂佛法僧

云何三乘。所謂大乘緣覺聲聞

云何七種❹最上供養。所謂禮拜供養懺悔隨喜勸請發願迴向

云何三根本。所謂發菩提心清淨心自性空斷我見

云何十波羅蜜。所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力智

云何十八空。所謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空一切法空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空

云何四無量。所謂慈無量悲無量喜無量捨無量

云何四攝法。所謂布施愛語利行同事

云何五通。所謂天眼天耳他心宿命神境

云何四聖諦。所謂苦諦集諦滅諦道諦

云何五蘊。所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊

云何出世五蘊。所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊

云何十二緣生。所謂無明行識名色六入觸受愛取。有生老死

云何三十七菩提分法。所謂四念處四正斷四神足五根五力七菩提分八聖道。云何四念處。所謂觀身身念處。觀受受念處。觀心心念處。觀法法念處。云何四正斷。所謂未生不善法不令生。已生不善法令正斷。未生善法令發生。已生善法令增長。眞實不妄發精進心令得圓滿

云何四神足。所謂集定斷行具神足。心定斷行具神足。精進定斷行具神足。我定斷行具神足

云何五根。所謂信根進根念根定根慧根

云何五力。所謂信力進力念力定力慧力

云何七菩提分。所謂念菩提分擇法菩提分精進菩提分喜菩提分輕安菩提分定菩提分捨菩提分

云何八聖道。所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。如是三十七菩提分法

云何四法種。所謂正利正文正智正識

云何六念。所謂念佛念法念僧念戒念施念天

云何四法印。所謂一切行無常。一切行苦。一切法無我。涅槃寂靜

云何十善。所謂不殺生不偸盜不婬欲不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不癡

云何四根本煩惱。所謂貪瞋癡我慢

云何五見。所謂身見邊見邪見見取戒禁取

云何四漏。所謂欲漏有漏無明漏見漏

云何三解脫。所謂空解脫無相解脫無願解

脫

云何八有色。所謂地水火風香味觸法

云何二無色。所謂虛空識性

云何八定解脫。所謂內有色觀外色解脫。內無色觀外色解脫。觀淨解脫具足住觀空無邊處解脫。觀識無邊處解脫。觀無所有處解脫。觀非想非非想處解脫。觀想受滅解脫

云何九部法。所謂契經祇夜受記伽他諷誦因緣本事本生方廣

云何十二頭陀行。所謂常乞食次第乞食一座食先止後食持三衣毳衣糞掃衣於其草上長坐不臥顯路處居住樹下住塚間住空寂處住

云何十地。所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地

云何菩薩十降伏。所謂命降伏心降伏受用降伏法降伏生降伏神通降伏解脫降伏願降伏業降伏智降伏

云何菩薩十力。所謂解脫力拔苦力觀力忍力智力斷力開力願力圓滿力愛力

云何如來十力。所謂處非處智力。自業智力。知衆生性智力。根勝劣智力。種種界智力。種種勝解智力。遍趣行智力。淨慮解脫等持等至智力。宿住隨念智力。漏盡智力

云何四知。所謂知一切法種。知一切說法。知涅槃正道。知漏盡智斷

云何五貪妬。所謂法貪妬。利養貪妬。住貪妬。爲善貪妬。名聞貪妬

云何十八不共法。所謂身無失。口無失。意無失。無不定心。無異想心。無不知捨心。欲無減。念無減。精進無減。智慧無減。解脫無減。解脫知見無減。身業隨智慧行。口業隨智慧行。意業隨智慧行。知過去無礙。知未來無礙。知現在無礙

云何三十二相。所謂足下平滿相。足下千輻輪文相。手足柔軟相。手足指間有金色[1]網[2]靴相。手足諸指纖長圓滿相。足跟廣長與趺相。稱相足趺脩廣柔軟充滿相。雙腨纖圓如鹿王腨相。兩臂牖圓平立過膝相。陰相隱密如象王相。身諸毛孔各生一毛右旋紺青相。髮毛上靡紺青柔軟相。身皮薄潤塵水不住相。身眞金色光潔莊嚴相。手足掌中頸及兩肩七處充滿相。雙肩頭頂圓滿殊妙相。兩膊腋下皆悉充實相。容儀端嚴相。身相廣長相體相。縱廣形量相稱相。於身上半如師子王相。[3]常有身光面各一尋相。齒白如雪四十齊密相。四牙鋒利鮮淨皎潔相。於諸味中常得上味相舌相。廣薄可[4]以覆面至髮際相。梵音洪雅隨衆等聞相。眼睫齊整如牛王眼睫相。眼睛之上紅環間飾相。面如滿月眉如初月相。眉間白毫右旋柔軟相。頂有烏瑟膩沙如天傘蓋相

云何八十種好。所謂指爪狹長光潤薄淨好。手足指纖圓牖直骨節不現好。手足各等指間充密好。手足如意柔軟好。筋脈堅固深隱不現好。兩踝不現好。行步直進如龍象王好。行步齊肅如師子王好。行步安平如牛王好。進止儀雅如鵝王好。凡所迴顧畢身隨轉好。肢節牖圓妙善具足好。骨節無隙如龍蟠好。膝輪堅固妙好莊嚴好。隱處文約圓滿清淨好。身皮柔軟光淨離垢好。身容敦肅無諸怖畏好。肢節稠密安布妙善好。身肢安定不掉動好。身相光淨周匝端嚴好。周匝身光恒自照耀好。腹形方正柔軟不現好。臍深圓妙清淨殊異好。臍厚妙好無穴凸好。皮膚清淨無諸垢染好。手足充滿好。手文不斷好。脣如頻婆菓好。面門如量端嚴好。舌相廣薄好。梵音深遠好。梵音美妙具足好。鼻高脩直好。諸齒方整好。諸牙圓白好。眼睛青白分明好。眼如青蓮華葉好。眼睫稠密不白好。雙眉長軟好。雙眉紺瑠璃色好。雙眉高顯光潤好。耳厚相稱輪埵圓滿好。兩耳齊平好。容儀廣大皆生敬愛好。額廣平正好。身分上半無比對好。首髮脩長稠密紺青好。首髮香潔好。首髮無交雜好。首髮無褫落好。首髮光滑塵垢不住好。身分充實嚕那羅延好。身體廣大端直好。諸竅清淨好。身肢無等好。衆觀無厭足好。面[5]如滿月好。[6]唯向不背好。面貌熙怡好。身肢無垢好。面門常香好。毛孔常香好。首如[7]末達那好。身毛光淨如孔雀項毛好。梵音稱量應理無差好。頂骨無人得見好。手足指約如赤銅[8]好。行時去地四指能現印文好。自侍不[9]待他衛好。惡心見喜恐怖見安好。音聲和悅隨衆生意好。隨有情類言音意樂好。一音說法隨類各悟好。次第說法必有應緣好。觀諸衆[10]主無憎愛好。先

[1]網＝綱【宋】【宮】　[2]靴＝縵【元】【明】　[3]常＝長【明】　[4]以＝得【三】【宮】　[5]如＝好【宋】【宮】　[6]唯＝惟【明】　[7]末＝未【三】　[8]好＝如【宋】　[9]待＝侍【明】【宮】　[10]主＝生【三】【宮】

觀後作軌範具足好。不可觀盡相好好。頂骨堅實好。容顏不老好。手足胸臆有喜旋德好

云何輪王七寶。所謂金輪寶象寶馬寶摩尼寶[1]玉女寶主兵寶主藏寶

云何世間八法。所謂利衰譏毀譽稱苦樂

云何三世。所謂過去未來現在

云何四劫數。所謂大劫母峯劫散地劫賢劫

云何四世。所謂聖世正世像世末世

云何二法。所謂生法滅法

云何四生。所謂胎生卵生濕生化生

云何五濁。所謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁

云何四魔。所謂煩惱魔天魔蘊魔死魔

云何六趣。所謂天趣人趣修羅趣畜生趣餓鬼趣地獄趣

云何八寒地獄。所謂皰地獄。皰烈地獄。虎虎凡地獄。嚇嚇凡地獄。阿吒吒地獄。青蓮花地獄。紅蓮花地獄。大紅蓮花地獄

云何八熱地獄。所謂等活地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。燒然地獄。極燒然地獄。阿鼻地獄

云何四大洲。所謂南贍部洲。西俱耶尼洲。北俱盧洲。東勝身洲。各有五百小洲以爲眷屬。復有二鐵輪圍。小鐵輪圍大鐵輪圍

云何七金山。所謂持雙山。持軸山。檐木山。善見山。馬耳山。象鼻山。魚觜山

云何七海。所謂鹽水海乳海酪海酥海蜜水海吉祥草海酒海

云何六欲天。所謂四天王天。忉利天。夜摩天。兜率天。樂變化天。他化自在天

云何色界十七天。所謂梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。極光淨天。少靜天。遍靜天。無量靜天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天

法集名數經

No. 765

本事經[2]卷第一

[3]大唐[4]三藏法師玄奘奉[5]詔譯

[6]一法品[7]第一[8]之一

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我觀世間。無別一法。覆障群生。馳騁流轉生死長途。如無明蓋。所以者何。世間群生。由無明蓋所覆障故。馳騁流轉生死長[9]途。是故汝等。應如是學。我當云何修起慧明。破無明蓋。出貪愛網。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

無別有一法　覆障諸群生
馳流生死途　如無明蓋者
無明大愚闇　由斯久流轉
彼此有往來　昇沈高下趣
若破無明蓋　解脫貪愛網
不處生死流　以無彼因故

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我觀世間。無別一法。繫縛群生。馳騁流轉生死長途。如貪愛結。所以者何。世間群生。由貪愛結所繫縛故。馳騁流轉生死長途。是故汝等。應如是學。我當云何修瑩慧[10]刀斷貪愛結。破大闇聚。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

無別有一法　繫縛諸群生
馳流生死途　如貪愛結者
貪愛大繫縛　由斯久流轉
彼此有往來　昇沈高下趣
若斷貪愛[11]縛　破大黑闇聚
不處生死流　以無彼因故

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若一有情。於一劫中。流轉生死。所受身骨。假使有能積聚下爛。其聚高廣。如王舍城毘補羅山。況彼有情。無初後際。馳騁流轉生死長途。所受身骨。而可測量。所以者何。苾芻當知。我說有情。於四聖諦。不了知故。不照見故。不現觀故。不通達故。不審察故。馳騁流轉生死長途。受諸骨身。是故汝等。應如是學。我當云何於四聖諦。了知照見。現觀通達。審察究竟。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一有情一劫　受身骨不爛
其聚量高廣　如毘補羅山
況無初後際　久流轉生死
所受諸骨身　其量而可測
受是大苦聚　由不見聖諦
故應修妙智　正觀四眞實
所謂苦聖諦　苦因及苦滅
能滅苦苦因　八支眞聖道

[1]玉＝王【宋】　[2]〔卷〕－【聖】【聖乙】　[3]〔大唐〕－【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】，〔大〕－【明】　[4]三藏法師＝沙門【宮】　[5]詔＝制【聖】【聖乙】　[6]（本事經）＋一法【宋】【元】【明】　[7]〔第一〕－【聖】【聖乙】　[8]〔之一〕－【宋】【元】【明】【宮】【聖】【聖乙】　[9]途＝塗【宮】　[10]刀＝力【聖】【聖乙】　[11]縛＝結【聖】【聖乙】

此補特伽羅　極七有流轉
定斷一切結　能盡諸苦邊

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。我以佛眼遍觀世間。諸有業果。皆緣心意。一類有情。心意所使。行如是❶行。履如是道。身壞命終。如捨重擔。墮諸惡趣。生地獄中。所以者何。彼諸有情。心意染污。由此爲因。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一類諸有情　心意起染污
我今當爲汝　記別其所生
彼身壞命終　如捨於重擔
必墮諸惡趣　生於地獄中
應知惡慧者　由心意染污
因斯染污故　當生地獄中

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。我以佛眼遍觀世間。諸有業果。皆緣心意。一類有情。心意所使。行如是行。履如是道。身壞命終。如捐重擔。昇諸善趣。生於天中。所以者何。彼諸有情。心意清淨。由此爲因。身壞命終。昇諸善趣。❷生天❸界中。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一類諸有情　心意起清淨
我今當爲汝　記別其所生
彼身壞命終　如捐於重擔
必昇諸善趣　生於天界中
應知善慧者　由心意清淨
因斯清淨故　當生天界中

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。一切有情。皆由自業。業爲伴侶。業爲生門。業爲眷屬。業爲依趣。業能分定。一切有情。下中上品。是故汝等。應當善知。諸業自性。諸業因緣。諸業品類。諸業異熟。諸業盡滅。趣業滅道。因緣資具。苾芻汝等。如我所說。應正了知。云何應知諸業自性。業自性者。謂或思業。或思❹已業。如是應知諸業自性。既正了知業自性已。云何應知諸業因緣業因緣者。謂諸貪愛如是。應知諸業因緣。既正了知諸❺業自性業因緣已。云何應知諸業品類。業品類者。❻謂別品類業。趣地獄身別品類業。趣傍生身別品類業。趣鬼界身別品類業。趣阿素洛界身別品類業。趣人界身別品類業。趣天界身。如是應知諸業品類。既正了知諸業自性諸業因緣業品類已。云何應知諸業異熟。❼業異熟者。謂於此生。造作諸業。卽此生中。能感諸有。或受未受。如是應知諸業異熟。既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類業異熟已。云何應知諸業盡滅。業盡滅者。謂愛滅故。諸業盡滅。如是應知諸業盡滅。既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟業盡滅已。云何應知趣業滅道因緣資具。趣業滅道因緣資具者。謂八支聖道。卽是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。如是應知趣業滅道因緣資具。苾芻當知。諸有沙門。或婆羅門。若能正知諸業自性。諸業因緣。諸業品類。諸業異熟。諸業盡滅。趣業滅道。因緣資具。卽能信我法毘奈耶。若能信我法毘奈耶。卽能入我法毘奈耶。若能入我法毘奈耶。卽能達我法毘奈耶。修行梵行。若能達我法毘奈耶。修行梵行。卽能究竟。正盡諸業。所以者何。是諸沙門。或婆羅門。既正了知諸業自性。諸業因緣。諸業品類。諸業異熟。諸業盡滅。趣業滅道。因緣資具已。卽於諸業。能厭離滅。究竟解脫。得善解脫。既善解脫。卽能獨立。既能獨立。卽具善修。既具善修。彼身壞已。法爾無有一切施設。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸有情　居前中後際
皆屬於自業　業爲其伴侶
業爲彼生門　業爲其眷屬
業爲所依趣　業能定三品
隨業彼彼生　不定如輪轉
或處天人中　或居四惡趣
世間諸有情　皆隨業力轉
非國財妻子　隨從往餘生
彼於命終時　所有皆頓捨
獨隨業而往　故皆由自業
當來諸有情　雖受如是業
若能依佛教　正信而出家
彼於愚癡類　無師開導中
名能善❽修行　不愚正法者
故汝等苾芻　精勤勿放逸
應善知諸業　相續正修行
爲盡業自性　及業因緣等
修八支聖道　速令得圓滿

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。世間所有惡不善法。於生起時。諸不善品。諸不善類。

❶〔行履如是〕－【宋】【元】　❷生＋（於）【宋】【元】　❸〔界〕－【宋】【元】　❹已業＝業已【宋】【元】　❺業＋（因緣既正了知諸業）【宋】【元】　❻謂＝諸【宋】【元】　❼〔業異熟〕－【宋】【元】　❽修＝能【宋】【元】

一切皆由意爲前導。所以者何。意生起已。惡不善法。皆隨後生。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸不善法生　爲因能感苦
皆意爲前導　與煩惱俱生
意爲前導法　意尊意所使
由意有染汚　故有說有行
苦隨此而生　如輪因手轉

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世間所有白淨善法。於生起時。善品善類。一切皆由意爲前導。所以者何。意生起已。白淨善法。皆隨後生。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸淨善法生　爲因能感樂
皆意爲前導　與善法俱生
意爲前導法　意尊意所使
由意有清淨　故有說有行
樂隨此而生　如影隨形轉

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有一法。於生起時。與多衆生。爲不利益。爲不安樂。引諸世間天人大衆。作無義利。感大苦果。云何一法。是謂破僧。所以者何。苾芻當知。僧若破壞。一切大衆。互興諍論。遞相訶責。遞相❶陵蔑。遞相罵辱。遞相毀呰。遞相怨嫌。遞相惱觸。遞相❷反戾遞相誹謗。遞相棄捨。當於爾時。一切世間。未敬信者。轉不敬信。已敬信者。還不敬信。苾芻當知。如是名爲世有一法。於生起時。與多衆生。爲不利益。爲不安樂。引諸世間天人大衆。作無義利。感大苦果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世有一法生　能起無量惡
所謂僧破壞　愚❸癡者隨喜
能破壞僧苦　破壞衆亦苦
僧和合令壞　經劫無間苦

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有一法。於生起時。與多衆生。爲大利益。爲大安樂。引諸世間。天人大衆。作大義利。感大樂果。云何一法。是謂僧和。所以者何。苾芻當知。僧若和合。一切大衆。互無諍論。不相訶責。不相*陵蔑。不相罵辱。不相毀呰。不相怨嫌。不相惱觸。不相*反戾。不相誹謗。不相棄捨。當於爾時。一切世間。未敬信者。便生敬信。已敬信者。轉增敬信。苾芻當知。如是名爲世有一法。於生起時。與多衆生。爲大利益。爲大安樂。引諸世間。天人大衆。作大義利。感大樂果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世有一法生　能起無量福
所謂僧和合　慧利者隨喜
能和合僧樂　和合衆亦樂
僧破壞令和　經劫受天樂

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世間有情。一結斷時。餘一切結。皆亦隨斷。云何一結。是謂我慢。所以者何。諸所有結。細中麁品。一切皆以我慢爲根。從我慢生。我慢所長。是故我慢一結斷時。餘一切結。皆亦隨斷。譬如世間樓觀中心。普爲樓觀。衆分依止。中心若墜。餘亦隨墮。如是我慢。諸結所依。我慢若斷。餘亦隨滅。若諸苾芻。已斷我慢。當知即是已斷餘結。若諸苾芻。已斷餘結。當知即是已盡苦邊。已修正智。心善解說。慧善解脫。無復後有。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如樓觀中心　衆分所依止
中心若墜墮　餘分皆❹墮落
如是我慢結　衆結之所依
我慢結斷時　諸結皆隨滅
苾芻斷我慢　餘結悉隨斷
餘結既已斷　即得盡苦邊
既得盡苦邊　名已修正智
心慧善解脫　後有畢竟無

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有一法。若善修習。善多修習。攝持二利。令至圓滿。謂現法利。令至圓滿。及後法利。令至圓滿。能成現法。利益安樂。能成後法。利益安樂。能成現後。利益安樂。云何一法。謂於所修諸善法中。修不放逸。所以者何。若於所修諸善法中。於不放逸。能善修習。善多修習。便能攝持二種義利。令至圓滿。廣說乃至能成現後利益安樂。是名一法。若善修習。善多修習。攝持二利。廣說乃至能成現後利益安樂。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸有多聞人　能捨貪財位
勤修不放逸　證常樂涅槃
智人無放逸　能攝持二利
謂現法當來　俱❺令至圓滿
諸有善能成　現後俱利樂
前後衆賢聖　皆稱爲智人

重攝前經嗢❻拕南曰

蓋結劫兩心　業二意前行

❶陵＝淩㊄㊊*　❷反＝返㊂㊇㊊*　❸癡＝鈍㊂㊃　❹墮落＝落墮㊂㊇，墮落㊄㊊　❺令＝今㊊　❻拕＝柁㊂㊇*

僧破及僧和　斷慢修不逸

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是[1]於貪。所以者何。一切有情。由貪染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由貪之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此貪者
定得不還果　不來生此間

[2]吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於瞋。所以者何。一切有情。由瞋染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由瞋之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此瞋者
定得不還果　不來生[3]此間

[4]吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於癡。所以者何。一切有情。由癡染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由癡之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此癡者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於覆。所以者何。一切有情。由覆染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生[5]此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由覆之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此覆者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於惱。所以者何。一切有情。由惱染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由惱之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此惱者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於忿。所以者何。一切有情。由忿染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由忿之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此忿者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於恨。所以者何。一切有情。由恨染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由恨之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴

[1] 於＝捨【三】【宮】 [2] （吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於欲所以者何一切有情由欲染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰　我觀諸有情，由欲之所染，還來墮惡道，受生死輪迴，若能正了知，永斷此欲者，定得不還果，不來生世間）＋吾【三】【宮】 [3] 此＝世【三】【宮】 [4] （吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於恚所以者何一切有情由恚染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰　我觀諸有情，由恚之所染，還來墮惡趣，受生死輪迴，若能正了知，永斷此恚者，定得不還果，不來生此間）＋吾【三】【宮】 [5] 此＝死【三】【宮】

若能正了知　永斷此恨者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於嫉。所以者何。一切有情。由嫉染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由嫉之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此嫉者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於慳。所以者何。一切有情。由慳染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由慳之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此慳者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於[1]耽。所以者何。一切有情。由*耽染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由*耽之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此*耽者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於慢。所以者何。一切有情。由慢染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由慢之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此慢者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。云何一法。謂是於害。所以者何。一切有情。由害染故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能永斷。如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來。生此世間。是故我說。若諸有情。永斷一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由害之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此害者
定得不還果　不來生此間

重攝前經嗢*拕南曰

貪欲瞋恚癡　覆藏[2]惱及忿
怨恨嫉與慳　耽嗜慢將害

[3]吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念佛。所以者何。一切有情。由不念佛故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念佛故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於佛者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念法。所以者何。一切有情。由不念法[4]故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念法故
還來墮惡趣　受生死輪迴

[1]耽＝嗜【宋】*　[2]惱及＝及惱【宋】　[3]吾從世尊以下至卷末一千五百八十六字聖本並聖異本俱無　[4]〔故〕－【宋】

若能正了知　永念於法者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念聖衆。所以者何。一切有情。由不念聖衆故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念聖衆
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於聖衆
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念戒。所以者何。一切有情。由不念戒故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念戒故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於戒者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念施。所以者何。一切有情。由不念施故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此[1]世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念施故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於施者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念天。所以者何。一切有情。由不念天故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我[2]說彼定。得不還果。不復還來[3]生此*世間。是故我說。若諸有情能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念天故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於天者
定得不還果　不來生[4]世間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念休息。所以者何。一切有情。由不念休息故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此*世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念休息
還來墮[5]惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於休息
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念安般。所以者何。一切有情。由不念安般故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不[6]念安般
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於安般
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂是念身。所以者何。一切有情。由不念身故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念身故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於身者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。永念一法。我證彼定。得不還果。云何爲一法。謂

[1]〔世〕－【宮】＊　[2]說＝證【元】【明】　[3]生＝至【宋】【宮】　[4]世＝此【三】【宮】　[5]惡趣＝諸惡【宋】【宮】　[6]念安般＝安般故【宋】【元】【宮】

是念死。所以者何。一切有情。由不念死故。數數還來。墮諸惡趣。受生死苦。若能常念如是一法。我證彼定。得不還果。不復還來生此世間。是故我說。若諸有情。能念一法。我證彼定。得不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸有情　由不念死故
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永念於死者
定得不還果　不來生此間

本事經卷第一❶

本事經卷第二

❷大唐三藏法師玄奘奉　❸詔譯

❹一法品第一之二

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有於貪未如實知。未正遍知。未能永斷。❺彼於自心。未離貪故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於貪已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離貪故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於貪應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說❻偈言

若於貪未知　彼去涅槃遠
於貪已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由貪之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此貪者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有於瞋未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離瞋故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於瞋已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離瞋故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於瞋應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於瞋未知　彼去涅槃遠
於瞋已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由瞋之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此瞋者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有於癡未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離癡故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於癡已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離癡故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於癡應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於癡未知　彼去涅槃遠
於癡已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由癡之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此癡者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有於覆未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離覆故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於覆已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離覆故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於覆。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於覆未知　彼去涅槃遠
於覆已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由覆之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此覆者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有於惱未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離惱故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於惱已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離惱故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於惱。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於惱未知　彼去涅槃遠

❶此下聖本有光明皇后願文　❷〔大唐〕－宋元宮聖，〔大〕－明　❸詔＝制聖　❹（本事經）十一法聖　❺彼於＝於彼聖　❻偈言＝頌曰宋元明宮

於惱已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由惱之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此惱者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於忿未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離忿故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若❶有於忿。已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離忿故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於忿。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於忿未知　彼去涅槃遠
於忿已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由忿之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此忿者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於恨未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離恨故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於恨。已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離恨故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於恨。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於恨未知　彼去涅槃遠
於恨已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由恨之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此恨者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於嫉未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離嫉故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於嫉已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離嫉故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於嫉。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於嫉未知　彼去涅槃遠
於嫉已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由嫉之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此嫉者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於慳未如實知。未正遍知。未能永斷。❷彼於自心。未離慳故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得。無上安樂。若有於慳已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離慳故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於慳。應如實知。應正遍知　應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於慳未知　彼去涅槃遠
於慳已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由慳之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此慳者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於耽未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離耽故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於耽已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離耽故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於耽。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於耽未知　彼去涅槃遠
於耽已知者　去涅槃不❸遙
我觀諸有情　由耽之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此耽者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於慢未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心未離慢故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不❹能涅槃。不能證得無上安樂。若有於慢已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離慢故。卽能通達。卽能遍知。卽能等覺。卽能涅槃。卽能證得無上安樂。是故於慢。應如實知。

❶有＝能【宋】【元】【明】　❷彼於＝於彼【宋】【元】　❸遙＝遠【元】　❹能＝得【明】

應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於慢未知　彼去涅槃遠
於慢已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由慢之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此慢者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有於害未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離害故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若有於害已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離害故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。是故於害。應如❶實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝上義。而說頌曰

若於害未知　彼去涅槃遠
於害已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由害之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴
若能正了知　永斷此害者
得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若於一切。未如實知。未正遍知。未能永斷。彼於自心。未離一切故。不能通達。不能遍知。不能等覺。不能涅槃。不能證得無上安樂。若於一切。已如實知。已正遍知。已能永斷。彼於自心。已離一切故。即能通達。即能遍知。即能等覺。即能涅槃。即能證得無上安樂。故於一切。應如實知。應正遍知。應求永斷。於佛法中。當修梵行。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

若一切未知　彼去涅槃遠
一切已知者　去涅槃不遙
我觀諸有情　由一切所染
還來墮惡趣　受生死輪迴

重攝前經嗢❷拕南曰

貪❸恚及愚癡　覆藏惱忿恨
嫉慳與耽嗜　慢害將一切

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。一切修習。福業事中。慈心解脫。最為第一。所以者何。慈心解脫。威德熾盛。映蔽一切諸福業事。以彼諸事所有威德。欲比所修。慈心解脫。十六分中。亦不及一。苾芻當知。譬如小大諸國王中。轉輪聖王。最為第一。所以者何。轉輪聖王。威德熾盛。映蔽一切小大諸王。以彼諸王所有威德。比轉輪王。十六分中。亦不及一。諸福業事。亦復如是。欲比所修慈心解脫。十六分中。亦不及一。又如小大諸星之中。其滿月輪。最為第一。所以者何。是滿月輪。威❹光熾盛。映蔽一切小大諸星。以彼諸星所有威光。比滿月輪。十六分中。亦不及一。諸福業事。亦復如是。欲比所修慈心解脫。十六分中。亦不及一。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一切福業事　比慈心解脫
於十六分中　亦不能及一
於一有情所　能修慈善心
其福尚無邊　何況於一切
諸有大國王　威伏於大地
世間祠施會　一切無不為
如是祠施福　比所修慈心
於十六分中　亦不能及一
如轉輪聖帝　威德蔽諸王
亦如滿月輪　其光映諸宿
如是諸所修　一切福業事
皆為慈善心　威德之所覆
修慈心解脫　若人若非人
一切諸有情　皆不能為害

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我觀世間。無別一法。為諸有學未得心者。希求無上安樂果時。作外強緣。如善知識。所以者何。彼諸有情。因善知識。所求皆遂。謂斷眾惡。修習諸善。得無雜染真淨之身。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸世間　無別有一法
學未得心者　求無上果時
為作外強緣　如彼善知識
親近善知識　所求無不成
恭敬受其教　無放逸奉行
速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我觀世間。無別一法。為諸有學未得心者。希求無上安樂果時。作內強緣。如正作意。所以者何。彼諸有情。因正作意。所求皆遂。謂斷眾惡。修習諸善。得無雜染真淨之身。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

我觀諸世間　無別有一法

❶實＝是〔三〕〔宮〕　❷拕＝柁〔三〕〔宮〕〔聖〕　❸恚＝瞋〔三〕〔宮〕　❹光＝熾〔三〕〔宮〕

學未得心者　求無上果時
爲作內强緣　如彼正作意
修習正作意　所求無不成
如理審觀察　無放逸修行
速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若諸有情。能知惠施所感果報。明了現前。如我知者。必無慳悋。纏染其心。設彼唯有所食一摶。要分施他。然後自食。以不知故。爲諸慳悋纏染其心。雖有無量飲食財寶。而不施他唯自食用。所以者何。惠施果報。生人天中。無量往返。受諸快樂。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸有情　若了知惠施
能感大果報　明見似如來
其心必不爲　慳悋所纏染
唯有食一摶　而亦能分施
由不知施果　明見似如來
雖有多財食　慳悋不能捨
若於凡聖田　三時心喜施
感人天果報　往返量無邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。能知犯戒。所感果報。明了現前。如我知者。行住坐臥。皆不能安。言笑飲食。都無思念。其心驚惶。❶狂亂吐血。身形萎悴。如❷被刈蘆。以不知故。安然無畏。所以者何。諸犯戒罪。能感惡趣。增上猛利。諸苦果報。爾時至尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸有情　若了知犯戒
能感苦果報　明見似如來
四威儀不安　不思言笑等
心驚狂吐血　身悴如刈蘆
由不知犯戒　能感惡趣苦
明見似如來　安然不驚懼
諸有犯戒人　定墮於惡趣
受增上猛利　❸苦果報無邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。能知持戒所感果報。明了現前。如我知者。彼於自身。深生厭離。欣樂當來。堅持禁戒。以不知故。樂著自身。毀犯禁戒。所以者何。諸持戒福。能感善趣。增上猛利。諸樂果報。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸有情　若了知持戒
能感樂果報　明見似如來
便於不淨身　深能生厭離
求當來勝果　堅❹守淨尸羅
由不知持戒　能感善趣樂
明見似如來　故毀犯淨戒
諸有持戒人　得生於善趣
受天諸妙樂　證無上涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。知而妄語。無慚無愧。無改悔心。我說彼於惡不善業無不能造。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

知而故妄語　無慚愧悔心
如是諸有情　無惡而不造

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸有情。知而妄語。深生慚愧。有改悔心。我說彼於白淨善法無不能造。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

知而故妄語　有慚愧悔心
如是諸有情　無善而不造
精勤不放逸　如說正修行
得無上涅槃　永離諸怖畏

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。有一最勝補特伽羅。彼於世間。若不出現。無量有情。退失聖慧。云何爲一補特伽羅。所謂如來應正等覺。所以者何。若諸如來應正等覺。不現世間。無能宣說修聖慧法。故諸有情退失聖慧。苾芻當知。諸有退失親友財位。名小退失。退失聖慧。名大退失。所以者何。若諸有情退失聖慧。於現法中。多諸憂苦。無喜樂住。有災有患。有惱有燒。及於當來長夜受苦。及受種種猛利災害。增長血滴。常遊死路。數墮地獄餓鬼傍生阿素洛趣。數受人天生死憂苦。所以者何。由彼有情。於其聖慧。未能隨覺。未能通達。故於六趣。生死輪迴。若諸有情。證得聖慧。便能出離。正盡苦邊。是故汝等。應如是學。我當云何修習聖慧。令不退失。我當云何於諸聖慧。隨覺通達。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如來不出現　世間諸有情
無救無歸依　皆退失聖慧
失親友財位　是名小退失
若失眞聖慧　是名大退失
我觀諸世間　失無上聖慧
輪轉於生死　受諸名色身
彼於現法中　有苦無❺上樂

❶狂＝忙【宋】　❷被＝彼【聖】　❸苦＝善【聖】　❹守＝持【元】【明】【聖】　❺上＝安【三】【宮】【聖】

於當來長夜　久生死輪迴
若欲求聖慧　正盡衆苦邊
當願諸如來　數出現於世

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有一最勝補特伽羅。彼於世間。若出現者。無量有情。增長聖慧。云何爲一補特伽羅。所謂如來應正等覺。所以者何。若諸如來應正等覺。出現世間。有能宣說修聖慧法。令諸有情增長聖慧。苾芻當知。諸有增長親友財位。名小增長。增長聖慧。名大增長。所以者何。若諸有情。增長聖慧。於現法中。多諸喜樂。無憂苦住。無災無患。無惱無燒。不於當來長夜受苦。不受種種猛利災害。不增血滴。不遊死路。不墮地獄餓鬼傍生阿素洛趣。不受人天生死憂苦。所以者何。由彼有情。於其聖慧。已能隨覺。已能通達。不於六趣生死輪迴。若諸有情。未增聖慧。無能出離正盡苦邊。是故汝等。應如是學。我當云何修習聖慧。令其增長。我當云何於諸聖慧。隨覺通達。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如來若出現　世間諸有情
有救有歸依　皆增長聖慧
得親友財位　是名小增長
若得眞聖慧　是名大增長
我觀諸世間　得無上聖慧
不流轉生死　定取於涅槃
彼於現法中　離苦常安樂
於當來長夜　離生死輪迴
若欲增聖慧　正盡衆苦邊
當願佛世尊　長久住於世

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有一法。於生長時。令諸有情愚癡增益。顚倒堅固。垢穢隨增。惡趣成滿。與多衆生爲不利益。爲不安樂。令諸世間人天大衆。無義無利。增長憂苦。云何一法。所謂邪見。所以者何。由邪見故。令諸有情愚癡增益。顚倒堅固。垢穢隨增。惡趣成滿。與多衆生爲不利益。爲不安樂。令諸世間人天大衆。無義無利。增長憂苦。如是名爲世有一法。於生長時。令諸有情愚癡增益。廣說乃至。令諸世間。人天大衆。無義無利。增長憂苦。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

邪見生長時　令愚癡增益
及顚倒堅固　諸垢穢隨增
成滿諸惡趣　爲無利樂等
邪見害愚夫　如火燒衆物

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有一法。於生長時。令諸有情愚癡損減。顚倒除滅。淨法隨增。脫諸惡趣。善趣成滿。與多衆生爲大利益。爲大安樂。令諸世間人天大衆。有義有利。增長喜樂。云何一法。所謂正見。所以者何。由正見故。令諸有情愚癡損減。顚倒除滅。淨法隨增。脫諸惡趣。善趣成滿。與多衆生爲大利益。爲大安樂。令諸世間人天大衆。有義有利。增長喜樂。如是名爲世有一法。於生長時。令諸有情愚癡損減。廣說乃至。令諸世間人天大衆。有義有利。增長喜樂。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

正見生長時　令愚癡損減
及顚倒除滅　諸淨法隨增
脫惡滿善趣　爲有利樂等
正見現在前　速證涅槃樂

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我觀世間。無別一法。速疾迴轉。猶如其心。所以者何。是心於境。速疾迴轉。世出世間。無可爲喩。汝等應取如是心相。善取相已。應善思惟。善思惟已。應善觀察。善觀察已。應善安住。善安住已。若不覺有內貪欲纏。汝等復應審諦觀察。我今爲有內貪欲纏。而不覺耶。我今爲無內貪欲纏。而不覺耶。審觀察已。復應作意。思惟隨一可愛境相。如是作意。思惟隨一可愛相時。若心隨順趣向喜樂可愛境相。當[1]知此心。隨順諸欲。違背出離。汝等爾時。應自覺了。我今猶有內貪欲纏。而不能覺。非爲無有。我今未斷五欲貪纏。所證與前未有差別。我今猶未證所修果。譬如有人。於駛流水。牽重船筏。逆上而行。此人爾時。多用功力。若暫懈慢。便順下流。如是汝等。思惟隨一可愛相時。若心隨順趣向喜樂可愛境相。當知此心。隨順諸欲。違背出離。汝等爾時。應自覺了。我今猶有內貪欲纏。而不能覺。非爲無有。我今未斷五欲貪纏。所證與前未有差別。我今猶未證所修果。汝等作意。思惟隨一可愛相時。若心隨順趣向遠樂。出離之相。當知此心。隨順出離。違背諸欲。汝等爾時。應自覺了。我今無有內貪欲纏。非彼猶有。而不能覺。我今已斷五欲貪纏。所證與前已有差別。

[1] 知＝如【宋】【元】【宮】

我今已能證所修果。如以筋羽投置火中。便即焦❶卷。而不舒緩。如是汝等。思惟隨一可愛相時。若心隨順趣向憙樂出離之相。當知此心。隨順出離。違背諸欲。汝等爾時。應自覺了。我今無有內貪欲纏。非彼猶有。而不能覺。我今已斷五欲貪纏。所證與前已有差別。我今已能證所修果是故汝等。應如是學。我當云何善轉自心。令其調伏。違背諸欲。隨順出離。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊重攝此義。而說頌曰

無別有一法　性躁動如心
難調御難防　大仙之所說
譬如有智人　以火等衆❷具
調直於利箭　令遠有所中
如是諸苾芻　應善學方便
調直於心性　令速證涅槃

重攝前經嗢*拕南曰

修慈修二緣　施犯戒持戒
二妄二聖慧　邪見正見❸心

本事經卷第二

本事經卷第三

❹大唐三藏法師玄奘奉　❺詔譯

二法品第二❻之一

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。成就二分。於現法中。多諸憂苦。無喜樂住。有災有患。有惱有燒。有罪有責。爲諸有情同梵行者之所訶毀。身壞命終。生諸惡趣。云何爲二。一於根門。不能守護。二於飲食。不善知量。諸有苾芻。成就此二。於現法中。多諸憂苦。無喜樂住。有災有患。有惱有燒。有罪有責。爲諸有智同梵行者之所訶毀。身壞命終生諸惡趣。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

若不能守護　眼等六根門
飲食不知量　成不信懈怠
彼於現法中　身心多受苦
及有災有患　有惱有燒然
行住❼與坐臥　若覺若夢中
由彼二因緣　恒有罪有責
居聚落空閑　衆中及靜處
有智常訶責　當生惡趣中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。成就二分。於現法中。多諸喜樂。無憂苦住。無災無患。無惱無燒。無罪無責。爲諸有智同梵行者之所稱讚。身壞命終。生諸善趣。云何爲二。一於根門。能自守護。二於飲食。能善知量。諸有苾芻。成就此二。於現法中。多諸喜樂。無憂苦住。無災無患。無惱無燒。無罪無責。爲諸有智同梵行者之所稱讚。身壞命終。生諸善趣。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

若❽自能守護　眼等六根門
飲食善知量　成就信精進
彼於現法中　身心多受樂
及無災無患　無惱無燒然
行住與坐臥　若覺若夢中
由彼二因緣　恒無罪無責
居聚落空閑　衆中及靜處
有智常稱讚　當生善趣中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二種法。能生焦惱。云何爲二。謂有一類補特伽羅。❾唯造衆惡。唯作凶狂。唯起雜穢。不修衆善。不習調柔。不救怖畏。彼於後時。身嬰重疾。遍體發生增上猛利。嚴切苦受。❿楚毒垂終。不可醫療。受此苦時。呻吟怨歎。作是念言。我從昔來。唯造衆惡。唯作凶狂。唯起雜穢。本修衆善。不習調柔。不救怖畏。若諸有情。唯造衆惡。唯作凶狂。唯起雜穢。不修衆善。不習調柔。不救怖畏。彼之所趣。我定當往。彼由唯造衆惡等故。心生焦惱。及以不修衆善等故。心生焦惱。如是名爲有二種法。能生焦惱。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

有二法能生　愚者心焦惱
謂唯作罪業　及不修福因
後遭病苦時　呻吟而怨歎
恨有罪無福　心悔惱焦然
有罪無福人　所生諸惡趣
我亦當隨⓫往　決定無有疑

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二種法。心不焦惱。云何爲二。謂有一類補特伽羅。唯修衆善。唯習調柔。唯救怖畏。不造衆惡。不作凶狂。不起雜穢。彼於後時。身嬰重疾。遍體發生增上猛利。嚴切苦受。楚毒垂終。不可醫療。受此苦時。雖有呻吟。而無怨歎。作是念言。我從昔來。唯修衆善。唯習調柔。唯救怖畏。不造衆惡。不作凶狂。不起雜穢。若諸有情唯修衆

❶卷＝捲【三】【宮】【聖】　❷具＝其【聖】　❸此下聖本有光明皇后願文　❹〔大唐〕－【宋】【元】【宮】【聖】*，〔大〕－【明】*　❺詔＝制【聖】*　❻〔之一〕－【聖】　❼與＝於【聖】　❽自能＝能自【三】【宮】　❾唯＝惟【三】【宮】下同　❿楚＝焚【宮】【聖】　⓫往＝生【宋】【元】【宮】【聖】

善。唯習調柔。唯救怖畏。不造衆惡。不作凶狂。不起雜穢。彼之所趣。我定當往。彼由唯修衆善等故。心不焦惱。及以不造衆惡等故。心不焦惱。如是名爲有二種法。心不焦惱。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

有二法能生　智者心歡喜
謂唯修福業　及不作罪因
後遭病苦時　呻吟無怨歎
慶有福無❶罪　不悔惱焦然
有福無罪人　所生諸善趣
我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。爲汝略説二速通行。云何爲二。一者樂行。二者苦行。謂由樂行。證彼速通。及由苦行。證彼速通。所修加行。無澁難故。所得諸根。皆猛利故。是則名爲樂速通行。所修加行。有澁難故。所得諸根。皆猛利故。是則名爲苦速通行。是名略説二速通行。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

今爲汝略説　二種速通行
謂樂行苦行　因斯證速通
無澁難加行　有猛利諸根
由是大仙尊　名樂速通行
有澁難加行　有猛利諸根
由是大仙尊　名苦速通行

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。爲汝略説二遲通行。云何爲二。一者樂行。二者苦行。謂由樂行。證彼遲通。及由苦行。證彼遲通。所修加行。無澁難故。所得諸根。皆羸鈍故。是則名爲樂遲通行。所修加行。有澁難故。所得諸根。皆羸鈍故。是則名爲苦遲通行。是名略説二遲通行。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

今爲汝略説　二種遲通行
謂樂行苦行　因此證遲通
無澁難加行　有羸鈍諸根
由是大仙尊　名樂遲通行
有澁難加行　有羸鈍諸根
由是大仙尊　名苦遲通行

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有一類補特伽羅。成就二法。不能發生白淨善法。設已發生。不能決定。設已決定。不能圓滿。彼於如是白淨善法。能爲障礙。能作衰損。能生憂悔。身壞命終。如棄重❷擔。墮於地獄。受諸劇苦。云何爲二。一者惡戒。二者惡見。諸有一類補特伽羅。成就如是所説二法。定不能生白淨善法。設復已生。不能決定。廣説乃至。身壞命終。如棄重*擔。墮於地獄。受諸劇苦。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

若成就二法　謂惡戒惡見
彼人終不能　生白淨善法
雖生而不定　設定不圓滿
於白淨善法　能衰損障礙
彼臨命終時　有憂悔❸悲❹惱
如棄捨重*擔　定生地獄中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有一類補特伽羅。成就二法。定能發生白淨善法。若先已生。能令決定。若先已定。能令圓滿。彼於如是白淨善法。不爲障礙。不作衰損。不生憂悔。身壞命終。如棄重*擔。生天趣中。受諸快樂。云何爲二。一者善戒。二者善見。諸有一類補特伽羅。成就如是所説二法。決定能生白淨善法。若先已生。能令決定。廣説乃至。身壞命終。如棄重❺擔。生天趣中。受諸快樂。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

若成就二法　謂善戒善見
彼人終定能　生白淨善法
若生而決定　決定必圓滿
於白淨善法　不衰損障礙
彼臨命終時　無憂悔悲惱
如棄捨重*擔　定生天趣中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有一類補特伽羅。成就二法。臨命終時。能生憂悔。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。云何爲二。謂作不作。云何爲作。謂身惡行。語惡行。意惡行。是名爲作。云何不作。謂身妙行。語妙行。意妙行。是名不作。❻諸有一類補特伽羅。成就如是所説二法。臨命終時。能生憂悔。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。爾時世尊。重攝此義。而説頌曰

諸有愚癡人　作三種惡行
不作三妙❼行　引餘過令生
彼臨命終時　決定有憂悔
死墮諸惡趣　生於地獄中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有一類補特伽羅。成就二法。臨命終時。不生憂悔。身壞命終。昇於善趣。生天界中。云何爲二。謂作不作。云何爲作。謂身妙行。語妙行。意妙行。是名爲作。云何不作。謂身惡行。語惡行。意惡

❶罪＝穢【宋】【明】【宮】　❷擔＝檐【元】【明】*　❸悲＝慧【聖】【乙】　❹惱＝悔【宋】【宮】　❺擔＝檐【明】*　❻諸＝謂【三】【宮】　❼行＝門【宮】

行。是名不作。諸有一類補特伽羅。成就如是所說二法。臨命終時。不生憂悔。身壞命終。昇於善趣。生天界中。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸有智慧人　作三種妙行
不作三惡行　引餘德令生
彼臨命終時　決定無憂悔
死昇諸善趣　生於天界中

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二妙智。❶應修令生。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎。能滅憂苦。能會正理。能獲甘露。能證涅槃。云何爲二。一者法智。二者類智。法智生時。便能無倒。遍知有爲。於有爲法。既遍知已。便能令彼感後有因不得生起增長廣大。類智生時。便能如實斷滅無明。滅無明故。便無戲論。無戲論故。便無尋伺。無尋伺故。便無樂欲。無樂欲故。便無愛憎。無愛憎故。便無慳嫉。無慳嫉故。便無種種執持刀❷杖。違害鬪諍。互相罵辱。不眞實語。相離間語。諸雜穢語。及餘無量惡不善法。無彼諸惡不善法故。❸感後有業。便不增長。感後有業。不增長故。諸業滅盡。業滅盡故。衆苦滅盡。苦滅盡故。生死路絕。此路絕已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是名爲有二妙智。應修令生。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎。能滅憂苦。能會正理。能獲甘露。能證涅槃。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

有二種妙智　應修習令生
能得未得等　謂法智類智
若法智生時　遍知有爲法
便能❹令後有　因不生不增
若類智生時　無明便斷滅
由此展轉❺法　絕生死輪迴
自知我生盡　及梵行已立
所作皆已辦　更不受後有

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二妙智。應正尋思。應善稱量。應審觀察。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎。能滅憂苦。能會正理。能獲甘露。能證涅槃。云何爲二。謂世間智。及出世智。世間智者。謂於色蘊。能正了知。此爲色蘊。於受想行及識蘊中。亦復如是。於其地界。能正了知。此爲地界。於水火風及空識界。亦復如是。於其眼界。能正了知。此爲眼界。於其色界及眼識界。亦復如是。於其耳界。能正了知此爲耳界。於其聲界及耳識界。亦復如是。於其鼻界。能正了知。此爲鼻界。於其香界及鼻識界。亦復如是。於其舌界。能正了知。此爲舌界。於其味界。及舌識界。亦復如是。於其身界。能正了知。此爲身界。於其觸界及身識界。亦復如是。於其意界。能正了知。此爲意界。於其法界及意識界。亦復如是。於如此等世俗法中。如是如是。如實了知。智見通慧。現觀等覺。周遍照了。名世間智。諸聖弟子。於此所說世間智中。應正尋思。應善稱量。應審觀察。此世間智。正修習時。爲能令❻生生法有情永脫生不。爲能令彼老法有情永脫老不。病法死法。愁法歎法。憂法苦法。不安隱法。亦復如是。既審察已。能正了知。此世間智。正修習時。不能令彼生法有情永脫於生。不能令彼老法有情永脫於老。病法死法。愁法歎法。憂法苦法。不安隱法。亦復如是。所以者何。此世間智。非賢聖法。非能永出。非趣涅槃。非能永厭。非能永離。非能永滅。非能永寂。非眞通慧。非正等覺。不證涅槃。是感生法。是感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法。彼於如是。尋思稱量。審觀察時。於世間法。住怖畏想。於出世法。住安靜想。以於世間生怖畏故。都無執受。無執受故。不生渴愛。不渴愛故。便自內證究竟涅槃。證涅槃已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是名於此世間智中應正尋思應善稱量應審觀察。出世智者。謂於一切蘊界處中。能正了知。如是諸法。是無常性。苦性病性。癰性箭性。惱性害性。怖性熱性。壞性滅性。災性橫性。有疫癘性。虛性僞性。空性妄性。無實我性。難保信性。於如是等諸法性中。如實了知。智見通慧。現觀等覺。周遍照了。名出世智。諸聖弟子。於此所說出世智中。應正尋思。應善稱量。應審觀察。此出世智。正修習時。爲能令彼生法有情永脫生不。爲能令彼老法有情永脫老不。病法死法。愁法歎法。憂法苦法。不安隱法。亦復如是。既審察已。能正了知。此出世智。正修習時。定能*令彼生法有情永脫於生。定能令彼老法有情永脫於老。病法死法。愁法歎法。憂法苦法。不安隱法。亦復

❶應＝慧【聖】【宮】　❷杖＝仗【三】【宮】　❸感＝滅【宮】　❹令＝今【宮】*　❺法＝故【三】【宮】　❻生＝彼【三】【宮】【聖】

如是。所以者何。此出世智。是賢聖法。是能永出。是趣涅槃。是能永厭。是能永離。是能永滅。是能永寂。是眞通慧。是正等覺。能證涅槃。非感生法。非感老法。病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法。彼於如是尋思稱量審觀察時。於出世法。生珍寶想。於世間法。生下賤想。以於出世。生珍寶故。便生歡喜。生歡喜故。其心安適。心安適故。身得輕安。身輕安故。便受悅樂。受悅樂故。心得寂定。心寂定故。能實知見。實知見故。能深厭背。深厭背故。能正離欲。正離欲故。能得解脫。得解脫[1]已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是名於此出世智中。應正尋思應善稱量應審觀察。如是名爲有二妙智。應正尋思應善稱量應審觀察。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎。能滅憂苦。能會正理。能獲甘露。能證涅槃。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

有二種妙智　[2]知者應尋思
謂世出世間　能正盡衆苦
應觀世間智　發生怖畏想
都無有執受　展轉證涅槃
應觀出世智　發生珍[3]寶想
由此生歡喜　便得身輕安
輕安故悅樂　悅樂故心定
由心得定故　便能生覺支
覺支觀聖諦　永斷諸疑網
無疑無所取　永[4]脫衆苦邊

重攝前經嗢柁南曰

二根二焦惱　二行二戒見
二作及不作　二智有二種

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故。爲求名譽遠所聞故。爲求利養及恭敬故。而出家者。不名眞實。於如來所。修行梵行。若有苾芻。爲通達故。爲遍知故。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。所以者何。是諸苾芻。爲通達故。爲遍知故。而出家已。便能如實。通所通達。知所遍知。既能如實。通所通達。知所遍知。便能如實。斷所應斷。修所應修。證所應證。既能如實斷修證已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是若有爲通達故。爲遍知故。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬
非眞修梵行　是虛妄出家
爲通達遍知　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故。爲求名譽遠所聞故。爲求利養及恭敬故。而出家者。不名眞實。於如來所。修行梵行。若有苾芻。爲律儀故。爲正斷故。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。所以者何。是諸苾芻。爲律儀故。爲正斷故。而出家已。便能如實。守護六根。不斷禁戒及能速證最上正斷。既能如實。守護六根。不斷禁戒及能速證最上正斷。便能如實。斷所應斷。修所應修。證所應證。既能如實斷修證已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是若有爲律儀故。爲正斷故。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬
非眞修梵行　是虛妄出家
爲正斷律儀　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故。爲求名譽遠所聞故。爲求利養及恭敬故。而出家者。不名眞實。於如來所。修行梵行。若有苾芻。爲求厭背。爲求離欲。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。所以者何。是諸苾芻。爲厭背故。爲離欲故。而出家已。便能如實厭背離欲。既離欲已。便得解脫。既解脫已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是若有。爲厭背故。爲離欲故。而出家者。是名眞實。於如來所。修行梵行。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬
非眞修梵行　是虛妄出家
爲厭背離欲　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。一切如來應正等覺。所說法門。略有二種。云何爲二。一者於惡應正了知。二者於惡應深厭背。一切如來應正等覺。略說如是二種法門。所以者何。諸修行者。於諸惡法應正了知。既於惡法。正了知已。便能厭背。既厭背已。便能離欲。

[1]已＝故【三】【宮】　[2]知＝智【三】【宮】　[3]寶＝實【宋】【元】【宮】　[4]脫＝說【宮】

既離欲已。便得解脫。得解脫已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是行者。永斷諸愛及衆結縛。無倒現觀。正盡苦邊。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

當知諸如來　應正等覺者
哀愍衆生故　說二種法門
於衆惡正知　及厭背離欲
心解脫自在　正盡衆苦邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二種法。若修若習。若多修習。能斷二法。云何二法。若修若習。若多修習。能斷二法。謂不淨觀及慈悲觀。能斷貪欲及與瞋恚。所以者何。一切已貪現貪當貪。皆由作意思惟淨相。一切已瞋現瞋當瞋。皆由作意思惟怨相。一切已斷現斷當斷所有貪欲。皆由作意修不淨觀。一切已斷現斷當斷所有瞋恚。皆由作意修慈悲觀。於不淨觀若修若習。若多修習。決定能斷一切貪欲。於慈悲觀若修若習。若多修習。決定能斷一切瞋恚。若欲決定斷貪欲者。當勤精進修不淨觀若欲決定斷瞋恚者。當勤精進修慈悲觀。修不淨觀。無有貪欲。而不能斷。修慈悲觀。無有瞋恚。而不能斷。如是名爲有二種法。若修若習。若多修習。能斷二法。爾時世尊重攝此義。而說頌曰

修習多修習　二法斷二法
謂不淨慈悲　斷貪欲瞋恚
是故有智者　當觀自饒益
修不淨慈悲　斷貪欲瞋恚

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。其涅槃界。略有二種。云何爲二。一者有餘依涅槃界。二者無餘依涅槃界。云何名爲有餘依涅槃界。謂諸苾芻。得阿羅漢。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。已捨重擔。已證自義。已盡有結。已正解了。心善解脫。已得遍知。宿行爲緣。所感諸根。猶相續住。雖成諸根。現觸種種好醜境界。而能厭捨。無所執著。不爲愛恚纏繞其心。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸色。求欲見時。雖復以眼觀於諸色。而不發起貪瞋癡等。雖復有眼及好醜色。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸聲。求欲聞時。雖復以耳聽於諸聲。而不發起貪瞋癡等。雖復有耳及好醜聲。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸香。求欲嗅時。雖復以鼻嗅於諸香。而不發起貪瞋癡等。雖復有鼻及好醜香。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸味。求欲嘗時。雖復以舌嘗於諸味。而不發起貪瞋癡等。雖復有舌。及好醜味。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸觸。求欲覺時。雖復以身覺於諸觸。而不發起貪瞋癡等。雖復有身及好醜觸。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。彼於諸法。求欲知時。雖復以意知於諸法。而不發起貪瞋癡[1]等。離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃。作是思惟。世尊爲彼怖畏諸有阿賴耶者。恒爲斷見所繫縛者。令知業果無失壞故。所說正法。現見應時。易見饒益。智者內證一切世間眞實對治。謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶。斷諸徑路。證眞空性。離諸貪欲。證得究竟寂滅涅槃。如是名爲有慧眼者。能正觀察。如是名爲由二纏故。令諸天人。一類怯劣。一類勇猛。有慧眼者。能正觀察。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

由二纏所纏　令諸天人衆
一類有怯劣　一類有勇猛
有慧眼聲聞　能如實觀察
能除慢厭離　究竟證涅槃
復如實了知　佛所說正法
能滅斷常見　及二愛無餘
有慧眼龍王　能普雨法雨
滅[2]諸煩惱焰　令證大清涼

本事經卷第三[3]

[4]挍正後序

此一卷經宋鄉則同。同有四十三段。丹本唯有十八段耳。多少如是不同文義。始終逈異如何去取。今撿宋鄉本經有四大錯。丹有二事以知其正。何則此卷品名既是二法。則應始終唯說二法。而宋鄉本經四十三段皆是一法。則名義不相當。是一錯也。又宋鄉本卷初二段及第三段前六行文。則是諸本初卷三幅。心義經一段十二行耳。宋鄉於此三重重寫。是二錯也。第三段中一類有情已下。卽是諸本初卷七幅。破僧經一段十七行耳。宋鄉於此重重

[1] 等＋(雖復…性)六百五十六字㊂㊁㊃㊄卷末出之cf. p.678　[2] 諸＝除㊂㊆　[3] 此下聖本有光明皇后願文　[4] 〔校正…云〕四百十四字一㊂㊇

寫之。其乃至於四十一重。是三錯也。其卷末頌云。貪欲瞋恚癡。覆藏及惱忿。不恨嫉與慳。耽嗜慢將害者。卽是諸本第二卷九幅結經頌。正云貪恚及愚癡。覆藏惱忿恨。嫉慳與貪嗜。慢害將一切。之小訛變耳。宋鄉於此閑重寫之。是四錯也。故知大錯耳。今此丹本十八段經始從成就二分。終至二果二經。皆是二法卽與品目名義相當。是一正也。又按諸本第四卷中七幅有結頌云。爲通違律儀。厭知不淨果。纏覺悟宴坐。愧所作尋求者。則結十二經爲一頌。其覺悟已下五經。卽是諸本萬四卷卷初五經。其纏經果經已上七經。卽是丹本此卷卷末七經耳。則列結相應。是二正也。餘本則非。故今取此丹本爲正云

◎❶雖復有貪及好醜法。而無貪欲。亦無瞋恚。所以者何。愛恚等結。皆永斷故。乃至其身。相續住世。未般涅槃。常爲天人。瞻仰禮拜。恭敬供養。是名有餘依涅槃界。云何名爲無餘依涅槃界。謂諸苾芻。得阿羅漢。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。已捨重擔。已證自義。已盡有結。已正解了。已善解脫。已得遍知。彼於今時。一切所受。無引因故。不復希望。皆永盡滅。畢竟寂靜。究竟清涼。隱沒不現。惟由清淨。無戲論體。如是清淨。無戲論體。不可謂有。不可謂無。不可謂彼亦有亦無。不可謂彼非有非無。惟可說爲不可施設究竟涅槃。是名無餘依涅槃界。苾芻當知。如是名爲略有二種涅槃之界。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

漏盡心解脫　任持最後身
名有餘涅槃　諸行猶相續
諸所受皆滅　寂靜永清涼
名無餘涅槃　衆戲論皆息
此二涅槃界　最上無等倫
謂現法當來　寂靜常安樂

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。由二纏故。❷令諸天人。一類怯劣。一類勇猛。有慧眼者。能正觀察。云何二纏。謂有見纏。無有見纏。云何天人一類怯劣。謂有天人。愛有樂有。欣有喜有。爲滅有故。說正法時。不能恭敬。攝耳聽受。亦復不能住奉教心。不能隨順。修如實見。❸惟生怯劣。退轉驚怖。我等爾時當何所有。我等爾時當如何有。如是天人一類怯劣。云何天人一類勇猛。謂有天人。怖有厭有。欣求無有。彼彼苦法。所逼切故。攝受執著。如是如是。諸惡見趣。作是念言。我若斷壞隱沒不現。爾時乃名寂靜微妙。如是天人一類猛盛。云何名爲有慧眼者。能正觀察。謂聖聲聞。如實觀察既觀察已。不於如實而生憍慢。不依如實而生憍慢。不因如實而生憍慢。不恃如實而生憍慢。如實見已。便生厭背。既厭背已。便能離欲。既離欲已。便得解脫。得解脫已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。作是思惟。世尊爲彼喜樂諸有阿賴耶者。恒爲常見所繫縛者。令滅有故。所說正法。微細甚深。難見難悟。寂靜勝妙。非諸尋思所行境界。是諸審諦慧者。所證一切世間。眞實對治。謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶。斷諸徑路。證眞空性

本事經卷第四

*大唐三藏法師玄奘奉 *詔譯

二法品第二之二

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。滅省睡眠。具念正知。心常安住。悅豫清淨。於諸善法。善觀時宜。而正修習。如是苾芻。滅省睡眠。具念正知。心常安住。悅豫清淨。於諸善法。善觀時宜。而正修習。於二果中。隨證一果。謂於現法。或證有餘依涅槃界。或不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

覺悟能聞法　修行得勝果
耽著於睡眠　都無有所得
減省睡眠者　具正念正知
善安住其心　常悅豫清淨
於諸善法中　知時宜修習
能究竟超越　生老病死苦
是故應勤修　減省睡眠法
常委觀寂靜　得二果無疑
或斷下分結　證得不還果
或斷上分結　度生老病死

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。於空閑處。常樂宴坐。勤修內心奢摩他定。不離靜慮。成就毘鉢舍那。守護自心。令無散亂。於諸善法。修集無厭。如是苾芻。於二果

◎❶雖復等六百五十六字今依明本與宋本元本聖本並聖本別寫對校採錄cf.p.677　❷令＝今〔明〕　❸惟＝唯〔宮〕〔聖〕

中。我說定能隨證一果。謂於現法。或證有餘依涅槃界。或不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

樂空閑宴坐　具正念正知
善安住其心　離慮妄分別
善防護自心　速斷無明闇
及諸欲煩惱　無憂悔歸真
常寂定其心　具正念靜慮
無所執解脫　永盡諸有貪
常樂不放逸　見放逸生怖
諸見能永斷　速證般涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。無慚無愧。彼人決定。不能通達。不能遍知。不證等覺。不證涅槃。不能證得無上安樂。若有苾芻有慚有愧。彼人決定。能得通達。能得遍知。能證等覺。能證涅槃。能證究竟無上安樂。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

無慚無愧者　懈怠不精進
多惛沈睡眠　去結盡爲遠
有慚有愧者　常無有放逸
樂靜慮深定　去涅槃不遙
彼能斷衆結　及生老病死
速證三菩提　得無上安樂

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸出家者。略有二種。所應作事。若能正作。得所未得。觸所未觸。證所未證。能超愁歎。能滅憂苦。能觸如理。能得甘露。能證涅槃。云何爲二。一者靜❶慮。二者聽說。云何靜慮。謂諸苾芻。遠離諸欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。具足安住。最初靜慮。尋伺靜息。內淨一趣。無尋無伺。定生喜樂。具足安住。第二靜慮。離喜住捨正念正知。身受快樂。衆聖所說。有捨有念。安住快樂。具足安住。第三靜慮。斷苦斷樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念清淨具足安住。第四靜慮。云何聽說。謂諸苾芻。於佛所說。初中後善文義❷巧妙。純滿清白梵行之法。所謂契經應頌記別伽❸他自說本事本生及與方廣。未曾有法。於如是法。受誦聽習令其通利。宣暢解釋。是名聽說。如是名爲諸出家者。略有二種。所應作事。若能正作。得所未得。觸所未觸。證所未證。能超愁歎。能滅憂苦。能觸如理。能得甘露。能證涅槃。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

出家有二種　正所應作事
謂靜慮聽說　速證於涅槃
靜慮慧爲因　慧必由靜慮
有靜慮有慧　速證於涅槃
百千癡羊僧　無慧修靜慮
說經百千歲　無一得涅槃
勤修智慧人　樂聽法說法
斂念須臾頃　能速證涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。尋求有二。更無第三。云何爲二。謂聖尋求。非聖尋求。云何名爲非聖尋求。謂有一類。已有老法。尋求老法。已有病法。尋求病法。已有死法。尋求死法。已有愁法。尋求愁法。已有染法。尋求染法。云何老法。所謂妻子奴婢僕使。象馬牛羊雞猪田宅。金銀財穀是名老法。如是老法。是諸有情生死苦本。愚夫異生。於此守護。染愛耽著。由此不能解脫生死故名老法。云何病法。所謂妻子奴婢僕使廣說乃至。由此不能解脫生死故名病法。云何死法。所謂妻子奴婢僕使廣說乃至。由此不能解脫生死故名死法。云何愁法。所謂妻子奴婢僕使廣說乃至。由此不能解脫生死故名愁法。云何染法。所謂妻子奴婢僕使。象馬牛羊。雞猪田宅。金銀財穀。是名染法。如是染法。是❹諸有情。生死苦本。愚夫異生。於此守護。染愛❺耽著。由此不能解脫生死故名染法。若有於此愛樂尋求。當知是名非聖尋求。如是尋求如來終不稱揚讚歎。唯勸導之令知捨離。何緣如是非聖尋求。如來終不稱揚讚歎。唯勸導之。令知捨離。由此尋求。非賢聖法。非能出離非趣涅槃。非厭非離。非滅非靜。非得通慧。非成等覺。非證涅槃。由此尋求。能引一切生老病死愁歎憂苦諸熱惱法。是故如是非聖尋求。如來終不稱揚讚歎。唯勸導之。❻令知捨離。云何名爲是聖尋求。謂有一類。已有老法。能自了知我有老法。能如實知老法過患。尋求畢竟。無老無上安樂涅槃。已有病法。能自了知。我有病法。能如實知病法過患。尋求畢竟。無病無上安樂涅槃。已有死法。能自了知。我有死法。能如實知死法過患。尋求畢竟。無死無上安樂涅槃。已有愁法。能自了知。我有愁法。能如實知愁法過患。尋求畢竟。無愁無上安樂涅槃。已有染法。能自了知。我有染法。能如實知染法過

❶慮＝慮㊪　❷[巧]－㊪　❸他＝陀㊂㊪　❹諸＝謂㊂㊪　❺耽＝貪㊂㊪　❻令＝今㊉㊪

患。尋求畢竟。無染無上安樂涅槃。如是名為是聖尋求。如是尋求。一切如來稱揚讚歎。何緣如是是聖尋求。一切如來稱揚讚歎。由此尋求。是賢聖法。能永出離。能趣涅槃。能厭能離。能滅能靜。能得通慧。能成等覺。能證涅槃。由此尋求。能超一切生老病死愁歎憂苦生[1]死熱惱。是故如是。是聖尋求。一切如來稱揚讚歎。如是名為尋求有二。更無第三。是故汝等。應如是學。我當云何。遠離如是非聖尋求修行。如是是聖尋求。汝等苾芻應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一切有情類　有二種尋求
更無有第三　謂聖與非聖
不知老病死　愁染法過患
希求深愛著　名非聖尋求
此增長眾苦　出離未為期
從生復至生　或高或下趣
善知老病死　愁染法過患
希求彼寂滅　名真聖尋求
此損減眾苦　速證於涅槃
永安樂清涼　常無漏無怖
彼非聖尋求　諸佛所呵毀
是生死根本　智者[2]當遠離
此真聖尋求　諸佛所稱讚
是趣涅槃道　有智者應修

重攝前經嗢[3]拕南曰

為通達律儀　厭知不淨界
經覺悟宴坐　愧所作尋求

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。略有二種[4]白淨善法。能護世間。云何為二。謂慚與愧。若無此二白淨善法。世間有情皆成穢雜。猶如牛羊雞猪狗等。不識父母兄弟姉妹。不識軌範親教導師似導師等。由有此二白淨善法。世間有情離諸穢雜。非如牛羊雞猪狗等。了知父母兄弟姉妹。了知軌範親教導師似導師等。是故汝等。應如是學。我當云何成就如是二種最勝。第一慚愧白淨善法。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

二白淨善法　能護諸世間
令不失人天　謂慚及與愧
若無此二法　都不識尊卑
穢雜似牛羊　雞猪狗等類
由有此二法　能了別尊卑
非如牛羊等　行諸雜穢事
諸有智慧人　成就二白法
常守人天趣　終不墮三塗

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。我為如來應正等覺。未成佛時。居菩薩位。多分安住二種尋思。云何為二。一者如來居菩薩位。多分安住不害尋思欣喜悅樂。如是安住不害尋思欣喜悅樂。是名第一多分尋思。由住如是修習行迹。於諸有情都無損害。由此尋思。證得無量圓滿梵住。二者如來居菩薩位。多分安住。永斷尋思欣喜悅樂。如是安住永斷尋思欣喜悅樂。是名第二多分尋思。由住如是修習行迹。於不善法。能正永斷。由此尋思。證得善根圓滿勝道。我於爾時。安住如是二種尋思。精進勇猛。乃至自身。一切血肉。悉皆枯竭。唯餘身肉骨筋皮纏裹。亦不放逸。乃至未知未見未得未解未證。所應知見得解證法。於其中間住不放逸。精進勇猛。曾無懈廢。由不放逸精進勇猛。無懈廢故。速證無上正等菩提。速證無上清涼涅槃。速證無上一切智見。是故汝等應如是學。我當云何安住不害欣喜悅樂多分尋思。安住永斷欣喜悅樂多分尋思。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

佛為菩薩時　多安住二法
謂不害永斷　欣喜悅樂思
不害諸有情　修慈悲喜捨
證無量梵住　圓滿不為難
永斷不善法　一切煩惱纏
證得諸善根　圓滿殊勝道
常精進勇猛　無放逸而住
證無上菩提　清涼涅槃等

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸婆羅門長者居士。剎帝利等。多有所作。謂施汝等。如法衣服飲食臥具病緣醫藥房舍資具。汝等苾芻。多有所作。謂能為彼宣說正法。初中後善。文義巧妙。純滿清白梵行之法。由此俱能解脫生法老病死法。愁歎憂苦熱惱之法。汝等與彼[5]力輪法輪。展轉相依。於如來所。勤修梵行。速至無上般涅槃城。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

出家與居家　展轉互相依
由力法二輪　速至涅槃樂

[1]死＝無【三】*　[2]當＝常【宋】【宮】　[3]拕＝柁【明】【宮】*　[4]白淨＝白淨淨【三】　[5]力＝刀【三】

出家依在俗　得如法資具
在俗依出家　獲微妙正法
二衆互相依　受入天快樂
度生老病死　至清涼涅槃

吾從世尊、聞如是語。苾芻當知。依住尸羅。能修二法。云何爲二。謂奢摩他毘鉢舍那。謂修行者。依住尸羅修奢摩他。既修如是奢摩他已。修心令滿。爲何事故。修習其心。修習心者。爲斷貪故。諸修行者。依住尸羅。精勤修習毘鉢舍那。既修如是毘鉢舍那已。修慧令滿。爲何事故。修習其慧。修習慧者。爲斷癡故。貪染污心。令不解脫。癡染污慧。令不明照。若永離貪。心善解脫。若永離癡。慧善解脫。若於如是二種解脫。已能正知見得觸證。我說彼爲心善解脫。慧善解脫。獨一修習最上丈夫。諸聖弟子。正證如是心解脫者。若他罵詈訶責輕弄毀辱等時。不由此緣發生種種不忍不信害恨等心。所以者何。以能照見他罵詈等。於彼有罪。於已無損。諸聖弟子。正證如是心解脫者。若他讚美恭敬禮拜供養等時。不由此緣發生種種歡喜踊躍悅豫等心。所以者何。以能照見他讚美等。於彼有福。於已無益。若能如是。名於世法得心平等。無❶慼無欣。安隱自在。是故汝等。應如是學。我當云何依住尸羅修奢摩他毘鉢舍那。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

依住淨尸羅　修無罪止觀
❷密護根及意　證甘露涅槃

修止令心調　心調離貪欲
離欲證解脫　證解脫心平
修觀令慧明　慧明滅癡闇
滅闇證解脫　證解脫心平
故汝等苾芻　精進勿放逸
常依住尸羅　修無罪止觀

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。修學勝利。於如來所修行梵行。慧爲上首。解脫堅固。念最尊勝。若有成就。修學勝利。於如來所。修行梵行。慧爲上首。解脫堅固。念最尊勝。彼終不爲味著色貪纏擾其心。亦復不爲味著聲香味觸法貪纏擾其心。心不爲貪所纏擾故。無隨味著色相貌識。無隨味著聲香味觸法相貌識。於二果中。隨證一果。謂於現法。證有餘依般涅槃界。或不還果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

修學勝利人　依佛修梵行
慧爲其上首　及解脫堅牢
念最居尊勝　二果隨證一
謂現法涅槃　及永不還果
由慧爲上首　貪不擾其心
無隨色等緣　相貌所生識
學勝利圓滿　生勝定上慧
盡生老*死邊　證有餘依界
故汝等苾芻　應勤修戒定
生微妙勝慧　盡生老病死
住我法律中　能無放逸者
定壞魔軍力　永盡衆苦邊

吾從世尊、聞如是語。苾芻當知。一切世間。惡不善法。皆以無明。爲其前導。而得生長。以無慚愧。爲其後助。而不損❸減。所以者何。諸趣有生生老病死愁歎憂苦熱惱等法。一切皆用無明爲根。而得生長。既生長已。依之復能生起一切惡不善法。惡法既生。由無慚愧。都無悔變。無悔變故。而不損*減。一切世間。善清淨法。皆以慧明。爲其前導。而得生長。以慚與愧。爲其後助。而不損*減。所以者何。明處其前。慚愧爲後。能永斷滅。諸趣有生生老病死。能超一切。愁歎憂苦熱惱等法。能觸如理。能得甘露。能證涅槃。是故汝等。應如是學。我當云何。永斷無明。發起慧明。永斷一切。諸趣有生生老病死。永超一切。愁歎憂苦熱惱等法。觸於如理。得於甘露。證於涅槃。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

此世及後生　生老病死等
貪愛等煩惱　皆無明爲根
無明爲大愚　令久處生死
此世與他世　高下趣往還
最初有無明　最後無慚愧
生長諸惡法　墮衆惡趣中
故應勤精進　離貪愛恚癡
發起智慧明　斷生死苦本

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。一切如來應正等覺。憐愍世間出興於世。爲欲永斷除捨二法。轉於賢聖無上法輪。一切世間。所有沙門。或婆羅門天魔梵等。曾未有能如法轉者。云何二法。一者無明。二者有❹愛。一切如來

❶慼＝戚【三】【宮】　❷密＝察【三】【宮】　❸減＝滅【聖】*　❹愛＝受【聖】

應正等覺。憐愍世間出興於世。皆爲永斷。除捨此二。轉於賢聖無上法輪。廣說乃至曾未有能如法轉者。若能永斷除捨一切所有無明及諸有愛。令其永盡。無有遺餘。便能永斷一切煩惱諸雜染法。是則名爲出諸坑塹。越諸垣牆　破諸關鍵摧伊師迦。是眞賢聖。是正法幢。是大沙門。是婆羅門。是眞聰慧。是眞沐浴。是眞智者。是眞調順至調順地。名世福田。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

無上正等覺　商主世間尊
大雄大丈夫　拔衆毒箭者
哀愍諸世間　爲斷除二法
謂無明有愛　轉無上法輪
是苦是苦因　是衆苦永滅
是八支聖道　趣滅苦涅槃
智者聞斯法　信解等堅牢
達諸法正[1]眞　斷無明有愛
無明有愛除　諸雜染皆滅
至善調順地　名世良福田

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二苦事。最爲難忍。一剃鬚髮。二常乞求。所以者何。世間怨嫌。與呪詛者。作是願言。願彼貧窮。剃除鬚髮。服故弊衣。手持瓦器。從家至家。行乞自活。諸有淨信善男子等。受持此法。而出家者。非爲王賊[2]債主怖畏之所逼切。非恐不活。而捨居家。但爲超度生老病死愁歎憂苦熱惱等法。但爲滅除純大苦蘊。我諸弟子。求如是事。正信出家。爲利自他。受持此法。或有如是。而出家已。未經幾時。則便寬慢。放逸懈怠。下劣精進。亡失正念。無有正知。心亂不定。縱任諸根。多欲貪著。心懷瞋忿。愚鈍無知。耽染諸欲。虛妄思惟。毀諸禁戒。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。內朽順流。如穢蝸螺貝音狗行。覆藏己惡。詐現自善。或就種種惡不善法。譬如有人。從闇入闇。從坑墮坑。從怨至怨。我說如是癡出家人。亦復如是。又如有木。兩頭火燃。中塗糞穢。若在聚落及與空閑。皆無復用。我說如是癡出家人。亦復如是。失在家法。復非沙門世出世間。皆無勝分。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

出家而破戒　二俱無所成
謂失在家儀　及壞沙門法
寧吞熱鐵丸　洋銅而灌口
不受人信施　而毀犯尸羅
諸毀犯尸羅　無悔無慚愧
多受人信施　定當生地獄
諸有智慧人　應堅持淨戒
勿受人信施　而毀犯尸羅

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有二種補特伽羅。攝受增益。惡趣地獄。惡不善法。云何二種補特伽羅。一者一類補特伽羅。毀犯淨戒。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。內朽順流。如穢蝸螺貝音狗行。覆藏己惡。詐現自善。如朽隧級。無所復用。唯增惡趣。二者一類補特伽羅於具淨戒。無所毀犯。精進修行。清白梵行。有德苾芻。以諸無根。非梵行法。誹謗毀辱。令失威光。如是二種補特伽羅。攝受增益。惡趣地獄。惡不善法。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

二補特伽羅　生長惡趣業
謂毀犯淨戒　及誹謗賢良
如是二種人　俱名爲下賤
現在人所鄙　受苦在當來
是故諸苾芻　常應不放逸
受持清淨戒　勿[3]毀謗他人

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有二種補特伽羅。恩深難報。云何爲二。所謂父母。假使有人。一肩荷父。一肩擔母。盡其壽量。曾無暫捨。供給衣食。病緣醫藥。種種所須。猶未能報父母深恩。所以者何。父母於子。恩極深重。所謂產生。慈心乳哺。洗拭將養。令其長大。供給種種資身衆具。教示世間所有儀式。心常欲令離苦得樂。[4]曾無暫捨。如影隨形。父母於子。既有如是。所說深恩。當云何報。若彼父母。於佛法僧。無清淨信。其子方便。示現勸導讚勵慶慰。令生淨信。若彼父母。無清淨戒。其子方便。示現勸導。讚勵慶慰。令其受持清淨禁戒。若彼父母。無[5]有多聞。其子方便。示現勸導讚勵慶慰。令其聽聞諸佛正法。若彼父母。爲性慳貪。不樂布施。其子方便。示現勸導讚勵慶慰。令行布施。若彼父母。爲性[6]闇鈍。無有勝慧。其子方便。示現勸導讚勵慶慰。令修勝慧。其子如是。乃名眞實報父母恩。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

二補特伽羅　恩深重難報
所謂父及母　能生長世間

[1]眞＝直〔宋〕　[2]債＝責〔宋〕　[3]毀＝誹〔明〕　[4]曾＝會〔明〕　[5]有＝彼〔元〕〔明〕　[6]闇＝闇〔宋〕

假使以兩肩　盡壽荷父母
常供養恭敬　猶未爲報恩
父母於世間　能生育教導
慈心求利樂　如彼影隨形
若父母先無　信戒聞捨慧
子令其修習　名眞實報恩
恭敬給所須　唯現世安樂
令修信戒等　究竟證涅槃

[1]吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有二種無欺誑法。云何爲二。謂業與智。若諸有情。已集諸業。其異熟果。若未現前。終不盡滅。若諸有情。已生諸智。一切煩惱。若未永除。終不捨離。如是名爲世有二種無欺誑法。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

二無欺誑法　諸佛共所說
謂已集已生　諸業及諸智
異熟果未生　諸業終不滅
煩惱若未盡　智終不捨離
業是生死因　智爲滅惑本
是故應修智　永盡衆苦邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世有二種補特伽羅。應深尊重禮拜供養。以敬愛心。親近而住。云何爲二。所謂父母。若諸有情。於其父母。深心尊重。禮拜供養。以敬愛心。親近而住。生無量福。諸有智人。咸共稱歎。聲譽普聞。處衆無畏。後不焦惱無悔。命終身壞死後昇諸善趣。[2]生於天中。何緣有情。應於父母。深心尊重。禮拜供養。以敬愛心。親近而住。父母於子。有深重恩。所謂產生。慈心乳哺。洗拭將養。令其長大。供給種種資身衆具。教示世間所有儀式。心常欲令離苦得樂。曾無暫捨。如影隨形。是故父母。應深敬重。禮拜供養。以敬愛心。親近而住。若諸有情。敬愛父母。親近而住。父母於其深心慈愍。除無益事。授有益事。制止衆惡。勸修衆善。爲其娉娶。貞良妻室。有時賜與珍寶財穀。世間天人。咸共稱歎。恭敬供養。親近加護。令無衰惱。是故有情。於其父母。應深尊重禮拜供養。以敬愛心。親近而住。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸有樂福人　應尊重父母
禮拜修供養　敬愛親近居
世間聰慧人　恭敬於父母
恒時修供養　常生歡喜心
父母於世間　恩深重難報
除無益制惡　授利勸修善
與妻室資財　慈心常覆護
是故修供養　無量福聚生
現得勝名聞　咸供養恭敬
死生天善趣　受妙樂無窮
欲得生天人　受五欲妙樂
猶如天帝釋　當供養父母

重攝前經嗢*拕南曰

善尋輪戒學　無明慧斷除
苦毀謗報恩　無欺誑父母

本事經卷第四

本事經卷第五

*大唐三藏法師玄奘奉　*詔譯

二法品第二之三

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。施有二種。云何爲二。一者財施。二者法施。云何財施。謂有一類補特伽羅。能施種種美妙飲食。香鬘衣乘房舍臥具。資產燈明病緣醫藥。捨如是等分布[3]惠他。名爲財施。云何法施。謂廣爲他宣說正法。初中後善。文義巧妙。純滿清白梵行之法。令諸有情。聞已解脫。生老病死愁歎憂苦諸熱惱法。是名法施。於此財法二種施中。法施最上勝妙第一。譬如世間。從牛出乳。從乳出酪。酪出生[4]酥。從此生酥。出於熟酥。復從熟酥出於醍醐。於是種種牛諸味中。醍醐最上勝妙第一。如是財法二種施中。法施最上勝妙第一。於法施中。能無顚倒行法施者。唯有如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

於二種施中　法施爲第一
能行法施者　善逝最爲尊
受財施田中　如來爲第一
行財施不[5]定　受法施衆生
財施令衆生　得世安隱樂
法施令受者　究竟證涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。祠祀有二。云何爲二。一財祠祀。二法祠祀。財祠祀者。

[1]〔吾從…無〕十七字－㊂　[2]生＝母㊄㊅　[3]惠＝慧㊂　[4]酥＝蘇㊄㊅㊇㊈下同　[5]定＝足㊂

[1]謂有一類補特伽羅。祠祀種種美妙飲食。香鬘衣乘。房舍臥具。資産燈明。如是等類。名財祠祀。法祠祀者。謂能祠祀契經應頌記別伽[2]他自說本事本生方廣。未曾有法。以無量門。如理宣說。施設建立。分別開示。名法祠祀。於此財法二祠祀中。法祠最上勝妙第一。譬如世間。從牛出乳。從乳出酪。酪出生酥。從此生酥。出於熟酥。復從熟酥。出於醍醐。於是種種牛諸味中。醍醐最上勝妙第一。如是財法二祠祀中。法祠最上勝妙第一。於法祠中。能無顛倒。行法祠者。唯有如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

於二種祠中　法祠爲第一
能行法祠者　善逝最爲尊
受財[3]祀[4]田中　如來爲第一
行財祀不定　受法祀衆生
財祀令衆生　得世安隱樂
法祠令受者　究竟證涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸修行者。同集會時。應作二事。一者法言。二者宴默。由法言故。審知有德。審知德故。便深敬信。深敬信故。便往詣彼。往詣彼故。親近供事。親供事故。求聞正法。求聞法故。攝耳不亂。耳不亂故。聽聞正法。聞正法故。於法通利。法通利故。能記持法。記持法故。能觀察義。觀察義時。堪能於法。審諦思惟。堪能於法。審諦思時。便生欲樂。生欲樂已。便得勢力。得勢力已。便能稱量。由稱量故。便能決擇。能決擇故。於諦隨覺。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。由宴默故。心便寂定。清淨鮮白。無有瑕穢。離隨煩惱。調順堪任。安住不動。堪能引發。能引發故。如實了知。如實知故。便能厭背。能厭背故。便能離欲。既離欲已。便得解脫。得解脫已。便自了知。我已解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。汝等苾芻。應說上法。應了上法。若能如是。乃名眞實。攝受仙幢。非衆集會。戲論語言。能正了知。諸法實相。能斷諸漏。能證涅槃。我常集會。宣說上法。了知上法。故名第一。攝受仙幢。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

行者集會時　應修作二事
謂寂然宴默　及說正法言
由說正法言　及寂然宴默
知諸法實相　究竟證涅槃
汝等當苾芻　若說了上法
乃得名眞實　攝受大仙幢
我常處衆中　宣說照了法
是故名第一　攝受大仙幢
若依正法幢　能說能修行
定速脫生死　至究竟涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若諸苾芻。於言說時。非理作意。起欲尋思。起恚尋思。起害尋思。如是苾芻。名多惡者。行慢緩者。趣向多惡爲方便故。於斷於離。棄捨善軛。放逸懈怠。下劣精進。[5]亡失正念。有不正知。不定心亂。縱任諸根。無出離見。不知出離。如實正慧。趣向惡魔。惡不善法。爲諸惡魔惡不善法之所摧伏。增長一切惡不善法。若諸苾芻。於宴默時。非理作意。廣說乃至。增長一切惡不善法。如是苾芻。爲諸有智同梵行者之[6]所訶毀。我亦於彼。常不稱讚。如是苾芻。雖得出家受具足戒。而[7]名惡慧樂有癡人。是故汝等。應如是學。我當云何方便斷除。非理作意。方便修習。如理作意。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

言說宴默時　縱諸根造惡
不奉行我教　是愚昧癡人
故汝等苾芻　應修不放逸
離非理作意　當如理思惟
汝等若正勤　語默無放逸
不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。若[8]諸苾芻。於言說時。如理作意。出離尋思。無恚尋思。無害尋思。如是苾芻。名多善者。無慢緩者。趣向多善爲方便故。於斷於離。[9]不捨善軛。離諸放逸。勇猛精進。正念正知。心定無亂。密護諸根。有出離見。能知出離。如實正慧。棄背惡魔惡不善法。摧伏惡魔惡不善法。損減一切惡不善法。若諸苾芻。於宴默時。如理作意。廣說乃至。損減一切惡不善法。如是苾芻。爲諸有智同梵行者之所稱讚。我亦於彼。恒常稱讚。如是[10]苾芻。名眞出家受具足戒。有大智慧。不樂諸有。名不癡人。是故汝等應如是學。我當云何方便修習。如理作意。方便

[1]謂＝諸【三】【宮】　[2]他＝陀【三】【宮】　[3]祀＝祠【三】【宮】*　[4]田＝思【聖】　[5]亡＝忘【三】【宮】　[6]所＝不【聖】　[7]名＝多【三】【宮】　[8]諸＝諸【聖】　[9]不＝下【聖】　[10]（是）＋苾芻【聖】

斷除。非理作意。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

言說寔默時　不縱根造惡
能奉行我教　是聰慧智人
修出離尋思　及無恚無害
有出離正見　於如實能知
能摧伏惡魔　諸惡不善法
永斷諸煩惱　證究竟涅槃
故汝等苾芻　應修不放逸
當如理作意　離非理思惟
汝等若正勤　語默無放逸
不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有學苾芻。有二種力。云何爲二。謂思擇力及修習力。云何苾芻。有思擇力。所謂一類有學苾芻。受用種種衣服飲食房舍臥具病緣醫藥資生具時。皆善思擇。非不思擇。而便受用。於所未得衣服飲食房舍臥具病緣醫藥諸資生具。不甚希求於所已得衣服飲食房舍臥具病緣醫藥諸資生具。不深耽著。堪能忍受。寒熱飢渴。風日蚊虻。蛇蝎等觸。堪能忍受。他所毀謗。罵辱等言。堪能忍受。身內所生。猛利辛楚。酸疼難忍。奪命臨終。難治苦受。堪能忍受。一切世間。極難忍事。能善思擇。諸身語意。三種惡行。能照現法生法後法。不可愛樂苦異熟果。作是思惟。我今定當斷身語意三種惡行。我今定當修身語意三種妙行。能正了知三種惡行所有過患。復正了知三種妙行所有功德。既正知已。勤斷勤修。惡行妙行。修治自身。令其清淨。離諸罪法。如是名爲有學苾芻初思擇力。云何苾芻有修習力。所謂一類有學苾芻。所得憶念。一切皆與覺支相順。而不相違。所得擇法及精進喜輕安定捨一切。皆與覺支相順。而不相違。修念覺支。皆依止厭。皆依止離。皆依止滅。迴向於捨。修習擇法及精進喜輕安定捨覺支。皆依止厭。皆依止離。皆依止滅。迴向於捨。如是名爲有學苾芻後修習力。是名有學苾芻二力。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸有學苾芻　略有二種力
思擇及修習　能伏惡魔軍
見惡過能斷　知妙德能修
能忍受思惟　是名思擇力
依止厭離滅　及迴向於捨
而修七覺支　是名修習力

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。由二種法。盡滅故死。云何二法。一業。二壽。由業盡故。及壽盡故。決定命終。若時有業。爾時有壽。若時有壽。爾時有業。所以者何。如是二法。恒常和合。無不和合。如是二法。不可施設。分析離散。此時有業。彼時有壽。此時有壽。彼時有業。若有其業。即有其壽。若有其壽。即有其業。若無其業即無其壽。若無其壽即無其業。譬如燃燈生焰發明。若有其焰即有其明。若有其明即有其焰。若無其焰即無其明。若無其明即無其焰。業壽亦爾。若有其業即有其壽。若有其壽即有其業。若無其業即無其壽。若無其壽即無其業。如是二[1]法。盡滅故死。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

二法恒相隨　謂業及與壽
業有壽亦有　業無壽亦無
壽業未消亡　有情終不死
壽[2]業若盡滅　含識死無疑

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有二種行。世間衆生。皆共造作。云何爲二。一者能感短壽之行。二者能感長壽之行。云何能感短壽之行。謂有一類補特伽羅。常樂殺生。爲性兇暴。血塗其手。傷害物命。無有慚羞。無有慈愍。於諸衆生。常行殺害。乃至殺害。折脚蟻子。是名能感短壽之行。云何能感長壽之行。謂有一類補特伽羅。遠離殺生。棄捨殺具。慚羞慈愍。於諸衆生。常不殺害。乃至不害。折脚蟻子。是名能感長壽之行。如是名爲有二種行。世間衆生。皆共造作。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸有情　略有二種行
由二行差別　感壽有短長
謂常樂殺生　兇暴血塗手
無慚羞慈愍　感短壽無疑
常樂離殺生　棄捨諸殺具
有慚羞慈愍　感長壽無疑

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。由二行相應取心相。云何爲二。一者名爲所緣行[3]相。二者名爲作意行相。所有一切。已取現取當取心相。皆由如是二種行相。汝等苾芻。由二行相。應當正勤善取心相。取心相已。應善作意。善作意已。應善觀察。善觀察已。應善

[1]法＝種㊂　[2]業＝滅㊄㊂㊅　[3]相＝者㊄

安住。善安住已。應同地界。正勤修習。無量無損。應同水界。火界風界。正勤修習。無量無損。苾芻當知。譬如地界。若於其中。安置糞穢洟唾膿血如是等類。淨不淨物。雖置其中。而其地界。曾無違順欣慼高下。如是安心應同地界。正勤修習。無量無損。既同地界。正勤修習。無量無損。雖遇種種違順衆緣。而心都無分別計著。終不由此差別因緣。其心高下。又如水界。火界風界。若於其中。安置糞穢洟唾膿血如是等類淨不淨物。雖置其中。而其水界。火界風界。曾無違順。欣慼高下。如是安心。應同水界。火界風界。正勤修習。無量無損。既同水界。火界風界。正勤修習。無量無損。雖遇種種違順衆緣。而心都無分別計著。終不由此差別因緣。其心高下。由此定故。於有識身。及外一切所緣相中。我我所執。見慢隨眠。善伏善斷。於彼二種。其心超越。離一切相。寂靜安樂。得善解脫。所有一切心善解脫。悉善解脫。皆於其中。我我所執。見慢隨眠。善伏善斷。於彼二種。其心超越。離一切相。寂靜安隱。得善解脫。於其所得。利譽稱樂。其心不欣。於其所遭衰毀譏苦。其心不慼。是名超過世間八法。其心平等。猶如世間地水火風。世間八法。所不能染。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

難調躁動心　遠行無第二
能正勤取相　是謂世聰明
善取心相已　復作意觀察
正念住其心　勤修同四界
如是正安住　能棄捨諸欲
於世八法中　名善巧無染

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。有二種法。雖共乖違未❶背和合。然於其中。無缺無間。云何為二。謂生與死。譬如世間光明影闇。雖共乖違未*背和合。然於其中。無缺無間。光明發時影闇便沒。影闇起時光明便謝。生死亦爾。恒共乖違未*背和合。然於其中。無缺無間。生法有時死法便沒。死法有時生法便謝。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如光明影闇　雖恒共乖違
然於二法中　未曾有間缺
生死亦如是　雖恒共乖違
然於二法中　未曾有間缺
無明根所生　愛水所滋潤
纔死生便續　中無間缺時

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。死有二種。云何為二。一者不調伏死。二者調伏死。云何名為不調伏死。謂諸愚夫。無聞異生。未能親覲正見善士。未能了知善士之法。於善士法未自調順。彼隨觀見。色即是我。色屬於我。色在我中。我在色中。彼隨觀見。受即是我。受屬於我。受在我中。我在受中。彼隨觀見。想即是我。想屬於我。想在我中。我在想中。彼隨觀見。行即是我。行屬於我。行在我中。我在行中。彼隨觀見。識即是我。識屬於我。識在我中。我在識中。眼見色已。執取其相。執取隨好。由是因緣。於其眼根。不能正念防守而住。發起貪愛。便有無量惡不善法。隨心流漏不可❷堰塞。於其眼根。不能防守。縱蕩眼根。行諸境界。貪著色味。纏擾其心。緣此貪故。受長夜苦。受猛利苦。受匱乏苦。增血鏤身。增空曠路。無量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中。受諸劇苦。皆由眼根不調伏故。如是或時。耳聞聲已。鼻嗅香已。舌嘗味已。身覺觸已。意了法已。執取其相。執取隨好。由是因緣。於其意根。不能正念防守而住。發生貪愛。便有無量惡不善法。隨心流漏不可*堰塞。於其意根不能防守。縱蕩意根。行諸境界。貪著法味。纏擾其心。緣此貪故。受長夜苦。受猛利苦。受匱乏苦。增血鏤身。增空曠路。無量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中。受諸劇苦。皆由意根不調伏故。如是名為不調伏死。云何名為調伏而死。謂諸賢聖多聞弟子。已能親覲正見善士。已能了知善士之法。於善士法。已自調順不隨觀見。色即是我。色屬於我。色在我中。我在色中。不隨觀見。受即是我。受屬於我。受在我中。我在受中。不隨觀見。想即是我。想屬於我。想在我中。我在想中。不隨觀見。行即是我。行屬於我。行在我中。我在行中。不隨觀見。識即是我。識屬於我。識在我中。我在識中。眼見色已。不執其相。不執隨好。由是因緣。於其眼根。善能正念。防守而住不起貪愛。所有無量惡不善法。隨心流漏。皆能*堰塞。於其眼根。善能防守。不縱眼根行諸境界。不貪色味纏擾其心。不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鏤身增空曠路。不復

❶背＝皆【聖】【宮】＊　❷堰＝偃【聖】【宮】＊

往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦。皆由眼根善調伏故。如是或時。耳聞聲已。鼻嗅香已。舌嘗味已。身覺觸已。意了法已。不執其相。不執隨好。由是因緣。於其意根。善能正念防守而住。不起貪憂所有無量惡不善法。隨心流漏。皆能❶堰塞。於其意根。善能防守。不縱意根。行諸境界。不貪法味。纏擾其心。不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增容曠路。不復往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦。皆由意根善調伏故。如是名爲調伏而死。苾芻當知。不調伏死。沈沒無量生死苦海。調伏而死。超度無量生死苦海。是名二死。爾時世尊重攝此義。而說頌曰

略說諸有情　死法有二❷種
調伏不調伏　更無有第三
若不調伏死　定於諸趣中
受諸苦輪迴　經無量往返
調伏而死者　終不墮惡趣
於人天趣中　能永盡衆苦

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。一切諸法。略有二種。云何爲二。一者雜染。二者清淨。應正觀察由一法生。所以者何。若於一法。能正守護。則於一切。能正守護。若於一法。不能守護。則於一切。不能守護。云何一法。謂衆生心。若有於心不能守護。則不能護身語意業。若不能護身語意業。是人卽爲身語意業皆悉敗壞。身語意業。皆敗壞故。其心卽有擾濁垢穢。心有擾濁及垢穢者。能正了知自利樂事❸他利樂事俱利樂事。無有是處。能正了知善言說義惡言說義。無有是處。能證一切勝上人法眞聖智見。亦無是處。所以者何。心有擾濁及垢穢故。譬如世間所有臺觀。若一中心。❹不善覆❺蔽則椽梁壁。皆被淋漏。以椽梁壁被淋漏故。皆悉敗壞。又如世間隣近村邑聚落池沼。擾濁垢穢。有明眼人。住❻其岸上。作意觀察其中所有。螺蛤龜魚。礫石等類。行住普側。極難可見。所以者何。水有擾濁及垢穢故。如是衆生。若有於心不能守護。則不能護身語意業。若不能護身語意業。是人卽爲身語意業皆悉敗壞。身語意業皆敗壞故。其心卽有擾濁垢穢。心有擾濁及垢穢者。能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事。無有是處。能正了知善言說義惡言說義。無有是處。能證一切勝上人法眞聖智見。亦無是處。所以者何。心有擾濁及垢穢故。若有於心能善守護。則能善護身語意業。若能善護身語意業。是人卽爲身語意業皆不敗壞。身語意業不敗壞故。其心卽無擾濁垢穢。心無擾濁及垢穢者。能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事。斯有是處。能正了知善言說義惡言說義。斯有是處。能證一切勝上人法眞聖智見。斯有是處。所以者何　心無擾濁及垢穢故。譬如世間所有臺觀。若一中心。極善覆＊蔽則椽梁壁。皆無淋漏。以椽梁壁無淋漏故。皆不敗壞。又如世間遠離村邑聚落池沼。無有擾濁及諸垢穢。有明眼人。住其岸上。作意觀察。其中所有。螺蛤龜魚。礫石等類。行住普側。極易可見。所以者何。水無擾濁及垢穢故。如是衆生。若有於心能善守護。則能善護身語意業。若能善護身語意業。是人卽爲身語意業皆不敗壞。身語意業不敗壞故。其心卽無擾濁垢穢。心無擾濁及垢穢者。能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事。斯有是處。能正了知善言說義惡言說義。斯有是處。能證一切勝上人法眞聖智見　斯有是處。所以者何。❼心無擾濁及垢穢故。苾芻當❽知。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。是故雜染清淨二法。皆依止心。從心所起。爾時世尊重攝此義。而說頌曰

若不護於心　隨順於諸欲
恒馳散放逸　一切無不爲
若善護於心　不隨順諸欲
無馳散放逸　一切皆防護
世間聰慧人　能防身語意
令不造諸惡　名眞健丈夫

復從世尊聞如是語。苾芻當知。有二種見。令諸有情展轉相違互爲怨害。云何爲二。所謂有見。及無有見。諸有沙門或婆羅門。攝受有見。習行有見。耽著有見。與諸愛樂。無有見者。展轉相違互爲怨害。稱讚有見。最爲第一。諸有沙門或婆羅門。攝無有見。習無有見。著無有見。與其愛樂。諸有見者。展轉相違互爲怨害。讚無有見。最爲第一。若有沙門或婆羅門。於此二見。諸集滅味。過患出離。不以正慧。如實了知。我說彼人。名無智見。有貪瞋癡。有違有害。無慧無明。不能解脫生老

❶堰＝偃【三】【宮】　❷種＝法【三】【宮】　❸他＝地【聖】【宮】　❹不＝極【聖】　❺蔽＝弊【聖】【宮】＊　❻其＝在【宋】【元】【宮】　❼心＝以【三】【宮】　❽知＝心【聖】

病死愁歎憂苦熱惱等法。不能解脫生死衆苦。若有沙門。或婆羅門。於此二見。諸集滅味。過患出離。能以正慧。如實了知。我說彼人名有智見。無貪瞋癡。無違無害。有慧有明。定能解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法。定能解脫生死大苦。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間由二見　展轉互相違
彼此作怨讎　謂見有無有
諸有於此見　愛樂不能捨
是謂愚癡人　恒毀他自讚
若不知此見　集滅味患出
見毒箭所傷　無明闇所覆
具足貪瞋癡　無智見明慧
定不能解脫　生老病死[1]等
若能知此見　集滅味患出
見毒箭不傷　破無明黑闇
遠離貪瞋癡　具智見明慧
決定能解脫　生老病死等

復從世尊聞如是語。苾芻當知。有二正見。應諦尋思稱量觀察。若諦尋思稱量觀察。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎。能滅憂苦。能得如理。能觸甘露。能證涅槃。云何爲二。所謂一切世間正見。出世正見。云何名爲世間正見。謂[2]有一類。起如是見。立如是論。決定有施。有受有祠。有善惡業。有異熟果。有此世間。有彼世間。有父有母。有諸有情化生種類。於其世間。有諸沙門婆羅門等。正至正行於此世間及彼世間。自然通達。作證領受。如是名爲世間正見。諸聖弟子。於此所說世間正見。應諦尋思稱量觀察。依此所說世間正見。能令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱[3]等法。不諦觀察已。便正了知。依此所說世間正見。不令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法。所以者何。如是所說世間正見。非眞聖見。非出離見。非能[4]究竟證涅槃見。非厭非離。非滅非靜。不證通慧。非成等覺。非得涅槃。而能感得生老病死愁歎憂苦熱惱等法。如是知已。於世間法生怖畏想。於出世法生安靜想。以於世間生怖畏故。都無執受。無執受故。無所希求。無希求故。於內證得究竟涅槃。如是證已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是汝等。於此所說世間正見。應諦尋思稱量觀察。云何名爲出世正見。謂知苦智。知苦集智。知苦滅智。知能趣向苦滅道智。如是名爲出世正見。諸聖弟子。於此所說出世正見。應諦尋思稱量觀察。依此所說出世正見。能令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱*等法。不諦觀察已。便正了知。依此所說出世正見。能[5]令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法。所以者何。如是所說出世正見。是眞聖見。是出離見。是能究竟證涅槃見。能厭能離。能滅能靜。能證通慧。能成等覺。能得涅槃。能超一切生老病死愁歎憂苦熱惱等法。如是知已。於出世法生珍寶想。於世間法生下賤想。於出世法生珍寶想故。[6]生歡喜故。其心安適。心安適故。身得輕安。身輕安故。便受悅樂。受悅樂故。心得寂定。心寂定故。能實知見。實知見故。能深厭背。深厭背故。能正離欲。正離欲故。能得解脫。得解脫已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是汝等。於此所說出世正見。應諦尋思稱量觀察。如是名爲二種正見。應諦尋思稱量觀察。能得未得。能觸未觸。能證未證。能超愁歎能滅憂苦。能得如理。能觸甘露。能證涅槃。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

正見有二種　世間出世間
智者諦尋思　能正盡衆苦
諦思於世間　便生怖畏想
由無[7]執受等　究竟證涅槃
諦思出世間　便生珍寶想
歡喜心安適　從此獲輕安
輕安故受樂　樂故心寂定
心定生覺支　知見[8]四如實
見實斷諸疑　疑除無所取
[9]解脫一切苦　證無上涅槃

重攝前經嗢[10]拕南曰

施祠與集會　如不如學終
行相相違死　染淨及二見

本事經卷第五[11]

[1] 等＝苦【三】【宮】　[2]〔有〕－【宮】　[3]〔等〕－【三】【宮】【聖】＊　[4]〔究〕－【聖】　[5] 令＝今【聖】　[6] 生歡喜＝故其喜【聖】　[7] 執＝熱【聖】　[8] 四如實＝如四實【宮】　[9] 解＝能【三】【宮】　[10] 拕＝柁【三】【宮】【聖】　[11] 此下聖本有光明皇后願文

本事經卷第六

*大唐三藏法師玄奘奉　*詔譯

三法品第三❶之一

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。諸有情界。互相親近。不相乖違。諸劣勝解種類有情。與劣勝解種類有情。更相親近。參染承事。諸妙勝解種類有情。與妙勝解種類有情。更相親近。參染承事。在過去世諸有情界。已相親愛。不相乖違。諸劣勝解種類有情。與劣勝解種類有情。已相親近。參染承事。諸妙勝解種類有情。與妙勝解種類有情。已相親近。參染承事。在未來世諸有情界。當相親愛。不相乖違。諸劣勝解種類有情。與劣勝解種類有情。當相親近參染承事。諸妙勝解種類有情。與妙勝解種類有情。當相親近。參染承事。在現在世諸有情界。現相親愛。不相乖違。諸劣勝解種類有情。與劣勝解種類有情。現相親近。參染承事。諸妙勝解種類有情。與妙勝解種類有情。現相親近。參染承事。是故尊者解憍陳如。與其同類。有六十人。恒集同修阿練若行。摩訶迦葉。與其同類。有無量人。恒集同修杜多妙行。其舍利子。與其同類。有無量人。恒集同修大智慧行。大目乾連與其同類。有無量人。恒集同修大神通行。拘瑟祉羅。與其同類。有無量人。恒集同修無礙解行。其滿慈子。與其同類。有無量人。恒集同修說正法行。迦多❷衍那。與其同類。有無量人。恒集同修❸辯釋經行。尊者善現。與其同類。有無量人。恒集同修無諍住行。纈麗伐多。與其同類。有無量人。恒集同修諸靜慮行。其優波離。與其❹同類。有無量人。恒集同修持律之行。物力士子。與其同類。有無量人。恒集同修為僧敷設臥具等行。尊者不滅。與其同類。有無量人。恒❺同修集淨天眼行。尊者阿難。與其同類。有無量人。恒集同集樂多聞行。其羅怙羅。與其同類。有無量人。恒集同修樂持戒行。童子迦葉。與其同類。有無量人。恒集同修巧辯說行。其劫❻比拏。與其同類。有無量人。恒集同修教誡教授大苾芻行。尊者難陀。與其同類。有無量人。恒集同修教誡教授苾芻尼行。優波西那與其同類。有無量人。恒集同修具威儀行。妍美難陀。與其同類。有六十人。恒集同修端嚴之行。惡人天授。與其同類。有六十人。恒集同修勃逆惡行。是故當知。諸有情界。互相親近。不相乖違。諸劣勝解種類有情。與劣勝解種類有情。更相親近。參染承事。諸妙勝解種類有情。與妙勝解種類有情。更相親近。參染承事。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如草木叢林　亦如風火等
物各以類聚　有情界亦然
愚者狎於愚　智者親於智
體知朋侶別　應親有智人
如❼凭破浮囊　必沈於大海
親近怠慢者　定失智光明
故應捨怠慢　樂栖止空閑
親近有智人　速能❽殄衆苦

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。三因三緣。能感後有。云何為三。所謂無明未永斷故。愛未棄故。業未息故。由是因緣。能感後有。所以者何。業為良田。識為種子。愛為溉灌。無明無智。無了無見之所覆蔽。識便安住。欲有色有。無色有處。欲❾最為下。色為其中。無色為妙。若欲界業。感異熟果。不現在前。不可施設。此為欲有。由欲界業。感異熟果。正現在前。故可施設。此為欲有。當於爾時。業為良田。識為種子。愛為溉灌。無明無智。無了無見之所覆蔽。識便安住。下欲有處。若色界業。感異熟果。不現在前。不可施設。此為色有。由色界業。感異熟果。正現在前。故可施設。此為色有。當於爾時。業為良田。識為種子。愛為溉灌。無明無智。無了無見之所覆蔽。識便安住。中色有處。若無色業。感異熟果。不現在前。不可施設。為無色有。由無色業。感異熟果。正現在前。故可施設。為無色有。當於爾時。業為良田。識為種子。愛為溉灌。無明無智。無了無見之所覆蔽。識便安住。妙無色處。苾芻當知。由遠離故。出離欲有。由無色故。出離色有。由永滅故。出離一切。有為有起。思慮緣生。汝等苾芻。應以正慧如實隨觀。出離欲有。應以正慧如實隨觀。出離色有及無色有。云何汝等。應以正慧如實隨觀。出離欲有。謂離諸欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。具足安住。最初靜慮。能以正慧如實隨觀。其中諸色受想行識。如是法性。皆是無常。皆是其

❶〔之一〕－【宋】【元】【明】【宮】　❷衍＝行【聖】【宮】　❸辯＝辨【聖】【宮】　❹同類＝無量【聖】【宮】　❺同修集＝集同修【元】【明】　❻比＝庇【三】【宮】　❼凭＝憑【三】【宮】【聖】【宮】　❽殄＝癲【宮】　❾最＝罪【宮】

苦。如病如癰。如中毒箭。有惱有害。有怖[1]有猜。有怨有敵。迅速敗壞。多諸疾疫。多諸災横。虛僞不實。離散無我。不可保信。如是汝等。應以正慧如實隨觀。出離欲有。云何汝等。應以正慧如實隨觀。出離色有。謂正超過一切色想。滅有對想。不復思惟種種異想。具足安住。無邊虛空。空無邊處。能以正慧如實隨觀。其中所有受想行識。如是法性。皆是無常。皆是其苦。如病如癰。如中毒箭。有惱有害。有怖有猜。有怨有敵。迅速敗壞多諸疾疫。多諸災横。虛僞不實。離散無我。不可保信。如是汝等。應以正慧如實隨觀。出離色有。云何汝等。應以正慧如實隨觀。出無色有。謂正了知。是爲寂靜。是爲微妙。謂離憍慢。息諸渴愛。滅阿賴耶。斷諸徑路。空無所得。愛盡離欲。寂滅涅槃。如是汝等。應以正慧如實隨觀。出無色有。若能如是。以其正慧如實隨觀。出離三有。便於欲有色無色有。能深厭背。深厭背故。能正離欲。正離欲故。能得解脫。得解脫已。便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

以正慧隨觀　三界出離相
能止息諸行　得最上涅槃
已解脫諸漏　善修習瑜伽
任持最後[2]身　降伏魔所使

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。三因三緣。令諸有情希求利養生多過患。云何爲三。一者貪欲爲因爲緣。令諸有情希求利養生多過患。二者耽著爲因爲緣。令諸有情希求利養生多過患。三者受用不見過患爲因爲緣。令諸有情希求利養生多過患。汝等苾芻。不應起此三因三緣希求利養生多過患。有諸苾芻。具此所說三因三緣。往施主家。求勝利養。或時其家。忽遽無暇。見已慼然。默不敬問。不起承迎。不延就座。不共談論。彼見此相。便起念言。此施主家。恒相敬待。誰所讒佞。頓使其然。由此因緣。便於彼所。不忍不悅。起恚害心。或發身語惡不善業。因斯墜墮諸惡趣中。受不愛果。苾芻當知。我觀世間。諸有情類。或由利養。擾亂其心。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。受不愛果。我觀世間。諸有情類。或由衰損。擾亂其心。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。受不愛果。我觀世間。諸有情類。或由利養及以衰損。擾亂其心。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中。受不愛果。所以者何。愚癡凡夫。被諸利養。先破其膜。既破膜已。復破其皮。既破皮已。復破其肉。既破肉已。復斷筋脈。斷筋脈已。復破其骨。既破骨已。復傷髓腦。然後方住。是故汝等。應如是學。我當云何。不被利養擾亂其心。我當云何不被衰損擾亂其心。我當云何不被利養及以衰損擾亂其心。獨處空閑。勤修聖行。速證無上常樂涅槃。汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

由三種因緣　希求諸利養
壞種種功德　及退失人天
諸有聰明人　遇利養衰損
其心善安定　不動如山王
常靜慮安然　正觀諸法義
修深細智見　證常樂涅槃

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。欲界勝生。略有三種。於彼雖成極大福聚。而受諸欲生死輪迴。不能出離。所以者何。彼勝生處。是欲所行境界地故。云何爲三。一欲住天欲界勝生。二樂化天欲界勝生。三他化天欲界勝生。如是三種欲界勝生。於彼雖成極大福聚。而受諸欲。生死輪迴。不能出離。所以者何。彼勝生處。是欲所行境界地故。我聖弟子。於此三種欲界勝生。如實隨觀。有諸過患。故於欲界深生厭背。生厭背故。能正離欲。正離欲故能得解脫。得解脫已。便自了知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

欲界三勝生　恒受諸欲樂
謂欲住樂化　他化自在天
生如是三處　雖成就大福
而生死輪迴　不能生上地
於此諸欲中　若能知過患
捨人天等趣　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。世有一類諸惡苾芻。成就三法。而似驢鳴。云何爲三。謂有一類諸惡苾芻。無敬無承。無慚無愧。懈怠忘念。如是一類諸惡苾芻。具足成就如是三法。而似驢鳴。謂實無德而隨僧衆。唱如是言。具壽當知。我亦是眞沙門釋子。然此一類諸惡苾芻。無有增上戒定慧學。如餘淸淨眞苾芻僧而隨僧衆。唱如是言。具壽當知。

[1]〔有猜〕－宋元　[2]身＝有宋元

我亦是眞沙門釋子。如世有驢隨牛群後。高聲唱言。我亦是牛宜相顧待。然此驢身。頭耳蹄喙毛[1]色音聲。皆與牛別而隨牛後。高聲唱言。我亦是牛宜相顧待。如是一類諸惡苾芻。實無其德而隨僧衆。唱如是言。具壽當知。我亦是眞沙門釋子。然此一類諸惡苾芻。依止村城聚落而住。日初分時。整理裳服。執持衣鉢。往入村城聚落乞食。不能護持身語意業。不住正念。不守諸根。詣於淨信諸施主家。爲利養故身處下座。爲居高座白衣說法。我說此類諸惡苾芻所有言說。皆似驢鳴。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

剃髮服染衣　手執持應器
實無戒定慧　而自號沙門
如世間有驢　與牛形相異
而逐牛群後　自號是眞牛
如是惡苾芻　成無敬等法
雖常圍淸衆　而不證菩提

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。學有三種。若能於中。離諸放逸。晝夜精勤。絕諸緣務。獨處空閑。無倒修學。未生諸漏令永不生。已生諸漏令永盡滅。云何爲三。一者增上戒學。二者增上心學。三者增上慧學。何等名爲增上戒學。謂諸苾芻。具淨尸羅。安住守護別解脫戒。軌範所行無不圓滿。於微小罪見大怖畏。具能受學所應學處。成就清淨身語二業。成就淨命。成就淨見。如是名爲增上戒學。何等名爲增上心學。謂諸苾芻。能正離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。具足安住。最初靜慮。廣說乃至。具足安住。第四靜慮。如是名爲增上心學。何等名爲增上慧學。謂諸苾芻。如實了知。是苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。及能趣苦滅道聖諦。如是名爲增上慧學。如是三學。若能於中。離諸放逸。晝夜精勤。絕諸緣務。獨處空閑。無倒修學。未生諸漏令永不生。已生諸漏令永盡滅。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

戒心慧學三　智者應修學
勤精進常[2]安　密禁守諸根
晝夜處空閑　絕世諸緣務
勤修戒心慧　如救自頭燃
名學聖學處　至所學後邊
脫所脫無遺　成清淨妙智
得不動解脫　已永斷諸漏
盡生死苦邊　後有更無有

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。學有三種。若有勤修。不空無果必至究竟。能得甘露。能證涅槃。云何爲三。一者增上戒學。二者增上心學。三者增上慧學。何等名爲增上戒學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人[3]終不毀犯所制學處不深慚愧。定[4]能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住尸羅。能住所學。彼人定能永盡三結。證預流果。得無墮法。定趣菩提。極於七返人天往來。盡諸苦際。如是名爲增上戒學。何等名爲增上心學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不[5]深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住等持。能住所學。彼定能盡五下分結。證不還果。得不還[6]法。當受化生。於彼世間。當般涅槃。如是名爲增上心學。何等名爲增上慧學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。尊重般若慧爲增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住般若。能住所學。彼人定能永盡諸漏。得眞無漏。心善解脫。慧善解脫。於現法中。具足安住。自證通慧。能自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是名爲增上慧學。若有於此所說三學勤修學者。我說必定不空無果。必至究竟。能得甘露。能證涅槃。如是名爲學有三種。若有勤修不空無果。必至究竟。能得甘露。能得涅槃。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

勤修增上戒　住戒住所學
能永盡三結　定證預流果
勤修增上心　住定住所學
能盡五下結　定證不還果
勤修增上慧　住慧住所學
能盡一切結　定證無[7]生果
三學不唐捐　必證第一義
故尊重三學　達法性無疑

❶色＝牛【宮】　❷安＝委【宮】【聖】【石】　❸終＝經【三】【宮】　❹能＝得【三】【宮】　❺深＝染【宮】＊　❻法＝果【三】　❼生＝上【三】【宮】

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。學有三種。若少分修得少分果。若圓滿修得圓滿果。云何爲三。一者增上戒學。二者增上心學。三者增上慧學。何等名爲增上戒學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住尸羅。能住所學。彼人定能永盡三結。證預流果。得無墮法。定趣菩提。極於七返人天往來。盡諸苦際。或復有能令其欲界貪恚微薄。證一來果。一來此間。盡諸苦際。如是名爲增上戒學。何等名爲增上心學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所刺學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住等持。能住所學。彼定能盡五下分結。證不還果。得不還法。當受化生。於彼世間。當般涅槃。如是名爲增上心學。何等名爲增上慧學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。尊重般若慧爲增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住般若。能住所學。彼人定能永盡諸漏。得眞無漏。心善解脫。慧善解脫。於現法中。具足安住。自證通慧。能自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是名爲增上慧學。如是名爲學有三種。若少分修得少分果。若圓滿修得圓滿果。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

多住尊重戒　名於少分修
常精進熾然　便得少分果
多住尊重定　名於少分修
常精進熾然　亦得少分果
多住尊重慧　名於圓滿修
常精進熾然　便得圓滿果
少分圓滿修　各得同類果
知如是勝劣　應捨分修圓

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。學有三種。若正修習。令諸有情成下中上賢聖差別。云何爲三。一者增上戒學。二者增上心學。三者增上慧學。何等名爲增上戒學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住尸羅。能住所學。彼人定能。永盡三結。證預流果。得無墮法。定趣菩提。極於七返人天往來。或成家家。或一來果。或成一間。如是名爲增上戒學。何等名爲增上心學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。不重般若慧非增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住等持。能住所學。彼定能盡五下分結。證不還果。得不還法。當受化生。於彼世間。當般涅槃。或成中般。或成生般。或有行般。或無行般。或成上流。趣色究竟。或趣非想非非想處。而般涅槃。如是名爲增上心學。何等名爲增上慧學。謂諸苾芻。尊重尸羅戒爲增上。尊重等持定爲增上。尊重般若慧爲增上。彼於少小所學戒中。微有所犯卽能出離。所以者何。我說彼人終不毀犯所制學處。不*深慚愧。定能隨順清淨梵行。定能成辦清淨梵行。於諸學處。能住般若。能住所學。彼人定能永盡諸漏。得眞無漏。心善解脫。慧善解脫。於現法中。具足安住。自證通慧。能自了知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是名爲增上慧學。如是名爲學有三種。若正修習。令諸有情成下中上賢聖差別。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

隨學因勢力　常精進熾然
下中上品修　隨得果差別
謂下精進修　還成下品果
中修得中果　上修亦復然
既知三品修　所得果差別
故應捨中下　宜遵上品修

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若諸苾芻。具調善戒。具調善法。具調善慧。彼於我法毘奈耶中。已具修行。名最上士。云何苾芻。具調善戒。謂諸苾芻。具淨尸羅。安住守護別解脫戒。軌範所行無不圓滿。於微小罪見大怖畏。

具能受學。所應學處。成就清淨身語二業。成就淨命。成就淨見。是名苾芻具調善戒。既具如是調善戒已。云何苾芻具調善法。謂諸苾芻。勤修七種菩提分法。具足安住。是名苾芻具調善法。既具如是調善尸羅調善法已。云何苾芻具調善慧。謂諸苾芻。永盡諸漏。得眞無漏心善解脫慧善解脫。於現法中。具足安住。自證通慧。能自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是名苾芻具調善慧。如是名爲若有苾芻具調善戒。具調善法。具調善慧。彼於我法毘奈耶中。已具修行。名最上士。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

若身語意思　離諸惡不善
名具調善戒　有慚愧苾芻
若能善修行　七菩提分法
名具調善法　有妙定苾芻
若能正了知　自永盡諸漏
名具調善慧　眞無漏苾芻
若具三調善　威德世難思
若已具修行　最上聰明士

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸有苾芻。成就三分。應知是人於淨尸羅。已得圓滿。於究竟位已得圓滿。於修梵行已得圓滿。已能窮至梵行後邊。云何爲三。謂有苾芻。成就無學戒定慧蘊。是名苾芻成就三分。應知是人於淨尸羅已得圓滿。於究竟位已得圓滿。於修梵行已得圓滿。已能窮至梵行後邊。若諸苾芻。於淨尸羅。已得圓滿。於究竟位已得圓滿。於修梵行已得圓滿。已能窮至梵行後邊。應知是人。必不樂居村城聚落房舍臥具。亦不樂與諸苾芻衆。苾芻尼衆。鄔波索迦。鄔波斯迦。勤策男等。同一園林。喧雜而住。應知是人成就第一寂靜心法。獨守空閑。依四依住。離諸垢穢。內守眞實。棄捨所求。無染分別。不爲世法之所塗染。譬如世間嗢鉢羅花。拘牟陀花。鉢特摩花。奔陀利花。依水而生。依水而長。雖從水出。而不爲水之所染著。是人亦爾。依世間生。依世間長。雖現世間而不爲諸世法所染。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

無學三分成　尸羅究竟位
修梵行圓滿　至梵行後邊
如是苾芻衆　得最上瑜伽
永盡諸苦邊　證無上安樂

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有希求三種樂事。應於淨戒不缺不穿不穢不雜。於淨尸羅。應起上品欲勤精進。終無懈廢。云何爲三。一者希求名譽樂事。應於淨戒不缺不穿不穢不雜。於淨尸羅。應起上品欲勤精進終無懈廢。二者希求利養樂事。應於淨戒不缺不穿不穢不雜。於淨尸羅。應起上品欲勤精進。終無懈廢。三者希求生天樂事。應於淨戒不缺不穿不穢不雜。於淨尸羅。應起上品。欲勤精進。終無懈廢。是名希求三種樂事。應於淨戒不缺不穿不穢不雜。於淨尸羅。應起上品。欲勤精進終無懈廢爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

爲求三種樂　智者護尸羅
謂世尙名譽　利養生天樂
觀如是勝樂　智者護尸羅
當遠惡親知　如避險惡道
雖不造衆惡　而親近惡人
如以吉祥❶茅　裹臭爛魚肉
親所不應親　狎所不應狎
如持鮮淨物　投糞穢深坑
世間樂淨人　常懼穢塗染
有智者亦爾　深怖惡親知

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。有三種香。唯順風熏。不能逆風。云何爲三。一者根香。二者莖香。三者花香。如是三種。唯順風熏。不能逆風。汝等苾芻。勿作是念。更無餘香。或順風熏。或逆風熏。或復順逆。皆悉能熏。所以者何。我佛法中。有一妙香。能順風熏。能逆風熏。能順逆熏。天上人中。皆聞芬馥。世間賢聖。無不珍愛何等名爲我佛法中。有一妙香。能順風熏。能逆風熏。能順逆熏。天上人中。皆聞芬馥。世間賢聖。無不珍愛。所謂戒香。由此戒香。能順風熏。能逆風熏。能順逆熏。天上人中。皆聞芬馥。世間賢聖。無不珍愛。如是名爲我佛法中。有一妙香。能順風熏。能逆風熏。能順逆熏。天上人中。皆聞芬馥。世間賢聖。無不珍愛。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間諸所有　根莖花等香
皆不逆風熏　以勢力微故
唯我佛法中　有一妙香類
順風逆風等　無不普皆熏

❶茅＝草【宮】【聖】

天上及人中　諸世間賢聖
一切皆珍愛　所謂淨戒香
若能於此香　無放逸而住
生無倒定慧　永盡衆苦邊

重攝前經嗢[1]拕南曰

同界感後有　求利及欲生
惡說似驢鳴　四學與四戒

本事經卷第六[2]

本事經卷第七

[3]大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第三之二

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。於此世間。子有三種。云何爲三。一者等子。二者勝子。三者劣子。云何等子。謂有一類父母。具戒成調善法。能離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飮諸酒生放逸處。子亦具戒。成調善法。能離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飮諸酒生放逸處。是名等子。云何勝子。謂有一類父母。犯戒成諸惡法。樂行殺生。行不與取。行欲邪行。行虛誑語。行飮諸酒生放逸處。子能持戒。成調善法。能離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飮諸酒生放逸處。是名勝子。云何劣子。謂有一類父母。具戒成調善法。能離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飮諸酒生放逸處。其子犯戒。成諸惡法。樂行殺生。行不與取。行欲邪行。行虛誑語。行飮諸酒生放逸處。是名劣子。如是名爲於此世間子有三種。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

世間聰慧人　欣樂等勝子
不欣樂劣子　勿損壞家門
應知三子中　一劣二爲勝
佛正覺而說　諸賢聖亦然
二俱信尸羅　聰慧無[4]慳悋
如晴夜滿月　處衆曜威光
應親近供養　諸佛所稱揚
遠離諸垢塵　所行無怖畏

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。若有苾芻。尊重正法愛樂正法。欣正法樂。精進修行。愛樂法行。如是苾芻。隨念正法。常樂永斷貪不善根。無貪善根。修令圓滿。常樂永斷瞋不善根。無瞋善根。修令圓滿。常樂永斷癡不善根。無癡善根。修令圓滿。修三善根。得圓滿已。修四念住。亦令圓滿。修四念住。得圓滿已。修四正斷。亦令圓滿。修四正斷。得圓滿已。修四神足。亦令圓滿。修四神足。得圓滿已。修習五根。亦令圓滿。修習五根。得圓滿已。修習五力。亦令圓滿。修習五力。得圓滿已。修七覺支。亦令圓滿。修七覺支。得圓滿已。修八聖道支。亦令圓滿。修八聖道支。得圓滿已。明及解脫。皆得圓滿。爾[5]時世尊。重攝此義。而說頌曰

尊重法樂法　欣法樂法行
於法常隨念　能不退正法
法念修善業　不念行惡行
行法定能招　此世他世樂
法護行法人　如雨時大傘
行法[6]獲法利　定不墜三塗

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。世間略有三種尋思。有學苾芻。未得心者欣求無上安樂法時。能令退失。云何爲三。一者親里相應尋思。二者利養相應尋思。三者妬勝相應尋思。如是略說三種尋思。有學苾芻未得心者。欣求無上安樂法時。能令退失。是故汝等。應如是學。我當云何不起親里相應尋思。不起利養相應尋思。不起妬勝相應尋思。汝等苾芻應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

依耽嗜尋思　略說有三種
學求無上樂　爲障必無疑
依親里相應　利養及妬勝
去大樂大淨　結盡甚爲遙
捨親屬利養　及妬勝尋思
攝止觀勤修　速能盡衆苦

吾從世尊聞如是語。苾芻當知。略有三法。有學苾芻未得心者。欣求無上安樂法時。能令退失。云何爲三。一者苾芻喜樂事業。貪愛事業。耽著事業。二者苾芻喜樂談話。貪愛談話。耽著談話。三者苾芻喜樂睡眠。貪愛睡眠。耽著睡眠。如是三法。有學苾芻未得心者。欣求無上安樂法時。能令退失。是故汝等。應如是學。我當云何不樂事業。不愛事業。不著事業。我當云何不樂談話。不愛談話。不著談話。我當云何不樂睡眠。不愛睡眠。不著睡眠。

[1] 拕＝柂【三】【宮】【聖】【乙】　[2] 此下聖本有光明皇后願文　[3]〔大唐〕－【宋】【元】【宮】，〔大〕－【明】　[4] 慳悋＝悋慳【三】【宮】　[5]〔時〕－【聖】　[6] 獲＝護【元】【明】

汝等苾芻。應如是學。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

求無上果時　有三法令退
樂愛著事業　談話及睡眠
有學諸苾芻　若具此三法
終不能證得　最勝三菩提
若欲求速證　最勝三菩提
應少事話眠　正勤修❶止觀

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有三種法。和合現前。能令淨信諸善男子。生無量福。云何爲三。一者淨信。和合現前。能令淨信諸善男子。生無量福。二者施物和合現前。能令淨信諸善男子。生無量福。三者福田和合現前。能令淨信諸善男子。生無量福。是名三法。和合現前。能令淨信諸善男子。生無量福。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

三法合現前　能生無量福
謂淨信施物　及眞淨福田
具慧具尸羅　善調伏三毒
修沙門梵行　名眞淨福田
具慧具淨信　手持如法財
奉施良福田　必當獲大果
身四威儀中　於三寶四諦
正順無瑕穢　名爲淨信心
於諸惠施中　法施爲最勝
淨心演正法　諸佛所稱❷譽

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸有智者。應以三種不堅之法。貿易三堅。云何爲三。一者應以不堅之財。貿易堅財。二者應以不堅之身。貿易堅身。三者應以不堅之命。貿易堅命。云何應以不堅之財貿易堅財。謂有淨信諸善男子或善女人。如法精勤。勞役手足。竭力流❸汗。所獲珍財。應自供身。奉上父母。賑給妻子奴婢僕使朋友眷屬。晝夜集會。歡娛受樂。而遇沙門。或婆羅門。具淨尸羅。成調善法。勤修梵行。除去憍逸。忍辱柔和。履正直路。棄諸邪道。趣涅槃城。以淨信心。歡喜恭敬。如應❹如時。持用布施。遠求無上安樂涅槃。或希當來人天樂果。是名應以不堅之財貿易堅財。云何應以不堅之身貿易堅身。謂有淨信諸善男子或善女人。成就正見。能離殺生。究竟圓滿。無犯清淨。離不與取。究竟圓滿。無犯清淨。離欲邪行。究竟圓滿。無犯清淨。離虛誑語。究竟圓滿。無犯清淨。離飲諸酒。生放逸處。究竟圓滿。無犯清淨。如是等類。是名應以不堅之身貿易堅身。云何應以不堅之命貿易堅命。謂我法中。諸聖弟子。如實了知。是爲苦諦。如實了知。是苦集諦。如實了知。是苦滅諦。如實了知。是能趣向苦滅道諦。是名應以不堅之命貿易堅命。如是名爲諸有智者應以三種不堅之法貿易三堅。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

如世有智人　以賤而貿貴
正見者亦爾　以不堅易堅
知此財身命　不淨不堅牢
求清淨堅牢　世出世間樂
天上財身命　是世淨堅牢
證常樂涅槃　是眞淨堅法

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。根有三種。其性甚深。顯了甚深。其性難見。顯了難見。云何爲三。一者未知當知根。二者知根。三者具知根。何等名爲未知當知根。謂我法中諸聖弟子。於未見知諸苦聖諦。爲見爲知。發生樂欲。策勵精進。攝心持心。於未見知苦集聖諦。爲見爲知。發生樂欲。策勵精進。攝心持心。於未見知苦滅聖諦。爲見爲知發生樂欲。策勵精進。攝心持心。於未見知能趣苦滅眞道聖諦。爲見爲知。發生樂欲。策勵精進。攝心持心。是名未知當知根。何等名爲知根。謂我法中。諸聖弟子。如實了知。是苦聖諦。是苦集聖諦。是苦滅聖諦。是能趣苦滅眞道聖諦。是名知根。何等名爲具知根。謂我法中。諸聖弟子。諸漏已盡。得眞無漏。心善解脫。慧善解脫。能正了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是名具知根。如是名爲根有三種。其性甚深。顯了甚深。其性難見。顯了難見。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

於我正法中　聖弟子有學
順修正直路　是名第一根
正知苦聖諦　及苦集苦滅
能趣苦滅道　是名第二根
第三根當知　諸漏皆永盡
證得眞無漏　心慧善解脫
知我生已盡　及梵行已立
所作皆已辦　不受後有身
身心常寂靜　善攝護諸根
任持最後身　降伏魔所使

❶止＝正㊂　❷以上久原本斷簡從大行對校　❸汗＝汚㊂　❹如＝知㊂㊁

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。略有三種補特伽羅。為義利故。應當親近。云何為三。一有一類補特伽羅。成就劣戒劣定劣慧。二有一類補特伽羅。成就等戒等定等慧。三有一類補特伽羅。成就勝戒勝定勝慧。諸有一類補特伽羅。成就劣戒劣定劣慧。為何義利。應當親近。謂於此類補特伽羅。無所希求。唯深悲愍。勸令勝進。為此義利。應當親近。諸有一類補特伽羅。成就等戒等定等慧。為何義利。應當親近。謂於此類補特伽羅。作是思惟。彼當為我說相似戒。我當為彼說相似戒。更互聽聞。令得相續。多有所作。作是思惟。彼當為我說相似定。我當為彼說相似定。更互聽聞。令得相續。多有所作。作是思惟。彼當為我說相似慧。我當為彼說相似慧。更互聽聞。令得相續。多有所作。為此義利。應當親近。諸有一類補特伽羅。成就勝戒勝定勝慧。為何義利。應當親近。謂於此類補特伽羅。作是思惟。我當依彼所有戒蘊。若未圓滿。修令圓滿。若已圓滿。內攝正念。堅固任持。作是思惟。我當依彼所有定蘊。若未圓滿。修令圓滿。若已圓滿。內攝正念堅固任持。作是思惟。我當依彼所有慧蘊。若未圓滿。修令圓滿。若已圓滿。內攝正念堅固任持。為此義利。應當親近。如是名為略有三種補特伽羅。應當親近。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

親劣為慈悲　親等為相益
親勝為已德　圓滿[1]或堅持
親下士德劣　親中士德中
親上[2]士德勝　故應親上[3]士

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。應於其身住不淨觀。應於其息住隨息念。應於諸行住無常觀。若無我觀。若能於身住不淨觀。便於淨界。當斷貪欲。若能於息住隨息念。便能斷外尋思障品。若能於行住無常觀。若無我觀。便於諸有能斷有愛。斷有愛故。便於世間。無所執受。無執受故。便無怖畏。無怖畏故。便自內證究竟涅槃。證涅槃已便自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

於身觀不淨　於息住隨念
觀諸行無常　及與苦無我
遂諸行性空　得最勝寂靜
[4]愛盡無執受　證究竟涅槃

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸有情身。常為三種勇健怨賊隨逐切害。云何為三。一者衰老勇健怨賊。二者疾病勇健怨賊。三者無常勇健怨賊。如是三種勇健怨賊。常隨切害諸有情身。有情身中。略有三法。一者壽命。二者煖氣。三者心識。如是三法。遠離身時。名為死沒。臭穢屍骸。棄在塚間。無所復用。所以者何。是身虛偽。諸法合成。其中勝者。謂壽煖識。而此諸法。依因緣生。無常無彊。無堅無力。迅速滅壞。老病死賊。常隨不捨。而諸愚夫。無明所覆。[5]實愛耽著。無厭捨心。我聖弟子。能於如是假合成身。如實知見。多諸過患。便於一切內外身中。能深厭背。深厭背故。能離貪欲。離貪欲故。便[6]得解脫。得解脫已。便自了[7]知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

一切有情身　三怨賊隨害
所謂老病死　曾無暫捨時
眾法合成身　虛偽無堅實
若捨壽煖識　棄之於塚間
愚夫無所知　常*實愛耽著
賢聖有智見　厭之[8]踰糞坑
修無漏聖道　斷三賊因緣
證常樂涅槃　永解脫三賊
世間有智者　當深厭自身
求常樂涅槃　精勤勿放逸

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。諸福業事。略有三種。應修應習。應多修習。云何為三。一者施福業事。二者戒福業事。三者修福業事。何等名為施福業事。謂有淨信諸善男子或善女人。能施種種飲食[9]餚香鬘衣服車乘臥具堂宇宅燈燭庭燎諸資生具。如是名為施福業事。何等名為戒福業事。謂有淨信諸善男子或善女人。能離殺生。究竟圓滿。無犯清淨。離不與取。究竟圓滿。無犯清淨。離欲邪行。究竟圓滿。無犯清淨。離虛誑語。究竟圓滿。無犯清淨。離飲諸酒生放逸處。究竟圓滿。無犯清淨。如是名為戒福業事。云何名為修福業事。謂有淨信諸善男子或善女人。修慈俱心。遍滿一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方維。一切世界。悉皆遍滿。具足安住。令慈俱心廣大無量。無怨無害。遍滿而住。修悲俱心。遍滿一方。具足安住。如是第二

[1]或＝成㊂㊉　[2]士＝支㊅　[3]士＝云㊅　[4]愛＝受㊅　[5]實＝貪㊂㊉*　[6]〔得解脫〕－㊅　[7]〔知我生〕－㊅　[8]踰＝喻㊂㊉　[9]餚＝[illegible]㊅

第三第四。上下方維。一切世界。悉皆遍滿。具足安住。令悲俱心廣大無量。無怨無害。遍滿而住。修喜俱心。遍滿一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方維。一切世界。悉皆遍滿。具足安住。令喜俱心廣大無量。無怨無害。遍滿而住。修捨俱心。遍滿一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方維。一切世界。悉皆遍滿。具足安住。令捨俱心廣大無量。無怨無害。遍滿而住。如是名爲修福業事。於此所說三福業事。應修應習。應多修習。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

有三法應修　應習多修習
能得三種樂　所謂施戒修
修施感多財　修戒得長壽
修慈悲喜捨　當生清淨天
世間有智人　欲求殊勝樂
應修此三福　定當得無疑

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。世間最勝。略有三種。云何爲三。一於一切施設有情。無足二足。四足多足。有色無色。有想無想。及與非想非非想中。佛爲最勝。所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。若於佛所。起淨信心。於諸信中。最爲第一。如是[1]淨信。所感果報。於天人中。最爲第一。二於一切施設法門。世出世間。爲無爲等。諸法門中。涅槃最勝。[2]諸離憍慢。息諸渴愛。滅阿賴耶。斷諸[3]徑路。愛盡離欲。寂靜涅槃。若於如是涅槃法中。起淨信心。於諸信中。最爲第一。如是淨信所感果報。於天人中。最爲第一。三於一切施設徒衆、朋侶、邑義。諸集會中。佛聖弟子。僧爲最勝。謂四向四果。八補特伽羅。諸有情中。爲眞爲妙。爲最第一。應奉延請。恭敬供養。稱揚讚歎。不悋身財。是諸世間。人天等衆。無上福田。若於如是賢聖僧中。起淨信心。於諸信中。最爲第一。如是淨心所感果報。於天人中。最爲第一。如是名爲三種最勝。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

最勝有三種　所謂佛法僧
依生淨信心　能見最勝法
依佛生淨信　知兩足中尊
證無上菩提　天人等應供
依法生淨信　知離欲中尊
證無上涅槃　寂靜常安樂
依僧生淨信　知諸衆中尊
證無上福田　天人等應供
施最勝良田　生最勝功德
感最勝安樂　壽色力名聞
供養最勝人　修行最勝法
得最勝安樂　天上或人中
施三寶福田　名最勝施者
所在常安樂　後當證涅槃

重攝前經嗢[4]拕南曰

子尊重二學　福堅根補羅
不淨等及怨　福業事最勝

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有三大師出現世間。利益安樂無量衆生。哀愍世間天人大衆。令得無量義利安樂。云何爲三。所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。出現世間。爲諸衆生。開闡正法。初中後善。文義巧妙。示現純滿。清白梵行。謂是苦諦。是苦集諦。是苦滅諦。是能趣向。苦滅道諦。如是名爲第一大師出現世間。利益安樂無量衆生。哀愍世間天人大衆。令得無量義利安樂。復有如來應正等覺無學弟子。是阿羅漢。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。棄諸重擔。得自義利。盡諸有結。已正奉行如來聖教。已得解脫。已證遍知。出現世間。爲諸衆生。開闡正法。初中後善。文義巧妙。示現純滿。清白梵行。謂是苦諦。是苦集諦。是苦滅諦。是能趣向苦滅道諦。如是名爲第二大師出現世間。利益安樂無量衆生。哀愍世間天人大衆。令得無量義利安樂。復有如來應正等覺有學弟子。具修梵行。具正多聞。所謂正聞契經應頌記別伽[5]陀無問自說本事本生方廣希法。善知其義。出現世間。爲諸衆生。開闡正法。初中後善。文義巧妙。示現純滿。清白梵行。謂是苦諦。是苦集諦。是苦滅諦。是能趣向苦滅道諦。如是名爲第三大師出現世間。利益安樂無量衆生。哀愍世間天人大衆。令得無量義利安樂。如是名爲有三大師出現世間。利益安樂無量衆生。哀愍世間天人大衆。令得無量義利安樂。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

有三種大師　若出現於世
能利益安樂　天人等世間

[1]淨＝清〔聖〕　[2]諸＝謂〔三〕〔宮〕　[3]徑＝陘〔宮〕〔聖〕　[4]拕＝柁〔三〕〔宮〕　[5]陀＝他〔宋〕〔元〕〔宮〕

一者謂如來　二無學弟子
三有學弟子　具淨戒多聞
如是三大師　天人等應供
能宣說正法　廣開甘露門
令無量衆生　永盡諸有結
解脫生死苦　[1]證常樂涅槃
譬如善導師　能示人善[2]道
正順而行者　得安樂無疑
如是三大師　示衆生四諦
修行無放逸　定超生死邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。有三時中諸天集會。歡喜詳議。更相勸勵。來降人間。云何爲三。謂我弟子。或少資財。或多資財。或少眷屬。或多眷屬。或姓尊[3]貴。或姓卑微。初發淨信。厭背家法。欣樂出家。爾時諸天。歡喜集會。咸相謂言。天仙當知。今佛弟子。與惡魔軍。將興戰諍。我等宜應師諸天衆往降人間。冥加祐助增彼信心。令無障難。作是語已。來降人間。作所應作。如是名爲第一時中諸天集會。歡喜詳議。更相勸勵。來降人間。又我弟子。剃除鬚髮。被服袈裟。以正信心。棄捨家法。出趣非家。與諸苾芻同修和敬。安住守護別解脫戒。軌範所行。無不圓滿。於微少罪。見大怖畏。受學一切所應學處。成就清淨身語意業。成就淨命。成就淨見。爾時諸天。歡喜集會。咸相謂言。天仙當知。今佛弟子。與惡魔軍。正興戰諍。我等宜應師諸天衆往降人間。冥加祐助增彼威力令勝魔軍。作是語已。來降人間。作所應作。如是名爲第二時中諸天集會。歡喜詳議。更相勸勵。來降人間。又我弟子。諸漏永盡。證眞無漏。心善解脫。慧善解脫。於現法中。自證通慧。具足安住。能自了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時諸天。歡喜集會。咸相謂言。天仙當知。今佛弟子。與惡魔軍。已興戰諍。已斷魔首。已碎魔軍。已自稱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我等宜應師諸天衆持妙香花。往降人間。禮拜供養。稱揚讚歎。請說正法。度脫己身生老病死。作是語已。來降人間。作所應作。如是名爲第三時中諸天集會。歡喜詳議。更相勸勵。來降人間。苾芻當知。若有國土城邑聚落。有淨信心求出家者。有剃鬚髮正出家者。有出家已諸漏盡者。於彼國土城邑等中。諸大天仙。及善神等皆來降下。勤加守護。令其豐樂。風雨順時無諸疾疫。其中衆生。慈心相向。同修善業。現在當來。長夜安隱。速證無上常樂涅槃。如是名爲有三時中。諸天集會。歡喜詳議。更相勸勵。來降人間。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸天於三時　歡喜共集會
詳議相勸帥　來降於人間
最初求出家　第二剃鬚髮
第三漏永盡　摧伏諸魔軍
諸天見出家　能永盡諸漏
咸恭敬供養　如是讚頌言
歸命殊勝人　歸命最上士
歸命摧魔衆　獲得大名聞
諸天歡喜心　祐助修供養
希求剃鬚髮　漏盡證無生
是故應正勤　繫念樂靜慮
勇猛無放逸　摧伏諸魔軍
於佛法律中　正信出家者
能解脫諸漏　永盡衆苦邊

吾從世尊。聞如是語。苾芻當知。略有三事。天勝於人。云何爲三。一者長壽。二者端嚴。三者快樂。如是三事。天勝於人。百千萬倍。不可稱計。所以者何。如此人間五十年量。當彼天上四天王天。一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。四天王天壽量五百。當於人間九百萬歲。如此人間一百年量。當彼天上三十三天一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。三十三天壽量千歲。當於人間三千六百萬歲。如此人間二百年量。當彼天上夜摩天中一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。夜摩天中壽量二千[4]歲。當於人間一億四千四百萬歲。如此人間四百年量。當彼天上覩史多天一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。覩史多天壽量四千。當於人間五億七千六百萬歲。如此人間八百年量。當彼天上樂變化天一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。樂變化天壽量八千。當於人間二十三億四百萬歲。如此人間千六百年。當彼天上他化自在

[1]證＝講(宮)　[2]道＝導(明)　[3]貴＝重(三)(宮)　[4]〔歲〕－(三)(宮)(久)

天一日一夜。如是日夜。數至三十。以爲一月。積十二月。以爲一年。以如是年。他化自在天。壽量一萬有六千歲。當於人間九十二億一千六百萬歲(此中算數萬萬爲億)如是名爲諸天長壽。諸天端嚴。諸天快樂。人間所有。不可爲喩。如是諸天。三種勝事。一切皆是。無常無恒。不可保信。變壞之法。死力所吞。繫屬於死。彼諸天衆。臨命終時。有餘天衆。來詣其所。教授教誡言。❶諸天仙當願汝等往生善趣。生善趣已。獲得善利。得善利已。有所成辦。此中諸天。往何善趣。得何善利。何所成辦。謂彼諸天。既命終已。來生人中。得人同分。名往善趣。至人趣已。於佛所說法毘柰耶。獲得正信。名得善利。如是正信。增長廣大。根深堅固。世間沙門。或婆羅門。諸天魔梵。無能如法引令退轉。故名成辦。由成辦故。於佛法中。多有所作。謂淨信心。出家受戒。修奢摩他毘鉢舍那。觀四聖諦。永斷諸漏。證得涅槃。盡苦邊際。爾時世尊。重攝此義。而說頌曰

諸天三事勝　長壽端嚴樂
人中與挍量　算數甚難及
如❷是三勝事　非常亦非恒
難保變壞法　死魔力所繫
天將捨命時　餘天集其所
善教授教誡　令生歡喜心
當願汝天仙　往生於善趣
得預人同分　生中國聰明
於佛法律中　獲得於正信
增長根堅固　邪教不能轉
身語意惡行　能方便棄捨
彼所生過失　亦能方便除
多修身語意　三殊勝善業
如理正思惟　令無量廣大
修諸福業事　謂施戒多聞
於佛正法中　出家修梵行
正信修法行　恒忍辱柔和
或生天人中　或證涅槃樂
如是諸天仙　來教誡教授
將捨命天衆　如母慈於子
諸天常發願　善趣轉增益
令阿素洛等　退散永無增

本事經卷第七❸

No. 766

佛說法身經

❹西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊。於大衆中以微妙音作如是言。諸佛如來有二種身。皆具河沙功德。何等爲二。所謂化身法身。而化身者。示從父母所生。具三十二相八十種好。莊嚴其身。以智慧眼普觀衆生。智者瞻仰心生適悅。三業清淨。一一相好百福具足。如是莊嚴百千福聚。大丈夫相皆色蘊攝。又復具足十力。四無所畏。三不空法。三念住法。三不護法。四無量法。具大丈夫一一最勝那羅延力。如是略說如來應供正等正覺莊嚴功德具足圓滿。是名化身。又復諸佛如來應供正等正覺所有法身。不可思議不可稱量。而無有人能廣宣說。假使緣覺及諸聲聞舍利弗等。最上利根善解深法。大智明達了種種義。而亦不能廣大宣說法身功德。諸佛如來爲三界師。是大悲者。爲諸衆生作大利益。平等護念無所分別。住奢摩他毘鉢舍那。而復善解三調伏法。善度四難。具四神足。而於長夜行四攝法。離於五❺慾超五趣苦。具六分法圓滿六波羅蜜。開七覺花演八正道。善解九種三摩鉢底。具十智力。以此智力名聞十方。是故稱爲第一義天。於時方處晝三夜三常善觀察如是諸佛內功德法。無有能者而爲廣說。是故我今略說此法。是法身者。純一無二無漏無爲。應當修證諸有爲法從無爲生。如是眞實無淨無染無念無依。離諸方便而與衆生作大依止。一切衆生所作行法無諸過失。是眞善法離諸記念。於無邊三摩地門。不動不搖而得解脫。以二種奢摩他毘鉢舍那。於欲離欲而得解脫。無明欲法以慧解脫。學無學法以念了知。以明解脫善達自性。而於諸法深能繫念。善以阿鉢底而生阿鉢底法。善以三摩鉢底而生三摩鉢底法。於一切法無求無證。離此二法卽無所緣復無所修而以盡智及無生智。畢竟成就三究竟法。三善根法。三方便門離諸妄想得眞實生。了三種慧。謂聞思修。離三雜染。謂煩惱業❻苦。有三種三摩地謂空無相無願。復名三解脫門。

❶諸＝汝【三】【宮】　❷是＝此【元】【明】　❸此下久原本有光明皇后願文　❹〔西天…臣〕九字＝〔三藏法師〕四字【宋】【元】【宮】，〔宋三藏法師〕五字【明】
❺慾＝欲【三】【宮】*　❻苦＝若【三】【宮】

即空無相無願解脫門。三種蘊法。謂戒定慧蘊。三種學法。謂戒定慧學。有三種修。謂戒修定修慧修。有學無學非有學非無學。有三種道。謂見道修道無學道。有三種根。謂未知根已知根具知[1]根。有三種行法。謂聖行天行梵行。有三分別。謂蘊處界。了三法已獲大福聚。證得解脫寂靜涅[2]盤三不突念住。如來於諸衆生平等覆護。三種蘊法。有三補特伽羅。謂上中下。諸佛如來具三種大悲。謂無緣大悲。微妙大悲。爲一切衆生大悲。有三種自在。謂身自在世自在法自在。有三不護法。謂諸如來身業清淨離不淨法。口業清淨離不淨法。意業清淨離不淨法。有三種劍。謂聞劍思劍修劍。有三種最上。謂定最上慧最上解脫最上。有三種界法。謂正斷離欲寂滅。復有三界。謂欲界色界無色界。有三種無學明。謂過去宿命明。未來天眼明。現在漏盡明。有三種無爲法。謂諸行無常。諸法無我。涅*槃寂靜。有三種菩提。謂聲聞菩提。緣覺菩提。無上菩提。有三種無學智。謂盡智無生智正見智。三寶三歸三最上智。四念處。四正斷四神足。四信心法。四解脫句。有四種善法。謂第一義善。自性善。發起善。相應善。四種修法。四種智法。四聖諦法。四禪定。四輪藏。四法四依止。謂親近善友。聽聞正法。繫念思惟。如理修行。復有四緣。謂因緣。等無間緣。增上緣。所緣緣。四加行位。謂煖位頂位忍位世第一位。有四種道。謂方便道。無間道。解脫道。最勝道。四沙門果四種聖族。有四無量心。謂慈悲喜捨。復有四生四聖住。四記念四威儀。有四出生門。謂出入寂靜正覺。復有四證位。有學五蘊。五解脫處。五度生法。五聖智想。有五三摩地分。謂正斷分。調伏分。離過分。離相分。離性分。復有五種最上分五現行。三摩鉢底五蘊五界。復五取蘊六功德法六通六念復六種法五種離*慾。六種修法。六見道位。六相續行。六證明想。七補特伽羅。七大丈夫行。七識住七覺支。七無過失法。七三摩地受用法。七種妙法。[3]七種界分。七善解處。七種修道。八正道分。八種補特伽羅。八種別解脫戒。復八解脫八處八智八道八戒八會。及八種世法。如來相續眞常精進清淨無所染著。復有九種過去三摩鉢底。九信心法。九證得法。九名色滅九衆生住。九種依法。九無漏地。九修道地。十種補特伽羅。謂四向四果第九緣覺。第十正等正覺。十大地善法。十種有學法。十如來力。十善業道。十惡業道。十種聖住。十如理作法。十一功德相好思念法。十一種起善解智具足法。十一種具足戒法。十二種出生言辭。十二處十二緣十二剎那會證得聖法。十三喜法。十三出生法。十三作業地。十四種化心。十五心見道。十六心正念。十七種相有學。十七樂欲相。十八界十八不共法。十九分別地。二十二根。三十七菩提分法。謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道。四十四智法。復七十七智法。百六十二道。是謂修地。如是等無量無邊相續眞常之法離諸煩惱。甚深廣大微妙難思。是大智者如實了知。而此佛法乃是殑伽沙數正等正覺殊妙之法。是平等法若有求證正等覺智。諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。及諸外道尼乾子等。具正智者如實了知。復爲衆生廣大宣說。如佛所化令無量無邊阿僧祇衆生。悉皆證得寂靜無畏究竟涅*盤

佛說法身經

No. 767

佛說三品弟子[4]經

吳[5]月氏國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與比丘千二百五十人共會說經。賢者阿難從坐起白佛言。願欲有所問。[6]唯天中天解說。欲決狐疑。佛言善哉。[7]恣[8]所問。多陀竭當爲汝解說之。阿難問佛言。優婆塞學道。有上中下輩。願佛解之。佛語阿難。汝乃爲當來後世發此問。如來當爲汝說之。諦聽[9]受內著心中。阿難言諾受教。佛言。上輩優婆塞優婆夷。受持五戒。不犯如毛髮者。若行教授開解人者。皆令發菩薩心。何謂菩薩心[10]者。念十方人如視赤子。度人入道作摩訶衍行。具足教授無所希望。不求供養衣被飯食珍寶錢財之物。不爲小道。以度人爲本。何謂小道。佛言。以入大法作摩訶衍行。求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是爲小道。非

[1] 根＝相【宋】【元】　[2] 盤＝槃【三】【宮】*　[3] 七＝十【宋】【明】　[4] 經＋（一名弟子學有三輩）夾註【元】【明】　[5]〔月氏國居士〕－【宋】【宮】，月氏國居士＝月支優婆塞【元】【明】　[6] 唯＝惟【三】【宮】　[7] 恣＋（汝）【三】　[8]〔所〕－【宮】　[9]（諦）＋受【三】　[10]〔者〕－【宋】【宮】

[1]菩薩菩薩法者。教授一切。[2]使入般若波羅蜜。解漚和拘舍羅得薩[3]芸若慧。當知是人作行來久。是過去佛時人。供養師父如佛無異。如是行者。爲上優婆塞優婆夷也。中輩優婆塞優婆夷者。亦受五戒。不犯如毛髮者。亦是過去佛時人本學道。不値明師。不聞般若波羅蜜。不曉漚想拘舍羅但行一波羅蜜。布施持戒忍辱精進一心。不於經法中見慧。逮前功德得入人道。頗有宿識得生法門。守戒完具。視於師父如佛無異。終不犯戒。如是行者。爲是中輩優婆塞優婆夷。下輩優婆塞優婆夷者。雖受五戒悉還犯之。若見明師曉法賢者。便從受問法要。當時歡喜向其悔過罪。更精進五戒尤無反復。懷協欲[4]意不復持佛戒。自貢高還自憎明師賢者。謗說長短。我更見明師戒深慧。當護方便。不知是師但食供養。反信受其言不精經戒。是優婆塞優婆夷。爲擔死人種。不當與共會同坐起。壞人好心行。閉化人民。受其法戒希望供養。欲得錢財穀帛給活妻子。假佛威神。心不念十方五道中人[5]欲令度脫。反爲受者作想不語摩訶衍慧。是爲不精佛正眞之法。語受經人言。當避世間人因緣多少飮酒。佛有百味之食。不斷人酒家不持戒者。若僮客奴婢。請使他人[6]平殺生耳。[7]起手莫爲非佛弟子。復限佛功德。何等爲限佛功德。佛言。既行開授人民。不欲令四輩開知。阿難長跪問佛。何爲不欲令四輩聞知。是優婆塞優婆夷。愚心不解自謂爲黠。實不曉了經中深要之慧。不耻不知。反爲新學賢者作限礙。不欲令見明解好師。所以者何。欲得獨供養。反蔽障大道。是優婆塞優婆夷。雖爲度人。不見般若波羅蜜。不解漚想拘舍羅。是爲盲冥專行小道。[8]或教人作福。無四等心施不普及。請彼置此道法不使。[9]爾四天王太子使者。譴佛道神一一記之。稍稍去離之。勅伺命計集積累其罪[10]條疏名。錄白上帝。年壽未盡頓遣惡神。因其犯[11]戒之間奪其餘命。自然墮落泥犁中。當更十八獄罪。至天地燒乃出。或墮一禽獸中。或入人道。若在人道者當在愚癡。不見法家生。佛言阿難。道宜數數聚會。講說法義。不可不[12]障愚人道。當得斷法滅佛教罪。諸弟子聞佛說經莫不戰慄。皆正心受教。爲佛作禮

佛說三品弟子經

No. 768

三慧經

[13]失譯人名今附涼錄

佛常欲得三人。一者信。二者問。三者行。或有人但信不喜已作。爲信不欲行爲。喜有三亡。一者不布施。二者不行戒。三者不定意

當滅思想乃得道。要在不念已。滅思想色亦滅。識亦滅心有所念。是爲四所有對。是爲想當有想當無想。不離想當[14]離[15]想[16]不出想。還[17]就當有想者謂道想。當無想者謂無色想。不離想者謂不離經行想。當離想者當離生死想。不出想謂無道想。不出十二門。還就者謂人生死。便不得脫

身譬如地。善意如禾。惡意如草。不去草穢禾實不成。人不去惡意亦不得道。人有瞋恚是爲地生蔟[18]穢。善意如電來卽明去便復冥。邪念如雲覆日時不見。已惡意起不見道

學者有苦。不學者無[19]有苦。學者有苦譬如[20]人種。當先犁去草穢。便多得收。是爲先苦。不學者無有苦者。譬如地不犁續自生蔟[21]穢[22]諸惡物。是爲不學無有苦

行道第一可禁苦。第二可禁樂。三者不可禁苦。四者不可禁樂。能樂得樂便行道。能苦得苦便行道

有人行道得苦便畏生死。能行道如是。不可與樂

有人得樂能行道。意不苦如是。不可與苦

有人得樂能行道。得苦亦能行道。如是可與樂不可與苦

有人得苦不能行道。得樂亦不能行道。如是當與苦不可與樂

都有四求。一者用身故求。二者用願故求。三者用癡故求。四者用行故求。人欲保身長壽是爲身求。欲得豪貴妻子珍寶是爲願求。祠祀鎭[23]厭欲從得福是爲癡求。所行非法欲家安隱得道是爲行求

人有三不可保。一者喜意。二者財寶。三者人命。身亦可念亦不可念。計身諸惡露是爲可念。意墮五樂是不可念

[1]菩薩十（法）【三】【宮】　[2]使＝方便【三】【宮】　[3]芸＝雲【三】【宮】　[4]意＝想【三】【宮】　[5]欲＝敎【明】　[6]平＝手【三】【宮】　[7]起＝趣【三】【宮】　[8]或＝滅【三】，感【宮】　[9]爾十（時）【元】【明】　[10]條疏＝修疏戒【三】，條疏戒【宮】　[11]〔戒〕－【宮】　[12]障＝彰【三】【宮】　[13]失譯人名今附涼錄＝僧祐錄云安公涼土異經今附北涼錄【三】【宮】上中第十三字北字宋本宮本俱無　[14]離十（不生）【三】　[15]〔想〕－【宮】　[16]不出想還就＝還就不出想【三】，不生想還就【宮】　[17]就十（不出想）【宮】　[18]穢＝蔟【明】【宮】　[19]〔有〕－【宮】　[20]人十（田）【三】　[21]〔穢〕－【宮】　[22]〔諸〕－【三】　[23]壓＝厭【三】【宮】

善亦可念亦不可念。謂得道意是可念。不可念者。謂以得道意當轉增上惡。亦可念亦不可念。有過自悔是可念。意起墮惡是不可[1]念。捨正念耶是爲惑。不別是非是爲[2]疑。惡有二事。一爲本。二爲利。所作行是爲本。受行福是爲利。除是使得道

貪護謂已得復貪。念色爲貪[3]上。爲非一意滅故。護貪爲得道。貪護爲墮生死。已得復護故爲貪護

樂食者謂歡喜。飽念食者謂念三十七品經。便飽識食者謂樂法。已隨痛痒爲[4]栽。求後復念爲識求

一切世俗事皆屬身。一切名字皆屬意。一切不犯皆屬戒。除是無所有爲道。一法復壞道行謂不精進。一法壞人謂慳貪

外惡因緣來向人不受爲忍。自身作惡不出爲辱。已過去莫復念未來亦莫待今見在當斷。非人所有莫得憂。一切有意皆爲結

有善意亦忘。有惡意亦忘。復用三因緣故。一者不習念。二者不數念。三者不著意倒。是三事不復忘

從有可得無。有不可得有。是謂三十七品經意。生死意生死無有數。所以覺者。種忘故。本意欲坐行道。十日不能竟。十日前世福薄故。多福者。欲十日坐行便得。身不欲行用劣瘦極故。意不欲行不念死敗苦空故。智慧有四相。一者聞善語便受不轉。二者已聽便著意。三者已[5]意[6]當思惟念。四者意已思惟念。復重問欲知共意倒是少慧

有五百人行道。得定意恐復失之。因取人令殺。人報言。殺道人。令我得重罪。道人言。如人有怨家欲殺之。不是身爲是我怨家。汝爲我殺佛。言當殺意勿殺身

有道人得定意。時野火燒之衣不然。人見之謂是鬼便斫之。刀[7]折不入。用心一故不燒。柔軟故不入

有道人得定意。弟子呼之飯不覺因前牽臂臂申丈餘。弟子大恐因取結之。意結不可復取解之。師禪覺苦臂痛。問弟子白如是。師言。汝不解者誤折我臂。人得定意柔軟如綿。在母腹中亦爾

有三因緣覺人無所知。一者問不如對。二者不能問。三者不能語

取要。[8]要經譬喻說人逢大水但當取珍寶去。[9]喻人在世間但當取善意去

[10]不所念不得道。何以故。不念道因緣。有道因緣能得道。謂六波羅蜜。安般守意三十七品經。是爲道因緣

有五因緣可信。一者信佛二者信法三者信戒四者信經五者信善知識。信是五事得道。

語有四法。一者直語二者分別語三者問語四者止語。直語者。有黠人[11]墮道[12]得因緣。直說分別語者。爲所[13]以所受不諦。當分別本末重語說。問語者。人自意爲是。*墮因緣問之即自知。止語者。佛所不說亦不說

有四因緣問。一者一切問二者分別問三者問問四者止問。一切世間非常苦空。行道得安隱已說。是爲應語。是爲一切問。若人[14]求問眼事。莫持耳往報。是爲分別問。若人持白物來言是黑物。因持黑物問之。見爲何等是爲問問。若人來問道何類。因報塞何等類。若問意何等類。因報風何等類。若問無爲何等類。因報空何等類。是止問

有四顚倒。一者非常人意[15]以爲常。二者*以苦人謂樂。三者萬物皆空人謂爲實。四者非身貪。*以爲有身。人墮顚倒如是。非常計常以苦爲樂。以空爲實非身。*以作身。人如是意便得道

人意墮四顚倒故。計是爲我身。諦校計身中無[16]所有。已無所有便墮空已。墮空便爲無身已。無身便墮無爲

人有四癡常著四顚倒。一者萬物非常自以爲常。二者天下皆苦人[17]持作樂。三者天下空人以爲有。四者身非身不可保人[18]以爲身。

五者月始生時拜。六者十五日盛明時反踞視之。七者女小時從人抱。八者女大不可得見。有四貴亦有四賤。一者道貴人賤。二者珍寶貴人賤。三者官位貴人賤。四者黠貴癡賤」阿難言。人得善知識爲得佛半。佛言。人得善知識爲得佛道。善知識難得。何謂爲道德。信爲道。制身口意爲德。人當有三知識。一者富家二者事貴三[19]者大尊者。以布施是爲富家。以持戒爲事貴者。守意念道爲是事大尊者。有內治生外治生。索錢財諸珍寶[20]是爲外治生。守意念道是爲內治生。人不能自伏意反欲伏他人意。能自伏意他人意悉可

[1] 念捨＝捨念【三】【宮】　[2] 疑＝癡【三】【宮】　[3] 上＝止【明】　[4] 栽＝裁【元】【明】【宮】　[5] 意＝失【三】【宮】　[6] 當＝常【元】【明】　[7] 折＝斫【三】【宮】　[8] 要經＝經要【三】【宮】　[9] 〔喻〕－【三】【宮】　[10] 不＝人【元】【明】　[11] 墮＝隨【明】*　[12] 得＝德【明】　[13] 以＝心【宮】　[14] 求＝來【三】【宮】　[15] 以＝已【三】【宮】*　[16] 所有＝有所【宮】　[17] 持＝恃【三】【宮】　[18] 以＝已【明】　[19] 者＋（事）【三】【宮】　[20] 〔是〕－【宮】

伏
有內力有外力。有內色有外色。有內識有外
識。能制惡意是爲內[1]力。能有所作舉重瞋恚
是爲外力。痛痒思想生死識是爲內色。地水
火風空是爲外色。意念爲內識。眼見爲外識
有四事大難。一者與得道人共會大難。謂十
二賢者。二者聞經入心難。謂在八難處。三者
如本觀難。謂墮四顚[2]倒。四者如法行難。謂
不能持戒
有五事求道大難。一者年老。二者疾病。三者
縣官。四者盜賊。五者飢渴。是爲五事求道大
難
有五事難。一者値佛世難。二者聞經難。三者
得善師難。四者得善人難。五者得作人難
有五難。一者貧能布施難。二者豪貴能忍辱
者難。三者有事對吏不欺者難。四者與端正
女人同床意不亂者難。五者制人命不得傷
害者難
有七難。一者受經能問難。二者聞經解意難。
三者與多智人對語能自解難。四者自教復
能教人者難。五者自安隱亦令人安隱難。六
者已自定意亦令人定意難。七者常不離法
至得佛道難
有十八事。人於世間甚大難。一者値佛世難。
二者正使値佛成就得爲人難。三者正使成
得爲人在中國生難。四者正使在中國種姓
家難。五者正使在種姓家四[3]支六情完具難。
六者正使四*支六情完具有財產難。七者正
使得財產得善知識難。八者正使得善知識
智慧難。九者正使智慧謹愼心難。十者正使
謹愼心能布施難。[4]十一正使能布施欲得賢
善有德人難。十二者正使得賢善有德人往
至其所難。十三者正使往至其所得宜適難。
十四者正使得宜適聽問難。十五者正使受
聽問說忠政難。十六者正使忠[5]政解智慧難。
十七者正使得解智慧能受深經難。十八者
正使能解深經復重難。是爲十八事。人於世
間大難
有八處人佛無那何。一者瘂人。二者聾人。三
者地獄中人。四者餓鬼中人。五者畜生中人。
六者邊地不知法義。七者長生二十八天上。
八者受不精進行。是爲八處人。佛無那[6]何。
有五百人自說言我善。佛言。汝[7]當善當隨我
後。人言諾。佛便行入火中。五百人皆止住無
敢隨者。言善人至難得
有人問佛。佛教人作善何等益。佛言。天下人
惱。我故敎之耳
人復言。人有心當恣之。佛言。坐天下人恣心
故。我止住百劫乃得佛道
道有七事。一者意喜布施不欲餘。二者但欲
聞。三者但信。四者但持戒。五者但欲行。六者
欲學慧。七者但欲脫去
佛在世時得脫。轉後世但學慧。復轉後世但
欲行。復轉後世但持戒。復轉後世但信。復
轉後世但欲聞。復轉後世但欲布施。不但
布施當復聞。不但聞當復信。不但信當復持
戒。不但持戒當復行。不但行當復慧。不但
慧當復脫去。是七事當并行
有五叢[8]殘。一者上世人長壽。今世人短壽。
二者上世人端正桃華色。今世人醜惡。三者
上世人多得道。今世人不能得。四者上世人
博達通知經要。今世人不能通知。五者上世
人安隱。今世人多疾瘦。是爲五叢殘世
有長壽者道人。大富財產無數好作布施。有
人言。卿作布施大多。道人報言。我從佛聞。人
在世間往來生死。其日不可數。今我所有布
施。尙不能日用一錢。何以爲多。佛說人得
一切天下珍寶。不如聞佛一言。何以故。徒多
財產。不能離世間故
山中揭鳥尾有長毛。毛有所著便不敢復去。
愛之恐拔[9]能爲獵者所得。身[10]坐分散而爲
一毛故。人散意念[11]恩愛財產不得脫苦。用
貪婬故。人治生譬如蜂作蜜。採取衆華勤苦
積日。已成人便[12]攻取持去。亦不得自食適
自疲極。人東走西走求是作是。合聚財寶勤
苦不可言。已命盡。他人得其財。身[13]及得重
罪。受苦不可量。人在世間譬乘泥[14]船渡河。
當浮渡船且壞。人身如泥船不可久。當疾行
道
金有四試。一者燒二者[15]磨三者鍛四者鍊。
譬喩人亦有四試。一者燒二者共從事三者
色四爲制不止
欲得人相。有四因緣。一者與共居。二者共
居當久。三者當共語言。四者共[16]事可以知
之
有四因緣知爲道人。一者聞惡亂意卽時轉
念。二者不說人惡。三者自不墮論議。四者能

[1] 力＋（力）【三】【宮】　[2]〔倒〕－【三】【宮】　[3] 支＝肢【元】【明】*　[4] 十一＋（者）【三】【宮】　[5] 政＝正【三】【宮】　[6] 何＋（況）【元】【明】　[7] 當＝審【三】　[8] 殘＋（世）【三】【宮】　[9] 能＝斷【宋】【元】【宮】，獲【明】　[10] 坐＝爲【三】【宮】　[11] 恩愛＝財產【三】【宮】　[12] 攻＝竊【三】【宮】　[13] 及＝反【三】【宮】　[14] 船＝舡【宋】【元】【宮】　[15] 磨＋（石）【三】【宮】　[16]〔事〕－【三】【宮】

自護。如是知為道人自護

今世四因緣乃受福。一者有處二者有時三者業四者師。人有所止得安隱如意是為處。如人年三十當富。十五時求不可得。至三十乃得。是為時。若人宜賈白珠亦餘物。從得利是為業。遭得明人分別說經。心即開解是為師。有兄弟三人。各自謂。高健無雙。共更持夜。二兄居前臥。小弟便獨坐。有一虫名為不吉。來嚙其髀。弟便以手指之。虫便長大復捶益大。其人瞋恚取虫❶蹙踏自致疲極。虫益大不止。其人便止休。一夜已竟。便呼仲兄起虫復嚙之。兄復如小弟與共鬪。虫更長大至屋。如是疲極復止休。二夜竟。便呼大兄起坐。虫復嚙之。大兄便持手指摩娑。虫復起。兄生意以瓮覆之須臾極。虫便出瓮去。至明日二弟極不能復起。兄知二弟與虫共鬪。便問。何以不起。二弟慚不敢語。兄言。❷與虫共鬪。❸極耶。弟言然。兄語弟言。後儻有不吉虫來。但以瓮覆之。不當指也。譬喻如癡人得對便瞋恚從得罪。如弟與虫鬪自致疲*極。黠人見對來便避之是得福。譬如瓮❹覆不吉❺虫

昔有道人為國王說經。王言。佛在世多人得道。今❻聞說佛經人不得道。佛為持道法去耶。道人言。譬天下極美不過❼葡萄酒。飲一升便可醉。持一升水澆一升酒中。飲之不能復醉。佛在世時說經。知人意態譬如人飲一升酒便得醉。今我輩不知是。佛說經知人意態。應病與藥故人多得道

有國王飯諸比丘。天來指示❽王。是人得阿羅漢。是❾人菩薩。是人得道迹。是人不持戒。王悉覺知。持心正等無有異意。諸天代其歡喜。有國王與人共爭高價浴佛。王輒舉高價不止。人言。今我悉持所有財物妻子自身。為奴婢以浴佛。王便不得

阿育王作八萬塔。臨❿命欲絕時。菩薩阿羅漢有五百人。共守護更為說經。不使諸夫人得近與相見。欲令王上天故

有小國王常起⓫往伐。大國王思惟言。亡身得惡皆從貪愛。故我不如以國與之。大國王捨國去作白衣在他國。久後歸故國。有人白言。王便勅左右往捕取殺之。臨當死時呼其子囑一言。慎勿忘也。汝勿念怨家⓬要當慈心

有國王治行不平。侵⓭枉人民受取非法。天為雨不時節。有女人言天雨不時節。王治行不平正故。王*以聞知。便呼女人令請雨。以三器著地。女人願令雨墮中央器中。復令從一頭起則如其願。王問何因緣得是。女人自言我至誠故。佛言有地乃有萬物。人有至誠乃有道。有國王出行。見一女人端正無比。王意欲殺其夫取是女人。⓮旁臣言不當殺當亭之。⓯王國序其夫。以金指⓰環與之語言。忘環者殺汝。王私呼婦令盜取環。*以後王呼問其夫環所在。夫求不知處。便勅臣殺之。令美飲食。夫恐不敢食。人言卿當死何不食。夫適欲噉魚。因於魚腹中得環。是至誠所⓱至

有道人貧窮。舉⓲十萬用治生。便先持三萬布施。持餘錢行賈。⓳途中為賊所抄。王使以珍寶物⓴句與之。有大囊小囊。餘人各取大囊去。道人自念言。我錢少不宜取大囊。便取小囊去。其中悉有白珠。賣得六千萬。用至誠不貪故得是珍寶

昔有國王徵國中諸盲人。令於象廄中觀象。中有持象足者。中有持象鼻者。中有持象耳者。中有持象尾者。去後共相問。象何等類。持象足者言象大如柱。持象鼻者言象如繩索。持象耳者言象如簸箕。持象尾者言象如大㉑杖皆共諍之。盲人各自信其意。譬如人各見少所經不㉒了其法。自謂大解亦如是

有國王於城外大作伎樂戲。舉國中人民皆出行觀。城中有一家。其父有疾不能行步。家室共扶將令行。言出城便止。樹下不能自致。語家中言汝自行觀來。還乃持我歸。時天帝釋化作一道人過其邊。便呼病人汝隨我去。我能令汝病愈。人聞之大喜。便起隨行。釋將上天至宮。見金銀好物甚眾多欲從求之。人言勿得可求囟瓶。病人因前到釋所言。我欲去願持此瓶囟我。釋即與之語病人言。中有物在汝所願。病人持歸室家相對探之。轉得心中所願。金銀珍寶恣意皆得。大會宗親諸家內外。共相娛樂醉飽。已後因取瓶跳之。我受汝恩令我富饒。跳㉓踢不止便墮地破之。所求不復得

世間有黠人多無數。未有如彌勒者。彌勒尚復行學不厭何況餘乎。佛已得道坐行安般

❶蹙＝蹴【宋】，蹴【元】【明】，蹙踏＝蹴蹋【宮】　❷與＝語【明】　❸極＝劇【三】【宮】*　❹〔覆〕－【宮】　❺虫＋（去）【三】【宮】　❻聞＝因【宋】【宮】　❼葡萄＝蒲桃【三】【宮】　❽王＋（言）【三】【宮】　❾人＋（得）【三】【宮】　⑩命＝死【三】【宮】　⑪往＝征【三】【宮】　⑫要＝惡【三】【宮】　⑬枉＝狂【三】【宮】　⑭旁＝傍【三】【宮】　⑮王國序＝國王亭【三】【宮】　⑯環＝鐶【三】【宮】下同　⑰至＝致【三】【宮】　⑱十萬＋（錢）【三】　⑲途＝作【宮】　⑳句＝苟【元】　㉑杖＝籌【三】【宮】　㉒了＝達【三】【宮】　㉓踢＝蹋【三】【宮】

守意。　佛言我從無數世以來。[1]與不厭乃得
佛。後世人學當邪得佛道
[2]已持戒不復作惡。有不信意故復犯戒。便墮
地獄閻王問之。便對言我不作惡。閻王復問
汝不作惡何爲是中
有尊者爲賊人所折辱。有人言何以不殺之。
尊者言我人客未具故。人復言我爲卿[3]出人
客。尊者言不也。我兵今自具如是。二十餘歲
殺賊人。[4]被病死。人復言卿不殺之今反自死。
尊者言我兵馬*以具。何故癡人當入地獄。是
爲兵馬具
問曰何等爲能知一萬事畢。　報曰一者謂無
意無念萬事自畢。意有百念萬事皆[5]失
有道人夜行前。未得道人隨其後。後人有疑
悔。前人舉手五指頭出火。復以鑰開戶。後人
乃覺悟知爲道人
說經有六衰。有人言七衰。屋舍衰獨非衰耶。
佛謂人言我復饒汝一衰。癡爲大衰。何以故。
人說身事反說屋舍是爲癡
有人墮海中。有人教食水盡可得步出。人言
我已飲後水復來。　世俗如是前後相趣不可
極
人欲相見有四緣。一者其人端正故。二者宿
命相愛。三者名聞。四者欲聞深經。安爲知是
隱爲自藏。自藏者不見惡態
世間凡有千八道。佛一切已知。前世皆已學。
從是不得道故索知
問人語時。聲先生耶。意先生乎。報意先生。何
以意覺聲。聲不能覺意故
有人持珠度海。失亡其珠。人便持木斗。[6]搶
水棄岸上。海神言汝當何時盡是水。人言生
死棄之不置。海神知其意。[7]大[8]出珠還之

三慧經

No. 769

佛說四輩[9]經

西晉[10]月氏國[11]三藏竺法護譯

聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾
時諸四輩弟子天帝龍鬼神質諒神。皆詣祇
樹稽首佛足。却就常位坐。佛告諸弟子。吾今
所出[12]經法所可教[13]誡。皆自各守其意念。末
世毒然之時。四輩弟子。若出家若[14]居家修
道。皆狂醉衆色。不復承用佛經法。專愚自
用。便使吾道薄淡。令世人謗訕吾道。信是
弟子撽慢所致。[15]鶖鷺子[16]整衣服叉手一心。
聽佛說四輩經如是
佛言。若末世男子。能出家除剃頭髮爲道者。
第一去離愛欲志存大乘。常當慈悲喜護爲
主。去想行。普念一切蜎飛蠕動之類。視之如
身無異。不得妄起恚怒。深入明度。常以明
度權便。誘致[17]曚冥使入無極。以戒德除心穢
病。不得爲世間之業。能行此者便可出家。
名曰道士。不可依恃吾法。自以出家爲信。不
專念道。或能有下賤之人。倚道自活。無益
一切而但出意說。爲人師主輕薄戲調。不自
撿斂使尊法薄淡。世人不信。非吾出家弟子
之法也
佛言。若有女人。出家除髮爲道以去愛欲。當
專精靜處。不得與出家[18]男子同廟止。若行
師受當有等類。不得獨往稟受。常當晚出早
還。不得妄出廟宿止。但得教授女人。不得教
授男子。所著衣服。不得刻繪帛綵色苾芬。
不得輕言戲語。不得貪財寶物。戒行清淨名
曰出家道人。若輕言戲[19]調未語預笑。心志
不[20]寂意行穢濁。惡口罵詈輕言不節。不能
靜處。憍慢自大不自撿勅者。雖復出家。故
是賤人非出家弟子也
佛言。若有男子。心志繫道不能出家者。在於
愛欲之中。當受持五戒月六齋。第一孝順父
母治家養子。朝暮燒香然燈稽首三尊。悔過
十方。恭敬四輩。不得慢[21]輕自大。去離慳貪
常以至誠。不得欺殆世人。不得與世間人妻
婦坐起同席。住行相隨同室異床。除去四事
以四等心。普視一切。老者若父若母。少者
若弟若子。恒以明度法藥洗除衆病。不得妄
瞋恚罵詈。常以無極方便。誘解世人使入
大乘。不得爲新學者說深經奧妙之義。當爲
除想識無罣礙者。不得綺飾衣服。不得與世
間妻女戲*調言語。往來報答以致因緣。如
是者爲清淨道人。若行不清淨貪利財色。或
於世俗綺飾衣服。互相翫學。但結非惡眄睞
所欲。輕言戲*調未語預笑。託己同法口說
妙言。外似清虛內懷貪惑。心存財帛以自供
給。活於妻子。慢佛尊經不復修學。反習外
道之術。世藥解奏符呪厭說。療治衆病。因

[1]與＝學〔宮〕　[2]已＝以〔宮〕　[3]出＝屈〔宮〕　[4]被＝披〔宮〕　[5]失＝矣〔宋〕〔元〕　[6]搶＝舍〔宮〕　[7]〔大〕－〔宮〕　[8]〔出〕－〔宮〕　[9]經＋（一名四輩學經）夾註〔元〕〔明〕　[10]〔月氏國〕－〔宮〕　[11]三藏＋（竺師）〔宋〕〔元〕　[12]經法＝法經〔宮〕　[13]誡＝戒〔明〕　[14]居＝活〔元〕　[15]鶖鷺＝秋露〔宋〕〔宮〕　[16]整＝正〔宮〕　[17]曚＝朦〔宮〕　[18]男子＝男女〔宮〕　[19]調＝嘲〔元〕〔明〕*　[20]寂＝定〔宮〕　[21]輕＝經〔宮〕

緣外道解奏之術。或於財帛[1]勾束上下。賊意欲得因解奏之術。不持吾法。當來者却皆由斯輩。是故非吾法學弟子也

佛言。若有女人不能出家。在於愛欲之中心樂道者。當持五戒月六齋。孝順父母姑嫜叔妹夫婿。不得撾罵兒子婢使。不得輕行來宿止他家。不得與世間男子語言調弄[2]謔笑。不得妄瞋恚罵詈惡口。不得證說他人惡。不得陷人兒子妻妾奴婢過惡。恒當專精念道爲上首。不得與世間凡人說法顏貌。不得與人男子相[3]斥。不得教他人男子。不得說世間吉凶善惡災變之相。不得憍慢自大。晝夜三時燒香稽首三尊。悔過十方稟受經行。言數自勸。不得希望供養貪利財帛。不得嫉妬夫主。當自賤女人身。願爲男子轉身受福。可得上天宮觀自然。是淸信女人學道之法。若不孝順。憍慢姑嫜嫉妬夫主。撾罵奴婢造惡。自是怨恨恚怒毒意向人。行者如是。是爲非法學女人弟子也

佛告諸弟子。淸愼汝心守護身口。恒以四等濟[4]衆生[5]已。道寶之慧恩施一切。如佛教誡必得度世。弟子諸來會者。聞佛說經歡喜奉行。作禮而去

佛說四輩經

No. 770

佛說四不可得經

西晉[6]月支三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊於舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘[7]俱。千二百五十人及諸菩薩

佛明旦著衣持鉢入城分衞。四輩皆從。諸天龍神各齎華香伎樂。追於上侍。佛道眼視見兄弟同產四人。遠家棄業山處閑居。得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡。悉欲避終。各各思議。吾等神足飛騰自恣。在所至到無所罣礙。今反當爲非常所得。便危失身命。當造方便免斯患難。不可就之也。於是一人則踊在空中而自藏形。無常之對安知吾處。一人則入市中人鬧之處。廣大無量在中避命。無常之對趣得一人何必求吾。一人則退入于大海三百三十六萬里。下不至底上不至表。處於其中無常之對何所求耶。一人則計竊至大山無人之處。擗山兩解入中還合。[8]非常之對安知吾處。於時四人各各避命。竟不得脫。藏在空中者便自墮地猶果熟落。其在山中[9]于彼喪亡。在大海中則時天命魚鼈所食。入市中者在于衆人而自終沒

於是世尊觀之如斯謂。此四人闇昧不達欲捨宿對。三毒不除。不至三達無極之慧。古今以來誰脫此患。佛則頌曰

雖欲藏在空　若處大海中
假使入諸山　而欲自[10]翳形
欲求不死地　未曾可獲之
是故精進學　無身乃爲寧

佛告諸比丘。世有四事不可獲致。何等爲四。

一曰年幼顏色煒曄髮黑齒白。形貌光澤氣力堅强。行步擧止出入自遊。上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄。頭白齒落面皺皮緩。體重[11]拄杖短氣呻吟。欲使常少不至老者。終不可得

二謂身體强健骨髓實盛。行步無雙飮食自恣。莊飾頭首謂爲無比。張弓[12]捻矢把執兵仗。有所危害不省曲直。罵詈衝口謂爲豪强。自計吾我無有衰耗。[13]疾病卒至伏之著床不能動搖。身痛如[14]搒耳鼻口目不聞聲香美味細滑。坐起須人[15]惡露自出。身臥其上衆患難喩。假使欲免常安無病終不可得

三謂欲求長壽在世無極。得[16]于病死命旣甚短。懷萬歲慮壽少憂多。不察非常五樂自恣。放心逸意殺盜婬亂。兩舌惡口妄言綺語。貪嫉邪見不孝父母。不順師友輕易尊長。反逆無道希望豪富。謂可永存。譏謗聖道以邪無雙。嘘天推步慕于世榮。不識天地[17]表裏所由。不別四大因緣合成猶如幻化。不了古今所興之世。不受倡[18]道。不知生所從來死之所歸。心存天地。謂是吾[19]許。非常對至如風吹雲。冀念長生命忽然終不得自在。欲使不爾終不可得也

四謂父母兄弟家室親族。朋友知識恩愛榮樂。財物富貴官爵俸祿。騎乘遊觀妻妾子息。以自憍恣飮食快意。兒客僕使[20]趨行[21]騎

[1] 勾＝拘【三】【宮】　[2] 謔＝戲【三】【宮】　[3] 斥＝敘【宋】【宮】，叔【元】【明】　[4] （於）＋衆【三】【宮】　[5] 已＝以【三】【宮】　[6] 月支＝世【三】【宮】　[7] 俱＋（比丘）【宋】【元】【宮】，（比丘俱比丘）【明】　[8] 非＝無【明】　[9] 于＝子【明】　[10] 翳＝堅【三】【宮】　[11] 拄＝柱【宋】【元】【宮】　[12] 捻＝撚【宋】【宮】，張【元】【明】　[13] 疾病＝病疾【三】【宮】　[14] 搒＝榜【三】【宮】　[15] 惡＝汚【三】【宮】　[16] 于＝於【三】【宮】　[17] 表裏＝衣裏【宮】　[18] 道＝導【三】【宮】　[19] 許＝計【明】　[20] 趨＝趣【宋】【宮】　[21] 騎＝綺【三】【宮】

視。顧影而步。輕[1]蔑衆人。計己無雙。奴客庸罵獸類畜生。出入自在無有期度。不察前後。謂其眷屬從使之衆意可常得。宿對卒至如湯消雪。心乃懷懅謌求濟患安得如願。呼噏命斷魂神獨逝。父母兄弟妻子親族朋友知識恩愛。皆自獨留。官爵財物僕從各散馳走如是。欲求不[2]死不可得也

佛告比丘。古今以來天地成立。無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世。設無此難。不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高。上生草木衆果藥樹。華實悉茂。忽失野火四山俱發。暴疾相向速于日行。有人白王。說有此患寧可避乎。答曰。不可得也。天中之天唯有神通乃可濟矣

佛言。有心意識。不解深妙空無之慧。心計吾我。五陰所縛六衰所惑。欲不老病。規拔此惡[3]分離之患。志于常存終不可得。唯成法身陰衰悉錮。無內無外進退自在。乃能免此四難之患。如春種穀。令秋不熟終不可得。殖老病死別乖之本。欲[4]離不終不如志也。猶樹生果。欲使不落終不[5]可得也。猶人飲酒。欲使不醉孰有獲願。種[6]諸根本。欲令不終不可得也。如人服毒。欲令不死誰有獲願。種離根本。欲令不別終不可得也。猶人入淵。欲令不溺誰有獲願。[7]植老病死欲免斯患。未有如願。人不識此四苦。放心恣意沒沈五道。猶如車輪不得離地。悲哀呼嗟轉相戀慕。無有竟已。猶如狂逸裸形而遊。[8]恍惚妄語謂爲眞諦。痛哉誰了此義唯有解道乃知之耳。比丘白佛言。何緣免濟此[9]苦之難」

世尊告曰。當求解脫。何謂解脫。佛言。護身口意初中竟善。不爲擧鬪行。身不犯三罪。口不犯四過。意不念三惡。初中竟善也。又身口意和而歸三寶。除于三毒。入空無相不願之法。向三脫門。是初中竟善之德也。三界皆苦。生老病死。視身如[10]怨。行于四等悲慈喜護。不遵大慈無極之哀。趣欲免身至于泥洹。不念一切便得羅漢。不及十方。雖得免於四患猶有限礙

佛言。發菩薩意。普令衆生常念道六度無極之行。初中竟善者。謂發意菩薩也。初亦善者。視一切人如父如母如身。當等無異。中亦善者。不畏勤苦在于生死無央數劫。不以爲勞。竟亦善者。分別空慧不見吾我

又初[11]亦善者。本發大意願濟一切。不爲己計。中亦善者。行四等心慈悲喜護。竟亦善者。弘無極慈欲導群黎。遭諸惱患。初亦善者。觀身四大本無化合。緣于無緣。中亦善者。無我無人無壽無命。有斯四事則受身矣。無緣無攀何從得因。猶如立屋。有材有土有水有草。四事別離各散異處。人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是。各[12]在一面心著所有我人壽命。四大合成因號爲人。竟亦善者。了知無身不[13]倚三界。一切悉空。初亦善者。布施持戒忍辱精進一心智慧之[14]道。中亦善者。曉知六通之法。入柔順法忍。竟亦善者。知身自然諸法自然人物自然。一切如化如幻計皆本無。初亦善者。謂發無上正眞之[15]道。中亦善者。解音響慧。得無所從生不起法忍。竟亦善者。逮一生補處。勇猛之狀遊一切生。觀無所起救濟一切。如日普照無所不遍。是爲菩薩初亦善者。中亦善者竟亦善者。

佛言。行菩薩道多所度脫。猶衆星中月而獨光。光如日初出一時悉遍。猶如炬火在所如照。療諸病如良醫。度群黎如船師。安三界猶國主。降異[16]道如師子。道心普如虛空。心等如地。[17]洗垢如水。燒諸罪如火。遊無礙如風。是爲初中竟善菩薩之事。乃爲究暢

佛說如是。諸菩薩及衆比丘。諸天龍神阿須倫。聞經莫不歡喜

佛說四不可得經

No. 771

四品學法[18]經

[19]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

共有三德學號眞學爲上品
共持其戒學號承法爲中品
共受卑戒學號依福學爲下品
共行三事號散侍爲外品

又眞學三德者。一曰。戒行備具。二曰。多知經法。三曰。能化度人。是爲三德。號眞學者也。又承法具戒者。[20]純五戒信審罪福奉承法教也。又依福中戒者。但持上四戒。不持酒戒。隨世習俗不變[21]欲事。是爲依福學也

[22]又散侍三事非戒也。何謂三。一者身[23]歸法。

[1]蔑＝篾【宋】【宮】　[2]死＋(終)【三】【宮】　[3]分離＝離分【宮】　[4]離＝令【三】【宮】　[5]〔可〕－【三】【宮】　[6]諸＝斯【三】【宮】　[7]植＝殖【三】【宮】　[8]恍惚＝慌忽【宋】，怳忽【宮】　[9](四)＋苦【三】【宮】　[10]怨＝苦【三】【宮】　[11]〔亦〕－【宋】【宮】　[12]在＝存【三】　[13]倚＝猗【宋】【宮】　[14]道＝尊【宋】【宮】　[15]道＝意【三】【宮】　[16]道＝導【明】　[17]洗＝洒【宮】　[18]經＝一卷【宋】【元】【宮】*，〔經〕－【明】*　[19]宋天竺三藏求那跋陀羅譯＝宋文帝代求那跋陀羅於楊都譯【宋】【元】【宮】，宋求那跋陀羅譯【明】　[20]純＋(行)【三】【宮】　[21]欲＝俗【三】【宮】　[22]又＋(有)【三】【宮】　[23]歸＝所識【三】【宮】

二者供養法。三[1]名於同學法。持自有[2]弓分別。無師無所承。自然心好無所拘礙。名散[3]侍法也。眞學功德勝於承法學百倍也。承法功德勝依福百倍也。依福功德百倍勝散侍也。散侍功德勝凡俗百倍也。凡俗之人或不如畜生。畜生或勝於人。所以者何。人作罪不止入地獄。[4]罪竟爲餓鬼。餓鬼罪竟轉爲畜生。畜生罪竟乃還爲人。畜生中皆畢罪便得爲人。是故人當作善奉行三尊之教。學上四品之法。長離三惡道。展轉天上。下生人中豪尊。世世受福[5]德長解脫[6]

四品學法*經

若失威儀一事者。[7]常自學如法。應時自赴誠誨即解。若懈怠不動者。應退著下座。後有功德乃更復之。若受語不用及犯戒者。應便彈棄莫著衆中。恐敗餘人。若新受法未滿三月者。其有所犯先不應問也。未習故也。若諸學者。承用此律上下。相檢乃可至覺。疾成大願

散侍法

問曰。若有善男子。欲入正道。欲依大道而不耐戒。當作何行以求福祥。師曰。亦有三事。名散侍法。好可奉。何謂三。一者身所護法。二者供養法。三者於同學法。行此三事。即勝作凡俗時百倍也。又散侍身所能法者云何。雖不持戒。當與凡俗小異。遊居之處數就有經道之處。若見世俗所行善者。法之惡者。莫用好言識也。醜語勿名。是爲散侍第一法。又散侍供養法者。云[8]何當侍三寶。朝夕莫懈。心常歸向。並修經書。若居貧窮無用供養者。當加勤仂。見人福躬親佐助。心代其歡。是爲散侍第二法。又散侍於同學法者云何。當敬愛其諾無相憍慢。坐起念之。出入參之。如己觀也。若行路者。近則相問。遠當待望。愼莫背忽。是爲散侍第三法。師曰。行[9]者三事雖未即度。猶如地多石多草。種雖不好故得少少。以續其時。猶勝不種也。種業不廢會得好地。所種乃成收歛有盈。斯亦然矣。行之不休。福德扶持。會受眞戒號

No. 772

大乘四法經

[10]大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏。住誓多林給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。復有無量菩薩摩訶薩衆。爾時世尊告諸苾芻。有四種法。菩薩摩訶薩。盡其壽量常應修行。乃至雖遇喪命因緣。亦不得捨。何者爲四。諸苾芻菩薩盡壽。乃至逢遇喪命因緣。必定不得捨菩提心。諸苾芻菩薩盡壽。乃至逢遇喪命因緣。必定不得捨善知識。諸苾芻菩薩盡壽。乃至逢遇喪命因緣。不得棄捨堪忍愛樂。諸苾芻菩薩盡壽。乃至逢遇喪命因緣。必定不得捨阿練若。諸苾芻如是四法菩薩盡壽常應堅持。寧喪身命而不[11]捨離。爾時世尊重演其義。說伽他曰

世間明慧者　應發菩提心
常思一切智　恒近善知識
住堪忍愛樂　依止阿練若
猶如師子王　遠離諸驚怖

諸明慧者修行此法。速能超出衆魔[12]羅網。疾證無上正等菩提。時薄伽梵說此經已。諸苾芻等。歡喜奉行

大乘四法經

No. 773

[13]佛說菩薩修行四法經

[14]大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。汝等已得無量善利。當求無上佛大菩提。何以故。佛菩提者。世出世間無等等故。若未來世諸衆生等。發意欲求佛菩提者。當修四法。何等爲四。一者當發大菩提心。寧失身命不應退轉。二者應當親近善友。寧失身命不應遠離。三者應[15]修忍辱柔和。寧失身命不生瞋恚。四者當依寂靜之處。寧失身命不思憒鬧。諸善男子。如是四法。菩薩摩訶薩應當修學。爾時世尊。即說偈言

諸欲求勝果　當發菩提心
策勤精進行　須依善知識
忍辱佛所讚　稱爲有力人

[1]名＝者【三】【宮】　[2]弓＝卷【三】【宮】　[3]侍＝特【宮】　[4]（地獄）＋罪【三】【宮】　[5]德＝後【三】【宮】　[6]說下三本及宮本有若失乃至戒號四百十五字今附載卷末以宋元宮本對校明本　[7]常＝當【宋】【元】【宮】　[8]〔何當…懈〕九字－【宮】　[9]者＝是【宋】【元】【宮】　[10]大唐天竺三藏地婆訶羅譯＝唐三藏法師地婆訶羅奉詔譯【宋】【宮】，唐中天竺三藏地婆訶羅奉勅於東太原寺初譯【元】【明】　[11]捨離＝棄捨【三】【宮】　[12]羅＝罥【元】【明】　[13]〔佛說〕－【元】　[14]大唐天竺三藏地婆訶羅譯＝唐三藏法師地婆訶羅譯【宋】【宮】，唐中天竺三藏於京弘福寺地婆訶羅奉詔譯【元】【明】　[15]〔修〕－【三】【宮】

空閑聖所居　無畏猶師子
爾時世尊說此偈已。復作是言。諸有智慧大
慈悲者。能修如上四種之法。其人則能解脫
生死出離魔網。成等正覺得大涅槃。爾時世
尊說此經已。彼諸比丘及諸菩薩。聞佛所說
皆大歡喜。信受奉行作禮而去
❶佛說菩薩修行四法經

No. 774

大乘四法經

❷于闐國三藏❸法師實叉難陀
❹奉　　　　　　　　　　　　制譯

歸命大智海　毘盧遮那佛
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
與大比丘衆五百人。菩薩摩訶薩八千人俱。
皆被堅固大弘誓甲。幷欲色界諸天子等無
量百千。恭敬如來聽受法要
爾時文殊師利童子持一寶蓋廣十由旬覆如
來上。時有兜率陀天名曰善勝。已於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉。與其眷屬在此會
中。白文殊師利言。尊者。供養如來猶未足耶。
文殊師利言。於意云何。海納衆流有厭足不。
天言不也。文殊師利言。天子。大海深廣無
有涯際。萬流朝宗嘗無盈息。菩薩摩訶薩求
薩婆若供養如來。亦復如是未曾厭足。天復
請言。供養佛時應何所爲。文殊答言。應以
四事。一爲薩婆若。二爲度一切衆生。三爲不
斷三寶種。四爲攝諸佛剎功德莊嚴。是爲菩
薩以四事故供養如來。天復請言。善哉尊者。
菩薩於法常應不悋。如昔所爲尸棄梵王及
其眷屬演四法門菩薩之道。願爲我等一切
衆會重宣此義。文殊師利言。諦聽諦聽。善
思念之。當爲汝說。天子。菩薩摩訶薩應發四
種增上意樂心。云何爲四。謂攝一切衆生心。
成熟一切衆生心。集一切善根心。覺悟一切
佛法心。是爲四。復次菩薩應發四種如山心。
云何爲四。謂於乞者無瞋嫌心。向惡道者
生❺慈愍心。般若波羅蜜常不捨心。所修衆行
皆究竟心。是爲四。復次菩薩應發四種轉勝
心。云何爲四。謂持戒轉勝。多聞轉勝。大
慈轉勝。大悲轉勝。是爲四。復次菩薩應發四
種如金剛不可壞心。云何爲四。謂信樂不
壞。依善知識不壞。修行不壞。求大乘不壞。
是爲四。復次菩薩應發四種無能染心。云何
爲四。謂煩惱不能染。名利不能染。下乘不
能染。諸惡衆生不能染。是爲四。復次菩薩應
發四種無上心。云何爲四。謂所愛皆捨心。
施已無悔心。不望果報心。迴向菩提心。是
爲四。復次菩薩有四種能至頂法。云何爲四。
謂智慧。方便持正法。化衆生。是爲四。復次菩
薩有四種助菩提道。云何爲四。謂勤修諸
度。順四攝事。住四梵住。遊戲神通。是爲
四。復次菩薩有四種第一勝法。云何爲四。
謂於諸衆生無損惱心。惱害己者心無繫念。
在五欲境而不放逸。貧窮苦厄不捨法行。是
爲四。復次菩薩有四種安隱心。云何爲四。
若在家時自財知足。他財不貪。若出家時依
四聖種。行頭陀法。是爲四。復次菩薩有四種
施。云何爲四。謂財施。法施。紙筆施。於法師
所善心讚歎施。是爲四。復次菩薩有四種堅
勝法。云何爲四。謂所聞能行。盡財能施。
尊者能供養。壽命能種諸善根。是爲四。復次
❻菩薩有四種不捨。云何爲四。謂不捨菩提
心。不捨正法。不捨一切衆生。不捨求諸善法。
是爲四。復次菩薩有四種園。云何爲四。謂
樂住阿蘭若。樂獨露坐。樂求善法。樂方便
度諸衆生。是爲四。復次菩薩有四種宮。云何
爲四。樂依梵住。樂聞善法。樂觀性空。樂同行
者共止。是爲四。復次菩薩有四種無盡財。
云何爲四。謂多聞財。說法財。攝諸貧乏財。迴
向菩提財。是爲四。復次菩薩有四種伏藏。
云何爲四。謂陀羅尼藏。辯才藏。法藏。無盡財
迴向藏。是爲四。復次菩薩有四種遠離。云何
爲四。謂遠離衆話。遠離五欲境。遠離非聖心。
遠離三界。是爲四。復次菩薩有四種樂。云何
爲四。謂離我我所無著樂。一切不顧戀遠離
樂。離一切境界寂靜樂。不捨一切衆生而
無煩惱涅槃樂。是爲四。復次菩薩有四種
喜。云何爲四。謂見佛喜。聞法喜。布施不悔
喜。與一切衆生安樂喜。是爲四。復次菩薩
有四種眞實。云何爲四。謂不捨菩提心。不
捨弘誓願。不捨有來歸依者。不捨一切善護
語。是爲四。復次菩薩有四種善法。云何爲
四。謂樂修一切善法。不輕未學。於諸衆生
怨親平等。爲不請友饒益衆生不思其報。是

❶〔佛說〕－【宋】【元】【宮】　❷（唐）＋于【三】【宮】　❸法師＝沙門【明】　❹〔奉制〕－【明】　❺慈＝悲【三】　❻菩＝善【宋】

爲四。復次菩薩有四種清淨。云何爲四。謂戒清淨無我故。定清淨無衆生故。慧清淨無壽者故。解脫清淨無諸趣生故。是爲四。復次菩薩有四種足。云何爲四。謂❶義足。法足。行頭陀功德足。集菩提資糧足。是爲四。復次菩薩有四種手。云何爲四。謂信手。戒手。聞手。慧手。是爲四。復次菩薩有四種眼。云何爲四。謂肉眼作善業故。天眼神通不退故。慧眼所聞不厭故。法眼諦觀諸法得忍故。是爲四。復次菩薩有四種無厭。云何爲四。謂施無厭。住阿蘭若無厭。聽法無厭。修善無厭。是爲四。復次菩薩有四種難行。云何爲四。謂忍受一切卑賤❷陵辱雖自窮乏所有皆施。見有從乞頭目身體心無違逆生善友想。觀空無我而現受生。是爲四。復次菩薩有四種無病。云何爲四。謂無諸❸界不等病。無煩惱熱病。無不利益衆生病。無諸法疑惑病。是爲四。復次菩薩有四種白分法。云何爲四謂諸波羅蜜、菩提分法。眞善知識。不作一切惡業。是爲四。復次菩薩有四種不動。云何爲四。謂菩提心。如願而行。如言而作。勤修正行。是爲四。復次菩薩有四種資糧。云何爲四謂奢摩他。毘鉢舍那。聞一切善根。是爲四。復次菩薩有四種齊行。云何爲四。謂發心起行。布施迴向。大慈大悲。智慧方便。是爲四。復次菩薩有四種法障夢。云何爲四。謂夢月墮於平❹地井中。夢月現於濁泉池中。夢月在空大雲所覆。夢月在空煙塵所翳。是爲四。復次菩薩有四種業障夢。云何爲四。謂夢墮大險處。夢高下道。夢盤曲道夢迷方驚怖。是爲四。復次菩薩有四種煩惱障夢。云何爲四。謂夢毒❺蛇擾亂。夢群獸惡聲。夢落賊難處。夢身蒙塵垢。是爲四。復次菩薩有四種得陀羅尼夢。云何爲四。謂夢大伏藏諸寶充滿。夢清池中衆花齊敷。夢得雙淨白❻疊。夢諸天持蓋覆上。是爲四。復次菩薩有四種得三昧夢。云何爲四。謂夢端正童女衆寶莊嚴持花授與。夢白鵝行列迴翔空中。夢如來手摩其頂。夢如來坐蓮花座入於三昧。是爲四。復次菩薩有四種見如來夢。云何爲四。謂夢月出現。夢日出現。夢蓮花開。夢大梵王威儀閑寂。是爲四。復次菩薩有四種得大人相夢。云何爲四。謂夢諸妙花果滿娑羅樹。夢大銅器衆寶盈滿。夢虛空中幢蓋莊嚴。夢轉輪王以法御世。是爲四。復次菩薩有四種不退相夢。云何爲四。謂夢白繒繫頂。夢自設無礙施會。夢身處法座。夢佛坐道場爲衆說法。是爲四。復次菩薩有四種降魔怨夢。云何爲四。謂夢大力士摧小力士持勝幡去。夢大勇將戰勝而去。夢受灌頂王位。夢坐菩提樹降伏衆魔。是爲四。復次菩薩有四種坐菩提場夢。云何爲四。謂夢吉祥瓶滿。夢衆右繞其身。夢所往之處樹皆低枝。夢金光普照。是爲四。文殊師利說此法時。善勝天子及其眷屬。歡喜踊躍。以天曼陀羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。供養文殊師利。及散一切衆會。以佛神力所散之花上昇虛空。成大蓮花量如車輪。微妙香潔悅可衆心。於花臺上有諸菩薩。三十二相莊嚴其身。爾時善勝天子白文殊師利言。此諸菩薩從何方來。文殊答言。如花來處是所從來。天言。此花化生無所從來。文殊復言。彼諸菩薩當知亦爾

爾時世尊即便微笑。從其口中放種種光。青黃赤白❼頗梨等色。遍照十方無量刹土。上至梵世蔽日月光還從頂入。時善勝天子即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛以偈讚曰

清淨金色光　妙相三十二
具億那由他　無比勝功德
能救世間者　何故現微笑
梵音深且遠　所言淨微妙
恒滿七聖財　放大智慧光
迦陵伽聲音　願說微笑義
世雄大丈夫　降魔及異道
常爲諸天人　修羅等供養
具足十力者　何故現微笑
一切貪恚癡　塵惱智慧障
永斷無餘習　面如淨滿月
普施安樂者　願說微笑義
善逝天人師　無量功德聚
其心常平等　具足行衆善
開解一切者　何故現微笑
常持大慧燈　破黑闇稠林
遊步若牛王　無畏如師子
利益衆生者　願說微笑義
人中最尊勝　難見難可測
無我無諂曲　超越諸有海

❶義＝善〔三〕 ❷陵＝淩〔三〕〔宮〕 ❸界＝見〔三〕 ❹地＝坑〔元〕 ❺蛇＝虵〔元〕 ❻疊＝氎〔明〕 ❼頗梨＝玻瓈〔三〕〔宮〕

智力自在者　何故現微笑
千輻網縵足　三界無倫匹
竭涸生死流　斷絕恐癡網
善哉大智者　願說微笑義

爾時世尊告善勝天子言。汝見虛空蓮花座上諸菩薩不。天子白言。唯然已見。佛言。此諸菩薩皆是文殊師利之所化度。為聽如是四法門故從十方來。皆住一生補處。於十方剎當成阿耨多羅三藐三菩提。名號各異。天言。世尊。此諸菩薩頗有算計知其數不。爾時世尊告舍利弗。汝能知耶。舍利弗言。世尊。我能於一念頃。悉知三千大千世界一切星宿。不能百年算知此諸菩薩數量。佛告舍利弗。假使微塵滿閻浮提尚可數知。此菩薩數莫知邊際。舍利弗言。何處當有爾許佛剎容是菩薩成正覺耶。佛言。且止莫作是說。諸世界中空無佛者無量無邊。舍利弗。假使如來恒河沙劫久住於世。日日當說恒河沙法。說一一法。皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。過於東方恒河沙佛剎乃一菩薩於中成佛。如是東方無佛世界尚不能盡。何況十方一切剎土空無佛者。舍利弗。如是所有無量世界。皆是如來肉眼所見。其中所有一切眾生。皆是如來心之所知。時諸大聲聞及一切眾會。心生希有作如是言。我等今者成得善利。值遇是師成就廣大福德智慧。時處空中諸來菩薩。皆從空下頂禮如來及文殊師利。恭敬右遶各還本土。爾時善勝天子白文殊師利言。善哉尊者。❶作佛作事。乃能化是無量菩薩住大菩提。願為我說成就此等住菩提法。文殊師利言。天子。成就菩薩住菩提法有三十五。所謂應常依時不失其節。應警策諸根。應攝心不動。應修諸波羅蜜。應隨善方便。應發勝意樂。應建大慈。應起大悲。應不捨大乘。應遠離小乘。應常諦實。應如實作。應護正法。應如聞行。應了眾生性平等無二。應觀破戒持戒皆福田相。應覺諸魔業。應成滿大願。應於生死不疲厭。應降伏眾魔。應知恩報恩。應入滅因法。應於解脫門不驚怖。應供養諸佛。應隨眾生所須皆作。應不染世法。應樂阿蘭若。應行少欲。應念知足。應未度令度。應未解令解。應未安令安。應未涅槃令涅槃。應不斷三寶種。應攝諸佛淨剎功德莊嚴。是為成就菩薩三十五種住菩提法。應如是學。又復天子。菩薩應離十種慢心。所謂我慢。多聞慢。辯才慢。利養名稱慢。住阿蘭若慢。頭陀功德慢。富貴眷屬慢。釋梵護世承事慢。禪定神通慢。為於佛法僧得不壞信天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬讚歎慢。菩薩能離此十種慢。即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。不為一切外道魔怨之所損敗。時善勝天子白文殊師利言。隨於尊者所住之處。當知已是有此法門。即為如來於中出世轉正法輪。佛言。如是如是。如汝所說。隨何方土。文殊師利說此法門。即為法王於其中住。若有眾生行此法者。是真佛子。有能信解受持此法。名實修行。斯人已為佛所調伏。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告彌勒菩薩迦葉阿難。善男子。我今以此法門付囑汝等。當受持讀誦如說修行為人廣說。我涅槃後應以此法大作佛事。令一切眾生皆獲安樂。彌勒白言。唯然受教。世尊。當何名此經。云何受持。佛告彌勒。此經名說四法門。亦名成就菩薩道法。是故汝等應共受持。佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。長老大迦葉。長老阿難。及一切世間。天人阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行

大乘四法經

No. 775

佛說四無所畏經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻。汝等諦聽。如來應正等覺。成就四無所畏。於大眾中。轉大法輪。如師子吼。自在無畏。時諸苾芻。聞是語已。五體投地。頂禮佛足。合掌白言。云何如來四無所畏

佛告苾芻。我於往昔。在大眾中。而作是言。如來成就正等正覺。如是說時。沙門婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此所宣說。非依法教。未曾見聞。有如是事。爾時世尊。於彼眾中。無驚無怖。心得安樂。住無所畏。又復告言。我

❶作佛作＝乃作佛㊂

身清淨。諸漏已盡。如是說時。沙門婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此所宣說。非依法教。未曾見聞。有如是事。爾時世尊。於彼衆中。無驚無怖。心得安樂。住無所畏。復次告言。[1]一障雜染。能障道果。此障若滅。聖道自現。如是說時。沙門婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此所宣說。非依法教。未曾見聞。有如是事。爾時世尊。於彼衆中。無驚無怖。心得安樂。住無所畏

復次告言。修戒定等。能出生死。盡諸苦報。如是說時。沙門婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此所宣說。非依法教。未曾見聞。有如是事。爾時世尊。於彼衆中。無驚無怖。心得安樂。住無所畏。佛告苾芻。是名如來轉大法輪四無所畏。復次苾芻。亦於八大衆中。具足成就。四無所畏。云何爲八。昔於一處。有無數百沙門衆。或住或立或行或坐。互相言曰。往昔佛說如是法相。甚深難解。未曾見聞。爲是爲非。爲虛爲實

爾時如來。聞彼言已。心無怯懼。身無毛竪。自在無畏。如山不動。復次無數百婆羅門衆。無數百刹帝利衆。無數百居士衆。無數百四天王衆。無數百忉利天衆。無數百魔王衆。無數百梵天衆。如是八衆。或住或立或行或坐。互相言曰。往昔佛說如是法相。甚深難解。未曾見聞。爲是爲非。爲虛爲實

爾時如來。聞彼言已。心無怯懼。身無毛竪。自在無畏。如山不動。佛言。苾芻。是名八部大衆之中。得無所畏。即說頌曰

如來自在轉法輪　昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門　聞師章句懷猶豫
身心不動得無畏　利樂一切諸有情
令發無上菩提心　恭敬修行到彼岸

爾時諸大苾芻。聞佛所說。信受奉行

佛說四無所畏經

No. 776

[2]佛說四品法門經

[3]西天[4]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
明教大師[5]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大衆俱。爾時尊者阿難。獨止靜室。心生是念。世間有情。所有驚怖。乃至災害障難疾病過咎。已生當生者。皆是愚人所有。智者即無。尊者阿難。思惟如是事已。從座而起。往詣佛所。到佛所已。頭面禮足。修奉已畢。住立一面。而白佛言。世尊。我獨靜室。心生是念。世間所有驚怖等事。皆是愚人所有。智者即無。惟願世尊。爲我解說

佛告阿難。汝今諦聽。當爲汝說。阿難白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。阿難。如是世間所有驚怖等事。已生當生。所謂災害障難疾病過咎等。皆是愚人所有。智者即無。阿難。譬如有人堆積乾草。爲火所燃。而彼愚人驚怖等事。亦復如是。阿難。如是過去未來現在世中。愚人有災害。智者無災害。愚人有障難。智者無障難。愚人有疾病。智者無疾病。愚人有過咎。智者無過咎。阿難。當知是愚人法。是智者法。知彼愚人法已。當可遠離行智者法。如是阿難。汝應當學

阿難白佛言。世尊。何名愚人。佛告阿難。愚人者愚爲不了。世間愚人。於法不了。故名爲愚。不了者何。不了法境有四品類。所謂不了界法。不了處法。不了緣起法。不了處非處法。阿難。於如是法。不能了達。是故得名爲愚人也

阿難[6]白言。世尊。如是如是。不了四法。得名愚人。又復云何得名智者

佛告阿難。言智人者。於法揀擇。善了是非。故名智人。善了者何。善了法境。亦四品類。所謂善了[7]界法。善了處法。善了緣生法。善了處非處法。善能了知如是等法。是故得名爲智人也

阿難復白佛言。善了此法。得名智者。而此智者了何界法

佛告阿難。汝能善問。當爲汝說。言界法者。而有多種。所謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。如是十八界。復有六界。所謂地界水界火界風界空界識界。如是六界。彼智慧者。如實了達。復有六界。所謂喜界樂界苦界捨界煩惱界無明界。如是六界。彼智慧者。如實了達。復有六界。所謂貪欲界瞋恚界不瞋界殺害界不殺界出離界。如是六界。

[1] 一＝二㊂㊪　[2] 宋元俱無此經　[3] (宋)＋西㊊　[4] 〔譯經〕－㊊　[5] 〔臣〕－㊊　[6] 白＋(佛)㊊　[7] 〔界〕－㊊

彼智慧者。如實了達。復有四界。所謂受界想界行界識界。如是四界彼智慧者。如實了達。復有三界。所謂欲界色界無色界。如是三界。彼智❶慧者。如實了達。復有三界。所謂下界中界上界。如是三界。彼智慧者。如實了達。復有三界。所謂善界不善界無記界。如是三界。彼智慧者。如實了達。復有三界。所謂有學界無學界學無學界。如是三界。彼智慧者。如實了達。復有二界。所謂有漏界無漏界。如是二界。彼智慧者。如實了達。復有二界。所謂有爲界無爲界。如是二界。彼智慧者。如實了達。阿難。如是等界。諸有智者。善能了達。阿難白佛言。世尊。彼智慧者。如是了達諸界法已。又復云何了達處法

佛告阿難。言處法者。謂十二處。眼處色處。耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意處法處。此十二處。智慧之者。如實了達

阿難白佛言。世尊。智者如是了達十二處已。又復云何了緣生法

佛告阿難。智者應知。十二緣法。從因緣起。由因緣故。卽有諸法。因緣者何。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣❷六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是卽一大苦蘊集。若了如上緣生之法。因緣性空。緣聚卽有。緣散卽無。緣法無故。卽無諸法。所謂無明滅卽行滅。行滅卽識滅。識滅卽名色滅。名色滅卽六處滅。六處滅卽觸滅。觸滅卽受滅。受滅卽愛滅。愛滅卽取滅。取滅卽有滅。有滅卽生滅。生滅卽老死憂悲苦惱滅。如是卽一大苦蘊滅。如是生滅之法。智者應當如實了達

阿難白佛言。世尊。彼智慧者。於緣生法。如實知已。復云何了處非處法

佛告阿難。非處法者。謂身口意造不善業。而獲所樂善果報者。無有是處。若身口意造諸善業。而復獲於不善報者。亦無是處。言是處者。謂身口意造諸善業。而獲所樂勝妙果報。斯有是處。若身口意造不善業。而獲所感不善果報。亦有是處

又復阿難。言非處者。謂身口意造不善業。如所希求殊勝之果。由此因緣。命終之後。若生人天。無有是處。若身口意造於善業。墮惡趣者。亦無是處。言是處者。謂身口意造諸善業。生人天者。斯有是處。若造惡業。墮惡趣者。亦有是處

又復阿難。世間若有二佛出世。無有是處。一佛出世。斯有是處。又復世有二輪王出。亦無是處。一輪王出。斯有是處。如是若有女人。爲轉輪王。治化世間。乃至爲彼四❸王天主。忉利天主。大梵天王。及成緣覺無上菩提者。如是等事。無有是處。若有善男子。具大人相。福慧莊嚴。爲轉輪王。出於世間。乃至得成無上菩提。斯有是處

又復阿難。若正見人。殺父害母。殺阿羅漢。破和合僧。出佛身血。造於如是五逆業者。無有是處。若異生凡夫愚癡邪見。造五逆者。斯有是處

又復阿難。若正見人。受具戒已。於阿闍梨。而生毀謗。作如是言。此阿闍梨。不善戒法。亦復不能受持禁戒。我當揀擇別阿闍梨。受學戒法。作是言已。詣餘沙門婆羅門所。選擇師受彼人。或見沙門婆羅門。作諸戲論。不律儀者。依稟於彼爲阿闍梨。而求寂靜出離三有。無有是處。如是等事。若愚癡邪見。作此求者。斯有是處

又復阿難。若人不斷根本煩惱。❹及隨煩惱。由煩惱故損減善根。障礙智慧。覆蓋涅槃眞寂靜法。彼人若了四念處者。無有是處。若人斷除根本煩惱。及隨煩惱。善能了解四念處法。求趣涅槃者斯有是處

❺又復阿難。若人不斷煩惱。善了四念處。能證七覺支。趣向涅槃者。無有是處。若人斷除煩惱法已。了四念處。證七覺支。趣向涅槃者。斯有是處

又復阿難。若人不斷煩惱。而了四念處。證七覺支。盡苦邊際。趣向涅槃。成緣覺菩提。乃至無上正等正覺者。無有是處。若斷煩惱。了四念處。證七覺支。盡苦邊際。趣向涅槃。成緣覺菩提。乃至無上正等正覺者。斯有是處

佛告阿難。智者如是如實了達處非處法。汝等應當如理而學

爾時阿難。白佛言。世尊。我聞如是未曾有法。得甘露味。深自慶快。世尊。當何名此經。我等云何受持。佛告阿難。是經名爲四品法門。亦名法鏡。亦名甘露鼓。亦名多界。如是名字。汝當受持

爾時尊者阿難及諸大衆。聞佛所說。皆大歡

❶〔慧〕－㊂　❷六處＝六入㊂＊　❸王天＝天王㊂　❹〔及隨煩惱…是處〕六十五字＝〔善了四念處能證七覺支趣向涅槃者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣向涅槃者斯有是處〕四十四字㊂　❺〔又復…是處〕五十四字－㊂

喜信受奉行

佛說四品法門經

No. 777

[1]佛說賢者五福[2]德經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。賢者說法 時有五福德。 何謂為[3]五。其人所生則得長壽。是為一福德。其人所生即得大富饒財多寶。是為二福德。其人所生即端正無比。是為三福德。其人所生即名譽遠聞。是為四福德。其人所生即聰明大智。是為五福德。何因賢者說法得長壽。用前世說法時。上語亦善中語亦善下語亦善。其義備足。歸[4]寂無為。好殺之人聞法即止不殺。用是故得長壽。何因說法之人。得大富饒財多寶。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。 盜竊之人聞經即止不盜便能施與。用是故得大富。何因說法之人得端正無比。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。令聞法者和氣安之。即顏色悅自生光澤。用是故得端正。何因說法之人。 得名譽遠聞。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為令聞法者。敬佛敬法敬比丘僧。用是故得名聞。何因說法之人得聰明大智。用前世說法時。上中下語其義備悉歸寂無為。令聞法者曉了妙慧。用是故得聰明大智。是為五法說經者得[5]福也。諸比丘聞經歡喜。前為佛作禮

佛說賢者五福德經

No. 778

[6]佛說菩薩內習六波羅蜜經

後漢[7]臨淮沙門嚴佛調譯

佛言欲學菩薩道者。當從此始。[8]一數二隨三止四觀五還六淨。佛言一數。為檀波羅蜜。數息者神得上天。為布施身中神。自致得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛得作佛。是為內檀波羅蜜。為布施得度

佛言二相隨。為尸波羅蜜。意與心相隨俱出入。不邪念意不轉為不犯道禁。是為內尸波羅蜜。為不犯道禁得度。佛言三止為羼提波羅蜜。意欲婬怒瞋恚。能忍不為。口欲甘肥美味。身欲得細滑。 自制意能忍不受。是為內羼提波羅蜜。為忍辱得度。佛言四明觀為惟逮波羅蜜。內觀三身體外觀萬物。皆當壞敗無有常存。 不復貪心向道念無為常分別不懈怠。是為內惟逮波羅蜜。為精進得度

佛言五還為禪波羅蜜。斷六入還五陰。何謂六入。色入眼為衰。聲入耳為衰。香入鼻為衰。味入口為衰。細滑入身為衰。多念[9]令心衰。是為六入。亦為六衰。亦為五陰。何謂五陰。色陰痛痒陰思想陰生死陰識陰。是為五陰。還身守淨斷求念空。是為內禪波羅蜜。而守[10]一得度

佛言六淨為般若波羅蜜。知人萬物皆當消滅。意不淨向生死愛欲斷。心淨潔智慧成就。是為內摩訶般若波羅蜜從黠慧得度。問曰。何等為檀何等為尸何等 為羼 何等[11]為惟逮何等※為禪何等為般若何等為波羅蜜。佛言檀為布施尸為持戒羼為忍辱惟逮為精進禪為棄惡般若為黠慧。 波羅為從生 死得度。蜜為無極。是為六波羅蜜

問曰何以故。正有六波羅蜜

佛言[12]用人有婬怒瞋恚愚癡故。行布施為除惡貪。 持戒為除婬怒。 忍辱為除瞋恚。精進為除懈怠。一心為除亂意。智慧為除愚癡。用欲去六事故。作是六波羅蜜

佛言人有六匿賊盜斷惡故。 作檀波羅蜜主制身。尸波羅蜜主制眼。羼提波羅蜜主制耳。惟逮波羅蜜主制鼻。禪波羅蜜主制口。般若波羅蜜主制意

問曰何以故。身應檀波羅蜜

佛言人索頭與頭索眼與眼索肉與肉投身餓虎。是為布施故。屬檀波羅蜜

問曰何以故。眼應尸波羅蜜

佛言眼不隨色意不亂念。 是為持戒故屬尸波羅蜜

問曰何以故。耳應羼提波羅蜜

佛言耳聞惡聲不瞋恚是為忍辱故。 屬羼提波羅蜜

問曰何以故。鼻應惟逮波羅蜜

佛言鼻知息出入。常守不離。是為精進故。屬

[1]〔佛說〕－【宋】【元】【宮】 [2]〔德〕－【宋】【元】【宮】 [3]五＋（福德）【三】，（福德何謂為五）【宮】 [4]寂＝家【三】【宮】下同 [5]福＝數【三】【宮】 [6]〔佛說〕－【三】【宮】* [7]〔臨淮〕－【三】【宮】 [8]（謂）＋一【三】 [9]令＝今【宮】 [10]〔一〕－【宮】 [11]〔為〕－【三】【宮】* [12]用＝若【元】【明】

惟逮波羅蜜
問曰何以故。口應禪波羅蜜
佛言口不罵詈不兩舌不妄言不綺語。是爲
寂然故。屬禪波羅蜜
問曰何以故。❶意應般若波羅蜜
佛語阿難。汝曹爲道。常當曉了知定諸垢濁
穢清淨自然不起。❷不滅悉斷諸根。諸根斷已。
不得復生。爲道者。當發平等廣度一切。施
立法橋。當令一切得入法門。廣作唱導。無
端無底無形無聲無邊無際無上無下立教當
施。本無之中持法。當使如來求道。當在於心。
心意不❸正道亦不生立行。當於本無之中垢
濁以除。內外清淨。從淨見明。以致自然已現
是空之淨。淨而復淨空而復空。空無所有是
乃爲道。道之本無。無所❹倚著。上無所攀。下
無所據。左無所湊。右無所持。自然而立清
淨爲本。空空之空故曰泥洹。於有而無所有
故爲有。於無而不無是爲無。於得而無所得
是爲得也

第一發意菩薩　第二持地菩薩
第三應行菩薩　第四生貴菩薩
第五修成菩薩　第六行登菩薩
第七不退轉菩薩　第八童眞菩薩
第九了生菩薩　第十補處菩薩

*佛說菩薩內習六波羅蜜經

No. 779

❺佛說八大人覺❻經

❼後漢安息國三藏安世高譯

爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺
第一覺悟世間無常。國土危脆四大苦空。五
陰無我生滅變異虛僞無主。❽心是惡源形爲
罪藪。如是觀察漸離生死
第二覺知多欲爲苦。生死疲勞從貪欲起。少
欲無爲身心自在
第三覺知心無厭足。❾唯得多求增長罪惡。菩
薩不爾常念知足。安貧守道。*唯慧是業
第四覺知懈怠墜落。常行精進破煩惱惡。摧
伏四魔出陰界獄
第五覺悟愚癡生死。菩薩常念廣學多聞。增
長智慧成就辯才。敎化一切悉以大樂
第六覺知貧苦多怨橫結惡緣。菩薩布施等
念❿寃親。不念舊惡不憎惡人
第七覺悟五欲過患。雖爲俗人不染世樂。常念
三衣⓫瓶鉢法器。志願出家守道清白。梵行高
遠慈悲一切
第八覺知生死熾然苦惱無量。發大乘心普
濟一切。願代衆生受無量苦。令諸衆生畢竟
大樂
如此八事。乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精
進行道慈悲修慧。乘法身船至涅槃岸。復還
生死度脫衆生。以前八事。開導一切。令諸衆
生覺生死苦捨離五欲修心聖道。若佛弟子
誦此八事。於念念中滅無量罪。進趣菩提。速
登正覺。永斷生死。常住快樂

*佛說八大人覺經

No. 780 [No. 781]

佛說十力經

大唐貞元新譯十地等經記

新譯十地經及迴向輪經十力經等者。卽上
都章敬寺沙門悟空本名法界。因使罽賓。於
中天竺國之所得也。師本京兆雲陽人也。鄉
號靑龍。里名鄉義。俗姓車氏。字曰奉朝。後
魏拓拔之胤裔也。天假聰敏。志尙典墳。孝
悌居家。忠貞奉國。遇
玄宗至道大聖大明孝皇帝。孝理天下。萬國
歡心。八表稱臣。四夷欽化。時罽賓國。願附
聖唐。使大首領薩波達幹與本國三藏舍利
越魔。天寶九載庚寅之歲。來詣闕庭。獻款求
和。請使巡按。次於明年辛卯之祀。玄宗皇
帝勅中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韜光。
將國信物。行官奉傪四十餘人。蒙恩授奉朝
左衛涇州四門府別將員外置同正員令。隨
使臣取安西路。次疎勒國。次度葱山。至楊
興嶺及播蜜川五赤匿國(亦云式匿)。次護蜜國。次拘
緯國。次葛藍國。次藍婆國。次孽和國。次烏
仗那國(亦云烏長或烏纏國)。茫誐(平聲呼虐伽反)勃國。及高頭城。
次摩但國。次信度城(近信度河也亦云信圖或云辛頭城)。至十二載
癸巳二月二十一日。至乾陀羅國(梵音正曰健馱邏國)。此

❶(曰)+意〔三〕〔宮〕　❷[不]－〔宮〕　❸正＝致〔元〕〔宮〕　❹倚＝猗〔元〕〔宮〕　❺[佛說]－〔三〕〔宮〕*　❻經+(西土聖賢集)〔元〕　❼後漢安息國三藏安世高譯＝後漢安世高譯〔元〕〔宮〕，後漢沙門安世高譯〔元〕〔明〕　❽心是＝是心〔三〕〔宮〕　❾唯＝惟〔三〕〔宮〕*　❿寃＝怨〔三〕〔宮〕　⓫瓶＝瓦〔三〕〔宮〕

即罽賓東都城也。王者冬居此地。夏處罽賓。隨其暄涼以順其性。時王極甚禮接。祇奉國恩。使還對辭并得信物。獻款進奉旋歸大唐。奉朝當爲重患。纏綿不堪勝致。留寄健馱邏國中。使歸朝後漸痊平。誓心歸佛。遂投舍利越魔三藏。落髮披緇。願早還鄉對見明主。侍覲父母忠孝兩全。時蒙三藏賜與法號。梵云達摩馱都。唐言以翻名爲法界。時年二十有七方得出家。　即當肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至德二載丁酉歲也。　洎二十九於迦濕彌羅國進受近圓。請文殊矢涅地(地移反平聲呼)(唐言繼譯正智)爲鄔波馳耶(唐言親教師安西云和上)鄔不羼提(唐言闕)爲羯磨阿遮利耶(唐言軌範師若至四鎭安西云阿闍梨訛略耳)馱里魏(魏歷反入聲呼)地(平聲同上唐言闕)爲敎授阿遮利耶(同上)三師七證授以律儀。於蒙鞮寺諷聲聞戒。諷畢聽習根本律儀。然於北天竺國皆薩婆多學也(唐言根本說一切有)然此蒙鞮寺者。北天竺王踐位後建玆寺矣。梵云蒙鞮微賀羅。微賀羅者唐言住處。住處即寺也。次有阿彌陀婆挽(晚頻反平聲呼)寺。次有阿難儀寺。次有機者岑寺。次有惱也羅寺。次有惹惹(而者反)寺。次有將軍寺。次有也里特勒寺。突厥王子置也。次有可敦寺。突厥皇后置也。此國伽藍三百餘所。靈塔瑞像。其數頗多。或阿育王及五百阿羅漢之所建立也。如是巡禮。兼習梵語。經遊四年。夙夜虔心。未曾暫捨。其國四周山爲外郭。總開三路以設關防。東接吐蕃北通勃律。西門一路通乾陀羅。別有一途常時禁斷。天軍行幸方得暫開。法界至於第四年。後出迦濕蜜國入乾陀羅城。於

如羅灑王寺中安置。其寺王所建立。從王爲名。王即上古罽膩吒王之胄胤也。次有可忽哩寺王子名也。縛芝寺王女名也。復有旃檀忽哩寺王弟名也。此皆隨人建立。從彼受名。次有特勤灑寺突厥王子造也。　可敦寺突厥皇后造也。　復有阿惡吒寺薩緊忽哩寺罽膩吒王聚塔寺罽膩吒王演提灑寺。　此寺復有釋迦如來頂骨舍利。　有罽膩吒王伐龍宮沙彌寺。如是巡禮又經二年。即當　代宗睿文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也。　從此南遊中天竺國親禮八塔。往迦毘羅伐窣覩城。佛降生處塔。次摩揭提國菩提道場成佛處塔。於菩提寺夏坐安居。　次波羅痆斯城仙人鹿野苑中轉法輪處塔。　次鷲峰山說法華等經處塔。次廣嚴城現不思議處塔。次泥嚩韈多城從天降下三道寶階塔(亦云僧祇)次室羅伐城逝多林給孤獨園。　說摩訶般若波羅蜜多度諸外道處塔。次拘尸那城娑羅雙林。現入涅槃處塔。如是八塔右遶供養瞻禮略周。次於那爛陀寺中住經三載。　又至烏仗那國禮覲聖蹤住茫誐(平聲呼虐迦反)勃寺。復有蘇訶拔提寺(唐言日宮寺也)鉢茫拔提寺(唐言蓮華寺)　如是往來遍尋聖跡。與大唐西域記說無少差殊。　思戀　聖朝本生父母內外戚屬。　焚灼其心念鞠育恩深昊天罔極。發願歸國瞻覲君親。稽首諮詢越魔三藏。三藏初聞至意不許。法界以理懇請于再三。三藏已於天寶九年。曾至唐國日常讚慕摩訶支那。既見懇誠方遂所請。　乃手授梵本十地經及迴向輪經

并十力經。　共同一夾并大聖釋迦牟尼佛一牙舍利。皆頂戴殷懃悲淚而授。將爲信物奉獻聖皇。伏願洪地傳揚廣利群品。法界頂跪拜受悲涙禮辭。當欲汎海而歸。又慮滄波險阻。乃却取北路還歸帝鄉

我聖神文武皇帝。聖德遠被聲震五天。道邁羲軒威加八表。慕仰三寶信重一乘。異域輪金重譯來貢。法界所將舍利及梵本經。自彼中天來至漢界。凡所經歷。覩貨羅國五十七蕃中。有一城號骨咄國。城東不遠有一小海。其水極深。當持牙經南岸而過。時彼龍神知有舍利。地土搖動玄雲闇興霹靂震雷雹雨驟墮。有一大樹不遠海邊。時與衆商投於樹下。枝葉摧落空心火燃。時首領商普告衆曰。誰將舍利異寶殊珍。不爾龍神何斯拗怒。有即持出投入海中。無令衆人受玆惶怖。法界是時懇心祈願。放達本國利濟邦家。所獲福因用資龍力。從日出後洎于申時。祈祝至誠雲收雨霽。僅全草命。漸次前行至拘蜜支國。　王名頓散灑。　次惹瑟知國　王名黑未梅。次至式匿國。如是行李經歷三年。備涉艱難捐軀委命誓心報國。　願奉　君親聖慈曲臨漸屆疏勒(一名沙勒)　時王裴冷冷。　鎭守使魯陽。留住五月。次至于闐(亦云于遁或云豁丹)　梵云瞿薩怛那(唐言地乳國)　王尉遲曜。　鎭守使鄭據延住六月。次威戎城亦名鉢浣國。正曰怖汚國。　鎭守使蘇岑。　次據瑟得城使賈誑。　次至安西。四鎭節度使開府儀同三司檢校右散騎常侍安西副大都護兼御史大夫郭昕。　龜茲國王白環

(亦云丘茲)正曰屈支城。西門外有蓮花寺。有三藏沙門名勿提提犀魚(唐云蓮花精進)至誠祈請譯出十力經。可三紙許以成一卷。三藏語通四鎭梵漢兼明。此十力經佛在舍衞國說。安西境內有前踐山。前踐寺復有耶婆瑟雞山。此山有水滴霤成音。每歲一時採以爲曲。故有耶婆瑟雞寺。東西拓厥寺阿遮哩貳寺。於此城住一年有餘。次至烏耆國王龍如林。鎭守使楊日祐。延留三月。從此又發至北庭州。本道節度使御史大夫楊襲古。與龍興寺僧。請于闐國三藏沙門尸羅達摩(唐言戒法)譯十地經。三藏讀梵文幷譯語。沙門大震筆授。沙門法超潤文沙門善信證義沙門法界證梵文幷譯語。迴向輪經翻譯准此。翻經既畢繕寫欲終。時逢聖朝四鎭北庭。宣慰使中使段明秀來至北庭。洎貞元五年己巳之歲九月十三日。與本道奏事官節度押衙牛昕安西道奏事官程鍔等。隨使入朝。當爲沙河不通取迴鶻路。又爲單于不信佛法。所齎梵夾不敢持來。留在北庭龍興寺藏。所譯漢本隨使入都。六年二月來到上京。有勅令於躍龍門使院安置。中使段明秀。遂將釋迦眞身一牙舍利及所譯經。進奉入內。天恩宣付左神策軍。令寫此經本。與佛牙舍利一時進來。時左街功德使竇文場。准勅裝寫進奉闕庭兼奏。從安西來無名僧悟空。年六十舊名法界。俗姓車名奉朝。請住章敬寺。其年二月二十五日。奉勅宜與正度。餘依又本道節度奏事官。以俗姓車奉朝名銜奏。至五月十五日。勅授壯武將軍守左金吾衞大將軍員外置同正員兼試太常卿。爰有制日。勅伊西庭節度奏事官節度押衙同節度副使雲麾將軍守左金吾衞大將軍員外置同正員牛昕等。並越自流沙涉于陰國。奉三軍向化之慕。申萬里懸闕之誠。雨雪載罪行邁無已。方貢善達。復命言旋。擧范羌入計之勞。慰班超出遠之思。俾昇崇秩。以勸使臣可依前件。是歲也天恩正名冠冕兼履。背名法界今字悟空。捧戴慚惶不任感懼。乃歸寶敬次及鄉園。訪問二親墳樹已拱。兄弟子姪家無一人。疎遠諸房少得聞見。凡所來往經四十年。辛卯西征于今庚午。悲不奉養喜遇明時。所進牙經願資聖壽。其所進十地經。依當途寫一百二十一紙成部勒爲九卷。此經佛初成正覺已經二七日。住他化自在天宮摩尼寶藏殿說。迴向輪經。佛在金剛摩尼寶山峯中與大菩薩說。譯成三紙半以爲一卷。其十力經如前所說。譯成三紙復爲一卷。三部都計一百二十九紙。總十一卷同爲一帙。然爲斯經未入目錄。伏恐年月深遠人疑僞經今請編入大唐貞元續開元釋敎錄。伏以一辭聖唐于今四代。凌霜冒雪經四十年。尋禮聖蹤所經國邑。或一瞻禮或漸旬時。或經累旬或盈數月。或住一歲二三四年。或遇吉祥或遭劫賊。安樂時少憂惱處多。不能宣心一一屢說。幸逢明聖略擧大綱。伏乞施行流傳永代。沙門圓照自惟疵賤素無藝能。喜遇明時再登翻譯。續修圓紀讚述眞乘。幷修大唐貞元續開元釋敎錄。悟空大德具述行由託余記之。以附圖錄聊以驗其事也。久積歲年詰問根源。恭承口訣詞疎意拙編其次云。大雅碩才願詳其志也

佛說十力經

三藏沙門勿提提犀魚於
安西蓮花寺譯畢進上

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻。汝等當知諸佛如來應正等覺具足十力。具十力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼。何等爲十。所謂如來應正等覺。於是處如實知是處。於非處如實知非處。皆如實知。若諸如來應正等覺。於是處如實知是處。於非處如實知非處。以如實知處非處故。是名第一處非處智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼。復次如來應正等覺。於諸有情過去未來現在諸業。及諸法互觸應異熟皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情過去未來現在諸業。及諸法互觸應異熟如實知故。是名第二業異熟智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情於一切靜慮解脫等持。雜染清淨解脫清淨。建立剎別

皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情於一切靜慮解脫等持。雜染清淨解脫清淨。建立剎別如實知故。是名第三靜慮解脫等持智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情諸根勝劣皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情諸根勝劣如實知故。是名第四根上下智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情種種樂欲勝解剎別皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情種種樂欲勝解剎別如實知故。是名第五種種樂欲勝解剎別智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情於一切世間非一種種諸界種性剎別皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情於一切世間非、種種諸界種性剎別如實知故。是名第六種種諸界智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情於遍趣行皆如實知。若諸如來應正等覺。於諸有情於遍趣行如實知故。是名第七遍趣行智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情過去無量諸宿住事。假使一生乃至十生。或二十生乃至百生千生。或無量生或一增減劫。乃至百千無量諸增減劫皆如實知。諸有情類若干名字。如是方所如是種姓。如是飲食如是苦樂。如是壽命住時修短。彼處壽命盡彼處受生。此處命盡此處受生。彼處壽命所有諸行。諸識諸想如實知故。是名第八宿住智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸有情以淨天眼超過於人。見諸有情死時生時。善不善色勝劣等行。行善不善感善不善皆如實知。復見有情起身惡行及口意業。毀謗賢聖起大邪見。作邪見業具此業緣。身壞命終墮三惡道。復見有情起身善行及口意業。不謗賢聖不毀正信。心爲正見起正見業具此業緣。身壞命終得生天上如實知故。是名第九死生智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺。於諸漏盡靜慮。心解脫慧解脫自證通慧而住。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有皆如實知。若諸如來應正等覺。於漏盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而住。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知故。是名第十漏盡智力。具此力故得名如來應正等覺。尊勝殊特雄猛自在。能轉無上清淨梵輪。於大衆中正師子吼

爾時世尊說是經已。諸苾芻衆天龍藥叉乾闥婆阿素洛等。皆大歡喜信受奉行

佛說十力經

No. 781 (No.780)

佛說佛十力經

西天譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師賜紫
沙門臣施護等奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與苾芻衆俱

是時佛告諸苾芻言。汝等當知如來應供正等正覺。有十種力具是力者。即能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪。何等爲十。所謂如來於一切處如實了知。一切非處亦如實知。由實知故是爲如來第一處非處智力。如來應供正等正覺具是力者。即能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於過去未來現在。一切有情諸所作業。若事若處若因若報皆如實知。由實知故是爲如來第二業智力。如來應供正等正覺具是力者。即能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸禪定解脫三摩地。三摩鉢底。若染若淨。諸定分位皆如實知。由實知故

是爲如來第三定智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情。若自若他種種根性皆如實知。由實知故是爲如來第四根智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解。皆如實知。由實知故是爲如來第五信解智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於種種界無數界性。皆如實知。由實知故是爲如來第六界性智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於一切至處道。皆如實知。由實知故是爲如來第七至處道智力如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於無數種宿住隨念。所謂一生二生。三四五生。或十二十。乃至百生千生。無數百千生中。百千成劫壞劫。成壞等事。我在彼有情中隨所生處。如是名字。如是種姓。如是族氏。如是飮食苦樂。如是壽量長短分限。壽命盡已於某處生。此滅彼生。彼滅此生。此等事相緣法方處。無數種類。宿住隨念皆如實知。由實知故是爲如來第八宿住隨念智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來淸淨天眼過於人眼。觀見世間一切有情生時滅時。若好若醜若貴若賤。若生善趣。若生惡趣。隨所作業如實知見。若諸有情身語意業。作不善行。毀謗賢聖。起諸邪見。邪見業法合集爲因。以彼因緣身壞命終。墮在惡趣地獄中生。若諸有情身語意業。作諸善行。不謗賢聖。起於正見。正見業法合集爲因。以彼因緣身壞命終。在於善趣天界中生如是等事皆如實知。由實知故是爲如來第九天眼智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來所有諸漏已盡。非漏隨增。心善解脫。慧善解脫。見如是法智證自果。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。皆如實知。由實知故是爲如來第十漏盡智力。如來應供正等正覺具是力者。卽能了知廣大勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪

佛說此經已。諸苾芻衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

佛說佛十力經

No. 782

佛說十號經

❶西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明敎大師臣天息災奉　詔譯

如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。阿難白言。云何如來。佛告苾芻。我昔因地爲菩薩時歷修衆行。爲求無上正等正覺。今得菩提涅槃一切眞實。以八聖道正見所證。名爲如來。如過去正等正覺。調伏息心得至涅槃故。名如來

云何應供。佛言。昔在因位所行善法威儀戒品。十善根力修令增長。如是修習圓滿至究竟位。證涅槃時斷盡一切煩惱。令身口意淸淨無染。永害煩惱。如斷多羅樹頭永不生芽。復次貪瞋癡等煩惱盡故。一切諸趣永不結生。超過四難生老病死苦果之法。惑苦二種而永不生。立應供號

復次令彼世間所有衣服臥具飮食湯藥幢幡寶蓋香花燈菓。及天上人間最上之物。供養於佛。獲得最上富貴吉祥之福。是名應供之號

云何正等覺。佛言。如來具一切智。於一切處無不了知。以四念處。四正斷。四神足。五根。五力。七覺支。八聖道。十二緣生。四諦法等如是之法。平等開覺一切衆生。令起智斷惑證須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢。具三明六通。復於大乘作意思求歷修諸地。斷

❶〔西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明敎大師臣〕二十字＝〔三藏法師〕四字【宋】【元】【宮】，〔宋三藏法師〕五字【明】

盡結習成無上覺。此名正等正覺

云何明行足。佛言。明謂天眼明宿命明漏盡明。行足者。爲如來身口意業。善修滿足正眞清淨。如有大衣鉢等自在觀照而無愛著。於自願力一切之行。修令滿足。號明行足

云何善逝。佛言。即妙往之義。如貪瞋癡等引諸有情往彼惡趣。非名善逝。如來正智能斷諸惑。妙出世間能往佛果。故名善逝

云何世間解無上士。佛言。世間者。謂欲界色界無色界。地獄餓鬼傍生等類。各具色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。眼根耳根鼻根舌根身根意根。及彼六識所緣境等一切諸法。名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足四足多足無足。欲色諸天。有想無想。非有想非無想。若凡若聖。一切有情之中。唯佛第一最上無等。名無上士

云何調御丈夫。佛言。佛是大丈夫。而能調御善惡二類。惡者起不善三業。而作諸惡墮地獄餓鬼傍生而得惡報。善者於身口意而修衆善。得人天福果。此之善惡皆由心作。佛以第一義善涅槃之法。顯示調御令離垢染獲得最上❶寂滅涅槃。是故得名調御丈夫

云何天人師。佛言。非與阿難一苾芻爲師。所有苾芻苾芻尼。烏波塞烏波夷。及天上人間。沙門婆羅門。魔王外道。釋梵龍天悉皆歸命依教奉行俱作佛子。故名天人師

云何名佛。智慧具足三覺圓明。是故名佛

佛告阿難。我昔經行之次。有婆羅門而來問我。何故汝之父母爲汝立名呼爲佛❷邪。佛即答言。世所知者我能了知。世所觀者我亦能觀。所得滅者我亦得滅。我具一切智一切了知。我從無數劫。種種修行遠塵離垢。今得無上菩提。故立佛號

云何世尊。佛言。我於因地自審觀察所有善法。戒法心法智慧法。復觀貪等不善之法。能招諸有生滅等苦。以無漏智破彼煩惱得無上覺。是故天人凡聖。世出世間咸皆尊重。故曰世尊

佛說十號經

No. 783

❸佛說十二頭陀❹經

❺宋❻于闐國三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛在舍衞國給孤獨園精舍。與八千比丘僧菩薩萬人。皆著衣持鉢遊行乞食。食已至阿蘭若處。加趺而坐

爾時世尊怡然微笑。時長老摩訶迦葉。從座起整衣服。長跪合掌而白佛言。世尊。我從昔來未曾見佛無緣而笑。願見哀愍告示我等

佛告迦葉。❼見阿蘭若處。十方諸佛皆讃歎。無量功德皆由此生。求聲聞者得聲聞乘。求緣覺者得緣覺乘。求大乘者速得無上正眞之道。我今住此是故喜耳。爾時摩訶迦葉聞佛所說。歡欣踊躍歎未曾有。重白佛言。世尊。此阿蘭若處利益弘深。能令衆生依此修學成三乘道。❽唯願世尊。❾開示我等阿蘭若法

佛告迦葉。諦❿聽善思念之。我當爲汝略說其義。迦葉白佛言。世尊。唯然受教。佛告迦葉。阿蘭若比丘。遠離二著形心清淨行頭陀法。行此法者。有十二事。一者在阿蘭若處。二⓫者常行乞食。三者次第乞食。四者受一食法。五者節量食。六者中後不得飮漿。七者著弊納衣。八者但三衣。九者冢間住。十者樹下止。十一者露地坐。十二者但坐不臥

一者阿蘭若比丘行頭陀時。應作是念我今在此空閑之處。爲無上道捨身命財修三堅法。死當如⓬穢死不生顧戀。若至病苦須人之時。當作是念。我今一身爲法出家法爲我伴。若勤行法者即是救護。是爲阿蘭若法行者。本以居家多惱。捨父母妻子出家行道。而師徒同學。還生結著心復多嬈亂。是故受阿蘭若法。令身遠離憒鬧住於空閑。遠離者。離衆鬧聲若放牧處。最近三里能遠益善。若得身遠離已。亦當令心遠離五欲五蓋。阿蘭若比丘法當如是

二者欲入聚落乞食之時。當制六根令不著色聲香味觸法。又不分別男女等相。得與不得其心平等。若好若惡不生增減。不得食時應作是念。釋迦如來捨轉輪王位出家成道。入里乞食猶有不得。況我無福薄德之人而有得耶。是爲乞食法行者。若受請食。若衆僧食。起諸漏因緣。所以者何。受請食者若得食。便作是念。我是福德好人故得。若不

❶寂＝最【三】【宮】　❷邪＝耶【明】　❸〔佛說〕－【宋】【元】【宮】　❹經＋（一名沙門頭陀經）七字【元】【明】　❺（劉）＋宋【元】【明】　❻于闐國＝天竺【三】【宮】　❼（我）＋見【三】【宮】　❽唯＝推【三】【宮】　❾〔開〕－【宋】【宮】　❿聽＋（諦聽）【元】【明】　⓫〔者〕－【三】【宮】＊　⓬穢＝厭【三】【宮】

得食則嫌恨請者。彼無所別識不應請者請。應請者不請。或自鄙薄懊惱自責而生憂苦。是貪①愛法則能遮道。僧食者。入衆中當隨衆法。斷事擯人。②料理僧事。處分作使。心則散亂妨廢行道。有如是等惱亂事故。應受常乞食法

三者頭陀比丘。不著於③色不輕衆生。等心憐愍不擇貧富故。受常次第乞食法

四者應作是④念。我今求一食尙多有所妨。何況小食中食後食。若不自損則失半日之功。不能一心行道。爲佛法故。爲行道故。不爲身命。如養馬養⑤豬。是故斷數數食。應受一食法

五者得一食時應作是念。我今若見渴乏衆生。以一分施之。我爲施主彼爲受者。施已作是願言。令一切衆生⑥與福救之莫墮慳貪。持食至空⑦靜處。減一⑧叚著淨石上施諸禽獸。亦如上願。若欲食時當敷尼師壇淨手。作是念言。身中有八萬戶蟲。蟲得此食皆悉安隱。我今以食施此諸虫。後得道時當以法施。汝是爲不捨衆生。若不見困乏者。但食三分之二。以自支身命。所以者何。行者若貪心極噉令腹脹⑨胸塞妨廢行道。若留一分則身輕安隱易消無患。於身無損則行道無廢。是故應受節量食法

六者節量食後。過中飲漿則心生樂著。求種種漿果漿蜜漿等。求欲無厭不能一心修習善法。如馬不著勒。左右噉草不肯進路。若著轡勒。則噉草意斷隨人意去。是故受中後不飲漿法。

七者應入聚落中。拾故塵棄物浣之令淨。作弊納衣覆除寒露。有好衣因緣。則四方追求墮邪命中。若得人好衣則生親著。若不親著檀越則恨。若僧中得衣如上說僧中之過。有好衣是未得道者生貪著處。好衣因緣招致賊難。或至奪命。有如是等患故。應受弊納衣

八者應少欲知足。衣⑩趣蓋形不多不少。白衣爲好故畜種種衣。或有外道苦行裸形無恥。是故佛弟子應捨二邊處中道受但三衣法

九者若佛在世若滅度後。應修二法。所謂止觀無常空觀。是佛法初門能令厭離三界。塚間常有悲啼哭聲。死屍狼籍眼見無常。又火燒鳥獸所食不久滅盡。因是屍觀。一切法中易得無常想。又塚間住。若見死屍臭爛不淨。易得九想觀。是離欲初門。是故應受塚間住法

十者行人已作不淨無常等觀。得道事辦。若未得道者心則大厭。是故應捨至樹下思惟求道。又如佛生時。成道轉法輪般涅槃時皆在樹下。行者隨諸⑪法常處樹下。有如是等因緣故。應受樹下坐法

十一者在樹下住。如半舍無異。蔭覆涼樂又生愛著。我所住者好。彼樹下⑫如是等生漏故。至露地住。作是思惟。樹下有種種過。一者雨漏濕冷。二者⑬鳥屎污身毒蟲所住。有如是等過。空地則無此患。露地者著脫衣裳隨意快樂。月光遍照令心明利。易入空定。是故應受露地坐法

十二者身四威儀中坐爲第一。食易消化氣息調和。求道者大事未辦。諸煩惱賊常伺其便。不宜安臥。若行若立心動難攝。亦不可久。是故應受常坐法。若欲睡時脇不著席。是爲十二頭陀之法

佛告比丘。汝等⑭念者繫心一處無令散亂。禪定功德從是得生。一切凡夫以顚倒故。⑮緊有我人衆生⑯受命。隨逐假名起諸妄見。從本以來五陰淸淨。空無我所不生不滅不出不在。非凡夫非不凡夫。非聖人非不聖人。離諸名數言語道絕。諸佛不能行不能到。汝等今者。宜各靜緣諦觀身相。時諸比丘聞佛所說。心生歡欣。卽觀此身。皮膚血肉膿爛穢惡。筋骨脈髓肪膏腦膜。日淚洟唾肝膽脾腎。心肺痰癊生熟二藏。小腸大腸大小便利。髮毛爪齒⑰胞⑱垢污等。三十六物九孔不淨。從外至內從內至外。推求我相了不可得。精勤不已遂見⑲色心。念念生滅如水流燈焰。生無所從來。滅無所至。⑳現在不住。知此五陰從本以來空無所有。滅除諸相證如實智。成阿羅漢。諸菩薩等思惟法已得無生忍。滿足十地

佛告諸大衆。誰能於後像法之中。護持此經廣宣流布。使求佛道者識其要妙。時天帝釋與龍神八部。聞佛宣告從空而下。稽首佛足而白佛言。世尊。若像法之中有三乘人。在空閑處求佛道者。我等爲作衛護。不令諸惡鬼神得嬈亂之。文殊師利法王子白佛言。

①愛＝憂〔三〕〔宮〕　②料＝療〔宋〕〔宮〕　③色＝味〔三〕　④念我今＝今我念〔宋〕　⑤豬＋（法）〔元〕〔明〕　⑥與福＝與覆〔元〕〔明〕　⑦靜＝靖〔宋〕〔宮〕　⑧叚＝摶食〔三〕
⑨胸＝氣〔元〕〔明〕　⑩趣＝取〔元〕〔明〕　⑪（佛）＋法〔元〕〔明〕，法＝[illegible]　⑫（不好）＋如〔三〕　⑬鳥＝息〔明〕　⑭念＝今〔元〕〔明〕　⑮緊＝計〔三〕〔宮〕　⑯受＝壽〔三〕〔宮〕　⑰胞＋（胎）〔三〕〔宮〕　⑱垢污＝肝〔宮〕　⑲色＝[illegible]〔三〕　⑳現＝顯〔元〕

世尊。我當承佛威神。於未來[1]世護持此經使不斷絕。有修學者爲作開導。爾時阿難前白佛言。世尊。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。此經名爲頭陀苦行。亦名離著集諸善本。汝當奉持。爾時天龍八部。一切大衆聞佛所說歡喜奉行

[2]佛說十二頭陀經

No. 784

[3]四十二章[4]經

[5]後漢西域沙門迦葉摩騰共[6]法蘭[7]譯

[8]昔漢孝明皇帝。夜夢見神人。身體有金色。項有日光。飛在殿前。意中欣然。甚悅之。明日問群臣。此爲何神也。有通人傅毅曰。臣聞天竺。有得道者。號曰佛。輕擧能飛。殆將其神也。於是上悟。卽遣使者[9]張騫羽林中郎將秦景博士弟子王遵等十二人。至大月支國。寫取佛經四十二章。在第十四石函中。登起立塔寺。於是道法流布。處處修立佛寺。遠人伏化願爲臣妾者。不可稱數國內淸寧。含識之類。蒙恩受賴。于今不絕也

[10]佛言。辭親[11]出家爲[12]道。名曰沙門。常行二百五十戒。爲四眞道。行進志淸淨成[13]阿羅漢。[14]阿羅漢者。能飛行變化。住壽命。動天地。次爲阿那含。阿那含者。壽終魂靈。[15]上十九天。於彼得阿羅漢。次爲斯陀含。斯陀含者。一上一還。卽得阿羅漢。次爲須陀洹。須陀洹者。七死七生。便得阿羅漢。愛欲斷者。譬如四支斷。不復用之

[16]佛言。[17]除鬚[18]髮。爲沙門。受[19]道法。去世資財。乞求取足。日中一食。樹下一宿。愼不再矣。使人愚弊者。愛與欲也

佛言。衆生以十事爲善。亦以十事爲惡。[20]身三。口四。意三。身三者。殺。盜。婬。口四者。兩舌。惡罵。妄言。綺語。意三者。嫉。恚。癡。不信三尊。以邪爲眞。優婆塞行五事。不懈退。至十事必得道也

佛言。人有衆過。而不自悔。頓止其心。罪來歸身。猶水歸海。自成深廣[21]矣。有惡知非。改過得善。罪日消滅。後會得道也

佛言。人[22]愚[23]吾以爲不善。[24]吾以四等慈。護濟之。重以惡來者。吾重以善往。福德之氣。常在此也。害氣重殃。反在于彼。有[25]人聞佛道。[26]佛默然不答愍之。癡冥狂愚使然。罵止問曰。子以禮從人。其人不納。[27]實[28]禮如之乎。曰持歸。今子罵我。我亦不納。子自持歸。禍子身矣。猶響應聲。影之追形。終無免離。愼爲惡也

佛言。惡人害賢者。猶仰天而唾。唾不汚天。還汚己身。逆風坋人。塵不汚彼。還坋于身。賢者不[29]可毀。過必滅己也

佛言。夫人爲道務博愛。博哀施德莫大施。守志奉道。其福甚大。覩人施道。助之歡喜。亦得福報。質曰。彼福不當[30]減乎。佛言。猶[31]若炬火。數千百人。各以炬來。取其火去。熟食除冥。彼火如故。福亦如之

佛言。飯凡人百。不如飯一善人。飯善人千。不如飯持五戒者一人。飯持五戒者萬人。不如飯一須陀洹。飯須陀洹百萬。不如飯一斯陀含。飯斯陀含千萬。不如飯一阿那含。飯阿那含一億。不如飯一阿羅漢。飯阿羅漢十億。不如飯辟支佛一人。飯辟支佛百億。[32]不如以三尊之敎度其一世二親。[33]敎千億。不如飯佛學願求佛欲濟衆生也。飯善人。福最深重。凡人事天地鬼神。不如孝其[34]親矣。二親最神也

佛言。天下有五難。貧窮布施難。豪貴學道難。[35]制命不死難。得覩佛經難。生値佛世[36]難。有沙門問佛。以何緣得道。奈何知宿命。佛言。道無[37]形。知之無益。要當守志行。譬如磨鏡。垢去明[38]存。卽自見形。斷欲守空。卽見道眞。知宿命矣

佛言。何者爲善。[39]唯行道善。何者最大。志與道合大。何者多力。忍辱最健。忍者無[40]怨。必爲[41]人尊。何者最明。心垢除。惡行滅內淸淨無瑕。未有天地。逮于今日。十方所有。未[42]見

[1]〔世〕－(宋)(宮)　[2]〔佛說〕－(宋)(宮)　[3]（佛說）＋四(明)　[4]經＋（序）(宋)(元)(宮)　[5]〔後漢…譯〕十四字(宋)(元)(宮)，〔後漢西域沙門〕－(明)　[6]（竺）＋法蘭(明)　[7]（奉詔）＋譯(明)　[8]〔昔漢…也〕百六十一字－(明)　[9]張騫＝蔡愔(元)　[10]（四十二章經後漢沙門迦葉摩騰共竺法蘭譯）＋佛(宋)(元)(宮)，（爾時世尊，既成道已，作是思惟，離欲寂靜，是最爲勝，住大禪定，降諸魔道今轉法輪度衆生於鹿野苑中，爲憍陳如等五人，轉四諦法輪，而證道果，時復有比丘所說諸疑，陳佛進止，世尊教詔，一一開悟，合掌敬諾而順尊勅，爾時世尊，爲說眞經四十二章）九十七字＋佛(明)　[11]出家＝去家(宮)　[12]道＋（識心達本解無爲法）(明)　[13]〔阿羅漢〕－(宋)(元)(宮)　[14]（佛言）＋阿(明)　[15]上＝生(宮)　[16]（佛言，出家沙門者，斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟佛無爲，內無所得，外無所求，心不繫道，亦不結業，無念無作，無修無證不，歷諸位而自崇最，名之爲道）五十九字＋佛(明)　[17]（剃）＋除(明)　[18]髮＋（而）(明)　[19]道法＝佛法者(明)　[20]（何者爲十）＋身(明)　[21]矣＝何能免離(明)　[22]愚＝過(宮)　[23]吾以＝以吾(明)　[24]吾＝善(宮)　[25]（愚）＋人(明)　[26]佛＋（佛）(明)　[27]實＝賓(宋)(元)(宮)　[28]禮＝理(明)　[29]〔可〕－(宋)(元)(宮)　[30]減＝滅(宋)(宮)　[31]若＝如(明)　[32]〔不如…千億〕十六字－(明)　[33]（敎）＋親(三)(宮)　[34]親矣＝二親(明)　[35]制＝剋(宋)(元)，判(明)(宮)　[36]難＋（忍色離欲難，見好不求難，有勢不臨難，被辱不瞋難，觸事無心難，廣學博究難，不輕未學難，除滅我慢難，會善知識難，見性學道難，對境不動難，隨化度人難，心行平等難，不說是非難）七十字(明)　[37]形＋（相）(明)　[38]存＝在(宋)(元)(宮)　[39]唯＝惟(三)　[40]怨＝惡(三)(宮)　[41]人＝最(宋)　[42]見之前＝猶不見(明)

之萌。得無不知無不見無不聞。得一切智。可
謂明乎
佛言。人懷愛欲不見❶道。譬如濁水以五彩投
其中致力❷攪之。衆人共臨水上無能覩其影
❸者。愛欲交錯心中爲濁故不見❹道。水澄穢
除清淨無垢卽自見形。猛火著釜下中水❺踊
躍。以布覆上衆生照臨亦無覩其影者。心中
本有三毒❻涌沸在內。五蓋覆外。終不見道。
❼要心垢盡乃知魂靈所從來生死所趣向。諸
佛國土道德所在耳
佛言。夫爲道者。譬如持炬火入冥室中。其冥
卽滅而明猶❽在。學道見諦愚癡都滅。❾得無
不見
佛言。吾何念念道。吾何行行道。吾何言言道。
吾念諦道。不❿忽須臾也
佛言。覩天地念非常。覩山川念非常。覩⓫万
物形體豐熾念非常。執心如此得道疾矣
佛言。一日行常念道行道。遂得信根。其福無
量
佛言。熟自念身中四大名自有名都爲無。吾
我者寄生。⓬生亦不久。其事如幻耳
佛言。人隨情欲求華名。譬如燒香衆人聞其
香。然香以熏自燒愚者貪流俗之名譽。不守
道眞。華名危己之禍。其悔在後時
佛言。財色之於人。譬如小兒貪刀刃之蜜甜。
不足一食之美。然有截舌之患也
佛言。人繫於妻子寶宅之患。甚於牢獄桎梏
⓭鋃鐺。牢獄有原赦。妻子情欲雖有虎口之
禍。己猶甘心投焉。其罪無赦

佛言。愛欲莫甚於色。色之爲欲⓮其大無外。
賴有一矣。假其⓯二。普天之民無能爲道者。
佛言。愛欲之於人。猶執炬火逆風而行。愚者
不釋炬。必有燒手之患。貪婬恚怒愚癡之毒。
處在人身。不早以道除斯禍者。必有危⓰殃。
猶愚貪執炬自燒其手⓱也
天神獻玉女於佛。欲以試佛意觀佛道。佛言。
革囊衆穢。爾來何爲。以可⓲斯俗難動六通。
去吾不用爾。天神⓳踰敬佛。因問道意。佛爲
解釋。卽得須陀洹
佛言。夫爲道者。猶木在水尋流而行。不左觸
岸。亦不右觸岸。不爲人所取。不爲鬼神所遮。
不爲⓴洄流所住。亦不腐敗。吾保其入海矣。
人爲道不爲情欲所惑。不爲衆邪所誑。精進
無疑吾。保其得道矣
佛告沙門。愼無信汝㉑意。意終不可信。愼無
與色會。㉒與色會卽禍生。得阿羅漢道。乃可
信汝意耳
佛告諸沙門。愼無視女人。若見無㉓視。愼無
與言。若與言者。勅心正行。曰吾爲沙門處于
濁世。當如蓮花不爲泥所汚。老者以爲母。長
者以爲姉。少者㉔爲妹。幼者㉕子。敬之以禮。意
殊當諦惟觀。自頭至足自視內。彼身何有。
㉖唯盛惡露諸不淨種。以釋其㉗意㉘矣
佛言。人爲道去情欲。當如草見㉙火。火來已
㉚却。道人見愛欲。必當遠之
佛言。人有患婬情不止。踞斧刃上。以自除其
陰。佛謂之曰。㉛若斷陰不如斷心。心爲功曹。
若止功曹。從者都息。邪心不止斷陰何益。斯

須卽死。佛言。世俗倒見。如斯癡人
有婬童女與彼男誓。至期不來而自悔曰。欲
吾知爾本意。以思想生。吾不思想爾。卽爾而
不生。佛行㉜道聞之謂沙門曰。記之。此迦葉
佛偈。流在俗間
佛言。人從愛欲生憂。從憂生畏。無愛卽無憂。
不憂卽無畏
佛言。人爲道譬如一人與萬人戰。被㉝鉀操兵
出門欲戰。意怯㉞膽弱乃自退走。或半道還。
或格鬪而死。或得大勝還國高遷。夫人能牢
持其心。精銳進行不惑㉟于流俗狂愚之言者。
欲滅惡盡。必得道矣
有沙門夜誦經㊱甚悲。意有悔疑。欲生思歸。
佛呼沙門問之。汝處于家將阿修爲。對曰。
㊲恒彈琴。佛言。㊳絃緩何如。曰不鳴矣。*絃急
何如。曰聲絕矣。急緩得中何㊴如。諸音普㊵悲。
佛告沙門。學道猶然。執心調適道可[illegible]矣
佛言。夫人爲道猶所鍛鐵漸深㊶棄去垢成器
必好。學道以漸深去心垢。精進就道。㊷暴卽
身疲。身疲卽意惱。意惱卽行退。行退卽修
罪
佛言。人爲道亦苦。不爲道亦苦。惟人自生至
老。自老至病。自病至死。其苦無量。心惱積
罪。生死不息。其苦難說
佛言。夫人離三惡道得爲人難。既得爲人去
女卽男難。既得爲男六情完具難。六情已具
生中國難。既處中國値奉佛道難。既奉佛道
値有道之君㊸難。生菩薩家難。既生菩薩家
以心信三尊値佛世難

❶道＋（者）(聖)　❷攪＝指(宋)，栺(宮)　❸〔者〕－(聖)　❹道＋（若人漸解懺悔來近知識）(聖)　❺踊＝涌(宋)(元)(宮)　❻涌＝踊(宋)(宮)　❼要＝惡(三)(宮)　❽在＝存(三)(宮)　❾得無不見＝無不明矣(明)　❿忽＝忘(三)(宮)　⓫万＝方(宋)　⓬〔生〕－(三)(宮)　⓭鋃鐺＝郎當(宋)(宮)，根檔(明)　⓮其＝甚(宮)　⓯二＋（同）(明)　⓰殃＝歎(宮)　⓱也＋（時有）(聖)　⓲斯＝誑(元)(明)　⓳踰＝愈(明)　⓴洄＝廻(宋)(元)(宮)　㉑意＋（汝）(明)　㉒〔與〕－(明)　㉓視＝見(三)(明)　㉔（以）＋爲(明)，爲＝如(宋)(元)(宮)　㉕子＝如女(宋)(元)(宮)，予(明)　㉖唯＝惟(宋)(元)(宮)　㉗意＝香(宋)(元)　㉘〔矣〕－(聖)　㉙火＝大(三)(宮)　㉚却＝劫(聖)　㉛若＋（使）(明)　㉜道＝遠(元)　㉝鉀＝甲(明)　㉞膽＝啱(宋)(宮)　㉟于＝於(明)　㊱（甚悲…思歸）十字＝（其聲悲緊欲悔思返）八字(聖)　㊲恒＝常(明)　㊳絃＝弦(明)＊　㊴如＋（曰）(明)　㊵悲＝哀(宋)(元)(宮)，調(明)　㊶棄＝垂(明)　㊷暴＝異(明)　㊸難＋（既値有道之君）(明)

佛問諸沙門。人命在幾間。對曰。在數日間。佛言。子未能爲道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。在飯食間。[1]佛言。子未能爲道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。呼吸之間。佛言。善哉。子可謂爲道者矣

佛言。弟子去離吾數千里。意念吾戒必得道。[2]在吾左側意在邪終不得道。其實在行。近而不行。何益萬分耶

佛言。人爲道猶若食蜜中邊皆甜。吾經亦爾。其義皆快。行者得道矣

佛言。人爲道能拔愛欲之根。譬如摘懸珠。一一摘之。會有盡時。惡盡得道也

佛言。諸沙門行道。當如牛負行深泥中。疲極不敢左右顧。趣欲離泥以自蘇息。沙門視情欲。甚於彼泥。直心念道可免衆苦

佛言。吾視[3]諸侯之位。如[4]過客。視金玉之寶。如[5]礫石。視[6]氎素之[7]好。如弊[8]帛

四十二章經

No. 785

[9]得道梯[10]橙錫杖經

失譯[11]人名今附東晉錄

爾時世尊告諸比丘。汝等皆應受持錫杖。所以者何。過去諸佛執持錫杖。未來諸佛執持錫杖。現在諸佛亦執[12]是杖。如我今日成佛世尊亦[13]執如是應持之杖。過去未來現在諸佛。教諸弟子。亦*執錫杖。是以我今成佛世尊。如諸佛法。以教於汝。汝等今當受持錫杖。所以者何。是錫杖者。名爲智杖。亦名德杖。彰顯聖智故。[14]名智杖。行功德本故曰德杖。如是杖者。聖人之表[15]式。賢士之明記。趣道法之正幢。建念義之志。是故汝等咸持如法。爾時尊者迦葉從坐而起。整衣服偏袒右肩。合掌[16]蹋跪。而白佛言。世尊。云何名錫杖。云何而受持。唯然世尊。願[17]敷演說。我[18]等奉行。佛告迦葉。諦聽善[19]思當爲[20]汝說。所言錫杖者。錫者輕也。依倚是杖。得除煩惱。出於三界。故曰輕也。錫者明也。持杖之人。得智慧明。故曰明也。錫言不迴。持是杖者。能出三[21]有。不復染著。故曰不迴。錫言[22]惺也。持是杖者。*惺[23]寤苦空三界結使。明了四諦十二緣起。故曰*惺也。錫言不慢。持是杖者。[24]除斷慢業。故曰不慢。錫者言疏。持[25]此杖者。與五欲疏。斷貪愛結。散壞[26]諸陰。[27]遠離五[28]蓋。志趣涅槃。疏[29]有爲業。故曰疏也。錫言採取。持是杖者。採取諸佛戒定慧寶。獲得解脫。故曰採取。錫者成也。持是杖者。成就諸佛法藏。如說修行。不令缺減。[30]悉具成就。故曰成也。佛告迦葉。如是錫字。其義廣多。不可具陳。汝今[31]且當如是受持。迦葉白[32]佛言。世尊。是錫杖者。其義[33]如是。云何智杖。乃至建念義之志。唯然世尊。願[34]爲敷演。佛言。是錫杖者。爲修智士。廣修多聞。解世出世。分別善惡。有爲無爲。有漏無漏。了[35]智無礙。智慧成就。故曰智杖。爲持禁戒忍辱禪定。一心不亂。常修福業。無時懈[36]忘。如[37]救頭然。故曰德杖。攝持是杖。如斯之人。內具十六行。謂四諦。苦集滅道。四等慈悲喜捨。四禪初禪二禪三禪四禪。四無色定。空處識處不用處非想非非想處。復具三十七行。謂三十七助道法。於是法中。了了分別。[38]自身作證。不隨音聲。於是法中。而自[39]遨戲。入空無相無願解脫門。自在無難。名之[40]爲聖。內有是德。外執錫杖。表*式*此人。必有聖德。戒[41]定忍慧。三明六通。及八解脫。皆悉具有。以記此人。望表生敬。故曰聖人之表[42]式也。賢士之明記者。內有智性。[43]故曰賢士明記。此人內有智性。習功德本。於法增[44]進。善[45]心成辦。故曰賢士明記。此人不久之間。智慧成就。入無爲處。寂然宴靜。涅槃安樂。第一義道。故曰趣道之法幢。建念義之志者。是杖有三[46]鬲。見三*鬲重。則念三塗苦惱。則修戒定慧。念三災老病死。則除三毒貪瞋癡。念三界之無常。則信重於三寶。除三惡。斷三漏。淨三業。[47]欲具三明。入[48]三解[49]脫。得三念處。通三達智。故立三*鬲。以相重也。復有四[50]鈷者。用斷四生。念四諦。修四等。入四禪。淨四空。明四念處。堅[51]四正勤。得四神足。故立四[52]楞。通中[53]鬲五。用斷五道苦惱[54]輪迴。修

[1]佛言＝去【三】【宮】　[2]在吾左側＝若在吾側【明】　[3]諸＝王【明】　[4]過客＝壁隙【明】　[5]礫石＝瓦礫【明】　[6]氎＝紈【明】　[7]好＝服【明】　[8]帛＋(視大千世界如一訶子，視四耨水如塗足油，視方便如筏寶聚，視無上乘如夢金帛，視求佛道如眼前花，視求禪定如須彌柱，視求涅槃如晝夜寤，視倒正者如六龍舞，視平等者如一真地，視興化者如四時木，諸大比丘，聞佛所說，歡喜奉行)九十二字【明】　[9](佛說)＋得【明】，〔得道梯橙〕－【宮】　[10]橙＝隥【三】　[11]〔人名〕－【宋】【元】【宮】　[12]是＝持錫【三】【宮】　[13]執＋(持)【宮】*　[14]名＝故曰【三】【宮】　[15]式＝幟【元】【明】*　[16]蹋＝胡【明】　[17]敷＝開【三】【宮】　[18]等奉＝一一【三】【宮】　[19]思＋(念)【三】【宮】　[20]汝說＝說之【三】【宮】　[21]有＝界【三】【宮】　[22]惺＝醒【元】【明】*　[23]寤＝悟【元】【明】　[24]除斷＝斷除煩惱【三】【宮】　[25]此＝是【三】【宮】*　[26]諸陰＝五陰【三】，諸五陰【宮】　[27]〔遠〕－【宮】　[28]蓋＝苦【宮】　[29]有＝者【三】【宮】　[30]〔悉具成就〕－【宮】　[31]且當＝當如【三】　[32]〔佛〕－【三】【宮】　[33]如是云何＝云何如是【宮】　[34]爲敷演＝敷演說【三】【宮】　[35]智＝知【三】【宮】　[36]忘＝息【宮】　[37]救＝杖【宮】　[38]自身＝身自【三】【宮】　[39]遨＝遊【三】【宮】　[40]爲＝曰【三】【宮】　[41]定忍＝忍定【三】【宮】　[42]式＝識【宋】【宮】，幟【元】【明】　[43]〔故〕－【三】【宮】　[44](精)＋進【三】【宮】　[45]心＝法【三】【宮】　[46]鬲＝停【宋】，隔【元】【明】【宮】*　[47]欲＝故【宮】　[48]〔三〕－【宮】　[49]脫＋(也)【三】【宮】　[50]鈷＝楞【宋】，股【明】　[51]〔四〕－【宮】　[52]楞＝鈷【元】【宮】，股【明】　[53]鬲＝高【三】【宮】　[54]輪迴＝迴輪【三】【宮】

五根。具五力。除五蓋。散五陰。得五分法身。故立五也。十二環者。用念十二因緣。通達無礙。修行十二門禪。❶令心無患。三重四❷楞合數成七。以念如來七覺意法。成就七聖財。通*爲鑽八用念八正道。得八解脫。除滅八難。故用八也。略說錫杖其義如是。汝當❸善持。迦葉白❹佛。❺如是世尊。如聖法敎

爾時迦葉復白佛言。世尊。三世諸佛法同是也。佛言。有杖是同。若用不同。或有❻四❼鈷。或有❽二*鈷。環數無別。但我今日四*鈷十二環用是之敎。二*鈷者迦葉如來❾之所制立。令諸衆生記念二諦。世諦第一義諦。❿以立其義。爾時世尊說*此法已。尊者迦葉。千二百衆。及諸大會。皆悉歡喜。頂戴奉行。◎⓫

◎⓬凡體法。上臺法天。下臺法地。四⓭支法四天王。十二環法十二因緣。⓮包含天地人天上下。無不斯盡。凡發⓯慈。廣生萬行⓰物不准此。已起善本。持⓱此杖法。齎天⓲挾地。著左脇下。以小指⓳句之。使兩頭平正。不令高下。鳴則常鳴。不令聲絕。⓴其聲均細調和。恒使若初。若初無聲訖。一行處不令有聲。若初有聲訖。一行處常令有聲。亦㉑使麁細一等不得。或麁或細。僧㉒置左㉓足。尼*置右足。不得著地。若檀越㉔不出。近至三家。遠滿七家。若不得更不容多過。若過非行者法。若限內得食。持杖懸之樹上。勿令著地。若無樹著地。㉕就地平處㉖一不令傾側。眠時㉗安杖與身相順。置之床後。正與身齊。不令前却。持行路止息時。頭常向日。勿令倒逆違背。持此杖卽持佛身。萬行盡在其中。謂持天*挾地。并觀十二因緣。爲護㉘身。一切如其傾側。一切萬物皆亦傾側。如其平正。一切含生。皆令安隱無爲。若下臺著地之時。令三塗衆生苦劇踰增。若不著地。令三塗衆生因之得拔。如其顚倒。則逆世界。亦令行者其心迷亂。若能㉙順持。彼此俱㉚利若㉛如是持。具現得威儀㉜出入護助。後得獲果。速成正覺。

◎㉝持錫杖威儀法。有二十五事。持錫杖十事法。一者爲地有蟲故。二者爲年朽老故。三者爲分越故。四者不得手持而前却。五者不得擔杖著肩上。六者不得橫著肩㉞上手垂兩頭。七者出入見佛像不聽有聲。八者杖不得入衆。九者不得妄持至舍後。十者㉟杖過中不出。復有五事。一者遠請行宿過中得出。二者至病瘦家過中得出。三者送過世者過中得出。四者外道請者過中得出。五者不得將杖指人畫地作字。復有五事。一者三師俱出不得持杖自隨。二者四人共行除上座不得普持。三者到檀越門好正威儀。四者入檀越門三抖擻三反不出從至餘家。五者檀越出應持杖著左肘中央

復有五事。一者杖恒在己房中不得離身。二者不聽下頭著地。三者不聽杖許生衣。四者日日須好磨拭。五者杖欲出時當從沙彌邊受。若無沙彌白衣亦得

錫杖四鈷應四諦　環應十二因緣
中召明中道義　上頭應須彌頂
第二應須彌山　中央木應於空
下錯應須彌根

沙門之法。解空得道。執此㊱惺寤。世間一切衆生。諸比丘等至心奉行。

㊲得道梯橙錫杖經

◎㊳又持錫杖法(依天竺藏經重出使後人看閱知其源流也)

錫杖有二十五事威儀。持錫杖有二十五事者。一者爲蛇蟲故。二者爲年老故。三者爲分衞故。四者爲出入見佛像不得使頭有聲。五者不得持杖入衆。六者中後不得復杖出。七者不得擔著肩上以手懸兩頭。八者不得橫著膝上以懸兩頭。九者不得手掉前後。十者不得持至舍後。十一者不得復持在三師前後。已杖出不得復杖隨。十二者若四人俱行。一人已持。不得復持隨。十三者若至檀越家。不得捨杖離身。十四者至人門戶時。當三抖擻不出應當更至餘家。十五者主人出應當杖著左肘挾之。十六者若至室中。不得使著地。十七者當持自近臥床。十八者當數取拭之。十九者不使頭有生。二十者欲行當從沙彌若白衣受。二十一者至病人家宿應得著杖。二十二者欲遠送過去者應得著杖。

❶令＝念(三)(宮)　❷楞＝鈷(元)，股(明)，棱(宮)　❸善＋(聽受)(三)(宮)　❹佛＋(言)(三)(宮)　❺〔如是〕－(宮)　❻四＝二(三)(宮)　❼鈷＝股(明)*　❽二＝四(三)(宮)　❾之所制立＝所制立也(三)(宮)　❿〔以立其義〕－(宮)　◎⓫⓬於此分經(元)(明)，得道梯隥錫杖經(經末題)(元)，佛說得道梯隥錫杖經(經末題)(明)，佛說持錫杖法(經首題)(元)，持錫杖法(經首題)(明)　⓬⓭凡體…正覺三百六十五字∽持錫…奉行三百五十五字(三)　⓭支＝枝(三)(宮)　⓮包＝苞(宮)　⓯慈＋(心)(三)(宮)　⓰物＝勿(三)(宮)　⓱此杖法＝杖法此(三)(宮)　⓲挾＝俠(宋)(元)(宮)　⓳句＝拘(三)(宮)　⓴〔其聲〕－(三)(宮)　㉑使＝令(三)(宮)　㉒置＝著(三)(宮)*　㉓足＋(上)(三)(宮)　㉔〔不〕－(三)(宮)　㉕就地平處－＝平處(三)(宮)　㉖〔一〕－(宮)　㉗〔安〕－(三)(宮)　㉘身＋(亦護)(三)(宮)　㉙順＝愼(三)(宮)　㉚利＋(矣)(三)(宮)　㉛〔如〕－(三)(宮)　㉜〔出〕－(三)(宮)　㉝〔持錫…奉行〕三百五十五字－(宮)　㉞〔上〕－(三)　㉟杖過中不＝不得持杖過中(三)　㊱惺寤＝醒悟(元)(明)，惺寤(宋)　㊲〔得道梯橙錫杖經〕－(元)(明)，〔得道梯隥〕－(宮)　㊳又持錫杖法麗本宋本宮本無今依明本採錄與元本對校，又＝佛說(元)

二十三者遠請行宿應得暮杖。二十四者遠迎來者應得暮杖。二十五者常當自近不得指人若畫地作字

[1]持錫杖法

No. 786

[2]佛說[3]木槵[4]子經

[5]失譯[6]人今附東晉錄

[7]聞如是。一時佛遊羅閱祇[8]闍耆崛山中。與大比丘衆一千二百五十人俱。菩薩無數。名稱遠聞。[9]天人所敬。時難國王。名[10]波流離。遣使來到佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊。我國邊[11]小。頻[12]歲寇賊。五穀[13]勇貴。[14]疾病流行。人民困苦。我恒不得安臥。如來法藏。多悉深廣。我有[15]憂務。不得修行。唯願世尊。特垂[16]慈愍。賜我[17]要法。使我日夜易得修行。未來世中。遠離衆苦

佛告王言。若欲滅煩惱障報障者。當貫[18]木槵子一[19]百八。以常自隨。若行若坐若臥。恒[20]當至心無分散意。稱佛陀[21]達摩僧伽名。乃過一木槵子。如是漸次度木槵子。若十若二十。若百若千。乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。[22]無諸諂曲[23]者。捨[24]命得生第三焰天。衣食自然。常安樂行。若復能滿一百萬遍者。當得斷除百八結業。始名背生死流。趣向泥洹。永斷煩惱根。獲無上果。[25]信還啓王。王大歡喜。遙向世尊。頭面禮佛[26]云。大[27]善我當奉行。即勅吏民。當[28]辦木槵子。以爲[29]千具。六親國戚。皆與一具。王常誦念。雖[30]親軍旅。亦不[31]廢置。又作是念。世尊大慈。普應一切。若我此[32]善。得免長[33]淪苦海。如來[34]當現。[35]我身爲[36]我說法。願樂迫心。[37]三日不食。佛即應形。與諸眷屬。[38]來其宮內。而告王曰。沙[39]斗比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。漸次習行。今在普香世界。作辟支佛。王聞是已。倍復修行。佛告阿難。何況能誦三寶名。經歷[40]萬數。常但能聞此人名。生一念隨喜者。未來生處。常聞十善。說是[41]法時。大衆歡喜。皆願奉行

*佛說*木槵子經

No. 787 [No. 788]

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

[42]大唐三藏[43]沙門釋義淨譯

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩。於大衆中從座而起。整理衣服偏袒右肩。合掌恭敬白佛言。世尊我今爲欲利益諸有情故。說受持數珠功德。校量福分利益差別。[44]唯願世尊哀愍聽許。佛告曼殊室利。善哉善哉聽汝爲說。曼殊室利菩薩摩訶薩言。若善男子善女人。有能誦[45]念諸陀羅尼及佛名者。爲欲自利及護他人。速成諸法而得驗者。其數珠法應當如是作意受持。然其珠體種種不同。若以鐵爲數珠者。誦掐一遍得福五倍。若用赤銅爲數珠者。誦掐一遍得福十倍。若用眞珠。珊瑚等寶爲數珠者。誦掐一遍得福百倍。若用槵子爲數珠者。誦掐一遍得福千倍。若用蓮子爲數珠者。誦掐一遍得福萬倍。若用因陀囉佉叉爲數珠者。誦掐一遍得福百萬倍。若用烏嚧陀囉佉叉爲數珠者。誦掐一遍得福百億倍。若用水精爲數珠者。誦掐一遍得福千億倍。若用菩提子爲數珠者。或[46]時掐念或但手持。誦數一遍其福無量不可算計難可校量。若欲願生諸佛淨土者。應當依法受持此珠。曼殊室利菩薩言。菩提子者。若復有人手持此菩提珠。不能依法念誦佛名及陀羅尼。但能手持隨身。行住坐臥所出言說若善若惡。斯由此人以持菩提子故。所得功德如念諸佛誦呪無異。獲福無量。其數珠者要當須滿一百八顆。如其難得或五十四。或二十七或但十四。此乃數珠功德差別。以何因緣我今偏讚用菩提子獲益最勝。曼殊室利菩薩言。乃往過去有佛出世。在此樹下成等正覺。時一外道邪見[47]壞心毀謗三寶。彼有一男忽被非人之所打殺。外道念言我今邪見。未審諸佛有何神力。如來今既在此樹下成等正覺。若其實聖樹應有感。即將亡子臥菩提樹下。作如是言。佛樹若聖我子應蘇。以經七日

[1]〔持錫杖法〕－(元)　[2]〔佛說〕－(聖)　[3]木槵子＝木欒(三)(聖)*，木患(宮)*　[4]〔子〕－(聖)(聖)　[5]〈失譯…晉錄〉八字＝〈大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〉(聖)(聖)　[6]〔人〕－(宋)(元)，人＋（名）(明)　[7]聞如是＝聞如是我聞(聖)，如是我聞(聖)　[8]闍耆＝闍(聖)，嗜闍(聖)　[9]天人＝人天(聖)　[10]波流離＝波瑠璃(三)(宮)，波琉璃(聖)，波瑠璃遣(聖)　[11]小＝少(聖)　[12]歲＝年(聖)　[13]勇＝踴(聖)　[14]疾病＝疫疾(三)(宮)，疾疫(聖)(聖)　[15]憂務＝憂勞(宮)　[16]慈愍＝矜愍(三)(宮)(聖)，慈愍(聖)　[17]要法＝法要(聖)　[18]木槵＝木患(宮)下同　[19]百＋（一）(三)(宮)(聖)(聖)　[20]當＝常(聖)　[21]達摩＝達磨(三)(宮)(聖)　[22]〔無〕－(聖)　[23]〔者〕－(聖)　[24]命＝身(聖)　[25]信＝使(明)　[26]云＝稱(三)(宮)　[27]善＋（哉）(聖)　[28]辦＝辨(聖)(聖)　[29]千＝一(宋)(元)　[30]親＝視(聖)　[31]廢＝癈(聖)　[32]善＋（供）(聖)　[33]淪＝沈(聖)　[34]當＋（身）(聖)　[35]〔我〕－(三)(宮)(聖)，〔我身〕－(聖)　[36]（我）＋我(聖)　[37]三日不食＝不食三日(聖)　[38]來＋（至）(三)(宮)　[39]斗＝升(聖)，外(聖)　[40]萬數＝萬歲(聖)(聖)　[41]法＝語(三)(宮)　[42]〔大〕－(宋)(明)(宮)　[43]沙門釋義淨＝法師義淨奉詔(三)(宮)　[44]唯＝誰(元)(明)　[45]念＝持(三)(宮)　[46]時＝用(元)(明)　[47]壞＝懷(三)(宮)

誦念佛名。子乃重蘇外道歡喜。讚言諸佛有大神力。我未曾見佛成道樹現此希奇。甚大威德難可思議。時諸外道聞此事已。捨邪歸正發菩提心。信佛神力不可思議。以此因緣世人皆號爲延命樹。其菩提樹遂有二名。一名菩提樹二名延命樹

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已。佛言善哉善哉曼殊室利如汝所說。爾時大衆聞說持珠功德經已。皆大歡喜信受奉行

曼殊室[1]利校量數珠功德經

No. 788 [No. 787]

佛說校量數珠功德[2]經

[3]大唐[4]天竺三藏寶思惟[5]譯

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。爲欲利益諸有情故。以大悲心告諸大衆言。汝等善聽我今演說。受持數珠校量功德獲益差別

若有誦念諸陀羅尼及佛名者。爲欲自利及護他人。速求諸法得成驗者。其數珠法應有如是須當受持。若用鐵爲數珠者。誦掐一遍得福五倍。若用赤銅爲數珠者。誦掐一遍得福十倍。若用眞珠珊瑚等爲數珠者。誦掐一遍得福百倍。若用木槵子爲數珠者。誦掐一遍得福千倍。若求往生諸佛淨土及天宮者。應受此珠。若用蓮子爲數珠者。誦掐一遍得福萬倍。若用因陀[6]囉佉叉爲數珠者。誦掐一遍得福百萬倍。若用烏嚧陀[7]囉佉叉爲數珠者。誦掐一遍得福千萬倍。若用水精爲數珠者。誦掐一遍得福萬萬倍。[8]若菩提子爲數珠者。或用掐念或但手持。數誦一遍其福無量。不可算數難可校量。諸善男子其菩提子者。若復有人手持此珠。不能依法念誦佛名及陀羅尼。此善男子但能手持隨身。行住坐臥所出言語若善若惡。斯由此人以持菩提子故。得福等同如念諸佛誦呪無異。獲福無量。其數珠者。要當須滿一百八顆。如其難得或爲五十四。或二十七或十四亦皆得用。此卽數珠法[9]相差別。諸善男子。以何因緣我今獨讚用菩提子獲益最勝。諸人善聽。我爲汝等重說昔因。過去有佛出現於世。在此樹下成等正覺。時一外道信邪倒見毀謗三寶。彼有一男忽被非人打殺。外道念言我今邪盛。未審諸佛有何神力。如來既是在此樹下成等正覺。若佛是聖樹應有感。卽將亡子臥著菩提樹下。作如是言。佛樹若聖我子必蘇。以經七日誦念佛名。其子乃得重蘇。外道讚言。諸佛神力我未曾見。佛成道樹現此希奇。甚大威德難可思議。諸外道等悉捨邪歸正發菩提心。信知佛力不可思議。諸人咸號爲延命樹。以此因緣有其二名。應當知之。我爲汝等[10]視其所要。說此語已。佛言善哉善哉文殊師利法王子。如汝所說一無有異。一切大衆聞此持珠校量功德。皆大歡喜信受奉行

佛說校量數珠功德經

No. 789

金剛頂瑜伽念珠經 於十萬廣頌中略出

[11]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時毘盧遮那世尊。告金剛手言。善哉善哉。爲諸修眞言行菩薩者。說諸儀軌則。哀愍末來諸有情等。說念珠功德勝利。由聞如是妙意趣故速證悉地。時金剛薩埵菩薩白佛言。唯然世尊我今爲說之。爾時金剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩薩之勝果　於中間[12]絕爲斷漏
纓線貫串表觀音　母珠以表無量壽
愼莫驀過越法罪　皆由念珠積功德
硨[13]渠念珠[14]一倍福　木槵念珠兩倍福
以鐵爲珠三倍福　熟銅作珠四倍福
水精眞珠及諸寶　此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子　金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝　菩提子珠無數福
佛部念誦菩提子　金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶　蓮花部珠用蓮子
羯磨部中爲念珠　衆珠間雜應貫串
念珠分別有四種　上品最勝及中下
一千八十以爲上　一百八珠爲最勝
五十四珠以爲中　二十七珠爲下類
二手持珠當心上　靜慮離念心專注

[1] 利＋(呪藏中)【三】【宮】　[2] 經＋(出趙宋天息災新譯文殊根本儀軌經中)夾註【元】【明】　[3] 〔大〕－【宋】【明】　[4] 天竺＝迦濕蜜羅國【三】【宮】　[5] (於福先寺)＋譯【三】【宮】　[6] 囉＝羅【三】【宮】　[7] 囉＝羅【宋】　[8] 若＋(用)【三】【宮】　[9] 相＝因【宋】【元】　[10] 視＝示【元】【明】　[11] (開府…譯)四十六字＝((大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯))十六字【宋】【元】【宮】，((唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯))十三字【明】　[12] 絕＝滿【三】【宮】　[13] 渠＝磲【明】　[14] 一倍＝二倍【元】

本尊瑜伽心一境　皆得成就理事法
設安頂髻或[1]挂身　或安頸上[2]及安臂
所說言論成念誦　以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間　由帶頸上淨四重
手持臂上除衆罪　能令行人速清淨
若修眞言陀羅尼　念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德　所求勝願皆成就

加持念珠貫串之法。一如蘇悉地經說。其瑜伽經但說其功能理趣。不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

[1]挂＝掛【三】【宮】　[2]及＝或【明】

No. 790

佛說孛經[1]抄

[2]吳月支[3]國居士支謙[4]譯

聞如是。一時佛在舍衛國。[5]大子名祇。有園田八十頃。去城不遠。其地平正。多衆果樹。處處[6]皆有流泉浴池。[7]其池清淨。無有蚑蜂蚊虻蠅[8]蚤。居士須達。身奉事佛。[9]受持五戒。不殺不盜不婬不欺不飲酒。見諦[10]港。常好布施[11]賑救貧窮。人呼[12]爲給孤獨氏。須達欲爲佛起精舍。周遍行地。唯祇園好。因從請買。太子祇言。能以黃[13]金布[14]地。令間無空[15]者。便持相與。須達曰[16]諾。聽隨[17]買數。祇曰我戲言耳[18]訟之紛紛。國老諫曰。[19]已許[20]價決。不宜復悔。遂聽與之。須達默念何藏金足。祇謂其悔嫌貴自止。[21]曰不貴也。自念當出何藏金[22]耳。即時使人象負金出。隨集布地。須臾滿四十頃。祇感念佛必有大道故使斯人輕寶乃[23]爾。敕齊是止。勿復出金。園地屬卿。我自欲以樹木獻佛。因相可[24]這便立精舍已。各上佛。佛與千二百五十沙門。俱止其中。是故[25]名祇樹給孤獨園[26]也

其王名[27]卑先匿。舉宮中及人民。皆共事佛。奉諸沙門。衣食床臥疾藥所宜。世無佛時諸[28]道皆[29]興。譬如昏夜炬燭爲明。天下有佛。衆邪皆[30]歇。喻若日出火[31]無復光。國中本[32]共。事五百異道人。[33]異道衆邪。是時皆廢。諸異道人。乃共嫉妬。謀欲毀佛以[34]望敬事。其女弟子名[35]酸陀[36]利曰。[37]師莫愁[38]也。我能令[39]人不復敬佛。事師如故。[40]便從今始。欲日[41]日[42]莊嚴往來佛邊諸沙門所。至一月後。可默殺我埋祇樹間。[43]佯行求索。衆人當言。數見[44]此女往來精舍。即詣王告。乞吏搜[45]索。啼哭出尸。[46]道其婬亂無戒行意。國人聞[47]是。必當捨佛來事諸師。諸師曰善。女如其言。往來一月。師使四人共殺埋之。分布求已。詣闕告言。生亡一女。衆人悉見。日[48]日往來[49]諸沙門所。乞吏搜求。王即勅外部吏。[50]與行諸師。乃*佯徘徊再三[51]過。出尸[52]輿載。遍行啼哭*曰。沙門之法。戒當清淨。[53]反婬人婦。恐事發覺。殺而藏之。有何道哉。國人聞[54]此。多有信者。[55]惟得道[56]之人。知[57]諂僞耳

佛於是乃勅諸沙門。且勿入城。七日之後。事[58]情當露。至八日旦。佛使阿難。悲至說曰。妄語譏人。天令口臭。詐誣清白。死入地獄。癡虐自怨。長夜受苦。國人聞是[59]語。皆相謂曰。沙門必清淨。故佛說[60]此語耳。王使人微[61]密伺之。見異道家。羅相勞賀。共賜四人。異道人法。知經多者得分多。一人頑闇。得分獨少。怒[62]曰當[63]反汝事自共殺人。而詐誣佛。*反與我少。[64]伺人得之。牽將上[65]聞。到[66]以實對。即收謀者。王與群臣。俱出詣佛。給孤獨氏。[67]諸清信士。[68]及國人[69]民無數。皆行詣佛。到[70]已[71]作禮畢。各[72]一面坐。王叉手[73]白佛言間聞此謗。莫不[74]悶然。唯佛至眞。清淨無量。不識其故。何緣有此。佛告王曰。誹謗之生。皆由貪嫉。而此久[75]有。非*適今也。王曰願欲聞之。佛言[76]我宿命無數世時。我爲菩薩[77]道。常行慈[78]心。[79]欲度脫萬姓。時有[80]羅隣奈國。廣博嚴好。人民熾盛。中有梵志。[81]姓瞿曇氏。才明高遠。國中第一。[82]有三子。[83]其小子[84]者。端正無比。父甚奇之。爲設大會。請諸道人。中外親戚。抱兒示之。衆師[85]相曰。是兒好道。有聖人相。[86]必爲國師。因名爲[87]孛。孛幼好學。才藝過人。悉通衆經。[88]及天下道術九十六種。[89]死生所趣。山崩地動。災異禍福。醫方鎮厭。無所不知。能却婬心。消伏蠱道。武略備有。而[90]性慈仁。瞿曇[91]沒後。二兄[92]嫉之。數求分異*曰。孛幼好學。事師[93]消費。與分當少。母憐念之。數

[1] 抄＋（亦云孛經抄或作鈔）夾註【元】，（（抄））＝（（亦云孛經抄））夾註【明】，抄＝一卷【聖】【石】 [2] 〔吳月…譯〕九字－【聖】【石】 [3] 國居士＝優婆塞【三】【宮】 [4] （第）＋譯【元】 [5] 大＝太【三】【宮】【聖】 [6] 〔皆〕－【三】【宮】 [7] 其池清淨＝其中潔淨【三】【宮】，其中清潔【聖】，其中淨潔【石】 [8] 蚤＝蜱【聖】【石】 [9] 〔受〕－【三】【宮】【聖】【石】 [10] 港＝巷【聖】【石】 [11] 賑＝振【石】 [12] 〔爲〕－【聖】【石】 [13] 金＋（側）【聖】【石】 [14] （其）＋地【聖】【石】 [15] 〔者〕－【聖】【石】 [16] 〔諾〕－【石】 [17] 買＝價【三】【宮】 [18] 訟＝語【聖】【石】 [19] 已＝以【聖】【石】* [20] 價＝賈【宮】【聖】【石】 [21] 〔曰〕－【聖】【石】* [22] 耳＝百【元】，足【聖】【石】 [23] 爾＋（祇曰）【三】 [24] 這＝適【三】【宮】【聖】【石】* [25] 名＋（曰）【三】【宮】【聖】【石】 [26] 〔也〕－【宮】【聖】【石】 [27] 卑先＝波斯【聖】*【石】 [28] （異）＋道【三】【宮】 [29] 興＝與【石】 [30] （盡）＋歇【聖】【石】 [31] 無復＝復無【聖】【石】 [32] 〔共〕－【聖】【石】 [33] 〔異道…人〕十二字－【聖】【石】 [34] 望＝忘【聖】【石】 [35] 酸＝孫【元】【明】 [36] 利＝梨【聖】【石】 [37] （諸）＋師【聖】【石】

[38] 〔也〕－【聖】【石】 [39] 人＝王【聖】【石】 [40] 〔便〕－【聖】【石】 [41] 〔日〕－【聖】* [42] 莊嚴往來佛邊＝莊嚴往詣佛【宋】，莊嚴衣服往詣佛【元】【明】，裝衣往來詣佛【宮】，莊嚴往來近佛【聖】【石】 [43] 佯＝徉【三】【宮】，陽【聖】【石】* [44] 此女＝沙門【聖】【石】 [45] 索＝求【石】 [46] 道其＝具導【聖】【石】 [47] 是＋（諸）【聖】【石】 [48] 〔日〕－【宮】【聖】【石】* [49] （佛）＋諸【聖】【石】 [50] 與＋（共按）【元】【明】【聖】【石】 [51] 〔過〕－【聖】【石】 [52] 輿＝與【三】【宮】 [53] 反＝及【聖】【石】* [54] 此＝者【宮】，＋（語）【聖】【石】 [55] 惟＝唯【三】【宮】【聖】【石】 [56] 〔之〕－【三】【宮】【聖】【石】 [57] 諂＝詐【三】【宮】【聖】【石】 [58] 情＝精【聖】【石】 [59] 〔語〕－【聖】【石】 [60] 此語耳＝此耳【宮】，是【聖】【石】 [61] 〔密〕－【宮】【聖】【石】 [62] 曰＋（我）【聖】【石】 [63] 反＝叛【聖】【石】 [64] 伺人＝微同【宮】，微伺【聖】【石】 [65] 聞＝問【三】【宮】【聖】【石】 [66] 以＝已【聖】【石】 [67] 〔諸〕－【聖】【石】 [68] 及＝女【聖】【石】 [69] 〔民〕－【聖】【石】 [70] 〔已〕－【三】【宮】 [71] 〔作〕－【聖】【石】 [72] 〔一〕－【石】 [73] 白佛言＝白【三】【宮】【聖】【石】 [74] 悶＝悒【元】【明】【石】 [75] 有＝矣【元】【明】 [76] 〔我〕－【三】【宮】【聖】【石】 [77] 〔道〕－【聖】【石】* [78] 心＝行【聖】【石】 [79] 〔欲〕－【聖】【石】 [80] 羅＝蒲【三】，滿【宮】【聖】【石】 [81] 姓＝性【聖】【石】 [82] （而）＋有【聖】【石】 [83] 其小＝少【聖】【石】 [84] 者＝生獨【宮】【聖】【石】 [85] 相＋（祝）【三】【宮】 [86] 必＝當【聖】【石】 [87] 孛＝學【聖】【石】* [88] 〔及〕－【聖】【石】 [89] 死生＝生死【聖】【石】 [90] 性＝生【聖】【石】 [91] 沒＝歿【三】【石】 [92] 嫉＝疾【明】，【聖】【石】* [93] 消＝稍【聖】【石】

曉二子二子不止。孛見兄意[1]盛。自念人生。皆爲貪[2]苦。我[3]若不去者。兄終不息。因自報母。求行學道。母[4]便聽之。孛卽去[5]近。[6]明師作沙門。[7]於山中自得四意[8]止。一慈衆生。如母愛子。二悲世間。欲令[9]解脫。三解道意。心常歡喜。四爲[10]能護一切不犯。復得四意。諸佛所[11]譽。一制貪婬二除恚。怒三去癡念。四得樂不喜逢苦不憂。又絕五欲。目不貪色。耳不貪聲。鼻不貪香。舌不貪味。身不貪細[12]滑能以智慧方便之道。順化天下。使行十善。孝順父母。敬事師長。諸疑惑者。令信[13]道德。知死有生。作善獲福。爲惡受殃。行道得*道。見憂厄者爲解免之。[14]疾病者爲施醫藥。[15]服孛教者。死皆[16]生天。其有郡[17]國水旱災異。孛至卽平。毒害悉除

時有大國。安樂饒人。王名[18]藍達。所[19]任四臣。專行邪諂。婬[20]盜奸欺。侵奪無厭。民被其毒。王不覺知。孛愍傷之。往到城外。從道人沙陀。寄止七日。乃入城欲乞食。王於觀上。見孛年少。儀容端[21]政。行步有異。心甚愛敬。卽出問訊。王曰、願道人留[22]意。我有精舍近在城外。可於中止。當給所須。孛曰諾。王喜曰。意欲相屈。明日*已去。日*日於宮食。孛曰善。王還向夫人說。孛非恒人。[23]汝明日當[24]見之。夫人心喜。床下有犬。犬名[25]賓祇。聞之亦喜。明旦孛來入宮。王與夫人迎爲作禮。與施金床。孛[26]踰蹬。孛欲就坐。犬前舐足。王自[27]起行澡水。敬意奉食。[28]已而俱出。到[29]外精舍。孛爲王說治國*政法。王大[30]喜歡[31]因請孛[32]留。令與四臣共治國[33]事。四臣畏[34]怯。不習戰陣。自知貪濁。常恐王聞。一臣曰人死神滅。不復[35]更生。一臣曰貧富苦樂。皆天所爲。一臣曰作善無福爲惡無殃。一臣自[36]恃知[37]占星宿。然皆佞諂。不爲忠*政。孛[38]性聰明。高才勇健。仁義恭敬。信順寡言。言常含笑。不傷人意。淸淨無欲。節色少事。其政不煩。[39]豫知災[40]異。能[41]役使鬼神。却起死人。愛民如子。教之以道。[42]不得諂諛。遊獵[43]畋漁。彈射鳥獸。殺盜婬欺。讒罵佞*嫉。諍怒妖疑。皆[44]化使善。共爲政後。國界安寧。風雨時節。五穀豐熟。衆官承法。不復[45]擾民。索體無爲。獨貴奉佛。沙門四道。朝暮誦習。及其姉子。亦賢有志。常師仰孛。國好學者。多依附之。王無復憂。一以委孛。四臣畏忌。不得縱橫與嫉妬意。謀欲治孛。共合財寶[46]人一億[47]數。伺王出[48]時。以上夫人。而自陳曰。臣等至意奉家所有。及身妻子。當爲奴婢。欲[49]白一事。願蒙聽省。夫人貪得受其好寶。答謝四臣曰。[50]便說之。四臣對曰。王所[51]奉孛。被服[52]麁陋。似乞[53]人耳。[54]見任過重。不念國恩。[55]日導夫人惡教。王遠房室。竊念夫人。宜及少壯。當有立子。[56]念若失時。則絕國嗣。願熟思惟。不除孛者。恐後有悔。夫人恚曰。王信此人。不知其惡。各且還歸。今自憂之。[57]比令明日[58]使不見孛也。夫人遣四臣出。卽以[59]梔子黃面亂頭却臥。須臾[60]王還。內[61]妓白王。夫人不樂。王素重之。入問再三。夫人不應。王卽怒曰。何人有罪。應誅戮者。汝欲使我[62]罪誰那爾。夫人垂[63]泣*曰。王[64]會不用我言[65]耳。王曰便[66]說。不違汝也。[67]夫人卽[68]白。王且[69]遣出。孛來謂[70]我。今王老耄。不能聽政。國中吏民。皆[71]伏從我。[72]可以圖之。共此樂也。[73]今*反爲[74]此乞[75]人所謀。[76]故我愁耳。王聞[77]是語。譬[78]若人噎。[79]旣不[80]能咽。亦不得吐。不用恐悔。用之恐亂。念孛助我。*已十二年。常以忠*政。憂國除患。遠近賴之。此國之寶。不可治也。王曰[81]今治孛者。後必大亂。爲萬民故。且共忍之。夫人[82]使自擲床下。舉聲哭曰。不治孛者。我當自刺。自投樓下。不能見也。王復曉曰。汝亦知法。此非小事。起共議之。[83]夫人還[84]坐。王曰。道人[85]之法。不可[86]以刀杖加之。當以漸[87]遣。稍減其養。明日來者。勿復作禮。[88]捲而已與施木[89]床於殿下坐。[90]炊惡[91]厮米。[92]盛以

[1] 盛＝威【聖乙】　[2] 苦＋（所逼）【元】【明】　[3] 〔若〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[4] 便＝卽【聖】【聖乙】　[5] 近＝迫【三】【宮】【聖】【聖乙】　[6] （就）＋明【元】【明】　[7] （便）＋於【三】【宮】　[8] 〔止〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[9] 解＝度【聖乙】　[10] 能＝雖【聖】【聖乙】　[11] 譽＝歎【聖乙】　[12] 滑＝軟【宮】　[13] 道德＝佛道【聖】【聖乙】　[14] （有）＋疾【聖】【聖乙】　[15] 服＝用【三】【宮】【聖】【聖乙】　[16] 生＝上【三】【宮】　[17] 國＋（縣邑）【三】【宮】　[18] 藍＝濫【聖】【聖乙】　[19] 任＝住【元】　[20] 盜＝賊【宮】，決【聖】【聖乙】　[21] 政＝正【三】【宮】*　[22] 意＝住【宋】【元】【宮】，〔意〕－【聖】【聖乙】　[23] 〔汝〕－【聖】【聖乙】　[24] （自）＋見【聖】【聖乙】　[25] 賓＝寶【宮】，實【聖乙】　[26] 踰蹬＝蹬蹬【三】【宮】，踰蹬【聖】【聖乙】　[27] 〔起〕－【三】【宮】　[28] （食）＋已【三】【宮】，〔已〕－【聖】【聖乙】　[29] （城）＋外【聖】【聖乙】　[30] 喜歡＝歡喜【三】【宮】【聖】【聖乙】　[31] （王）＋因【聖】【聖乙】　[32] 〔留〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[33] 〔事〕－【宮】　[34] 怯＝性【聖乙】　[35] 〔更〕－【宮】【聖】【聖乙】　[36] 恃＝怙【聖】，怙【聖乙】　[37] 占＝瞻【聖】，〔占〕－【聖乙】　[38] 性＝姓【聖】【聖乙】　[39] 豫＝預【宮】　[40] 異＝變【聖】【聖乙】　[41] 役使＝役【三】【宮】，使【聖】【聖乙】　[42] 不得諂諛＝不得諂諛【三】，不得諂讇【宮】，不得諂諂【聖】，不諂諂【聖乙】　[43] 畋漁＝田漁【宮】，田魚【聖】【聖乙】　[44] 化使＝使化【聖】【聖乙】　[45] 擾＝撓【聖】【聖乙】　[46] 人＋（得）【聖】【聖乙】　[47] 〔數〕－【三】【聖】【聖乙】，數＝所【宮】　[48] 〔時〕－【聖】【聖乙】　[49] 白＝自【聖】【聖乙】　[50] 便＋（可）【三】【宮】　[51] 奉＝幸【三】【宮】，任【聖】【聖乙】　[52] 麁＝醜【聖】【聖乙】　[53] 人＝兒【聖】【聖乙】　[54] 見任過＝見任過【三】【宮】，王見任【聖】【聖乙】　[55] 日導＝日日道【三】，四道【宮】　[56] 念＝今【三】【宮】【聖乙】，令【聖】　[57] 比令＝令比【宮】【聖】【聖乙】　[58] 〔使〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[59] 梔＝支【聖】【聖乙】　[60] 〔王〕－【聖】【聖乙】　[61] 妓＝伎【聖乙】　[62] 罪＝取【三】【宮】【聖乙】　[63] 泣＝淚【聖】【聖乙】　[64] 〔會〕－【聖】【聖乙】　[65] 〔耳〕－【聖】【聖乙】　[66] 說＋（之）【三】【宮】　[67] 〔夫人〕－【聖】【聖乙】　[68] 白＝曰【三】【宮】　[69] 遣＝適【三】【宮】，過【聖】【聖乙】　[70] 我＋（言）【元】【明】【聖】【聖乙】　[71] 伏＝服【聖】【聖乙】　[72] 可以＝已可【宋】【宮】，以可【元】【明】，可已【聖】【聖乙】　[73] （王）＋今【聖】【聖乙】　[74] 〔此〕－【聖】【聖乙】　[75] 人＝兒【元】【明】　[76] 故我＝我故【三】【宮】　[77] 是＝此【聖】【聖乙】　[78] 若＝如【聖】【聖乙】　[79] 旣＝復【聖】【聖乙】　[80] 能＝得【聖】【聖乙】　[81] 今＝若【元】【明】　[82] 使＝卽【聖】【聖乙】　[83] 夫＝失【聖乙】　[84] 坐＝生【聖】【聖乙】　[85] 〔之法〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[86] 〔以〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[87] 遣＋（之）【三】【宮】　[88] 捲＝倦【三】【宮】*　[89] 床＝牀【聖乙】　[90] 炊＝吹【聖】【聖乙】　[91] 厮＝稍【宮】，斯【聖】【聖乙】　[92] 盛＝成【聖】【聖乙】

瓦[1]器。如是慚愧。[2]極自當去。王[3]說此時。賓祇不悅。夫人明旦。卽以王敎。具勅內廚。[4]孛來入宮。賓祇[5]於床下。嗺喍[6]吠之。孛見狗*吠。夫人擎*捲。及所施設。卽知有謀。自念我欲無害於人。人反害我。如是當避入深山[7]耳。小怨成大。不可輕也。彼以陰謀我宜愼之。凡人身羸行正爲强。今我自有食鉢水瓶革[8]蓰[9]繖蓋[10]漉水之囊。斯足用矣。孛食已攝物[11]欲去。王驚起曰。是何疾[12]也。顧謂夫人。乃使我失聖人之意。[13]卽前牽[14]孛。問欲何[15]之。孛答曰。爲王治國。[16]十二年[17]矣。未[18]曾見賓祇嗺喍如[19]今也。是必有謀。故欲去[20]耳。王曰實有。今見孛意。覺微甚明。願自勅[21]厲。當誅惡人。不須去也。孛曰。王前意厚。而今*已薄。及我無過。宜以時去。夫盛有衰。合會有離。善惡無常。禍[22]福自追。結[23]友不固。不可與親。親而不節。久必[24]泄瀆。如取泉水。[25]掘深則濁。近賢成智。習愚益惑。數見生慢。[26]疏則[27]成怨。善[28]友接者。往來以時。親[29]如有敬。久而益厚。不善*友者。假求不副。巧言利辭。苟合無信。接我以禮。當以敬報。待我以慢。當卽遠避。有相[30]親愛。迴相憎者。愛時可[31]附。憎不可近。敬以親善。戒以遠惡。善惡無別。非[32]安之道。人無過失。不可妄侵。惡人事已不可納。前人欲[33]疏已不可强親。恩愛*已離。不可追思。鳥宿枝折。知更求栖。去就有宜。何必守常。[34]朽枝不可攀。亂意不可犯。人欲相[35]惡。相見不懽。唱而不和。可知爲薄。人欲相善。緩急[36]相赴。言以[37]忠告。可知爲[38]厚。善者不親。惡者不*疏。先敬後慢。賢愚不別。不去何[39]須。夫人初拜。今但擎*捲。若我不去。將見罵逐。初施金座。今設木床。初盛寶器。今用瓦[40]甌。初飯粳糧。今惡[41]厮米。我不去者。[42]且飯委地。知識相[43]遇。[44]主人視之。一宿如金。再宿如銀。三宿如銅。證現如此。不去何待。王曰。國豐民寧。孛之力也。今棄去者。後將荒壞。孛曰。天下有四自壞。樹繁花果。還折其枝。虺蛇含毒。反賊其[45]軀。輔相不賢。害及國家。人爲不善。死入地獄。是爲四自壞。經曰

[46]惡從心生　反以自賊　如鐵生垢
消毀其形

王曰。國無良輔。[47]實須恃孛。[48]若欲相委。是必危殆。孛曰。凡人有四自危。保任他家。爲人證佐。媒嫁人妻。聽用邪言。是爲四自危。經曰

愚人作行　爲身[49]招患　快心放意
後致重殃

王曰。我師友孛。常在不輕。當原不及。莫相捐去。孛曰。友有四品。不可不知。有友如花。有友如[50]稱。有友如山。有友如地。何謂如花。好時插頭。萎[51]時捐之。見富[52]貴附。貧賤則棄。是花友也。何謂如*稱。物重頭低。物輕[53]則仰。有與則敬。無與則慢。是*稱友也。何謂如山。譬如金山。鳥獸集之。毛羽[54]蒙光。貴能榮人。富樂同歡。是山友也。何謂如地。百穀財寶。一[55]切仰之。施給養護。恩厚不[56]薄。是地友也。王曰。今我自知。志[57]思淺薄。聽用邪言。使孛[58]去也。孛曰。明者有四不用。[59]邪僞之友。佞諂之臣。妖孽之[60]妻。不孝之子。是爲四不用。經曰

邪友壞人　佞臣亂朝　孽婦破家
惡子危親

王曰。相與愛厚。宜念舊好。不可孤棄*也。孛曰[61]有十事[62]知愛厚。[63]遠別不忘。相見喜歡。美味相呼。過言忍之。聞善加[64]歡。見惡忠諫。難爲能爲。不相傳私。急事爲解。貧賤不棄。是爲十[65]愛厚。經曰

化惡從善　切磋以法　忠正誨[66]勵
義合[67]友道

王曰。四臣之惡。乃使孛恚。不復喜我。孛曰。有八事知不相喜。相見色變。眄[68]睞邪視。與語不應。說是言非。聞衰快之。聞盛不喜。毀人之善。成人之惡。是爲八[69]事。經曰

[70]平鬪殺人　尙有可原　懷毒陰謀
是[71]意難親

王曰。是我頑弊。不別明闇。惡人所誤。遂失聖意。孛曰。有十事知人爲明。別賢愚。[72]識貴賤。知貧富。[73]適難易。明[74]廢立。審所[75]任。入國知

[44]〔主人〕－【宮】　[45]軀＝體【宋】【宮】　[46]以下頌文聖本及聖異本作長行　[47]實＋(巧)【聖】【聖乙】　[48]若＝如【聖】【聖乙】　[49]招＝照【聖】【聖乙】　[50]稱＝秤【宋】【宮】【聖】【聖乙】*　[51]時＝則【聖】【聖乙】　[52]貴＋(則)【元】【明】【聖】【聖乙】　[53]則＝頭【聖】【聖乙】　[54]〔蒙〕－【聖】【聖乙】　[55]切＝仰【聖】【聖乙】　[56]薄＝德【宮】，得【聖】【聖乙】　[57]思＝意【聖】【聖乙】　[58]去也＝甚去【聖】【聖乙】　[59]邪＝聽【聖】【聖乙】　[60]妻＝婦【聖】【聖乙】*　[61]（人）＋有【聖】【聖乙】　[62]（可）＋知【聖】【聖乙】　[63]遠＝速【聖】【聖乙】　[64]歡＝喜【聖】【聖乙】　[65]〔愛厚〕－【聖】【聖乙】　[66]勵＝厲【宋】【宮】【聖】【聖乙】　[67]友＝有【元】【明】【聖乙】　[68]睞邪＝睞斜【宋】【宮】，反邪【聖】【聖乙】　[69]〔事〕－【聖乙】*　[70]平＝卒【宋】【宮】　[71]〔意〕－【聖】【聖乙】　[72]識＝見【宋】【宮】【聖】【聖乙】　[73]適＝識【聖】　[74]廢＝發【聖】【聖乙】　[75]任＝住【宮】

[1]器＝甌【聖】【聖乙】　[2]極＝已【聖】【聖乙】　[3]說此＝此說【聖】，此語【聖乙】　[4]（明日）＋孛【聖】【聖乙】　[5]〔於〕－【聖】【聖乙】　[6]吠＝吠【聖】【聖乙】*　[7]耳＝去【聖】【聖乙】　[8]蓰＝屣【宋】【宮】　[9]繖＝散【聖】【聖乙】　[10]漉水＝鹿皮【宋】【宮】　[11]欲＝食【聖】【聖乙】　[12]也＝乎【聖】【聖乙】　[13]〔卽〕－【聖】【聖乙】　[14]孛問＝問孛【聖】【聖乙】　[15]之＝所至【聖】【聖乙】　[16]（逕）＋十【聖】【聖乙】　[17]〔矣〕－【聖】【聖乙】　[18]〔曾〕－【聖】【聖乙】　[19]今也是＝今日也是【宋】【宮】，是今【聖】【聖乙】　[20]耳＝之【聖】【聖乙】　[21]厲＝勵【元】【明】　[22]〔福〕－【聖乙】　[23]友＝行【聖】【聖乙】　[24]泄瀆＝紲濁【宋】，媟黷【元】【明】　[25]掘＝掘【宋】　[26]疏＝疏【聖】【聖乙】　[27]成＝情【宮】　[28]友＝交【元】【明】*　[29]如＝而【宋】【宮】【聖】【聖乙】　[30]〔親〕－【聖】【聖乙】　[31]附＋（附）【聖】【聖乙】　[32]安＋（身）【元】【明】　[33]疏＝疏【宮】【聖】【聖乙】*　[34]朽＝拜【聖】【聖乙】　[35]惡＝憾【宮】　[36]相＝則【宋】【宮】　[37]忠＝中【聖】【聖乙】　[38]厚＝有【聖】【聖乙】　[39]須＝待【元】【明】【聖】【聖乙】　[40]甌＝甌【宋】【宮】【聖】【聖乙】　[41]厮＝粨【宋】，斯【宮】，欺【聖】【聖乙】　[42]且＝且【宮】，沮【聖】【聖乙】　[43]遇＝過【元】【明】【聖】【聖乙】

俗。窮知所歸。博聞多識。達於宿命。是爲十[1]事。經曰

綏急別友　戰鬪見勇　論議知明
穀貴識[2]仁

王曰。自我得孛。中外[3]恬安。今日相捨。永無所恃。孛曰。有八事可以*恬安。得父財。有善業。所學成。友賢善。婦貞良。子孝慈。奴婢順。能遠惡。是爲八[4]事。經曰

生而有財　得友賢快　諸惡[5]無犯
有福[6]祐快

王曰。聖人之言。誠無不快。孛曰有八事快。與賢從事。得諮聖人。[7]性體仁和。事業日[8]新。忿能自禁。慮能防患。道法相親。友不相欺。是爲八*事。經曰

有佛與快　演經道快　衆聚和快
[9]和則常安

王曰。孛常易諫。今何難留。孛曰。有[10]十不諫。慳貪。好色。[11]朦[12]籠。急暴。[13]抵突。[14]疲極。憍[15]恣。喜鬪[16]專愚。小人。是爲十。經曰

法語專愚　如與聾談　難化之人
不可諫曉

王曰。如我憍*恣。不能遠色。孛得無爲。不復與我語乎。孛曰。[17]人不與語有十事。[18]傲慢。[19]瞖鈍。憂怖。喜[20]預。羞慚。吃[21]吸。仇恨。凍餓。事務。褊思。是爲十[22]事。經曰

能行說之可　不能勿空語
虛[23]僞無誠信　明哲所不[24]顧

王曰。惡婦美姿。巧於[25]辭令。如有外[26]姝。[27]卒何用知　孛曰。有十事可[28]卒知。頭亂[29]鬢傾。[30]色變流汗。高聲[31]言笑。視瞻不端。受彼寶飾。[32]闚看垣牆。坐不安所。[33]數至隣里。好出野遊。喜通婬女。是爲十*事。經曰

婦女難信　利口惑人　是以高士
遠而不親

王曰。人情所近。親信婦人。不知其惡。孛曰。人有十事不可親信。主君所厚。婦人所親。怙身強健。恃有財産。大水[34]潰處。故屋危牆。蛟龍所居。[35]辜較縣官。宿惡之人。毒害之虫。是爲十。經曰

謂酒不[36]醉　謂醉不亂　君[37]厚婦愛
皆難保信

王曰。如孛所語。愛習生惡。是可*嫉也。孛曰。可*嫉有五。麁口傷人。讒賊喜鬪。[38]焦嘵不媚。嫉妬呪[39]詛。兩舌面欺。是爲五。經曰

施勞[40]於人　而欲蒙祐　殃及其[41]軀
自[42]遴廣怨

王曰。何[43]所施行人所愛敬。孛曰。愛敬有五。柔和能忍。謙而有信。[44]斂[45]而少口。言行相副。交久益厚。是爲五。經曰

知愛身者　[46]愼護所守　志尙高遠
學正不昧

王曰。何者爲人所慢。孛[47]曰。見慢有五。[48]鬢長而慢。衣服不淨。空無志[49]思。婬[50]態無禮。調戲不節。是爲五。經曰

攝意從正　如馬調御　無憍慢習
天人所敬

王曰。願孛留意。共還精舍。孛曰有[51]十。不延於堂惡師[52]邪友。蔑聖反論。婬[53]妷嗜酒。[54]急弊長者。無反復子。婦女不節。婢妾莊飾。是爲十。經曰

遠避惡人　婬荒[55]勿友　從事賢[56]者
以成明德

王曰。孛在我樂四方無事。今日去者。國中必嗟。孛曰。有八事可以[57]安樂。順事師長。率民以孝。謙虛[58]下下。仁和其性。救危赴急。恕己愛人。薄[59]賦節用。赦恨念舊。是爲八*事。經曰

修諸德本　慮而後行　[60]唯濟人命
終身安樂

王曰。吾常念孛。豈有忘時。孛曰智者。有十二。念雞鳴。念悔過作福早起。念拜親禮尊臨事。念[61]當備豫所[62]止。念避危害言語。念當至誠見過。念以忠告貧者。[63]念哀給[64]護有財。念行布施飲食。念以時節[65]食人。念以平均御衆。念用[66]恩賜軍具。念時繕治。是爲十[67]二經曰

修治所務　慮其備豫　事業日新
終不失時

王曰。安得大賢。使留孛乎。孛曰。大賢有十行學[68]聞高遠。不犯經戒。敬佛三寶。受善不忘。

[44]斂＝密【聖】【宮】　[45]而＝如【三】【宮】　[46]愼＝順【聖】【宮】　[47]曰見＝見曰【聖】【宮】　[48]鬢＝鬚【三】【宮】，髮【聖】【宮】　[49]思＝繫【宮】，介【聖】【宮】　[50]〔態〕－【宮】　[51]十＋（事）【元】【明】　[52]邪＝歸【聖】【宮】　[53]妷＝泆【元】【明】【聖】【宮】　[54]急＝懸【元】【明】　[55]勿＝願【宋】【宮】　[56]〔者〕－【宮】　[57]安＝爲【聖】【宮】　[58]下＝上【三】，惠【聖】【宮】　[59]賦＝賊【聖】【宮】　[60]唯＝惟【聖】【宮】　[61]當＝孛【聖】【宮】　[62]止＝之【宮】　[63]念＋（當）【元】【明】【聖】【宮】　[64]〔護〕－【聖】【宮】　[65]食人＝分物【三】【聖】【宮】　[66]恩＝思【宮】　[67]二＋（念）【三】【宮】【聖】【宮】　[68]聞＝問【三】【宮】【聖】【宮】

[1]〔事〕－【聖】【宮】*　[2]仁＝人【聖】【宮】*　[3]恬＝怙【三】【宮】*　[4]事＋（安）【聖】【宮】　[5]無＝莫【聖】【宮】　[6]祐＝尤【三】【宮】　[7]性體＝體性【聖】【宮】　[8]新＝[illegible]【聖】【宮】　[9]和則常安＝則安樂【聖】【宮】　[10]十＋（事）【聖】【宮】　[11]朦＝蒙【宋】【宮】*，蒙【元】【明】*　[12]籠＝曨【聖】【宮】　[13]抵＝低【聖】【宮】　[14]〔疲〕－【聖】【宮】　[15]恣＝姿【聖】【宮】*　[16]專＝愚【聖】【宮】　[17]人不與＝不與人【聖】【宮】　[18]傲＝敖【宮】　[19]瞖鈍＝憒鈍【三】【宮】，憒逅【聖】【宮】　[20]預＝豫【宮】，譽【聖】【宮】　[21]吸＝歙【元】【明】【聖】【宮】*　[22]〔事〕－【三】【宮】*　[23]僞＋（人）【聖】【宮】　[24]顧＝願【宋】【宮】　[25]辭＝詞【三】【宮】　[26]姝＝姪【三】【宮】【宮】　[27]卒＝平【聖】【宮】　[28]卒＝以平【聖】【宮】　[29]鬢＝結【宮】【聖】【宮】　[30]色＝危【聖】【宮】　[31]言＝語【聖】【宮】　[32]闚＝闚【三】【宮】，闕【聖】【宮】　[33]數＝數【聖】【宮】　[34]潰＝濱【聖】【宮】　[35]辜較＝辜皮【聖】【宮】　[36]醉＝酒【聖】【宮】　[37]厚婦愛＝愛婦【聖】【宮】　[38]焦嘵＝謡譊【三】【聖】【宮】　[39]詛＝咀【宋】【元】【宮】　[40]於＝終【聖】【宮】　[41]軀＝身【聖】【宮】　[42]遴＝撟【三】【宮】　[43]所＝等【三】【宮】

制[1]慾怒癡。習四等心。好行恩德。不擾衆生。能化不義。善惡不亂。是爲十行。經曰

明人難値　[2]而不比有　其所生處
族[3]親豪廛

王曰。我過重矣。畜養惡人。使孛恚去。孛曰大[4]惡。有十五。好殺。劫盜。婬妷。詐欺。諂諛。虛飾。佞讒。誣善。貪濁。放[5]恣。酗酥。妬賢。毀道。害聖。不計殃罪。是爲十五。經曰

奸[6]虐饕餮　怨[7]譖良人　[8]行已不正
死墮惡道

王曰。曉孛不止。使我慚愧。孛曰。[9]有十可愧。君[10]不曉政。臣子無禮。受恩不報。過不[11]能改。[12]兩夫一*妻。未嫁懷[13]妊。習不成[14]就。[15]如人杖兵[16]仗不能[17]戰鬪。慳人觀布施。奴婢不能使。是爲[18]十。經曰

世儻有人　能[19]知慚愧　是易[20]誘進
如策良馬

王曰。吾始[21]念曰。知有[22]道者。[23]爲難屈也。孛曰。*有十二難。任使事[24]愚難。怯弱御勇難。仇根共會難。寡聞論議難。貧窮[25]負債難。軍無師將難。事君終身難。[26]學道不信難。惡[27]望[28]生天難。生値佛時難。得聞佛[29]法難。受行成就難。是爲十[30]二。經曰

人命難得　値佛時難　法難得聞
[31]聞能行難

王曰。今與孛談。益我有智。孛曰。略說其要。人所當知[32]有四十五事。修其室宅。和其家內。親於九族。信於朋友。學從明師。事必成好。才高智遠。宜[33]守以善。富[34]貴行恩。治[35]産宜愼。有[36]財當廣方業。子[37]幼勿付財。相善與交。苟合莫信。財在縣官。當早憂出。寶買交易。以誠勿欺。凡所投[38]止。必先行視。所往當知貴賤。入國當親善人。客宜依[39]豪。無與强諍。故富可求[40]復。素貧勿大望。寶物莫示人。匿事莫語婦。爲君當敬賢。厚勇取忠信。治者可治國。[41]趣事能立功。敎化之[42]紀。孝順爲本。師徒之[43]義。貴和以敬。[44]欲多弟子。當務義誨。爲醫當有効驗。術淺不宜施用。病瘦當隨醫敎。飮食取節。便身知識美[45]食當共。博戲莫[46]財。命抵所施。假貸當[47]手自付證佐。從正勿枉。無過諫怒。以順避惡。以忍人無貴賤。性和爲好。道以守戒。淸淨爲上。天下大道。無過泥洹。泥洹道者。無[48]生老病死。飢渴寒熱。不畏水火。怨家盜賊。亦無恩愛。貪欲衆惡。憂患悉滅。故曰滅度。王[49]當自愛。我今欲退

王曰。孛欲去者。寧[50]復有異[51]誡乎。孛曰。譬如大水所[52]滿突處。雖百歲後。不當於中[53]立城郭*也。其水必復[54]順故而來。宿惡之人。雖欲行善。故不當信。本心未滅。或復爲非。不可不[55]戒。人所欲爲。譬如穿[56]池。鑿之不止。必得泉水。事皆有漸。智者見微。能濟其[57]命。如人健泅截流[58]度也

王曰。前後所說。我皆貫心。擧國士女[59]靡不歎喜。舊惡[60]低伏無敢言者。[61]願聞[62]其言。儻遭異人。[63]何知其明。孛曰。明者問對。種種別異。言無不[64]善。師法本正。以此知之。明人之性。仁柔謙[65]懿。溫雅智博。衆善所仰。無[66]有疑*也。觀其言行。心口相應。省其坐起。動[67]靜不妄。察其出處[68]被服施爲。可足知之。與明智談。宜得其意。得其意難。如把刃持。毒不可不愼*也。王曰。欲事明者。不失其意。爲之奈何。孛曰。敬而勿輕。聞受必行。明者識眞。體道無[69]爲。知來今往[70]古。一歸空無。人物[71]如化。少壯有老。强健則衰。生者[72]必死。富貴無常。[73]是故安[74]當念[75]危。盛存無常。善者加愛。不善[76]黜遠。雖有仇恨。不爲[77]施惡。柔*而難[78]犯。弱而難勝。明人[79]如是。不可[80]慢也

王曰。盡心愛敬。以事明智。寧[81]有福乎。孛曰。智者法聖以行其仁。樂開愚*矇。成人之智。治[82]國則以惠施爲善。修道則以導人爲[83]正。國家急難則能分解。進退知時無所怨尤。恩廣[84]施大不[85]望其報。事之得福終身[86]無患。王

[41]趣＝取【聖】【聖乙】　[42]紀＝道【聖】【聖乙】　[43]義＝誼【三】，宜【宮】　[44]欲＝師【元】【明】　[45]食＝味【聖】【聖乙】　[46]（恪）＋財【三】　[47]手自＝自手【聖】【聖乙】　[48]〔生〕－【三】【宮】，生＝上【聖】【聖乙】　[49]當＝其【宮】【聖】【聖乙】　[50]〔復〕－【聖】【聖乙】　[51]誡＝戒【三】【宮】　[52]滿＝盪【三】【宮】　[53]（起）＋立【聖】【聖乙】　[54]順＝循【聖】【聖乙】　[55]戒＝誡【聖】【聖乙】　[56]池＝地【三】【宮】【聖乙】　[57]命＝苦【聖】【聖乙】　[58]度也＝而度【聖】【聖乙】　[59]靡＝莫【聖】【聖乙】　[60]低伏＝抵突【聖】【聖乙】　[61]（王曰）＋願【三】【宮】　[62]〔其言〕－【宮】【聖】【聖乙】　[63]何＝可【聖】【聖乙】　[64]善＋（善）【聖】【聖乙】　[65]懿＝懃【聖乙】【三】【宮】【聖】【聖乙】　[66]有＝所【聖乙】　[67]靜＝淨【聖】　[68]被＝披【聖】【聖乙】　[69]爲＝求【三】【宮】【聖】【聖乙】　[70]〔古〕－【聖】【聖乙】　[71]如＝爲【三】【宮】【聖】【聖乙】　[72]必＝皆【聖】【聖乙】　[73]〔是故〕－【聖】【聖乙】　[74]當＝常【聖】【聖乙】　[75]〔危〕－【聖】【聖乙】　[76]黜＝拙【聖乙】　[77]施＝他【聖】【聖乙】　[78]犯＝化【聖】【聖乙】　[79]如是＝如此【聖】【聖乙】　[80]慢也＝輕慢【聖乙】　[81]〔有〕－【聖乙】　[82]國＝財【聖】【聖乙】　[83]正＝政【聖】【聖乙】　[84]施＝德【三】【宮】【聖】　[85]望＝忘【聖】【聖乙】　[86]〔無〕－【聖乙】

[1]慾＝欲【三】【宮】　[2]而＝如【三】【宮】*，儒【聖】【聖乙】　[3]親＝姓【三】【宮】　[4]惡＝要【聖】【聖乙】　[5]恣酗酥＝恣酗醟【宮】，姿謟詰【聖】【聖乙】　[6]虐饕＝瘧饕【聖】【聖乙】　[7]譖＝讒【聖】【聖乙】　[8]行已＝已行【三】【宮】　[9]有十＝人有十事【元】【明】，人有十【聖】【聖乙】*　[10]不曉政＝不曉正【宮】，父不正【聖】【聖乙】　[11]能＝解【宮】　[12]兩＝丙【聖】【聖乙】　[13]妊＝任【聖】【聖乙】　[14]〔就〕－【聖】【聖乙】　[15]如人杖＝人有【三】【宮】，如人牧【聖】【聖乙】　[16]〔仗〕－【聖】【聖乙】　[17]〔戰〕－【宮】【聖】【聖乙】　[18]十＋（可愧）【宮】　[19]〔知〕－【聖】【聖乙】　[20]誘＝誠【聖】【聖乙】　[21]念曰＝今日【三】【宮】【聖】【聖乙】　[22]道＝進【宮】　[23]爲＝也【聖】【聖乙】　[24]愚＝禹【聖】【聖乙】　[25]負債＝償債【三】，負責【聖】【聖乙】　[26]學道＝學學【聖】【聖乙】　[27]望生＝忘上【聖】【聖乙】　[28]生＝上【宮】　[29]〔法〕－【聖】【聖乙】　[30]二＋（難）【聖】【聖乙】　[31]聞能＝能受【三】【宮】【聖】【聖乙】　[32]〔有〕－【三】【宮】　[33]守＝持【元】　[34]貴＝貨【三】【宮】【聖】【聖乙】　[35]産＝生【聖】【聖乙】　[36]〔財〕－【聖】【聖乙】　[37]幼＝幻【聖】　[38]止＝山【宮】　[39]豪＝勢【元】【明】　[40]復素貧勿＝貧莫【聖】【聖乙】

其[1]勿疑。治*政之法。不可失道。勸民學善。益國最厚。王曰。誰能留宰。我心愁[2]慘。[3]忽忽如狂。垂[4]泣向[5]宰[6]懺悔解過。宰曰。如人不能泅。不當入深水。[7]欲報[8]仇者。不當豫競。親厚中諍。後更相謝。雖知和解。善不如本無諍*也。[9]善不[10]能賞。*反聽讒言。我如飛鳥。[11]止無常處。道[12]貴清虛。不宜人間如野火[13]行。傍樹爲焦。激水破船。毒[14]虫害人。與智從事。不當[15]援也。草木殊性。鳥獸類分。自鶴自白。鶴鵠自黑。我與彼異。無欲於世。如田家[16]翁生習山藪。與之好衣爲無[17]益也。天下有樹。其名反戾。主自種之。不得食實。他人竊取果[18]則爲出。今王如是。善安國者而見驅逐。佞僞敗*政反留[19]食祿。賓客久留。主人厭之。我宜退矣。王曰。人命至重願垂[20]憶念。[21]今欲自力事宰勝前。宰曰。王雖言之。猶不得施夫人意惡。我不宜留。天下家家。皆有[22]炊食。沙[23]門所以持鉢乞者自樂除貪。[24]全戒無爲。遠[25]罪咎*也。王曰。[26]今宰旣去。莫便斷絕。願時一[27]來。使我不恨。宰曰。如俱健者。猶復相見。且欲入山。以修其志。夫近[28]而相念惡。不如遠而相念善。智者以譬喩[29]自解。[30]請說一事。[31]譬如有人以蜜塗刀。[32]狗得舐之。[33]以傷[34]其舌。坐貪小甜。不知瘡痛。四臣如是。但美其口。心如利刀。王[35]甚戒之。自今[36]以後若有驚恐。常念宰者。衆毋必除。宰復言曰[37]鷄梟樂[38]塚。群鼠嚢居。百鳥栖樹。鵝處[39]污池。物各有性。[40]志欲不同。我好無爲。如王樂國。器雖麁弊。不[41]可便棄。各有所[42]貯。愚[43]賤不[44]肯。亦不可棄。各有所用[45]王當識此。我[46]猶知人言意所趣。如鳥集樹先[47]後下枝。間關趣上。見賓祇吠。以知中外有謀。意欲厭故更受新[48]也。宰曰請退。卽起出城。王與夫人。[49]啼泣送之。人民大小。莫不號[50]怨。王行[51]具問[52]宰。誰可信者。宰曰。我姊[53]子賢善。可與諮議。時時共出。[54]巡行國[55]中。觀民[56]謠俗可知消息。王曰受教。卽與傍臣人民爲宰作禮。於是別去宰去之後。四臣縱橫於外。以佞[57]辯爲*政。夫人於內[58]以妖蠱事王。王意迷惑。不復憂國。奢婬好樂。晝夜耽荒。衆官群[59]寮。發調受取。無有道理。[60]正平市買。不復[61]雇直。强者[62]陵弱。轉相抄奪。[63]至相殺傷。不[64]畏法禁。良民之子。[65]掠爲奴婢。六親相失。逆亂苟活。災異相屬。王不能知。風雨不時。所種不收。國虛民窮。飢餓滿道。歌[66]詠怨聲。感動鬼神。人民愁怖。亡去略盡。號泣而行莫不思宰。宰如[67]鵠鷹。臨衆鳥上[68]壓伏奸人。慈育民物。如天帝釋」

宰姊子道人。後適他郡。見國荒亂。聚落毀壞。人民單索。還爲王說。大臣不[69]政。放縱劫盜。掠殺無辜。殘虐無道。人[70]怨神怒。天屢降災。遠近皆知。而王不覺。今不早圖。且[71]無復民。王乃驚曰。果如宰戒。我所任者。如狼在羊中。知民當散。如[72]犇車逸馬。道人旣告。何以救之。道人曰。宰去國亂。皆由奸臣。[73]王宜更計。國[74]何可復。願[75]一循行。目見耳聞。當知其實。王卽與道人私出。[76]案行[77]國界。見數十童女。年皆五六十。衣服弊壞。呼嗟而行。道人問曰。諸女[78]年大。何以不嫁。答曰。當使王家窮困。如我[79]快也。道人曰。汝言非也。王[80]者位[81]尊。何能憂汝。女曰不然。王[82]治不*政。使國飢荒。[83]夜則困於盜[84]賊。晝則窮於[85]胥吏。衣食不供。誰當嫁娶我*也。王復前行。見諸老母。衣不蓋形。身羸目[86]瞑。啼哭而行。道人問曰。皆有何憂。答曰。當使[87]國王窮盲。如我[88]快耶。道人曰。是言非也。老[89]自目*瞑。王有何過。諸母[90]曰。我夜爲盜所劫。晝爲吏所奪。窮行採薪。觸犯毒螫。使我如此。非王[91]惡耶。王復前行。見一女人。跪[92]搆牛[93]乳。爲牛所[94]踏。躄地[95]罵曰。當踏王婦。如我快也。道人問曰。牛自*踏汝。王[96]家何過。答[97]曰。[98]王治不政。使國荒亂。盜賊不禁。令我善牛見奪。[99]爲弊牛所*踏。非王惡[100]耶。道人言。汝自[101]無德不能*搆牛。女

[42]貯＝財(聖)　[43]賤＝智(聖)　[44]肯＝消(聖)　[45]王＝當(聖)　[46]猶＝由(聖)　[47]後＝從(三)(宮)　[48]也＝者(聖)　[49]啼＝號(聖)　[50]怨＝恐(聖)　[51]具＝且(明)(宮)(聖)　[52]〔宰〕－(三)(宮)(聖)　[53]子＋(道人)(聖)　[54]巡＝順(宋)，(明)循(聖)　[55]中＝界(聖)　[56]謠＝風(聖)　[57]辯＝辨(聖)　[58]〔以〕－(聖)　[59]寮＝僚(三)(宮)(聖)　[60]正平＝和卒(三)(宮)，依本(聖)　[61]雇＝顧(明)(聖)　[62]陵＝欺(三)(宮)　[63]至＝互(元)(明)　[64]畏＝法(聖)　[65]掠＝略(聖)　[66]詠＝謠(三)(宮)　[67]鵠鷹＝鸛鵝(聖)　[68]壓＝厭(三)(宮)　[69]政＝正(三)(宮)(聖)*　[70]怨＝死(聖)　[71]無復＝復無(聖)　[72]犇＝奔(宮)　[73]〔王〕－(聖)　[74]〔何可〕－(聖)　[75]一循行＝脩行界界(聖)　[76]〔案〕－(宮)　[77]〔國〕－(聖)　[78]年＝身(聖)　[79]快也＝快耶(宋)，〔快也〕－(宮)(聖)　[80]〔者〕－(聖)*　[81]尊＋(優重)(宮)，(重)(聖)　[82]治＋(化)(聖)　[83]夜＝衣(聖)　[84]〔賊〕－(三)(宮)(聖)　[85]〔胥〕－(三)(宮)(聖)　[86]瞑＝冥(宮)(聖)　[87]國王＝王家(聖)　[88]快耶＝快也(元)(明)，〔快耶〕－(聖)　[89]自目＝目自(聖)　[90]曰我＝答曰(聖)　[91]惡耶＝所惡(聖)　[92]搆＝穀(三)(宮)*　[93]乳＝湩(三)(宮)　[94]踏躄＝蹹躄(聖)　[95]〔罵曰…牛〕十五字－(聖)　[96]家＝有(聖)　[97]曰＋(不然)(元)(明)　[98]〔王治不政〕－(宮)(聖)　[99](今)＋爲(三)(宮)　[100]耶＝也(聖)　[101]〔無德〕－(三)(宮)，無德＝無得(聖)

[1]勿疑＝識之(聖)(石)　[2]慘＝傪(石)　[3]忽忽＝怳惚(元)(明)　[4]泣＝涙(聖)(石)　[5]〔宰〕－(石)　[6]懺悔＝識論(聖)(石)　[7]欲＝知(三)(宮)　[8]仇＝讎(聖)(石)　[9]善＋(者)(聖)(石)　[10]〔能〕－(聖)(石)　[11]止＋(息)(聖)(石)　[12]〔貴〕－(聖)(石)　[13]行＝燒(聖)(石)　[14]虫害人＝蟲害人(元)(明)(宮)，害之虫(聖)(石)　[15]援也＝捉衆，使援(聖)(石)　[16]翁＝公(聖)(石)　[17]益也＝所益(聖)(石)　[18]則爲＝爲之(聖)(石)　[19]食祿＝祿食(聖)(石)　[20]憶＝意(宮)(聖)(石)　[21]今欲＝故(聖)(石)　[22]炊＝吹(聖)(石)　[23]門＝食(聖)(石)　[24]全＝令(聖)(石)　[25](於)＋罪(聖)(石)　[26]今宰＝宰今(聖)(石)　[27]來＝衆(聖)(石)　[28]〔而〕－(聖)(石)　[29]自＝得(聖)(石)　[30]請＝諸(石)　[31]譬如有人以＝譬喩如人以(三)(宮)，如(聖)(石)　[32]狗＝有狗(明)(聖)(石)　[33]以＝而(聖)(石)　[34]其＝舌(聖)(石)　[35]甚戒＝其戒(三)(宮)，其愼(聖)(石)　[36]以＝已(三)(宮)　[37]鷄梟＝鳴鵂(宋)(宮)，鵄鵂(元)(明)(聖)(石)　[38]塚＝冢(明)(宮)　[39]污＝下(聖)(石)　[40]志＝急(聖)(石)　[41]以下聖別本缺

曰。不然。若王家善。孛自當[1]留。國不亂也。王復前行。見烏啄蝦蟇。蝦蟇罵曰。當使惡王見[2]噉。如我[3]快[4]也。道人曰。汝自爲烏所*噉。王當護汝[5]耶。答曰。不望護*也。王無恩[6]澤。[7]政治不平。祭祀廢絕。天旱水竭。故使[8]我身烏見*噉[9]耳。蝦蟇[10]嘆曰。知爲*政者。棄一惡人。以成一家。棄一惡家。以成一鄕。不知*政者。民物失所。天下怨訟。道人曰。百姓無罪。呼嗟感天。神使蝦蟇降語如此。王[11]自[12]其見。宜退惡人。[13]改往修來。與民更始。如種善地。雨澤以時。何憂不熟。王曰。今當任誰。道人言。宜急[14]請孛。孛[15]仁聖知時。*反國必安。王還卽遣使者。入山請孛[16]言。若孛不還[17]者。當向叩頭[18]道。我自知怨負萬民。憂不能食。須待孛到。孛素[19]慈仁。憂念十方。知我國荒。想必來[20]也。使者受命。往到孛所。稽首白言。大王慇懃致敬無量。自知罪過深重。違失聖意。使國荒亂。百姓[21]窮困。涕泣思孛。不能飮食。願垂愍念。[22]一來相見*也。孛哀人民故。隨[23]使者還。道見死獼猴。[24]故剝取[25]其皮。欲以[26]生語。國人聞孛來。皆出界迎。孛到城外。止故精舍。王出相見。[27]作禮問[28]訊畢。一面坐。叉手謝孛[29]言。卒頑不及。[30]虐負[31]萬民。請自[32]悔勵。幸遂原之。孛曰甚善。四臣[33]過耳語。孛曰。卿等無過。何不公談。四臣恚曰。[34]凡爲沙門。欲望天福。人皆稱善。不當殺獼猴[35]取其皮*也。孛曰。卿等自迷[36]惑。不別眞僞*耳。是[37]非好惡。天悉知[38]之。苦樂有本。不可强力。爲惡罪[39]追。雖久不解。作善福隨。終不敗亡。禍福在己。愚謂之遠。以我剝皮。而殺獼猴。雖此似是。卿曹默默。爲奸不止相[40]敎事[41]耶。言命在天。謂善無益。爲惡無殃。禍福之報。[42]自然如[43]響。響應隨聲。非從天墮。卿[44]等作惡。豈不自識。雖欲誣之。自然不聽。此非[45]諫我。爲自中[46]耳。卿一人言。人死神滅。不復生*者。是聖[47]語耶。從意出乎。自欲爲惡。反言作善無福。[48]爲惡無殃。夫天之明[49]象。日月星辰。列[50]現於上。誰爲之者。四臣默然。孛復[51]曰。天地之間。一由罪福。人作善惡。如影隨形。死者棄身。[52]其行不亡。譬如種穀。種敗於下。根生莖葉。實[53]出於上。作[54]行不斷。譬如燈燭展轉然之。故炷雖消。火續不滅。行有罪福。如人夜書火滅字存。魂神隨行。轉生不斷。卿曹[55]意志。自以爲高。如人殺親可無罪乎。四臣答言。[56]夫蔭其枝者不摘其葉。何況殺親而當無罪。孛曰。然卿難我[57]似是。吾取死皮。[58]而尙訊之。[59]卿曹[60]所爲法當云何。[61]卿一人言。人死神滅不復生。一人言。苦樂在天。一人言。作善無[62]福。[63]爲惡無殃。一[64]人自怙。知[65]占星宿。外[66]陽爲善。內陰爲奸。譬如僞金其中純銅。貌飾[67]美辭。心行讒賊。如狼在羊中。主不[68]能覺天下惡人。亦稱爲道。被髮臥地。道說經戒。專行諂欺。貪利欲。得恐人信[69]伏。如雨[70]掩塵。群妖相厭。如水流溢。不時入海。多所[71]傷敗。[72]惟有聖人。能濟天下。[73]化惡授善。莫不蒙祐。若善無[74]福。惡無殃*者。[75]古聖何故。造制經典。授王利劍。夫行有報。其法自然。善者受福。惡者受殃。天之所疾。禍無久遲。陰[76]德雖隱。後[77]無不[78]障。故國立王。[79]王*政法天。任賢使能。賞善[80]伐奸。各隨其行。如[81]響應聲。人死神去。隨行往生。如車輪轉。不得離地。信哉罪[82]福。不可誣*也。人行至誠。[83]鬼神助之。惡雖不覺。終必受殃。故當[84]戒愼。遠惡知慚。若皆爲善。稟氣當同。不善者多。或有不平。或壽不壽。多病少病。醜陋端正。貧富貴賤。賢愚不均。至有盲聾瘖瘂[85]跛蹇[86]隆殘。百病皆由宿命行惡所致。其受百福。人所樂者。則是故世[87]行[88]善使然。積德[89]忠政。故有日月星辰。有天有人。帝王豪[90]貴。是[91]明[92]證也。何可言無。宜熟思之。勿謂不然。孛說是時。王與臣民。無不解悅。孛[93]復曰。[94]古昔有王。名[95]爲狗獵。池中生[96]甜魚。甘而少骨。王使[97]一人監護。[98]令日獻八魚。其監亦日竊食八[99]魚。王覺魚減。更立八監。[100]使共守護。八

[48]〔爲惡無殃〕－(聖) [49]〔象〕－(聖) [50]現＝覗(聖) [51](言)＋曰(聖) [52]其行不亡＝不亡其行(宋)(元)(宮)，不云其行(明)，其行不忘(聖) [53]出＝在(聖) [54]行＝惡(三)(宮) [55]意志＝志意(聖) [56]〔夫〕－(聖) [57]似是＝是(三)(宮)，非(聖) [58]而尙訊＝汝尙譏(三)(宮)，汝尙許(聖) [59]卿曹＝卿等(三)(宮)，如卿(聖) [60]所爲法當＝所爲當復(三)(宮)，所作爲當(聖) [61]〔卿一…生〕－(聖) [62]福＝益(三)(宮)(聖) [63]〔爲惡無殃〕－(三)(宮)(聖) [64]人＋(言)(元)(明) [65]占＝瞻(聖) [66]陽＝詳(聖) [67]美＝善(元)(明) [68]能＝可(聖) [69]伏＝然(聖) [70]掩＝淹(元)(明)，奄(聖) [71]傷敗＝敗傷(聖) [72]惟＝唯(三)(宮)(聖) [73]化＝止(聖) [74]福＋(爲)(聖) [75]古聖＝聖人(聖) [76]德＝得(聖) [77]無＝不(聖) [78]障＝彰(三)(宮) [79]王政＝正(聖) [80]伐＝罰(元)(明)(聖) [81]響＝嚮(聖) [82]福＋(終)(聖) [83]鬼＝天(聖) [84]戒愼＝誠愼(聖) [85]跛＝疲(聖) [86]隆＝癃(三)(宮)，瘇(聖) [87](善)＋行(宮) [88]〔善〕－(三)(宮)(聖) [89]忠政＝忠正(三)(宮)，中正(聖) [90]貴＝富(三)(宮) [91](其)＋明(三)(宮) [92]證也＝所證(聖) [93]〔復〕－(三)(宮)(聖) [94]古昔＝昔者(聖) [95]爲＝曰(聖) [96]甜＝恬(聖) [97]一＝八(聖) [98]令＝今(宮)，令＋(知)(聖) [99]魚＝枚(三)(宮) [100]使共守護＝使其守護(宋)，共守護之(元)(明)，等守護之(聖)

[1]留＝住(聖) [2]噉＝啄(三)*(聖) [3]〔快也〕－(聖) [4]也＝耶(宋)* [5]〔耶〕－(聖) [6]澤＝潤(三)(宮)(聖) [7]政＝正(宋)(宮)* [8]〔我身烏〕－(聖) [9]〔耳〕－(聖)* [10]嘆＝唯(聖) [11]自＝所(三)(宮) [12]具＝所(聖) [13]改＝懸(聖) [14]請＝呼(三)(宮) [15]〔仁〕－(聖) [16]〔言〕－(聖) [17]〔者〕－(三)(宮) [18]道＝導(聖) [19]慈仁＝仁慈(聖) [20]也＝歟(聖) [21]窮困＝困窮(聖) [22]一來＝復一(三)，〔來〕－(宮) [23]〔使者〕－(聖) [24]〔故〕－(聖) [25]〔其〕－(宋)(宮) [26]生語＝坐諸(元)(明) [27]〔作〕－(宮)，作＝敬(聖) [28]訊畢＝畢(宋)(宮)，畢却(聖) [29]〔言〕－(宋)(宮)，言＝曰(聖) [30]虐＝侮(三)(宮)(聖) [31]萬＝大(三)(宮) [32]悔勵＝悔厲(宋)(元)(宮)，誨厲(聖) [33]過＝果(宋)(宮)，〔過〕－(聖) [34]凡＝于(三)(宮) [35](剝)＋取(聖) [36]〔惑〕－(聖) [37]非＝衆(三)(宮)(聖) [38]之＝知(聖) [39]追＝道(聖) [40]敎＝殺(元)(明) [41]耶＝邪(宋)(宮) [42]〔自然〕－(聖) [43]響響應＝響(三) [44]等＝所(三)(宮) [45]諫＝謗(元)(明)，誘(聖) [46]耳＝取(宮) [47]語＝謂(聖)

監。❶又各日。❷竊八魚。守之者多。魚爲之盡。今王如是。所任不少。爲亂益甚。❸譬如❹人摘生果。既亡其種。食之無味。王欲❺爲治。不用賢人。既失其民。後❻又無福。❼治國不正。則使天❽下有諍奪❾之心。如人治❿產。不勤用心。則財日耗。國有勇武習戰⓫陣者。不足其意則叛其國。爲王不敬道德。不尚高明。⓬生則賢者不歸。死則神不⓭生天。掠殺無辜。使天下怨訟。則天降災。身失令名。治國以法。爲*政得⓮忠。敬長愛少。孝順奉善。現世安吉。死得⓯生天。譬如牛行。其⓰道直正。餘牛皆從。⓱尊貴有*道。率下以正。⓲遠近伏化。則致⓳太平。爲君當明。⓴探古達今。動靜知時。剛柔得理。惠下利民。㉑有施平均。㉒如是則世世豪貴。後㉓可得泥洹㉔之道。衆坐皆喜。稱善無量。王即避坐。稽首㉕白言。今孛所語。譬如疾風吹却雲雨。幸㉖卒慈念。垂化如前。孛即起行。隨王入宮。四臣愚癡。於是見廢。孛復治國。恩潤滂流。風雨時節。五穀豐熟。人民歡喜。四方㉗雲集。上下和樂。遂致*太平。佛言。㉘時孛者。㉙今我身是*也。姊子道㉚人。㉛則阿難是。時王藍㉜達。今*卑先㉝匿是。時夫㉞人。則好首是。㉟時犬賓祇者。車匿是。時四大㊱臣。*則今四道人殺好首*者。是時㊲語蝦蟇*者。㊳今得羅漢漚陀耶是。我爲菩薩。世世行善。勤苦積德。無㊴央數劫。爲萬民故。今自致㊵得佛。所願皆得。諸値我時聞經㊶法者。宜各精進爲善㊷勿懈。佛說是已。有三億人。得蹤道㊸迹。皆受五戒。歡喜㊹奉行㊺

佛說孛經㊻抄

No. 791

㊼佛說出家緣經

後漢㊽安息國三藏安世高譯

如是我聞。一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山。與大比丘僧俱千二百五十。是時難提優婆塞。與五百優婆塞。出王舍城上耆闍崛山。往詣佛所頭面禮足。長跪叉手問佛。大德。願聞優婆塞五戒。毀犯正戒有何惡事。佛答難提優婆塞。楚害生命有十惡事。何等十。現世常懷害心。後世毒心隆赫。恒被痛害怨怨不息。人不喜見。思慮多惡見者怖懼。眠不安寐。夢則惶怖覺則驚悸。死時狂勃種短命栽。身壞命終生地獄中。設得爲人多病少命。是爲十惡事。偸劫他財。有十惡事。何等十。貪饕深重。恒爲衆疑。能興重惡。行則非時。動則非法。親友惡逆。賢良疎遠。敗戒果敢。常懼王伺。須財市命。種遺寶物貧弊之業。身壞命終生地獄中。設得爲人飢寒困苦。致財良難。雖獲少財五事共之。王賊水火及惡妻子。今乃藏埋。會亦當失。是爲十惡事。邪婬有十惡事。何等十。常爲其夫伺捕楚毒。室家不和善法消竭。不善㊾法增。危敗軀身。不檢其妻。不守財賄。常爲人疑。宗親不信。種業如是。門不貞潔。身壞命終生地獄中。設得爲女非獨一主。設得爲男馳騁邪婬。自失其妻。是十惡事。妄語中有十惡事。何等十。口常臭爛。善神背叛。凶鬼易陵。實言流世衆所不信。俗爲重事。不在言議。未有實事惡名遠聞。爲人輕毀不起恭肅。雖言有實人不奉用。多懷愁怖種誹謗業。身死命終生地獄中。設得爲人常被誹謗。是十惡事。飮酒有三十五惡。何等三十五。散盡財賄。致衆苦患。怨諍增重。裸露形軀。惡名遐邇。慧明日減。應得不得。已得便失。顯揚惡事。要務頓㊿發。憂感之本。恍惚變沒。顏貌鄙惡。輕慢尊長。不知供養沙門婆羅門。自於室家不辨尊卑。不宗敬佛。不崇大法。不敬事僧。返親惡人。遠離明能。崩墜邪道。無慚愧心。不護根門。昏荒婬欲。衆所不愛。人不喜見。德士宿舊咸來咎責。集造衆惡。要用之勢。不豫識任。智德隱避。像類不別。去泥洹遠。種狂惑業。身死命終生地獄中。設得爲人愚癡頑瞶。是時難提優婆塞。及五百清信士諸天世人。四輩之衆。聞佛所說畢命受持。頭面遶竟踊悅而去

佛說出家緣經

No. 792

佛說法受塵經

後漢51安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。

經麗本缺今依明本採錄與宋本元本宮本對校

㊽安息國三藏＝沙門（宋）（元）（宮）　㊾法＝日（宋）（元）（宮）　㊿發＝廢（宋）（宮）　51安息國三藏＝沙門（宋）（元）（宮）

❶又＝人（聖）　❷竊＋（食）（聖）　❸〔譬〕－（聖）　❹〔人〕－（聖）　❺爲治＝治國（聖）　❻又＝有（聖）　❼治＝爲富（聖）　❽〔下〕－（聖）　❾〔之〕－（聖）　❿產＝生（聖）　⓫陣＝陳（聖）　⓬〔生則〕－（聖）　⓭生＝上（宮）　⓮忠＝中（聖）　⓯生＝上（元）（宮）　⓰道＝尊（元）（宮）＊　⓱尊貴＝貴賤（元）（宮）　⓲遠近伏化＝遠人伏化（元）（宮），遠人服從（聖）　⓳太＝泰（聖）＊　⓴探＝摸（聖）　㉑有＝布（元）（宮）（聖）　㉒〔如是則〕－（聖）　㉓〔可〕－（聖）　㉔〔之道〕－（聖）　㉕〔白〕－（元）（宮）　㉖卒＝本（元），平（宮）　㉗雲＝運（聖）　㉘（是）＋時（元）（明）　㉙〔今〕－（聖）　㉚人＋（者）（元）（宮）　㉛〔則〕－（聖）　㉜達＋（者）（宮）　㉝匿＋（王）（聖）　㉞人＋（者）（元）（宮）（聖）　㉟時大＝大（元）（宮），〔時大〕－（聖）　㊱臣＋（者）（元）（宮）　㊲語＝諸（聖）　㊳今得＝令得（宋）（元），今（明）（宮）　㊴央＝殃（聖）　㊵得＝成（聖）　㊶〔法〕－（元）（宮）　㊷〔勿懈〕－（聖）　㊸迹＝跡（聖）　㊹奉＝受（元）（宮）（聖）　㊺此下聖本有光明皇后願文　㊻抄＝卷第九（宮）　㊼此

佛告諸比丘。比丘受敎從佛而聽。佛言比丘。凡人爲一法。受塵自汚。迷惑憂愁。沒無端際。吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色。是以好色之士。爲染爲醉爲貪爲汚爲惑爲著爲住爲受。從婬女言故。長久趣走往來。爲受勤苦耳。常欲聞婬女之聲。鼻欲聞其香。舌欲得其味。身欲更其細滑。是以長久趣走往來受苦。是故不當爲女色聲香味細滑所染惑也。當覺知是。又復語比丘。凡人爲法。受塵自汚。迷惑憂愁。沒而無際。吾見其不得無上吉祥之道。如婬女欲見男子[1]色。是以好色之女。爲染爲醉爲貪爲汚爲惑爲著爲住爲受。[2]爲士色故。長久趣走往來受苦耳。常欲聞男子之聲。鼻欲聞其香。舌欲得其味。身欲更其細滑。是以長久趣走往來受苦。是故不當爲士色聲香味細滑所染惑也。當覺知是。佛說是已。皆歡喜受行

佛說法受塵經

No. 793

佛說佛醫[3]經

吳[4]天竺沙門竺律炎共支越[5]譯

人身中本有四病。一者地。二者水。三者火。四者風。風增氣起。火增熱起。水增寒起。土增力盛。本從是四病。起四百四病。土屬身。水屬口。火屬眼。風屬耳。火少寒多目冥。春正月二月三月寒多。夏四月五月六月風多。秋七月八月九月熱多。冬十月十一月十二月。有風有寒。何以故。春寒多。以萬物皆生。爲寒出故寒多。何以故夏風多。以萬物榮華陰陽合聚故風多。何以故秋熱多。以萬物成熟故熱多。何以故冬有風有寒。以萬物終亡熱去故有風寒。三月四月五月六月七月得臥。何以故風多故身放。八月九月十月十一月十二月正月二月不得臥。何以故寒多故身縮。春三月有寒。不得食麥豆。宜食粳米醍醐諸熱物。夏三月[6]有風。不得食芋豆麥。宜食粳米乳酪。秋三月有熱。不得食粳米醍醐。宜食細米麨蜜稻黍。冬三月有風寒。陽[7]與陰合。宜食粳米胡豆羹醍醐。有時臥風起有時滅。有時臥火起有時滅。有寒起有時滅。人得病有十因緣。一者久坐不飯。二者食無貸。三者憂愁。四者疲極。五者婬[8]泆。六者瞋恚。七者忍大便。八者忍小便。九者制上風。十者制下風。從是十因緣生病。佛言。有九因緣。命未當盡爲橫盡。一不應飯爲飯。二爲不量飯。三爲不習飯。四爲不出生。五爲止熟。六爲不持戒。七爲近惡知識。八爲入里不時不如法行。九爲可避不避。如是九因緣。人命爲橫盡。不應飯爲飯。謂不可意飯。亦謂不隨四時食。亦爲[9]以飯復飯。是爲不應飯爲飯。不量飯者。謂不知節度多食過足。是爲不量[10]飯。不習飯者。謂不時食。若至他郡國。不知俗宜飯食未習。不稍稍飯。是爲不習飯。不出生者。謂飯物未消復上飯。若服藥吐下不盡便食來。是爲不出生。止熟者。謂大便小便來時不卽時行。噫吐下風來時制。是爲止熟。不持戒者。謂犯五戒。現世間盜。犯他人婦女者。便入縣官。或刻或死。或得脫外從怨家得首死。或驚怖憂愁死。是爲不持戒。近惡知識者。謂他人作惡便來及人。何以故。不離惡知識故。惡人不計當坐之。是爲近惡知識。入里不知時不如法行者。謂晨暮行。亦有魍魎諍鬪者。若有長吏追捕而不避。若入他家舍。妄視不可視。妄聽不可聽。妄犯不可犯。[11]妄念不可念。是爲[12]入不知時不如法行。[13]可避不避者。謂弊牛馬[14]狾狗蚖蛇虫。水火坑穽。奔車馳馬。拔刀醉人惡人。[15]亦若干。是爲可避不避。如是九因緣。人命未盡爲盡。黠人當識。是當避是已避得兩福。一者得長壽。[16]及得聞道好語。亦得久行道。佛言。有四飯。一爲子飯。二爲三百矛斫飯。三爲皮革虫生出飯。四爲災飯。子飯者。謂人貪味食肉時。便自校計念。是肉皆我前世時。父母兄弟妻子親屬。亦從是不得脫生死。已得是意使止貪。是爲子飯。三百矛斫飯者。謂飯隨味念復念其殃。無有數能不念味便得脫。又矛斫人爲亡身。已生念復念有若干受苦。爲三百矛斫飯。皮革虫生出飯者。謂人念味。亦一切萬物憂家中事。便穿人意。意作萬端爲出去。是爲皮革虫生飯。災飯者。謂一生死行皆爲災飯。如火燒萬物。人所行皆當來[17]惱身。劇火[18]焚萬物故言災。所以言飯者。謂人所可意念人。故言飯也。人食肉譬如食其子。諸畜生皆爲我作父母兄弟妻子。不可數。亦有六因緣。不

[1]〔色是以〕－【三】【宮】　[2]（當）＋爲【三】【宮】　[3]經＋（鈔）【宋】【元】*　[4]〔天竺〕－【三】　[5]譯＋（出）【宋】【元】　[6]〔有〕－【三】　[7]輿＝與【三】　[8]泆＝妷【宋】　[9]以＝已【三】　[10]飯＋（者）【三】　[11]〔妄念〕－【三】　[12]入＋（里）【三】　[13]（爲）＋可【三】　[14]狾＝狡【三】　[15]亦＋（餘）【三】　[16]及＝乃【三】　[17]惱＝腦【三】　[18]焚＝燒【三】

得食肉。一者莫自殺。二者莫教殺。三者莫與殺同心。四者見殺。五者聞殺。六者疑爲我故殺。無是六意得食肉。不食者有六疑。人能不食肉者。得不驚怖福。佛言。食多有五罪。一者多睡眠。二者多病。三者多婬。四者不能諷誦經。五者多著世間。何以故。人貪婬人知色味。瞋恚知橫至味。癡人知飯食味。律經說。人貪味味復味❶得生不得美味。佛言。一食者爲欲斷生死亦❷隨貪不能行道。爲得天眼自知所從來生去至何所。人不念死多食。常念婦人。皆墮百四十惡。中❸天皆用飯故。犯十惡後生便失人形。墮畜生中。既得作人。飢渴血出。瞋恚憿生於愛內生於貪。佛說有大福。自飢以飯與人。令人得命。是爲大福。後生饒飲食乏瞋恚。亦無所施❹施亦不得。但意恣貪婬。亦無所施。但得意恣。非我所有。一錢以上。不得取故。作貪欲空自苦作罪。道人不有憂愁。憂隨怒愁隨貪。我輩有死歲。有死月。有死日。有死時。亦不知亦不畏。亦不行道。亦不持戒。東走西走。憂鋼憂鐵。憂田宅奴婢。但益人惱增人苦。爲種畜生習。佛言。人治生。譬如蜂作蜜。採取衆華。勤苦積日已成。人便攻取去。唐自苦不得自給。人求是念是憂有憂無飢渴勤苦。合聚財物。未死憂五家分。或水火盜賊縣官病痛。多不如意。已死他人得之。身當得其罪。毒痛不可言。五分者。一者火分。二者水分。三者盜賊分。四者縣官分。五者貧昆弟分。何爲無憂所有。人不計是五分憂。苦劇不棄。是憂苦有萬端。結在腹中。離道遠法。人法生❺買作。得利不當喜。不得利亦不當憂。是皆前世宿命所致。人有貪貪便不得利。正使得一天下財物。亦不能猛自用之。亦不隨人去。但益人結。但有苦惱。但種後世緣因。緣因如火。如火無所不燒。我輩不覺。是❻黠不敢妄❼搖。知爲增苦種罪

❽佛說佛醫*經

No. 794

❾佛說時非時經

天竺三藏若羅嚴譯

如是我聞。一時佛在王舍城鵲封竹園。是時佛告諸比丘。我當爲汝說時與非時。善思念之。諸比丘言。如是世尊。當受教聽。佛告諸比丘。是中何者爲時。何者爲非時。比丘當知

冬分八月十六日至三十日七脚爲時。五脚半非時九月一日至十五日八脚爲時。六脚八指爲非時。九月十六日至三十日九脚爲時。七脚六指爲非時。十月一日至十五日十脚爲時。八脚三指爲非時。十月十六日至三十日十一脚爲時。九脚三指爲非時。十一月一日至十五日十二脚爲時。十脚六指爲非時。十一月十六日至三十日十一脚半爲時。十脚一指爲非時。十二月一日至十五日十一脚爲時。九脚四指爲非時

春分十二月十六日至三十日十脚爲時。八脚少一指爲非時。正月一日至十五日九脚半爲時。七脚少三指爲非時。正月十六日至三十日九脚爲時。六脚少三指爲非時。二月一日至十五日八脚爲時。五脚爲非時。二月十六日至三十日七脚爲時。四脚少三指爲非時。三月一日至十五日六脚爲時。三脚少四指爲非時。三月十六日至三十日五脚爲時。三脚少六指爲非時。四月一日至十五日四脚爲時。二脚少一指爲非時

夏分四月十六日至三十日三脚爲時。二脚少四指爲非時。五月一日至十五日二脚爲時。少三指爲非時。五月十六日至三十日二脚半爲時。一脚少爲非時。六月一日至十五日四脚爲時。二脚少二指爲非時。六月十六日至三十日四脚半爲時。二脚半爲非時。七月一日至十五日五脚爲時。三脚少爲非時。七月十六日至三十日五脚半爲時。三脚少爲非時。八月一日至十五日六脚爲時。四脚少爲非時。八月十六日至三十日六脚半爲時。四脚半少爲非時

如是諸比丘。我已說十二月時與非時。爲諸聲聞之所應作。憐愍利益故說。我所應作已竟。汝等當行。若樹下空處。露坐思惟。諸比丘莫爲放逸後爲悔恨。是我所教誡。佛說經竟。時諸比丘皆大歡喜。勸助受持

因緣輕慢故　命終墮惡道
因緣修善者　於此生天上
緣斯修善業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道

外國法師若羅嚴。手執胡本。口自宣譯。涼州

❶得＝復㊂　❷隨＝墮㊂　❸天＝夭(明)　❹〔施〕－㊂　❺買＝價㊂　❻黠＝點(元)(明)　❼搖＝採(宋)(元)　❽〔佛說〕－(宋)(元)　❾此經與三本大異今以宋本元本宮本知本對校明本別附卷末

道人。于填城中寫訖

被褐懷玉深智作愚。外如夷人內懷明珠。千億萬劫與道同體

佛說時非時經

[1]佛說時非時經

[2]天竺三藏法師若羅嚴譯

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹[3]林園精舍。[4]時佛告諸比丘。我當為汝說時[5]非時經。善思[6]念之。諸比丘言。[7]如是世尊。[8]當受教聽。佛告諸比丘。是中何者為時。何者為非時。比丘當知

冬初[9]分

[10]第一十五日七脚為時。四脚半[11]非時

[12]從八月十六日至三十日

第二十五日。八脚為時。六脚八指非時

從九月一日至十五日

第三十五日。九脚為時。七脚六指非時

從九月十六日至三十日

第四十五日。十脚為時。八脚三指非時

從十月一日至十五日

第五十五日。十一脚為時。九脚[13]四指非時

從十月十六日至三十日

第六十五日。十二脚為時。十一脚六指非時

從十一月一日至十五日

第七十五日。十一脚半為時。十脚三指非時

從十一月十六日至三十日

第八十五日。十一脚為時。九脚四指非[14]時

從十二月一日至十五日

春初*分

*第一十五日。十脚為時。八脚[15]少三指非時

從十二月十六日至三十日

第二十五日。九脚半為時。七脚少三指非時

從正月一日至十五日

第三十五日。九脚為時。六脚少三指非時

從正月十六日至三十日

第四十五日。八脚為時。五脚[16]少三指非時

從二月一日至十五日

第五十五日。七脚為時。[17]三脚少三指非時

從二月十六日至三十日

第六十五日。六脚為時。三脚少四指非時

從三月一日至十五日

第七十五日。五脚為時。三脚少三指非時

從三月十六日至三十日

第八十五日。四脚為時。二脚少一指非[18]時

從四月一日至十五日

夏初*分

*第一十五日。三脚為時。二脚少四指非時

從四月十六日至三十日

第二十五日。二脚為時。一脚少五指非時

從五月一日至十五日

第三十五日。二脚半為時。一脚[19]少三指非時

從五月十六日至三十日

第四十五日。三脚半為時。二脚少二指非時

從六月一日至十五日

第五十五日。四脚半為時。二脚半非時

從六月十六日至三十日

第六十五日。五脚為時。三脚非時

從七月一日至十五日

第七十五日。五脚半為時。三脚半非時

從七月十[20]六日至三十日

第八十五日。六脚為時。四脚[21]半非[22]時

從八月一日至十五日

如是諸比丘。我已說十二月時非時。為諸聲聞[23]之所應[24]行。憐愍利益故說。我所應[25]作*已竟。汝等當行。若樹[26]上空處。露坐思惟。諸比丘莫為放逸後致悔恨。是我所教戒。佛說[27]經竟。時諸比丘。皆大歡喜。[28]勸助[29]受持

佛說時非時經

因緣輕慢故　命終墮[30]地獄

因緣修善者　於此生天上

緣斯修善業　離惡得解脫

不善[31]欲因緣　身壞入惡道

[32]天竺三藏法師若羅嚴。手執[33]梵本。口自宣譯。涼州道人。[34]于闐城中寫訖

披褐懷玉　深智作愚　外如夷人

內懷明珠　千億萬劫　與道同軀[35]

No. 795

[36]佛治身經

失譯[37]人名今附西晉錄

佛言當學工語。不沙門法行。獨一處坐。但當

[1]此經明本也以宋本元本宮本知本對校，〔佛說…經〕六字－【知】　[2]天竺三藏＝外國【聖】，〔天竺…譯〕十字－【知】　[3]〔林〕－【明】　[4]（是）＋時【明】　[5]（與）＋非【明】　[6]念之＝憶念【明】　[7]〔如是〕－【聖】　[8]當＝諦【明】　[9]〔分〕－【明】＊　[10]〔第一〕－【明】＊　[11]（為）＋非時【明】下同　[12]〔從…日〕十字－【明】，以下知恩院本非時下總無從乃至等期日　[13]〔四指〕－【明】　[14]時＋（冬四月竟）夾註【明】　[15]〔少〕－【明】　[16]〔少三指〕－【明】　[17]三＝四【明】　[18]時＋（春四月竟）夾註【明】　[19]少三指＝半【明】　[20]六＝五【宋】【元】【宮】　[21]〔半〕－【明】　[22]時＋（夏四月竟）夾註【明】　[23]〔之〕－【明】　[24]行＝作【明】　[25]〔作〕－【明】　[26]上＝下【宮】　[27]經竟＝是法【明】　[28]〔勸助〕－【明】　[29]受持＝奉行【明】　[30]地獄＝惡道【明】　[31]欲＝觀【明】　[32]天竺三藏＝外國【宮】，〔天竺…訖〕二十七字－【明】　[33]梵＝胡【宋】【元】【宮】　[34]于闐＝奸寶【宮】　[35]此下知恩院本有經題並光明皇后願文　[36]（佛說）＋佛【宋】【元】【明】　[37]〔人名〕－【宋】【元】【宮】

正意。一處一臥一行不中正。一爲曉身受經。亦獨居還使千人一人勝千軍[1]中能得勝。[2]一人能勝身。是爲勝軍中。勝勝。勝者。不如勝。餘勝。己勝身常爲勝。無力亦不勝。况藍亦不能己勝不能作不勝比丘勝乃不勝先爲自身定[3]正教後教餘爲諸輩如我。自身上頭[4]隨法行。便教餘人。如是易教。己身如是。如教他人。已得身教意。不復難教餘。欲教餘先自教。還使自教。從身教得黠。爲自身[5]他[6]故多人亦莫犯。無有極自身爲自念無有極。自歸無有過身。自歸不如自歸諦。教身已黠。得歸已黠。便得法已黠。便得戒已黠。昆弟中不復憂已黠。便得樂已黠。不復憂自身。自歸身亦得歸他人。己身無有極。教一切從苦得脫。問曰。何等爲工語。師曰。說三十七品經爲工語。謂所說不亂人意。亦爲工語。何等爲法行。謂不離二百五十戒。是爲法行。何等爲一爲曉身。謂知分別身中事。何等爲軍中人能得勝。謂人不能勝惡。何等爲一人能勝身。謂意念惡。能自制斷。是爲勝身。何等爲身意教。謂身受七戒。意受三戒。何等爲多人亦不犯。謂等心使人不墮結

佛治身經

No. 796

佛說見正經[7]亦名生死變識經

東晉[8]天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在[9]羅閱。[10]祇國精舍。[11]正以食時。將諸比丘五百人。菩薩及優婆塞千人。皆持供養具出羅閱祇城外。有大樹。名曰甘香。根深幹大。枝葉茂盛。華實紅赤。其味甜美。樹下廣平。集石爲座。佛意欲止此。諸優婆塞。即敷布坐席。佛便止坐。弟子菩薩。亦皆就坐。時有一比丘。名曰見正。新入法服。其心有疑。獨念言。佛說有後世生。至於人死。皆無還相報告者。何以[12]知乎。當以此問佛。未即發言。佛已豫知。佛因先言。諸弟子。此樹本以一核種。四大胞毓。自致巨盛。覆蔽所人。本爲核時。根幹葉實未有未見。至得四大。因緣相連。便生[13]芽葉莖節華實。轉增於本。自致成樹。施布廣遠。初名爲核。核復生芽。芽復生莖。莖復生葉。葉復生華。華復生實。展轉變易。非故不離故。而名非常名。遂成大樹。樹復生果。果復成樹。歲月增益。如是無數。佛告諸弟子。欲[14]䟦集華實莖節根幹。更使還作核可得乎。諸弟子皆言。不可得也。彼已變轉。不可還復。日就朽敗。核轉復生。如是無極。轉生轉易。終皆歸朽。不可復還使成本核也

佛告諸弟子。生死亦如此。識神爲起法。起法爲癡。癡爲就貪愛。癡如彼樹核。核小而長成大樹。一癡而致多所因緣。多所因緣。本由癡出。癡生行。行生識。識生字色。字色生六入。六入生更樂。更樂生痛。痛生愛。愛生受。受生有。有致生。生致老死。合十二因緣。成爲身已。有身當就老死。識神轉易。隨行而往。更有父母。更受形體。更六情。更所習。更苦樂。更風俗。都非故。便不得復還。不復識故。向所新見。謂爲有謂可常。著所猗呼爲諦。謂無前世後世。識神轉徙。隨行而有也。識神已徙。更有父母。更受新身。更六情。更所習。更苦樂。更風俗。便不復識故。亦不得復還故身故習故所見如樹不復還作核也

於是比丘見正。承佛言。起坐長跪。白佛言。我意未除未解。正要今欲發愚癡之問。願佛哀我等。爲解了之。我從生已來。見人死者不少。或父子兄弟夫妻內外。或朋友相憐愛。或有怨讎相憎。死後識神。了無還面相答善惡者。何以乎。識神爲何所隔礙。而不得還面報人也。願爲分別說之。令我等結除疾得見諦。佛言比丘。彼[15]識無形。至於轉徙。隨行而有。若身作福。福識轉生。亦不得還面報人也。何以故。譬如冶家[16]洋石作鐵。已成鐵便鑄以爲器。已成器可復還使作石乎。見正言實不可。石已成鐵。終不得復還作石。佛言。識之轉徙。住在中陰。如石已*洋成鐵。從中陰轉受他體。如鐵已鑄成器。形消體易。不得復還故識。何以故。行之善惡。識往受之。轉化變改。如石成鐵。修行五善。稟受人身。則更有父母。已有父母。便有六繫[17]閉。一者住在中陰。不得復還。二者隨所受身胞內。三者初生追痛忘故

[1] 中＋（人）【三】 [2] 〔一人…如勝〕十七字－【三】【宮】 [3] 正＝政【三】【宮】 [4] 隨＝墮【宮】 [5] 他＋（他）【宮】 [6] 故＋（教）【三】 [7] 〔亦名生死變識經〕－【三】【宮】* [8] 天竺三藏＝西域沙門【三】【宮】 [9] 羅閱＋（祇）【三】【宮】 [10] 祇國＝祇洹【三】【宮】 [11] 正＝止【宮】 [12] 〔知〕－【三】【宮】 [13] 芽＝牙【宋】【元】【宮】下同 [14] 䟦＝儹【元】【明】【宮】 [15] 識＝諸【宮】 [16] 洋＝烊【明】* [17] 閉＝戢【明】

識[1]相。四者墮地故所識念滅。更起[2]新見想。五者已生便著食。貪念故識念斷。六者從生日長大。習所新見。識滅無復宿識。諸弟子。譬如賈客周遊四方國。具見苦樂。便意思念東方一郡國所有。已起是念。便三方念滅。生死亦如是。從是世作行往後世。受已[3]受卽生新想念。故識想便滅。如賈客[4]惟念一方。三方想滅也。用是六事。繫蔽隔礙。不復還故識。如核之成樹。石之成鐵。變本易名。不復還面相答報也。佛言。復譬如陶家[5]埏土爲器。以火燒之。則轉成瓦。寧可使瓦還作土乎。諸弟子皆言。實不可。土已燒[6]煉。變形成瓦。不可復使還作土也。佛言。諸弟子識神轉徙。隨行受身。如土成瓦。人無道行。不復識故。不得復還相報答也。比丘。復譬如樹大數十圍。巧匠便規[7]斲刻鏤奇巧百種。若人欲復集聚*斲[8]柿及所刻。巧還使成樹可得乎。諸弟子言。實不可。樹已斷破。段段刻盡。枝葉稾朽。不復可集使成樹也。佛言諸弟子。識神於是世。作行善惡。臨死識徙。隨行受體。所見所習。非復故身。不可得還。不復識故面相答報也。如樹已斷。不可復集使生。佛言。復譬如工師。燒砂作紅色。更轉白形化如水。諸弟子欲令紅還復作砂。可得成乎。諸弟子言。實不可也。燒砂一變。不可還復。佛言生死亦如是。人未有道意。無有淨眼。身死識去。隨行變化。轉受他體。所歷異世。更受胞胎。見習皆異。不復識故。如砂成紅不可復還也。佛言諸弟子。復譬如水處於[9]圓瓶。則體隨圓。徙著方器。則體復方。大小曲直。隨所墮處。諸弟子生死亦如此。識神本無。無有常形。隨行善惡。輒往受身。白黑長短。苦樂善惡。變受隨行。如水從器。或從人中所作非法。死墮畜生。[10]合受惡體。不復識故面相答報也。諸弟子。譬如[11]蝮蜻生在土中。無聲無翼。得時節氣。轉化成蟬。飛行著樹。鳴聲不休。佛問諸弟子。寧可還蟬使入土成蝮*蜻乎。諸弟子言。實不可也。*蝮蜻已變。去陰在陽。身形化異日當死亡。或爲衆鳥所噉。不得還作*蝮蜻也。佛言諸弟子。生死亦如此。命訖身死。識神轉徙。更受新身。五陰覆障。見習各異。於彼亦當老死。不得復還。不復識故面相答報也。如蟬在樹不可復還作[12]蝮蜻[13]也」佛告諸弟子。復譬如段生肉。過時不食。則臭[14]茹生蟲。欲使還成[15]鮮肉可得乎。諸弟子言。實不可。肉已臭敗。不能得使復成鮮潔。佛言。生死亦如此。人在世間。心念惡。口言惡。身行惡。死則識神轉徙。墮地獄身。或畜生身。或魚虫身。所在異見。不與前同。罪網所蔽。不復識故。不得復還面相答報也。如彼臭肉不可使更成鮮潔。佛告諸弟子。[16]復譬如月晦夜陰。以五色物著冥中。令千人萬人。令夜視色物。寧有一人。而別其青黃赤白者乎。諸弟子皆言。正使巨億萬人復無央數人。令夜觀視。終無見者。何能別其五色。佛言。若有人。把炬照之。令人觀視。可得見不。諸弟子言。人依炬明視之。皆可別五色。佛言。若愚人背炬火。進入幽冥。乃進極遠。而望欲見五色。可得見乎。諸弟子言。愚人背明向冥。[17]愈進[18]闇。終無見色時也

佛告諸弟子。人在生死。亦如此。一切人民。蚑行蜎飛蠕動之類。已受身形。癡冥闇蔽。無有道行。不學身事意事。未得慧眼。[19]而欲知生死所趣識神往來面相答報。　如月晦夜陰欲視五色。終不得見也。若修行經戒三十七品。守攝其意。就清淨行。如隨持炬火入見別五色。人隨佛法教。則能了別死生。具見五道識神往來所墮善惡處。如炬火之照色。皆悉了見。人初不學身事意事。背於經戒。隨俗三流。快意自從。斷割眞法。不信不樂。不肯奉行。如背[20]炬入[21]冥。疑結日甚。終無見知有解了時也。佛告諸弟子。莫順汝愚癡閉結之意。而不信清淨正眞之道。自墮地獄。爲身受痛。我故引譬。以解了汝等。常當勤力奉行經戒。以著心中。佛告諸弟子。人生是世稟受身形。肉眼所見。現在之事。父母親屬。察察了了。然不能復見知前世所從來處。於是當老死。往生後世。更受身形。則亦不能復識知今世之事也。所以者何。一生一死。識神轉易。十二因緣。癡爲其主。[22]憒憒冥闇。轉不識故。諸弟子。譬如煮練白絲染作異色。青黃赤黑。變本易故。不可復轉還也。生死轉易。如絲受色。識無常體隨行染著。未有淨眼。不識其故心意爲法所念卽成。人在一世。心念萬端。善惡報受。受新故滅。生死之法。癡闇之常然也。其欲知見生死往來。當廣學行身意之事。深入清淨。思惟本末。爾乃開寤。如臥寤也。佛告諸弟子。識神爲癡冥法。生作善惡行。死轉往受。隨善惡行

[1]相＝想宮　[2]新＝雜宮　[3]〔受〕－三宮　[4]惟＝唯三　[5]埏＝蜓宮　[6]煉＝練宋元宮　[7]斲＝斫三宮*　[8]柿＝樹聖　[9]圓＝員宮　[10]合＝含三宮　[11]蝮蜻＝復育宮*　[12]蝮蜻＝復育宋宮　[13]〔也〕－三宮　[14]茹＝敗聖　[15]鮮＝碎宋宮　[16]〔復〕－三宮　[17]愈＝踰三宮　[18]（踰）＋闇三宮　[19]而＝以聖　[20]炬＋（火進）三宮　[21]（幽）＋冥三宮　[22]憒憒＝瞢瞢三宮

而有形兆。如火得薪而見薪索則滅。意識不作善惡行則亦滅無所❶見。未得道者。沈淪生死。轉不識故。譬如穢鏡。垢濁蔽污。舉以向面。了無所見。意識濁蔽。生死轉徙。慘懼❷蔽盈。牽著殃❸福。不復識故。如❹闚穢鏡。復譬如深濁之水。雖有魚虫。了不得見。生死錯亂。愛❺思蔽塞。轉生忘故。亦如濁水。譬如冥夜閉眼而行。都無所見。生死闇昧。流隨殃*福。或喜或惱。綴制所受。不復識故。如夜閉眼

佛告諸弟子。今我爲佛。慧眼清淨。一切生死。往來三界。佛悉知見。譬如水精琉璃寶珠綵縷貫之。青黃皆見。佛視生死。如觀貫珠。譬如淨水。清澄見底。其中魚虫。皆悉裸見。佛視生死。如清水魚。譬如大橋。一切行人。往來無絕。佛視生死。往來五道。如觀橋人。譬如高山遠望具見。佛意高遠。具知生死。無不分別。佛告諸弟子。汝等當隨我教。可具知生死千億劫事。當行三十七品要行。四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。八正道。以除意垢。消滅三毒。疑結解散。便見清淨。得佛慧意。便知去來之事。如視明鏡。一切悉見。佛告諸弟子。世人所作善惡。死之後世。亦皆相答報。但人未得三淨眼。是以不見不知。不復識其本。著在六繫蔽。爲肉眼行故。而不見相答報之本。謂之無有也。其未得道者。皆作濁穢之行。❻況沒愚癡。生死轉化。更受身形。肉眼眩惑。離故繫新。四痛擾亂。終不得知識隨❼行相答報也。❽令現世人。或受福。或受殃。或相憐。或相憎。此則宿行答報之驗。爲無有三淨眼故。不見不知。便結在疑一切人已來生是世❾本與癡俱。無有道意清淨之行。而欲望知前世之事。識反報之効。譬如無手欲書無目欲視。終不能也。故佛出世。敷現經道。以解人意。其欲知見。識神往來。生死所受者。當隨佛教行三十七品。智度無極。撿意勅意。調意正意。入禪三昧之妙。乃可具知。識神所墮。去來之事耳。汝諸弟子。當勤學知身事意事。具了諸對。❿至則滅除之。不爲亂誤。堅固於正法。如此莫休汝所疑問。即可解了

佛告諸弟子。識神有名無形。隨善惡行。依四大爲體。初生身小。諸根未具。識見復小。所知未備。及其長大。六情具足。識亦隨體。愛欲諸習。日生盛具。至於衰老。四大羸擺。識亦不明。六情減少。現居一世。變易無常。不如其故。生所習見。老如忘之。況更異世。陰胎繫蔽。未得道意。癡行惑穢。欲見意識往來。面相反報。不可得也。人無道行。而望見知宿命之事。譬如闇夜貫針。水中求火。終無見得。汝諸弟子。當勤行經戒。深思生死。本從何來。終歸何所。何因往來。所緣何等。諦如思惟空無之法。得淨結除所疑自解。佛說經竟。見正等五百人。及諸優婆塞。悉得須陀洹。諸菩薩皆得不傾迴三昧。各起遶佛三匝。頭面著地。作禮畢竟。悉從佛俱還精舍

佛說見正經*亦名生死變識經

No. 797

⓫⓪佛說貧窮老公經

宋沙門慧簡譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十沙門俱。菩薩萬人。爾時天龍鬼神無央數大衆共會恭敬圍繞。聞佛說法無不歡喜。時有一貧窮老公。年二百歲。眉生秀毛。耳出於頭。齒如齊貝。手過於膝。貌而視之似如有相。而貧窮辛苦衣不蓋形。五體裸露腹恒飢虛。行步纔動示有氣息。聞佛在世心獨歡喜。晝夜發願由來十年今始得果。扶杖而來求欲見佛。釋梵侍門勅不通之。老公因大喚曰。我生世不幸。貧窮辛苦飢餓寒凍。求死不得活無所賴。我聞世尊仁慈普逮。萬物蒙賴莫不受恩。心獨歡喜晝夜發願。由來十年今始得果。是以遠來乞一特見求離衆苦。而卿斷我。既違我願又乖聖意。豈宜爾乎。佛已知之。顧語阿難。汝寧見耆年長壽有相老公而羅罪未畢者乎。阿難長跪叉手白佛言。安有福者壽而有羅罪。羅罪之人豈得有相。生所未見今在何許。佛言。近在門外釋梵斷之。可呼使前。於是老公匍匐肘進。見佛悲喜涕淚交流。爲佛作禮長跪叉手白佛言。我生世不幸。貧窮辛苦飢餓寒凍。求死不得活無所賴。我聞世尊仁慈普逮。萬物蒙賴莫不受恩。心獨歡喜晝夜發願一奉顏。由來十年今始得果。向在門外久不得前。計欲還去氣

❶見＝有〔三〕〔宮〕　❷蔽＝弊〔三〕　❸福＝禍〔三〕〔宮〕*　❹闚＝視〔明〕　❺思＝畏〔三〕〔宮〕　❻況＝沈〔三〕〔宮〕　❼（所）＋行〔三〕〔宮〕　❽令＝今〔宮〕　❾本＝救〔宋〕〔宮〕
❿（對）＋至〔三〕〔宮〕　⓫　⓪此經與三本大異今以宋本元本對校明本別附卷末 cf.p.743

力不堪進退無路。但恐命絕穢污聖門重增其罪。不悟天尊已哀矜之。得蒙前進如此而死無復恨矣。唯欲速終畢罪後世。願得垂恩賜其上慧。佛言。人之受生生死因緣。以多因緣致有罪根。今我爲汝說其本源。卿前世時生豪强大國明慧王家。時爲太子憍貴非凡。上爲父母所珍。下爲臣民所奉。用此恣意輕欺於人。高目大視矜抗邈然。財產巨億皆是民物。百姓貧窮皆坐課斂。唯知聚積不知布施。時有貧寒沙門。名曰靜志。從遠國來故往詣卿。所求不多唯乞法衣耳。而卿了不當接。遇之甚惡。既不乞衣又不與食。空坐著前。去復不聽。晝夜七日七夕水漿斷絕。小有氣息命在轉燭。而卿見此方大歡喜。聚衆看之以爲至樂。邊有侍臣而諫卿曰。太子莫爾。沙門慈恭道德內存。凍之不寒餓之不飢。所以來乞欲爲福耳。既不施與安使窮逼。幸發遣之莫招其罪。太子答曰。此是何人詐稱道德。試小困之纔不令死。正爾放去無所憂也。即便遣去驅逐出國。未出國界十餘里中。遭逢餓賊欲殺噉之。沙門因言曰。我是貧凍沙門。羸瘦骨立肉既腥臊不中噉也。空當見殺而無所任。餓賊曰。我飢困累日但食土耳。卿雖小瘦故是肉也。終不相放。但當就死。如此前却紛紜良久。太子得知便往救曰。我已不能乞其衣食。寧當復使餓賊殺之耶。賊見太子皆各叩頭。首過謝罪放沙門去。時沙門者今彌勒菩薩是也。憍貴太子者今卿是也。卿今受此貧窮之罪者。坐前慳貪也。所以得長壽者活救沙門之命也。罪福報應如影隨形。如響應聲。老公白佛。去事已爾願畢於今。願得以垂殘之命。得作沙門。後生世世常侍佛邊。佛言。善哉善哉。應時老公鬚髮墮地法衣自然著。身體氣力强健。耳目聰明。即得上慧入三昧門。爾時世尊以偈頌曰

汝昔爲太子　不識仁義方
憍貴自放恣　恃爲大國王
自謂無罪福　以此可保常
豈悟生死對　於今受其殃
從罪復蒙祐　得覩天中天
能脫既往罪　垂命入法門
永離慳貪心　長受智慧根
世世侍佛邊　保壽萬劫存

於是老公比丘。聞經歡喜爲佛作禮。爾時世[1]尊語阿難。若有誦斯經者。當見賢劫千佛。行斯經者。令後世宣傳。當從彌勒佛受決。如來廣長舌所語無有異。一切大衆聞佛說已。歡喜受持爲佛作禮

佛說貧窮老公經

[2]佛說貧窮老公經

宋[3]沙門釋慧簡譯

聞如是。一時佛在舍衛國精舍中坐。與二千比丘俱。時有一貧窮老公。年二百歲。眉生秀毛。耳出於頭。齒如齊貝。手過於膝。貌而視之。似如有相。而貧窮辛苦。衣不蓋形。五體裸露。腹恒飢虛。行步時動。小有氣息。扶杖而來。求欲見佛。釋梵侍門。勅不通之。老公因大喚曰。吾雖貧賤民之[4]厮下。千載有幸。今得值佛。欲問罪福。求離衆苦。我聞世尊仁慈普逮。萬物蒙賴。莫不受恩。是以遠來。乞一示見。而卿斷我。既違我願。有誤聖意。豈宜可爾乎。佛以知之。顧語阿難。汝寧見長壽耆年有相老公。而罪未畢者乎。阿難叉手白佛言。安有相福耆壽。而有[5]罹罪。*罹罪之人。豈復有相。今在何許生所未見。佛言。近在門外。釋梵斷之。可喚使前。於是老公。匍匐寸進。爲佛作禮。悲喜交流。而白佛言。我生世不幸貧窮辛苦飢餓寒凍。求死不得。活無所賴。人命至重。不能自棄。聞佛在世。心獨歡喜。晝夜發心。願一奉顏。由來十年。今始得果。向在門外。[6]久不得前。計欲還去。氣力不[7]堪。進退無路。但恐命絕。穢污聖門。重增其罪。不悟天尊。已哀矜之。得蒙前進。不奪本願。如此而死無復恨矣。惟欲速終。畢罪後世。願得垂恩施其上慧。佛言。人之受生。生死因緣。以多因緣。致有罪根。今我爲汝。說其本源。卿前世時。生豪强大國明慧王家。時爲太子。憍貴非凡。上爲父母所愛。下爲臣民所敬。用此恣意。輕凌於人。高目大視。矜抗邈然。財寶億萬。皆是民物。百姓貧弊。皆坐課[8]斂。惟知聚積財物。不肯布施。時有[9]貧寒沙門。名曰靜志。從遠國來。故往詣卿。所求不多。惟法衣耳。而卿了不當接。遇之甚惡。既不乞衣。又不與食。空坐著前。去復不聽。晝

[1]尊下空位增上寺本藏損　[2]此經明本與宋本元本宮本對校 cf. p. 742　[3]〔沙門〕－〔宋〕〔元〕　[4]厮＝斯〔明〕　[5]罹＝羅〔宋〕〔明〕*　[6]久＝分〔明〕
[7]堪＝進〔明〕　[8]斂＝斂〔明〕　[9]貧寒＝寒棄〔明〕

夜七日。水漿永絕。亦有氣息。命在轉燭。而卿見此。方大歡喜聚人看之。以為快樂。邊有侍臣。而諫卿曰。太子莫爾。沙門慈恭。道德內合。凍之不寒。餓之不飢。所以來乞。欲為福耳。既不施與。安可窮逼。幸發遣之。勿招其罪。太子答曰。此是何人。詐稱道德。試小困之。纔令不死。正爾放去。無所憂也。即便遣去驅逐出國。未出國界。十餘里中。逢遭飢賊。欲殺噉之。沙門言曰。我貧凍沙門。羸瘦骨立。肉既腥臊。不中噉也。空當見殺。而無所任。餓賊又曰。我餓困累日。但食土耳。卿雖小瘦。故是肉也。終不相放。但當就死。如此前却。紛紜良久。太子得知。便往救曰。我以不能乞其衣食。寧當復令賊殺之耶。賊見太子。皆叩頭首過謝罪。放沙門去。時沙門者。今彌勒菩薩是。❶憍貴太子者。今卿是也。故卿今日。受此貧窮之罪。坐慳貪也。所以得長壽者。救活沙門之命也。罪福報應。亦如影響。老公白佛。去事已爾。願畢於今。乞得以垂❷殘之命。得作沙門。後生世世。常侍佛邊。佛言善哉。應時老公。鬚髮墮地。法衣在身。體氣強健。耳目聰明。即得上慧。入三昧門。以偈讚佛

我昔為太子　不識仁義方
憍貴自放恣　恃為大國王
自謂無罪福　此以可保常
豈悟生死對　於今受其殃
從罪復蒙福　得覩天中天
能脫既往罪　垂命入法門
永離慳貪心　長受智慧根
世世侍佛邊　保持萬劫存

於是老公比丘。說是偈已。禮佛而去

佛說貧窮老公經

No. 798

❸佛說進學經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍。大賢眾千二百五十人。佛告諸比丘。有四雅行。智者常遵。丈夫所修。達士恒奉。不才愚夫所不好樂。何等為四。孝事父母悅色養❹足。遭守仁行慈終始不殺。惠施濟乏未曾恪逆。丈夫值聖世捐榮履道。是四雅行。智者所遵。丈夫所修。達士所奉。❺不才愚夫所不好樂。佛時頌曰

智者稱孝　慈❻命慈活　放施普給
超俗崇寂　如是正業　明士所習
聖見已具　定❼至無為

佛告比丘。復有二法。若在閑宴。或處大眾。❽心行莫懈。一者靜寂賢聖默定。二者博學講論邃義。又有二施。❾飲食美味以安身命。敷散經典開微悅聽。食施安身。法施還神。❿一事雖快法施為最。是以比丘。念演妙法宣慧莫癡。既自洗濯并淨塵著。如是道法永度無窮。乃名出家具足覺了。佛說⓫經竟。比丘歡喜。作禮受教

佛說進學經

No. 799

佛說略教誡經

⓬大唐⓭三藏義淨奉　制譯

如是我聞。一時佛在室羅⓮伐城。逝多林給孤獨園。與無量苾芻眾俱。爾時佛告諸苾芻。汝等當知。於我法中。有少欲知足活命之事。謂我弟子。剃髮染衣。持鉢巡家。乞食自濟。世間愚人之所輕慢。若有淨信善男子。離俗出家。修行此事。不為王難所逼迫故。不為賊怖負債驚恐不存活故。但為發心。於生老病死憂悲苦惱。生厭離故。欲斷苦蘊。煩惱纏縛。盡其邊際。求解脫故。汝等豈非為此事故。而求出家。時諸苾芻白佛言。世尊。如是如是。為解脫故。而求出家。汝等苾芻。如有一類罪惡苾芻。雖復出家。性多貪染。於五欲境。深生戀著。⓯或起瞋恚。生惡尋思。心恒放逸。不勤策勵。常多⓰妄念。不習定門。攀緣諸境。樂下劣事。不希勝行。終無所獲。此之惡人。猶如何等。汝諸苾芻。聽說譬喻。如野田中。焚死屍木。兩頭俱燒。中間穢污。此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此。喻彼一類出家懈怠愚癡之人。棄捨俗間諸快樂事。沙門義利。復不修習。恒生三種不善思惟。所謂思惟五欲。思惟瞋害。思惟欺誑。此之三種不善思惟。因何而起。當知皆以無明為因。而得生起。身壞

❶〔憍貴…見也〕九字－【宮】　❷殘＝沒【宮】　❸〔佛說〕－【宋】【元】【宮】　❹足＝之【明】【宮】　❺不才＝下才【宮】　❻命＝念【明】【宮】　❼至＝天【宮】　❽心＝必【明】【宮】
❾飲食＝飯食【明】【宮】　❿一＝二【明】【宮】　⓫〔經〕－【明】【宮】　⓬〔大〕－【明】【宮】　⓭三藏＋（法師）【明】【宮】　⓮伐＝筏【明】【宮】　⓯或＝惑【宮】　⓰妄＝忘【明】【宮】

命終。墮三惡趣。是故汝等。應勤修習。除斷無明。我是大師。汝是弟子。於我教中。要略之事。今爲汝說。由大悲故。由哀愍故。爲利益故。爲勝樂故。如我所說。汝等應修。若在山林蘭若樹下。❸或露地。汝可善思不應放逸。勿於後時心生悔恨。如說修行。當得解脫。爾時世尊。說是語已。諸苾芻衆。歡喜奉行

佛說略教誡經

No. 800

佛說無上處經

失譯❷人今附東晉錄

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三無上處。汝等諦聽。當爲汝說。諸比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。三無上處者。一佛無上處。二法無上處。三僧無上處。若諸衆生。兩足四足無足多足。若色無色。❸想無想。非想非無想。如來於中說無上處。諸比丘。若有衆生能於佛無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名初無上處。復次諸比丘。於有爲無爲色無色法離欲法。爲無上處。諸比丘。若有衆生。能於此法無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。諸比丘。是名第二無上處。復次諸比丘。僧無上處者。若僧若群若叢聚若徒衆中。如來弟子僧。爲無上處。諸比丘。若有衆生。能於此僧無上處。起信向心者。於天人中。得無上果報。是名三無上處。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

佛說無上處經

No. 801

◎❹佛說無常經　❺亦名三啓經

❻大唐三藏法師❼義靜❽奉制譯

◎❾稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心
爲濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍無倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故號調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到無爲岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依眞聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘眞教
各稱本緣行化已　灰身滅❿智寂無生
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎭沈溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰
強力病所侵　無能免斯者
假使妙高山　劫盡皆⓫壞散
大海深無底　亦復皆枯竭
大地及日月　時至皆歸盡
未曾有一事　不被無常吞
上⓬至非想處　下至轉輪王
七寶鎭隨身　千子常圍遶
如其壽命盡　須臾不暫停
還漂死海中　隨緣受衆苦
循環三界內　猶如汲井輪
亦如蠶作繭　吐絲還自⓭纏
無上諸世尊　獨覺聲聞衆
尙捨無常身　何況⓮於凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬
目觀生死隔　云何不愁歎
是故勸諸人　諦聽眞實法
共捨無常處　當行不死門
佛⓯法如甘露　除熱得淸涼
一心應善聽　能滅諸煩惱

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅⓰伐城逝多林給孤獨園。爾時佛告諸苾芻。有三種法。於諸世間。是不可愛。是不光澤。是不可念。是不稱意。何者爲三。謂老病死。汝諸苾芻。此老病死。於諸世間。實不可愛。實不光澤。實不可念。實不稱意。若老病死。世間無者。如來應正等覺。不出於世。爲諸衆生說所證法及調伏事。是故應知。此老病死。於諸世間。是不可愛。是不光澤。是不可念。是不稱意。由此三事。如來應正等覺。出現於世。爲諸衆生。說所證法及調伏事。爾時世尊。重說頌曰

外事⓱莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭
少年容貌暫時⓲住　不久咸悉⓳見枯羸

❶或＋（在）【三】【宮】　❷〔人〕－【宋】【元】【宮】，人＋（名）【明】　❸（若）＋想【三】【宮】　◎　❹　❺（佛說…譯）經題譯號の（稽首…煩惱）偈文【元】　❺〔亦名三啓經〕－【宋】【元】【宮】，亦名三啓經＝臨終方訣附【明】　❻〔大〕－【三】【宮】　❼義靜＝義淨【三】【宮】　❽〔奉制〕－【三】【宮】　❿智寂＝智證【三】【宮】　⓫壞散＝散壞【三】【宮】【聖】　⓬至＝生【三】【宮】　⓭纏＝縛【宮】【聖】　⓮於＝諸【三】【宮】　⓯法＝教【宮】【聖】　⓰伐＝筏【明】　⓱莊彩＝粧彩【三】【宮】，莊采【聖】　⓲住＝停【三】【宮】　⓳見枯羸＝成枯悴【三】【宮】

假使壽命滿百年　終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利

爾時世尊。說是經已。諸苾芻衆。天龍藥叉[1]揵闥婆阿蘇羅等。皆大歡喜。信受奉行[2]

[3]常求諸欲境　不行於善事
云何保形命　不見死來侵
命根氣欲盡　[4]支節悉分離
衆苦與死俱　此時徒歎恨
兩目俱翻上　死刀隨業下
意想並慞惶　無能相救濟
長喘連胸急　[5]短氣喉中乾
死[6]王催伺命　親屬徒相守
諸識皆昏昧　行入險城中
親知咸棄捨　任彼繩牽去
將至琰[7]魔王　隨業而受報
勝因生善道　惡業墮泥[8]犁
明眼無過慧　黑闇不過癡
病不越怨家　大怖無過死
有生皆必死　造罪苦切身
當勤策三業　恒修於福[9]智
眷屬皆捨去　財貨任他將
但持自善根　險道充糧食
譬如路傍樹　暫息非久停
車馬及妻兒　不久皆如是
譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛
死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是眞歸仗處
依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴　隨所住處常安樂

[10]佛說無常經

[11]若苾芻苾芻尼。若鄔波索迦鄔波斯迦。若見有人將欲命終。身心苦痛。應起慈心。拔濟饒益。致使香湯澡浴淸淨。著新淨衣。安[12]詳而坐。正念思惟。若病之人。自無力者。餘人扶坐。又不能坐。但令病者。右脇著地。合掌至心。面向西方。當病者前。取一淨處。唯用牛糞香泥塗地。隨心大小。方角爲壇。以華布地。燒衆名香。四角燃[13]燈。於其壇內。懸一綵像。令彼病人。心心相續。觀其相好。了了分明。使發菩提心。復爲廣說三界難居。三塗苦難。非所生處。唯佛菩提。是眞歸[14]仗。以歸依故。必生十方諸佛剎土。與菩薩居。受微妙樂。問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我意樂生某佛世界。時說法人。當隨病者必之所欲。而爲宣說佛土因緣十六觀等。[15]猶如西方無量壽國。一一具說。令病者心樂生佛土。爲說法已。復教諦觀。隨何方國。佛身相好。觀相好已。復教請佛及諸菩薩。而作是言。稽首如來應正等覺。幷諸菩薩摩訶薩。願哀愍我。拔濟饒益。我今奉請爲滅衆罪。復將弟子。隨佛菩薩。生佛國土。第二第三。亦如是說。旣教請已。復令病人稱彼佛名。十念成就。與受三歸。廣大懺悔。懺悔畢已。復爲病人。受菩薩戒。若病人因不能言者。餘人代受。及懺悔等。除不至心。然亦罪滅。得菩薩戒。旣受戒已。扶彼病人。北首而臥。面向西方。閉目諦想。於佛三十二相八十隨形好。乃至十方諸佛。亦復如是。又爲其說四諦因果十二因緣。無明老死。苦空等觀。若臨命終。看病餘人。但爲稱佛。聲聲莫絕。然稱佛名。隨病者心稱其名號。勿稱餘佛。恐病者心而生疑惑。然彼病人命漸欲終。卽見化佛及菩薩衆。持妙香花。來迎行者。行者見時。便生歡喜。身不苦痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋卽命終。必不退墮地獄傍生餓鬼之苦。乘前教法。*猶如壯士屈伸臂頃。卽生佛前。若在家鄔波索迦鄔波斯迦等。若命終後。當取亡者新好衣服及以隨身受用之物。可分三分。爲其亡者。將施佛陀達磨僧伽。由斯亡者業障轉盡。獲勝功德福利之益。不應與其死屍著好衣等將以送之。何以故。無利益故。若出家苾芻苾芻尼。及求寂等。所有衣物。及非衣物。如諸律教。餘同白衣。若送亡人。至其殯所。可安下風置令側臥。右脇著地。面向日光。於其上風。當敷高坐。種種莊嚴。請一苾芻能讀經者。昇於法座。爲其亡者。讀無常經。孝子止哀。勿復啼哭。及以餘人。皆悉至心。爲彼亡者。燒香散花。供養高座。微妙經典。及散苾芻。

[1]揵闥婆＝健闥婆㊂，健闥縛㊅，健達婆㊃　[2]佛說無常經終㊄㊊　[3]佛說無常經臨終方訣首但無首題㊄，臨終方訣首㊊　[4]支＝肢㊂㊅　[5]短＝[illegible]㊂㊅㊃　[6]王＝生㊊　[7]魔＝摩㊄　[8]犁＝梨㊃　[9]智＝慧㊂㊅　[10]〔佛說無常經〕－㊂㊅　[11]此文明本與宋元宮三本對校麗本缺之　[12]詳＝祥㊅　[13]燈＝鐙㊃㊄㊊　[14]仗＝伏㊅　[15]猶＝由㊅，㊅*

然後安坐。合掌恭敬。一心聽經。苾芻徐徐應為遍讀。若聞經者。各各自觀已身無常。不久磨滅。念離世間。入三摩地。讀此經已。復更散花。燒香供養。又請苾芻。隨誦何呪。呪無蟲水滿三七遍灑亡者上。復更呪淨黃土滿三七遍散亡者身。然後隨意。或安窣堵波中。或以火焚。或屍陀林乃至土下以此功德因緣力故。令彼亡人。百千萬億俱胝那庾多劫。十惡四重五無間業。謗大乘經。一切業報等障。一時消滅。於諸佛前。獲大功德。起智斷惑。得六神通及三明智。進入初地。遊歷十方。供養諸佛。聽受正法。漸漸修集無邊福慧。畢當證得無上菩提。轉正法輪度無央衆。趣大圓寂成最正覺

❶臨終方訣

No. 802

佛說信解智力經

❷西天譯經三藏朝❸奉大夫試光祿卿明教大師❹臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆俱。爾時佛告諸苾芻言。苾芻汝等當知。所有信解力法。此法能證眞實之理。即是如來無所畏法。唯佛能知。苾芻或有聲聞。作如是言。我於此信解力法。如實了知精進不虛。離諸塵垢。又復而言。我能善說。我善調伏。我當說法。今正是時。是為最勝。令他依止。如是眞實。應當修學。應當勤行。又復而言。當如是知。如是之法。最尊最上。無有等等。當如是見如是聞如是覺如是知。佛告苾芻。汝等當知。所有聲聞。作是言者。是即虛妄。非如是見。非如是聞。非如是覺。非如是知。何以故。此法即是諸佛眞理。唯佛能解。不共聲聞之法

佛告苾芻。信解法者。所謂如來五力十力。何等為五。一者信力。二者進力。三者念力。四者定力。五者慧力。信解之法。具此五力。又復如來應供正等正覺。具足如來十力。是能了知佛無上處。又復於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪。云何名為如來十力。所謂於處非處。如實了知。而處非處。若如實知。是為如來第一智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

又復如來智力。於過現未來諸法行業因緣果報。皆如實知。如是如來。於過現未來諸法行業因緣果報。如實知已。是為如來第二智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦。皆悉清淨。如實了知。如是如來。於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦。皆悉清淨。如實知已。是為如來第三智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。於諸衆生。種種根行。皆如實知。如是如來。於諸衆生種種根行。如實知已。是為如來第四智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。於諸衆生種種信解。皆如實知。如是如來。於諸衆生種種信解。如實知已。是為如來第五智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。於種種界趣。皆如實知。如是如來。於種種界趣。如實知已。是為如來第六智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。於諸衆生所樂欲性。皆如實知。如是如來。於諸衆生所樂欲性。如實知已。是為如來第七智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善為衆生轉妙法輪

復次如來。思念過去無邊行法。所謂一生十生百生千生及百千生。乃至無量無邊增劫減劫。如是生數劫數。所有衆生名字族姓。飲食苦樂。壽量長短。或復久住。死此生彼。死彼生此。如是體相業用。無量無邊。過去等事。悉能思念。如是如來。於彼過去無邊行法。所謂一生十生百生千生及百千生。乃至無量無邊增劫減劫。如是生數劫數。所有衆生名字

❶臨終方訣＝佛說無常經【宋】【元】，佛說無常經臨方訣【明】　❷〔宋〕＋西【明】　❸奉＝散【宮】【宋】　❹〔臣〕－【明】

族姓。飲食苦樂。壽量長短。或復久住。死此生彼。死彼生此。如是體相業用。無量無邊。過去等事。如實知已。是爲如來第八智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具足智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善爲衆生轉妙法輪

復次如來。以清淨天眼過於肉眼。觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業。乃至衆生具身口意諸不善業。毀謗賢聖。而復邪見。作不善業。行不善法。皆是邪因所起。由此邪因緣故。命終之後。墮於惡趣。受地獄苦。又復衆生。以身口意行十善業。不謗賢聖。起於正見。作諸善業。行諸善法。皆是正因所起。由此正見因緣故。命終之後。生於天界。而爲天人。如是等法。皆如實知。如是如來。以清淨天眼過於肉眼。觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣❶及所作業。乃至衆生具身口意諸不善業。❷謗諸賢聖。❸起於邪見❹造不善業行不善❺法。由此邪❻見因緣故。命終之後。墮於惡趣。受地獄苦。又復衆生。以身口意行十善業。不謗賢聖。起於正見。作諸善業。行諸善*法。由此正見因緣故。命終之後。生於天界。而爲天❼人。是爲如來第九智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具此智力。乃能了知佛無上處。於大衆中作師子吼。善爲衆生轉妙法輪

復次如來。盡諸漏法。無漏解脫。智慧解脫。以自神通。了一切法。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等事。皆如實知。如是如來。盡諸漏法。無漏解脫。智慧解脫。以自神通。了一切法。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如實知已是爲如來第十智力。而此智力。若諸如來應供正等正覺。具此智力。乃能了知佛無上處。於大衆中。作師子吼。善爲衆生轉妙法輪

爾時佛告諸苾芻。是彼如來處非處力。若有問言。於處非處云何如來所有智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。如是問者。當爲實答。又復所有一切衆生。自業智力。云何如來以業智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有禪定解脫三摩地三摩鉢底。云何如來以禪定智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有一切衆生。種種根性智力。云何如來以根性智力。皆悉見聞覺知。乃❽至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有一切衆生。種種信解智力。云何如來以信解智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有一切衆生。種種界智力。云何如來以界智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有一切衆生。樂欲智力。云何如來。以樂欲智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有過去思念智力。云何如來。以思念智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有一切衆生生滅等法。云何如來以天眼智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺。若有問者。當爲實答。又復所有漏盡智力。云何如來。以漏盡智力。皆悉見聞覺知。乃至成等正覺若有問者。當爲實答。復告諸苾芻。此處非處智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此業智力 我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此一切衆生種種根智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此一切衆生種種信解智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此一切衆生種種界智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此一切衆生樂欲智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此宿命智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此天眼智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說。又此漏盡智力。我但爲彼等持者說。而不爲彼非等持者之所宣說

佛❾告苾芻。等持者是正道。非等持者是非道。是故汝等。咸應當知。佛說此經已。彼諸苾芻。聞佛所說。信受奉行

佛說信解智力經

❶及所作＝所作之【明】　❷謗諸＝毀謗【明】　❸起於＝而復【明】　❹造＝作【明】　❺法＋（皆是邪因所起）【明】*　❻〔見〕－【明】　❼人＋（如是等法皆如實知如是如來以淸淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人）【明】　❽至＝知【宮】　❾告＝等【宮】

No. 803

佛說清淨心經

西天譯經三藏朝奉大夫

試光祿卿傳法大師賜紫

沙門臣施護等奉　詔譯

佛世尊。一時在舍衛國祇樹給孤獨園。與苾芻衆俱

佛告諸苾芻言。汝等諦聽。若諸聲聞修習正行欲得清淨心者。當斷五法修習七法而令圓滿。何等五法。一貪欲。二瞋恚。三昏沈睡眠。四掉悔。五疑。此五蓋障應當除斷

何等七法。一擇法覺支。二念覺支。三精進覺支。四喜覺支。五輕安覺支。六定覺支。七捨覺支。如是七法應當修習

諸苾芻。所言清淨心者。當知卽是心解脫增語。慧解脫增語。由貪染汚心不清淨。由無明染汚慧不清淨

若諸苾芻斷除貪染卽得心解脫。斷除無明卽得慧解脫

又諸苾芻。離貪染汚得心解脫者。是名身作證。斷除無明得慧解脫者。是名無學。永離貪愛了知眞實正智。現前取證自果盡苦邊際。諸苾芻。如是所說汝等應學

佛說清淨心經

No. 804

佛說解憂經

[1]西天譯經三藏朝散大夫鴻臚卿

傳教大師臣法天奉　詔譯

稽首歸依正等覺　能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生　令得涅槃我頂禮
稽首歸依正法藏　能止無邊苦惱因
顯示過失利衆生　令獲寂靜我頂禮
稽首歸依大苾芻　能與世間爲福聚
發行勤修安樂因　善斷輪迴我頂禮
愛別離最苦　憂火鎭燒然
若欲自安心　端居作觀想
譬如群鳥獸　暫聚各分飛
生死人亦然　云何懷憂苦
只自一有死　衆人皆長生
別離痛不任　親姻須啼泣
三界大輪迴　無有免斯者
平等受無常　云何懷憂苦
若人生貪愛　孰知貪火燒
如彼犛牛身　愛尾遭人殺
世人多迷醉　欲逃喩惡道
設盡方便心　不能免離苦
如彼野麋鹿　常被師子逐
究竟不能逃　云何懷憂苦
大地及天上　三界與四生
未曾得見聞　不受無常者
亦如山野火　焚燒草木時
不擇花果林　俱時成灰燼
愚癡諸衆生　顚倒生妄想
身繫無常繩　無人能可解
色界梵世中　禪味爲安樂
亦如樹臨河　不久風水壞
百億轉輪王　千萬天帝釋
念念卽無常　如風吹燈焰
過去大神仙　五通心自在
往復騰空行　猶被無常取
金剛堅固身　尙自示寂滅
凡識如芭蕉　云何欲久住
大地妙高山　及以四大海
劫壞亦歸空　何況衆生趣
龍居深海裏　眷屬常圍繞
金翅鳥能食　別離苦亦爾
或人往他界　欲避於無常
如入膺蝎魚　口中求安隱
如是欲色界　及彼非非想
未有於一物　不被無常呑
唯有正等覺　是眞依仗處
信受汝諦聽　能解諸憂惱

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告苾芻言。衆生無數。輪迴無邊。如蟻循環。無有窮盡。衆生貪愛無明障閉。如陷泥中。而不能出。過去有情。輪迴往復。數不能知。苾芻。所有大地之土。都聚一處。和爲泥丸。大小[2]如豆數彼衆生。無始劫來所生父母子孫。每一人下一泥丸。如是泥丸下盡。父母子孫數不能盡。苾芻。如是無邊輪迴衆生。貪

[1]((西天…臣))十八字＝((三藏法師))四字【宋】【元】【明】，((宋三藏法師))五字【宮】　[2]如豆＝豆如【宮】【明】

愛無明。顚倒陷愛欲泥中。生死輪迴。不知其數。是故令汝學斷輪迴。佛言。苾芻。如是補特伽羅。輪迴衆生。以骨作聚。如妙高山。不壞不爛。如是無學聲聞。證四聖諦。了知此苦眞實爲苦。苦滅證苦聖諦。彼補特伽羅。見此屍骨不知是苦。亦不能滅三界煩惱。若滅三界煩惱。證須陀洹不空法。決定得菩提。由於七生天人之中。作斷輪迴。除滅煩惱。七生滿已。聖諦現前。正見智慧。滅盡餘惑。到涅槃寂靜。彼補特伽羅。方得解脫輪迴之苦

佛言。苾芻。如人眷屬。互相愛樂。以貪愛故。廣造諸業。生死輪迴。譬如野象陷[1]泥坑中。無有出期。又彼眷屬。如恒河沙。父母養育。皆如親子。至後世中。隨其報應。各各不同。或爲僕從。或爲冤家。互相瞋恨。欺辱打罵。或爲傍類。互相食噉。或被殺害。如是種種。諸趣輪迴。如七仙衆。或聚或散。亦如天雨生其水泡。或生或滅。如是衆生。愚癡大力。迷惑顚倒。不了輪迴。於其眷屬。妄生樂想。造種種業。未有須臾得清淨住。又彼有情。無始輪迴。入地獄中。所飮銅汁。過大海水。如彼猪狗。食不淨物如妙高山。又彼有情。生死別離。愛戀泣淚。亦如海水。又彼有情。更相殺害。積聚彼頭。過梵天界。虫食膿血。亦如海水。又餓鬼趣。以宿慳貪。受飢渴苦。如遇飮食。卽成煙焰。鬼報滿已。又設生人中。貧窮飢困。種種苦惱。說不能盡。又彼有情。以修福善。生忉利天等境界殊勝。恒受快樂。貪愛熾盛。如火燒乾草。報壽盡時。卽墮惡趣。譬如飛禽折其兩翼。刹那落地受種種苦。是故汝等。學斷輪迴。速求解脫

佛言。苾芻。譬如江河大地日月星辰須彌盧山及諸聚落世界。未壞而得久住。常在世間。[2]今此經典。亦復如是。世界未壞。法亦久住。苾芻於意云何。爲與一切有情止息輪迴故。苾芻聞已。信受奉行

佛說解憂經

No. 805

佛說栴檀樹經

失譯[3]人名今附漢錄

聞如是。一時佛從比丘。在維耶梨國。有迦羅越。奉佛明法。請佛供養佛呪願畢。迦羅越。於佛前肅然。願聞法義。佛便笑。五色光從口而出。繞身三匝。還從頂入。阿難整衣服。叉手白佛言。佛不妄笑。笑必說法。有所濟度。願爲說之。天尊曰。善哉阿難。弘慈欲爲一切開通法橋。沙門之儀。汝應其式。今者演之。諦聽執受。彼國有五百人。入海採寶。置船步還。經歷深山。日暮止宿。預嚴早發。四百九十九人。皆引行去。一人臥熟。失軰仍遇天雨雪。失去徑路。窮厄山中。啼哭呼天。有大[4]栴檀香樹。樹神謂窮人言可止留此。自相給衣食。到春可去。窮人便留。至于三月。啓樹神言。受恩得全身命。未有微報。願有二親。今在本土。實思得還。願乞發遣。樹神言善。便自從意。以金一[5]餅賜之。去此不遠。當得國邑。可得還汝鄉里。窮人臨去。問神言。此樹香潔。世所希有。今當委[6]還。願知其名。神言。不須問也。窮人復言。依[7]陰此樹積歷三月今當委*還。情懷[8]悵恨。若到本國。當宣揚樹恩神便言樹名栴檀。根莖枝葉。治人百病。其香遠聞。世之奇異。人所貪求不須道也。窮人還至故國。中外[9]親親。歡喜相樂。[10]後無幾間。國王病[11]頭痛。[12]禱祀天地山水諸神。病不消差。[13]名醫省視。惟當得栴檀香以護病便得愈。王卽募求民間。無有便宜。令國中得栴檀香者。拜爲封侯。妻以小女。時窮人聞[14]償祿重。便詣王所白言。我知栴檀香處。王使令近臣將窮人往伐取香樹。至到樹所。使者見樹洪直。枝條茂盛華果[15]煌煌。人所希見。心不忍伐。不伐者則違王命。病不消愈。伐之者中心隱隱。踟蹰徘徊。不知云何。樹神便於空中言。[16]便伐之。但置其根耳。伐已以人血塗之。肝腸覆其上。樹自當生。還復如故。使者聞神言如此。便令人伐之。窮人住在樹邊。樹[17]跢地。枝摽殺窮人。使者便與左右議言。向者樹神言。當得人血肝腸以祠樹。心爲憮然。不知當以誰[18]塞此。此人今死。便以當之。則屠割取其肝血。如神所勅。樹卽更生。車載所伐樹。以還國中。醫卽進藥。王病得愈。舉國歡喜。王命國中人民。其有病者。皆詣宮門。王出香藥給之。病皆得愈。王身康寧。黎民無病。舉國忻忻。遂致太平。阿難退坐。稽首質言。是窮人何無[19]反復。違樹神重[20]言誓。佛報曰。乃往昔惟衞佛時。有父子三人。其父奉五戒。行十善。持八關齋。未曾懈

[1] 泥＝陷【元】　[2] 今＝令【明】　[3] 〔人名〕－【宋】【元】【宮】　[4] 〔栴〕－【宮】　[5] 餅＝鉼【三】【宮】　[6] 還＝遠【三】【宮】　[7] 陰＝蔭【三】【宮】　[8] 悵恨＝恨悵【元】【明】【宮】　[9] 親＋(內)【三】【宮】　[10] 後無幾間國王＝時王得【三】【宮】　[11] 〔頭痛禱祀天地山水諸神病不消差〕十四字－【宮】　[12] 祀＝祠【三】　[13] 名＝百【三】【宮】　[14] 償＝賞【三】【宮】　[15] 煌煌＝葟葟【宮】　[16] 便＝使【三】【宮】　[17] 跢＝僤【三】【宮】　[18] 塞＝賽【三】【宮】　[19] 反＝返【三】【宮】　[20] 〔言〕－【三】【宮】

念。大兒常於中庭。空中燒香。供養十方諸佛。小弟愚癡。不知三尊。輒以衣覆香上。兒謂言此大重何以犯之。弟起惡意。誓言斷兄兩足。兄復起念。當拍殺弟。父言。汝二子諍使我頭痛。大兒報言。願破我身爲藥。令父❶疾損。口不可妄❷言。故世世受罪。弟與惡意。欲斷兄足。後果將人往斷樹。兄欲拍殺弟。今作樹神。果因樹爲體拍殺弟。時國王頭痛者其父也。奉齋精進。故得尊貴。時言使我頭痛。後果頭痛。各受其殃。佛言。罪福報應如影隨形。佛廣爲說身口意戒。迦羅越。則向須陀洹迹。率將妻子。以家❸資上佛。各發道願。佛說經竟。迦羅越。歡喜作禮

❹佛說栴檀樹經

No. 806

佛說枯樹經一卷

僧伽尼城北。迦葉佛時偸婆。陷在下方金剛際。佛從天上爲母說法。還於此城下。阿難問佛。佛從天下以何爲幟。佛言。今當現證。卽申手下方。執迦葉佛偸婆出。此偸婆以雜色玉石作偸婆。名僧伽尸。迦葉佛父。名說立婆留言慈造。高三百肘方三里半。本眞七寶合。故有七種色。現城郎以此偸婆爲稱也。迦葉阿難等。所以於此地集經者。有二事不得涅槃處出。一者不在人中。二者天人四輩來者。皆當悲感心亂。不靖聽故也。集訖。諸王於其處。造僧伽藍名諸王寺。在偸婆北。後群茶王。慷偸婆當城門。王欲壞之。勅城內嚴鈸鐃明。當除之。夜半偸婆便移。從城上過音聲振國。去城南二十里。在林樹間止。所勸王破寺臣者。卽誅五族。王覩變知。改爲淸信士。自移來可四十年許。諸王寺朽壞。後有橫王出更修飾之。今日現在

佛說枯樹經

No. 807

❺佛說內藏百寶經

後漢月❻氏三藏支婁迦讖譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時有萬二千比丘僧。菩薩❼七萬二千人共坐。文殊師利菩薩從坐起前白佛。今菩薩大會欲從佛聞漚和拘舍羅所入事。菩薩何因緣分別知內外事。佛語文殊師利菩薩。聽我所說。隨世間習俗而入教。佛智不可量經法❽不計。諸阿羅漢辟支佛所不能知。何況世間人當所聞知。世間人所行皆著。佛所行無所著。獨佛佛能相知。如佛經法所言。如佛身內外心智慧

佛何緣現世間。何因當別知。雖在世間皆不著。悉爲世間作明

身所行口所言心所念。隨世間習俗而入。行內事行。諸佛法所行無能過者。佛所行無有能逮者。隨世間習俗而入。無有能知者

佛用哀十方人故悉現明。隨世間所喜爲說經法

菩薩不從父母❾遘精而生。其身化作。譬如幻示現父母。隨世間習俗而入。示現如是

佛光焰不可計照明十方。隨世間習俗而入。示現七尺光明

佛未嘗持足蹈地。文相反現地。隨世間習俗而入。示現如是

佛從數千萬億阿僧祇劫以來。成就般若波羅蜜。隨世間習俗而入。示現小兒

佛照明十方人於婬瞑中。隨世間習俗而入。亦復現妻子

菩薩生墮地時自說言。天上天下無過我者。我當過度十方人。隨世間習俗而入。亦復問。太子閻浮提坐樹下時。從是起去勤苦六年。隨世間習俗而入。示現人勤苦如是

佛道欲成時於樹下獨坐。隨世間習俗而入。放光使魔知之

佛智慧以成悉等無有能過者。隨世間習俗而入。得佛坐安隱。示現世間如是

雖得佛用哀十方人故。當爲說經度脫之。釋梵從佛求哀。爲人故使佛說經。隨世間習俗而入。示現如是

佛智慧無有能增減者。隨世間習俗而入。示現智慧多少如是

佛亦無所從來。去亦無所至。住如本無。隨世間習俗而入。呼佛爲出入。示現如是

佛無❿入所適住。譬如空亦無所適住。隨世間習俗而入呼佛爲住。示現如是。佛足譬如蓮花不受塵垢。佛洗足隨世間習俗而入。示現

❶疾＝平【三】【宮】 ❷〔言〕－【三】【宮】 ❸資＋(寶)【三】【宮】 ❹〔佛說〕－【宋】【元】【宮】 ❺〔佛說〕－【宋】【元】【宮】* ❻氏＝支【三】【宮】 ❼七＝十【三】【宮】 ❽不＋(可)【三】【宮】 ❾遘＝構【三】 ❿〔入〕－【三】【宮】

如是

佛身如金不受塵垢佛現入浴。隨世間習俗而入。示現如是

佛口中本淨潔譬如欝金之香。佛反以楊枝漱口。隨世間習俗而入。示現如是

佛未嘗有飢時。用哀十方人故爲現飢。隨世間習俗而入。示現如是

佛身如金剛淨潔無瑕穢無❶清便。現人大小*清便。隨世間習俗而入。示現如是

佛身無有衰老時但有衆德。而現身衰老。隨世間習俗而入。示現如是

佛身未嘗有病。而現病呼醫服藥。與藥者得福無量。隨世間習俗而入。示現如是

佛力不可當持一指動十方佛剎。現人羸瘦疲極。隨世間習俗而入。示現如是

佛一念頃能飛至無央數佛剎而現疲極。隨世間習俗而入。示現如是

佛身如幻以經法名爲身。現人惡露身。隨世間習俗而入。示現如是

佛本無所有。隨世間所喜樂現所有。隨世間習俗而入。示現如是

佛身力不可計。終無坐起行步臥出。現人坐起行步臥出。隨世間習俗而入。示現如是

佛身終不以寒溫動。隨得寒溫陰涼。隨世間習俗而入。示現如是

佛如空現人常著衣無有解時。譬如梵天人常著衣。隨世間習俗而入。示現如是

佛頭未❷嘗墮髮法但示人。亦無有見持剃刀去者。隨世間習俗而入。示現如是

佛無坐時。現人勤苦於石上坐。隨世間習俗而入。示現如是

佛咽喉有滋味之相。未嘗有飢時。用哀十方人故。有人施與麤惡悉爲受。隨世間習俗而入。示現如是

佛功德之福不可盡。亦無有能過者。佛入城分衞得空鉢出。隨世間習俗而入。示現如是

佛功❸德福不可盡。欲得天上天下名好衣悉可得。故著補❹納之衣。隨世間習俗而入。示現如是

佛欲得舍宅床臥具天上天下珍寶殿舍悉可得。現世間人暴露精思草❺蓐上坐。隨世間習俗而入。示現如是。佛持威神吹海水悉令枯竭。見天雨持傘蓋。隨世間習俗而入。示現如是

佛一念頃能使數千萬億魔不知佛處。現人爲魔所嬈。隨世間習俗而入。示現如是

佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法。示現人反覆問。隨世間習俗而入。示現如是

佛用哀十方故出現世間欲教度。復現人供養得福無益。隨世間習俗而入。示現如是

佛無本隨世間所喜色。現身如是本一。隨世間習俗而入。示現如是

合聚十方雷電之聲共作一聲。不能動佛一毛。現入禪三昧當於無聲處。隨世間習俗而入。示現如是

諸經法本無名。佛示人諸經法無央數。隨世間習俗而入。示現如是

佛想計本悉斷常不離三昧。現人爲說若干種經法。隨世間習俗而入。示現如是

佛前身所作善惡。不可前身得會當後身。得佛示人自作自得。隨世間習俗而入。示現如是

佛知世間本無人。諸所有本無形。佛現度脫無❻央數人。隨世間習俗而入。示現如是

佛知諸經法本空本亦無所有。現人有更死生。隨世間習俗而入。示現如是。本無今世後世之事。佛現人有今世後世之事。隨世間習俗而入。示現如是。五陰六衰四大合爲一本無有。佛示現人欲界色界無思想界。隨世間習俗而入。示現如是

本無❼過去當來今現在人。佛現死生五道中人。隨世間習俗而入。示現如是。佛爲悉示恐癡皆盡。現人本❽布施。隨世間習俗而入。示現如是

過去當來今現在經法佛悉知其本。佛示人可說有不可說。隨世間習俗而入。示現如是。佛知諸經本末一切皆深。佛分別各自說其事。隨世間習俗而入。示現如是

佛所❾語無有異說。四諦法隨人所解而說。隨世間習俗而入。示現如是

諸比丘僧難可敗壞。❿正使數千億萬魔來。及諸惡不能破壞比丘僧。佛現人破壞比丘僧。隨世間習俗而入示現如是

經法本無從誰學亦莫不學者。佛現人經法是受戒。是不受戒。隨世間習俗而入。示現如是

空空亦無繫。亦無脫世間。佛示人度脫。隨世間習俗而入。示現如是

❶淸＝開㊄㊅* ❷嘗＝甞㊅ ❸德＋（之）㊄㊅㊆ ❹納＝衲㊅ ❺蓐＝褥㊆ ❻央數＝數央㊆ ❼過＝邊㊆ ❽布＝有㊆ ❾語＝說㊄㊅ ❿正＝敗㊇㊆

佛般泥洹無所向。阿羅漢般泥洹無所向。佛說法示人。隨世間習俗而入。示現如是

佛說無所生無所滅。是爲要亦無所得。亦無所失。隨世間習俗而入。示現如是

佛說泥洹。譬如燈滅無形。但有字耳。經法無有能壞者。隨世間習俗而入。示現如是

佛悉知諸經法本無形。佛現人說經法甚衆多。隨世間習俗而入。示現如是

諸佛心❶皆無所罣礙。未嘗離三昧時。現人❷生念。隨世間習俗而入。示現如是

佛諸惡悉盡。但有諸功德具足。佛現人諸惡未盡。隨世間習俗而入。示現如是

佛身行口言心念。當與智慧俱是爲本。佛現人使比丘說經自復欲聞。隨世間習俗而入。示現如是

佛智慧所解無有❸竭底。過去當來今現在本空。佛現人說經法隨其所喜各各爲說。隨世間習俗而入。示現如是

諸佛合一身以經法爲身。佛現爲人說經法。隨世間習俗而入。示現如是

佛辟支佛阿羅漢未得道人。現死生得泥洹。隨世間習俗而入。示現如是

佛現爲羅漢說經法悉具足。雖知其具足不及薩云若。隨世間習俗而入。示現如是

佛智慧無有能過者。悉知無有過去當來今現在。佛現所因緣說經法。隨世間習俗而入。示現如是

中有欲知佛及了佛法者。經本端界悉入。是人爲曉了佛。隨世間習俗而入。示現如是

菩薩亦不入母腹中。亦不從母腹中出。何以故。經法本界無所不入。菩薩現人入母腹中。隨世間習俗而入。示現如是

無所從生法樂諸經法。亦無所從生。菩薩現人初生時。隨世間習俗而入。示現如是

菩薩母腹空定。含受一佛境界。菩薩各各現人因緣生。隨世間習俗而入。示現如是

佛化分身在無央數。不可復計佛剎悉遍至。佛身亦不增亦不減。隨世間習俗而入。示現如是

菩薩常現生無有絕時。常本無而住不勤苦。隨世間習俗而入。示現如是

佛智慧功德威神不可復計。佛現人限長短使人知之。隨世間習俗而入。示現如是

經❹法本界無有能過者。過去當來今現在皆空故。佛現人尊經法。隨世間習俗而入。示現如是

本無所生無所滅經本界悉入。佛現人境界壞敗時。隨世間習俗而入。示現如是

經法本無所從生無形而住。佛現經法。隨世間習俗而入。示現如是

觀本無亦無所見亦無所覩。佛覩人悉見悉了悉知。隨世間習俗而入。示現如是

諸經法無有作者。亦無所出生。佛現人經法本無所出生。隨世間習俗而入。示現如是

泥洹及空無有形聲。亦無有名。佛現四大及形聲。隨世間習俗而入。示現如是

佛力無有雙比。不可復計。亦無滅盡時。現人衰老求人給使。隨世間習俗而入。示現如是

佛慈哀悉遍等。終無有厄難窮極時。佛現癡人不當與從事。隨世間習俗而入。示現如是

佛諸功德成就悉具足。佛現功德少所。隨世間習俗而入。示現如是

無所從生本從中亦無所出生。佛現三❺門者。隨世間習俗而入。示現如是

佛現本末無所罣礙。功德福無有能過者。佛現人有施與者不斯受趣足而已。示不貪。隨世間習俗而入。示現如是

人有至誠善意念佛者。佛即爲現佛亦無處所。佛現身行菩薩道者。隨世間習俗而入。示現如是

佛度脫不可復計阿僧祇人爲不度一人。何以故。本無故。隨世間習俗而入。示現如是

佛珍寶內藏經。人有聞者無有不得安隱。度數千萬億劫無數如是。菩薩世世所行用十方人故。菩薩世世行經戒未❻曾有犯時。用是得佛智慧。有應是行得佛疾。菩薩行慈哀有益十方。無❼極有作是行者得佛疾。何人聞是不奉行者佛威❽神巍巍。其有聞經法莫不過度。佛說經已。文殊師利菩薩及諸菩薩等。皆歡喜前爲佛作禮而去

*佛說內藏百寶經

❶〔皆〕－㊂㊪　❷生＝坐㊄㊪　❸竭＝竭㊪　❹法本＝本法㊪　❺門＝閻㊪　❻曾＝皆㊂㊪　❼極有＝有極㊂㊪　❽神＝羸㊄

佛說犢子經

No. 808 [No. 809]

吳月❶氏優婆塞支謙❷譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇❸洹阿那邠遲阿藍精舍。爾時佛❹遇風患當須牛乳。時有婆羅門大富去城不遠。時佛遣阿難言。汝往到婆羅門家從乞牛乳。阿難受教而往。❺便❻至婆羅門家。婆羅門問阿難❼言。來何所求。阿難言。如來向者少遇風患。❽故遣我乞牛乳耳。婆羅門言。牛在彼間自蠍取之。阿難即往到牛❾群所。❿有一牸牛。性常弊惡無人能近。阿難即自思惟。我法不應自蠍取牛乳

爾時帝釋知阿難所念。即來化作婆羅門像在牛邊立。阿難往倩言。婆羅門爲我蠍取牛⓫乳。語牛言。如來遇小風患。汝與乳⓬湩令如來服之。差者汝得福無量不可稱計。如來者是天上天下之大師也。⓭當以慈心愛念一切蠕動之類。欲令度脫一切苦惱。牛言。此手把摸我乳。一何快耶。前兩乳取去。置後兩乳用遺我子。我子朝來未有所食

爾時犢子在邊立住。聞有佛名即語母言。持我乳分盡用與佛。佛⓮者天上天下之大師也。甚難得値。我自食草飮水足得活耳。何以故。我先身以來常飮乳食。今⓯當生牛身亦復飮乳。世間愚癡者甚多無量。我先世時坐隨惡知識教不信佛經。使我作牛作馬經十六劫。而今乃得聞有佛名。持我所⓰食分盡用與佛滿器而去。令我後世智慧聰明得道如佛。阿難持乳還至佛所

佛問阿難。彼牛母子有何言說。阿難言。大可怪也。牛先甚⓱大弊惡不可得近。有一婆羅門爲我蠍乳。牛即調善。⓲母子共說。佛言。此牛子母。先⓳世時不信佛經故。墮牛馬中經十六劫。今乃得聞有佛⓴名。㉑使㉒有㉓慈心以乳施佛。彼牛母子。後㉔世當爲彌勒佛㉕沙門弟子得大羅漢。犢子死後當爲我懸繒幡蓋。散華燒香受持經戒。過二十劫後當作佛。名乳光如來度脫一切。佛言。牛以好㉖善心意與佛乳故。度諸苦難。㉗後得無量福報。以是因緣。佛不可不㉘信。經不可不讀。道不可不學。普告天上天下皆悉令知

佛說犢子經

佛說乳光佛經

No. 809 [No. 808]

西晉㉙月氏㉚三藏竺法護㉛譯

聞如是。一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下。與八百比丘衆千菩薩俱。國王大臣人民。及諸天龍㉜鬼神。共會說經。時佛世尊適小中風當㉝須牛乳。爾時維耶離國有梵志名摩耶利。爲五萬弟子作師。復爲國王大臣人民所敬遇。豪富貪嫉不信佛法不喜布施。但好異道常持羅網。覆蓋屋上及其中庭。欲令飛鳥不侵家中穀食之故。所居處去音樂園不近不遠。於是佛告賢者阿難。持如來名往到梵志摩耶利家。從其求索牛乳㉞湩來。阿難受教著衣持鉢到其門下。梵志摩耶利適與五百上足弟子。欲行入宮與王相見。時即出舍値遇阿難。因問言。汝朝來何其早。欲何所求。阿難答曰。佛世尊身小不安隱。使我晨來索牛乳*湩梵志摩耶利默然不報。自思惟。我若不持乳*湩與阿難者。諸人便當謂我慳惜。㉟這持乳與。諸餘梵志便復謂我事瞿曇道。進退㊱惟宜。難爾續當指授與弊惡牛自令阿難蠍取其乳。又是瞿曇喜與我等共諍功德。常欲得其勝。當使是弊惡牸牛觝殺其弟子。即可折辱其道便見捐棄。我可還爲衆人所敬。阿難得乳若不得乳。趣使諸人明我不惜。爲牛所殺不能得乳。我意已達於我無過。梵志摩耶利。時謀議是事已即告阿難。牛朝已放在彼壍裏。汝自往蠍取其乳*湩。摩耶利勅其兒使言。汝將阿難示此牛處。愼莫爲㊲捉取牛乳*湩。試知阿難能得乳不。時五百弟子聞師說是悉大歡喜。即復共疑怪。阿難向者所說事則相謂言。寂志瞿曇常自稱譽。我於天上天下最尊。悉度十方老病死。佛何因緣自身復病也。五百梵志共說此已。爾時維摩詰來欲至佛所。道徑當過摩耶利梵志門前。因見阿難即謂言。何爲晨朝持鉢住此。欲何求索。阿難答㊳曰。如來身小中風當須牛㊴乳。故使我來到是間。維摩詰則告阿難。莫作是語。如來至眞等正覺身。若如金剛衆惡悉已斷。但有諸善功德共會。當有何病。默然行。㊵勿得効

❶氏＝支【三】【宮】 ❷（初）＋譯【元】【明】 ❸洹＝桓【三】【宮】 ❹遇風患＝患風【宮】 ❺〔便〕－【三】【宮】 ❻至＝到【三】【宮】 ❼〔言〕－【三】【宮】 ❽故遣我＝使我來【三】，故使我來【宮】 ❾〔群〕－【三】【宮】 ❿〔有一〕－【三】，有一牸牛性常＝牛常【宮】 ⓫乳＋（婆羅門言諾即前以右手把摸牛乳）【三】【宮】* ⓬湩＝湩【三】【宮】 ⓭當＝常【三】【宮】 ⓮者＋（是）【三】【宮】 ⓯當＝作書【三】【宮】 ⓰食＋（乳）【三】【宮】 ⓱〔大〕－【三】【宮】 ⓲母子＝子母【三】【宮】 ⓳世＋（之）【三】【宮】 ⓴〔名〕－【宋】【元】，明註曰南藏無名字 ㉑便＝使【宮】 ㉒〔有〕－【宮】 ㉓（我）＋慈【三】 ㉔世＝身【三】【宮】 ㉕（作）＋沙門【三】【宮】 ㉖善心＝心善【三】【宮】 ㉗〔後〕－【三】【宮】 ㉘信＝奉【三】【宮】 ㉙〔月氏〕－【三】【宮】 ㉚三藏＋（法師）【三】【宮】 ㉛（第二）＋譯【元】【明】 ㉜〔鬼〕－【宮】 ㉝須＝得【三】【宮】 ㉞湩＝湩【三】【宮】* ㉟這＝適【三】【宮】 ㊱惟＝唯【宋】【宮】* ㊲捉＝投【三】【宮】 ㊳曰＝言【三】【宮】 ㊴乳＝湩【宮】 ㊵勿得＝得勿【元】【明】

外道誹謗如來。[1]復愼莫復語。無使諸天龍神得聞是聲。十方菩薩阿羅漢皆得聞此言。轉輪聖王[2]以輪在前。用無數德故[3]常得自在。何況從無央數劫。布施於一切人。如來至眞等正覺。無量福合會成如來身。阿難。莫復使外道異學梵志得聞是不順之言。何況世尊身自有病不能療愈。何能救諸老病死者。如來至眞等正覺是法身非是未脫之身。佛爲天上天下最尊無有病佛病已盡滅。如來身者。有無數功德衆[4]患已除。其病有因緣不[5]徒爾也。阿難。勿爲羞慚索[6]乳。疾行愼莫多言。阿難聞此大自慚懼。聞空中有聲言。是阿難。如長者維摩詰所言。但爲如來至眞等正覺。出於世間在於五濁弊惡之世故。以是緣示現。度脫一切十方貪婬瞋恚愚癡之行故。時往取乳。向者維摩詰雖有是語。莫[7]得羞慚。阿難爾時大自驚怪。謂爲妄聽。卽還[8]自惟言。得無是如來威神感動所爲也。於是五百梵志。聞空中聲所說如是。卽無狐疑心。皆踊躍悉發無上正眞道意

爾時梵志摩耶利內外親屬。及聚邑中合數千人。皆隨阿難往觀牛。阿難到卽住牛傍自念言。今我所事師作寂志者法。不得手自𣪊取牛＊乳也。語適竟。第二忉利天帝座卽爲動。便從天來下化作年少梵志被服因住牛傍。阿難見之心用歡喜。謂言年少梵志請取牛＊乳。卽答阿難。我非梵志。是第二忉利天帝釋也。我聞如來欲得牛＊乳故捨處所來到此間。欲立本德故。阿難言。天帝位尊何能近此腥穢之牛。帝釋答曰。雖我之豪何如如來尊。尙不厭倦建立功德。何況小天。我處無常皆當過去。今不立德食福將盡後無所怙。阿難報釋。設欲爲我取牛乳者＊惟願用時。釋應曰諾。尋卽持器前至牛所。時牛靜住不敢復動。其[9]來觀者皆驚怪之。年少梵志有何等急。來爲瞿曇弟子而取牛＊乳。若儻爲是弊惡牛所觝踏死。奈何不自[10]令寂志前取牛＊乳。帝釋爾時卽爲阿難𣪊取牛＊乳。而說偈言

今佛小中風　汝與我乳湩
令佛服之差　得福無有量
佛尊天人師　常慈心愛念
蜎飛蠕動類　皆欲令度脫

爾時犢母卽爲天帝釋[11]說偈言

此手捫摸我　何一快乃爾
取我兩乳＊湩　置於後餘者
當持遺我子　朝來未得飮
雖知有福多　作意當不等

[12]於是犢子。便爲母說偈言

我從無數劫　今得聞佛聲
卽言持我分　盡用奉上佛
世尊一切師　甚難得再見
我食草飮水　可自足今日
我作人已來　飮乳甚[13]多久
及在六畜中　亦爾不可數
世間愚癡者　亦甚大衆多
不知[14]佛布施　後[15]困悔無益
我乃前世時　慳貪坐抵突
復隨惡知友　不信佛經戒
使我作牛馬　至于十六劫
今乃值有佛　如病得醫藥
持我所飮乳　盡與滿鉢去
令我後智慧　得道願如佛

時天帝釋卽爲阿難。取牛乳＊湩得滿鉢去。阿難得乳意甚歡喜。於是梵志。從聚邑中來出觀者。悉聞此牛子母所說。皆共驚怪展轉相謂言。此牛每常時弊惡人不得近。今日何故柔善乃爾。想是阿難所感發耳。瞿曇弟子尙能如此。何況佛功德威神變化。然而我等不信其教。卽時歡喜信解佛法。梵志摩耶利門室大小。聚邑男女合萬餘人。皆悉踊躍。遠塵離垢逮得法眼。阿難持＊乳還至佛所。是時世尊適爲無數千人說法。阿難卽前更整衣服長跪叉手。而白佛言。向者奉使詣梵志摩耶利家索＊乳。牛之子母便作人語。我聞其言大驚怪之。佛告阿難。是牛子母悉說何等而汝意疑。阿難白佛。此摩耶利有一牛。大弊惡喜觝踏人。家中人使初不敢近。主雖不得𣪊取＊乳者但[16]令產乳。是牛自產犢大且好。勝於餘犢百千倍也。梵志密勅兒使制不得令[17]而我取[18]乳。我自念言。沙門法不應手自取。言適竟。第二忉利天[19]帝。卽來下化作年少梵志被服因住牛邊。我言。倩卿𣪊取牛乳。帝釋言諾。便前取乳。卽告牛言。今世尊小中風當用＊乳。汝與如來＊乳者得福無量。於是牛語答帝釋言。取我兩乳。置兩乳＊湩以遺我子。犢在母邊。聞世尊名心大歡喜便語母言。持我乳分盡用上佛。如來世尊天人所師甚難得値。我

[1]〔復〕－【三】【宮】　[2]以＝法【三】【宮】　[3]當＝尙【三】【宮】　[4]患＝惡悉【三】【宮】　[5]徒＝從【宮】　[6]乳＝湩【三】【宮】＊　[7]得＝復【三】【宮】　[8]自＝思【三】　[9]來＝共【三】【宮】　[10]令＝全從【三】【宮】　[11]（而）＋說【三】　[12]於是犢子便爲母說＝爾時犢子卽爲天帝釋而說【三】【宮】　[13]多＝大【三】【宮】　[14]佛＝作【三】【宮】　[15]因＝困【三】【宮】　[16]令＝今【明】　[17]而＝爲【三】【宮】　[18]乳＝湩【宮】　[19]帝＋（釋）【元】【明】

作人時飲乳大久。作畜生時亦復如是。世間愚癡者甚大多。不知布施後世當得其福。我乃前世[1]坐隨惡友。不信經道意行[2]觝突。是故使我墮牛馬中。十六劫乃得聞佛聲。悉持餘乳用上如來。願後智慧得道如佛。牛母犢子說事如是。佛告阿難。寧如牛子母所說。佛言。諦聽我之所言。此牛子母乃昔宿命時曾為長者。大富樂饒財寶。復慳貪不肯布施。不信佛經戒。不知生死本。常喜出錢財[3]外人來從舉息錢。日月適至。*意多[4]債息無有道理。既償錢畢復謾抵入言其未畢。但坐是故。墮畜生中十六劫。今聞我名歡喜者何。畜生之罪亦當畢。是故聞佛聲。便有慈心以*乳與佛。用此因緣當得解脫。佛爾時笑五色光從口出。天地為大震動。光照十方還繞身三匝分為兩分。一分入臍中。一分從頂入便不復現。於是阿難即前長跪叉手白佛言。佛不妄笑會當有緣。佛告阿難。汝所問者大善。何以故。此牛子母却後命盡。七反生兜[5]術天及梵天上。七反生世間。當為豪富家作子。終不生三惡道。所在常當通識宿命。當供養諸佛。為懸[6]繒幡[7]蓋散華燒香受持經法。牛母從是因緣。最後當值見彌勒佛作沙門。精進不久當得羅漢道。犢子亦當如是。上下二十劫竟。當得作佛號曰乳光。國土當名幢幡光明。乳光如來得作佛時。當度天上天下萬民及蜎飛蠕動之類。其數當如恒沙數。爾時國中人民皆壽七千歲。被服飲食。譬如北方尊上天下。佛在世間教授四萬歲。般泥洹後經法住止萬歲乃盡。佛告阿難牛之子母。以好心善意布施與如來乳。*適俱得度脫。如畜生尚有善心。何況作人六情完具。能別知好醜。而不信明生所從來死所趣向。復不知佛經戒。不信布施後世當得其福。人但坐慳。貪故還自欺身。心念惡口言惡身行惡。愚癡之人皆由[8]是不得解脫。[9]說經已。會中五百長者子悉發無上正眞道意。三千八百梵志本不信佛法。聞經踊躍歡喜。應時得須陀洹道。五百人本不信生死罪福。見佛變化悉受五戒為清信士。佛說經已。比丘衆長者梵志人民。皆大歡喜。稽首佛足而退

佛說乳光佛經

No. 810

諸佛要集經卷上

西晉[10]月氏[11]三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊摩竭國柰叢樹間。於其鄉土[12]北有山[13]名因沙舊[14](晉言帝釋石室)與大比丘衆俱。比丘五千。菩薩二萬。皆不退轉不起法忍。身口意定總攝三世。獨步三界開化衆生。應病與藥各令得所。文殊師利。彌勒菩薩等。復有諸天八萬四千悉志佛道。爾時四[15]部各往詣佛。雖欲聽經不能專精厭所講法。各各怱怱多所[16]務求追逐。五濁以為事業。佛心念言。不衆人患厭所宣道教。不肯復來諸受法言。不見如來不聞正[17]典不入心耳。心不思惟不能修立。佛自念言。吾欲[18]示現如像[19]燕處。不自現形到他方佛土。與諸佛俱宣講諸佛之要集。佛復觀之。諸佛世尊會於何方。輒觀東方。去是八萬四千億諸佛世界。國名普光。佛號天王如來至眞等正覺。現在說法。諸佛會彼。佛告阿難。如來當入因沙舊室*燕坐三月。諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩[20]休勒人與非人。若有來者解喻其意勿令入室。阿難白佛。大聖甚恩有尊巍巍。神妙諸天其威洞徹。身形微妙心意叵見。往來周旋不能將護。難既弱劣無神足力離大德鎧。神變所為不及目連。大目連者。如來諸嗟神足第一。飛到十方無所罣礙。獨可委付護於後事。佛告阿難。勿有此言。如來至眞不須人護。今佛觀察天上世間。諸魔梵天沙門梵志。諸天人[21]民阿須倫。無能作威動移如來無上至眞之所建立也。汝且默然。如來在衆能自將護不須衛者。又若阿難。若有[22]毀除士毀除女。薰士薰女。諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩*休勒人若非人。來到佛所。如來至眞[23]如在*燕坐。汝當為說如是道教。法難可遇了義亦[24]然。人身難得經道希有。如來興世劫數時出。能信如來所宣經[25]典。出家為道見善師友。能從啓受精進愛樂。亦復難遭。若復蒙覩明經比丘講清淨法。此不可得。心好[26]放施。若遭衆祐[27]授於供養受能淨畢。是亦難遇。假使孝順反復報恩。又勤學問遵持經戒[28]死死不毀。是亦難[29]值。若復有人愍哀衆生。而發無上正眞道意。適發心已尋能奉順隨佛之教。究竟菩薩。

[1] 坐＝生(元)　[2] 觝＝抵(三)(宮)　[3] (在)＋外(三)(宮)　[4] 債＝責(宮)　[5] 術＝率(明)　[6] 繒＝憎(宋)，幡(元)　[7] 〔蓋〕－(三)　[8] 是＋(故)(三)(宮)　[9] (佛)＋說(三)(宮)　[10] 〔月氏〕－(三)(宮)*　[11] 三藏＋(法師)(元)(明)*　[12] 北＝比(元)　[13] 名＋(曰)(三)(宮)　[14] 舊＝此(明)，漢(宮)　[15] 部＋(弟子)(三)(宮)　[16] 務＝鶩(元)(明)　[17] 典＝法(三)(宮)　[18] 示＝不(宮)　[19] 燕＝宴(元)(明)*　[20] 休＝睺(三)(宮)*　[21] 民＋(及)(三)(宮)　[22] (毀除…薰女)十字＝(比丘比丘尼清信士清信女)十一字(三)(宮)　[23] 如＝而(三)(宮)　[24] 然＝難(三)(宮)　[25] 典＝法(三)(宮)　[26] 放＝於(三)(宮)　[27] 授＝受(三)(宮)　[28] 死＝永(元)(明)　[29] 值＝信(宮)

①是最難矣

佛告阿難。如來*燕坐。四部之衆諸天龍神阿須倫等人與非人。來到爾所欲聽經法。當爲宣傳如是法教。佛復語阿難。汝承佛教爲宣如斯。如來至眞無數方便隨時化人。棄捐非法迷惑邪見。汝等承命修正眞教。阿難。於彼何謂邪見。謂禮他人妖僞之術。②順於諸天奉事鬼神。枯骨朽木山樹江河泉③原石神。天地日月東西南北北斗社君。蟒蛇烏獸④麋鹿蚑龍。承事若干殊異⑤魍魎。是謂邪見。復次阿難。計受吾我。著人壽命。斷滅計常。是謂邪見。舉要言之。當復爲汝說⑥微邪見。若族姓子及族姓女。自起妄想。欲得聲聞緣覺之乘。若⑦復得佛當取滅度。是悉⑧爲邪見。復次阿難。如來至眞在於*燕處。當爲⑨解說如斯法要。汝等學人⑩常當慕法義樂於法樂。以法爲上念修清淨。好於篤信多所歡悅。慚愧恭恪戰戰恐畏。在於三界不疑解脫。慈悲喜護行四等心。所⑪逕歷處常能應時。忍辱和雅謙遜下意。但歸於義不取嚴飾。唯歸於慧不取識著。唯歸妙經不取綺⑫辭。唯歸正法不取於人。致令導修深妙法忍。所言解度謂三脫門。勸奉空行不計吾我。修於無⑬想棄捐希望。遵行無願消除所誓。當爲衆生說十二⑭因緣。一切諸法從因緣起。設無因緣則無所起亦無所滅。當審諦觀十二*因緣起。察其根⑮源而奉行之。彼若不諦觀十二*因緣而致此難。當云何觀。阿難當知。十二牽連悉無所生。無所生者不起法忍。若不生念是爲審諦觀十二*因緣。

當復分別實聖正行爲衆說法。何謂聖諦。所行誠信。其聖諦者。若以心聽計於聖諦。無誠無欺。無誠⑯無欺者。以是之故名曰聖諦。眞諦之義是謂誠信而無所生。其⑰眞諦者實爲眞正。爲離欲諦。爲信⑱解諦。無言辭諦。無所行諦。不造⑲苦諦。無所有諦。無應不應無學無下諦。則爲一諦。無有罪諦。不滅度諦。則無爲諦。假使阿難。解一切法不起不滅。悉無所住無異衆生。是謂賢聖諦。以故如來說如此法。賢明弟子行於無爲。欲曉了慧。令苦不起。至無所生。是謂苦諦。若遭惱患在於苦痛。不⑳習諸行斷於因緣。因緣已斷。是曰棄㉑捨於*習諦矣。若能永滅盡一切苦長無所生。是謂盡諦。何謂道諦。若修道㉒義不爲二業。善不善法入一品㉓明。求如是路。是則名曰爲三脫門。諸過去佛及與弟子。由㉔此道路至無所至。而取滅度。是爲名曰八賢聖路。一曰正見。二曰正念。三曰正言。四曰正業。五曰正㉕活。六曰正㉖方便。七曰正意。八曰正定。以此護意因說平等。性㉗以平等則於諸法不懷㉘妄想。此乃名曰㉙遵入徑路。又復阿難。說法若㉚茲。汝等精勤歸四意止。爲諸衆會㉛頒宣解說。三十七品道行之法使立法教。何謂於彼三十七品。若住順義悉達自然假文字耳。若等文字如來以此建立諸法。是諸文字亦自然空。不生不壞。若有說者不說亦等。不增不減。所以文字以等故等。假使阿難。比丘等知文字是道品法所住順義。又復阿難。如來在*燕。若有天龍鬼神㉜揵沓想人非人來。當爲

講說三世平等。何謂爲三。過去㉝已滅。當來不現。現在無住。墮在顚㉞到。是亦本淨。一切諸法亦復悉空。無有三世。亦無所住。過去㉟已空。當來亦空。現在亦空。亦如空空。無空亦空。㊱如三世空。人空亦如是。三世空名曰平等。入於一義無有若干。若爲說法。能除三界。乃爲安耳。何㊲謂能除三界。若有比丘。應時思惟而觀察之。欲界色界無色界者。心㊳想所生。其思想者亦無所有。其無所有了三界已。無想㊴而想。無進㊵無㊶忘。無所建立。亦不誓願。不思不念。皆㊷捨心念。得三脫門。懇懃專精而修明證。奉三脫門空無相願。何謂三脫。得至明證不捨平等。暢於諸法無作不作。知一切法皆當歸盡。不入於癖意不墮落。不計有一亦無若干。是三脫門而得明證。又復阿難。當爲說法使去五陰。何謂爲五。色痛想行識。是爲五陰。若受此者則爲盛陰。不受無陰。假使修行處於閑居。當作此觀。如來常說。色如聚沫。痛痒如泡。想如野馬。行如芭蕉。心識如幻。佛光踰日。慧㊸越虛空。㊹親說言教皆修行㊺者。當㊻作此觀。如來所講可入義者。吾不解了不即啓解。欲界如聚沫是亦空耳。色界亦無。無色無處。不著三界。其不㊼猗者則無處所。聚沫無我無人壽命。以是之故。一切諸法無人衆生。悉如聚沫水泡野馬芭蕉。識如幻㊽化亦空。不著三界。若遊諸法不著三界。無有處所則無所*猗。其幻化者不復處當我人壽命。其了實者亦無我人壽命之本。其觀五陰如是無處。則無五陰。又復阿難當復

①是+(則)【三】【宮】　②順=敬【三】【宮】　③原=流【宋】【宮】，源【元】【明】　④麋=麞【三】【宮】　⑤魍魎=罔兩【宮】　⑥微=彼【三】【宮】　⑦復=欲【三】【宮】　⑧［爲］－【三】【宮】　⑨解說=講說【宮】　⑩［常］－【三】【宮】　⑪逕=經【三】【宮】*　⑫辭=詞【宮】　⑬想=相【三】【宮】　⑭［因］－【宋】【宮】*　⑮源=原【宋】【宮】　⑯［無］－【宋】　⑰眞=直【宮】　⑱解=脫【宋】【宮】　⑲苦=業【三】【宮】　⑳習=集【明】【元】　㉑［捨］－【三】　㉒義=誼【三】【宮】　㉓明=門【明】　㉔此=是【三】【宮】　㉕活=治【三】【宮】　㉖［方］－【宮】　㉗以=已【元】【明】　㉘妄=望【三】【宮】*　㉙遵=達【宮】　㉚茲=是【三】【宮】　㉛頒=班【三】【宮】　㉜揵=犍【宋】【宮】　㉝已=以【三】【宮】　㉞到=倒【三】【宮】　㉟已=亦【宮】　㊱如=知【三】　㊲謂+(於彼)【宮】　㊳想=相【宋】　㊴而=不【三】【宮】　㊵無=不【宮】　㊶忘=殆【宋】*　㊷捨+(不懸)【宮】　㊸越=日【宋】　㊹親+(自)【三】【宮】　㊺［者］－【宮】　㊻［作］－【宋】【宮】　㊼猗=倚【元】【明】【宮】*　㊽化+(其幻)【三】【宮】

❶說法分別消除內外六入具分別之。何謂內外六入。如來常說。其音我空。所以者何。悉本淨故。眼耳鼻口身意亦空。本淨無身。假使本淨空無諸入。則無色聲香味細滑法處。❷設無眼耳鼻口身意。無因緣識。無內❸外六入。何謂外六入。於一切法悉無所受。亦無所捨。從思想生。外❹諸六入。不習諸入則無處所。佛語阿難。如來*燕坐。若有人來當爲解說如❺此法義。佛建威神顯其變化。若有應器當應度者。悉聞此法。其餘衆人都不見聞。覩佛默然口無所說。講是法時。五千比丘漏盡意解。四萬二千天子遠塵離垢❻得法眼淨。三百比丘尼得阿羅漢。七千衆人得離愛欲

爾時世尊敕阿難曰。復告阿難。汝詣石室當爲如來布其座席。唯用芻草。如來坐上三月*燕處。阿難白佛。當施床榻布令細❼濡。用芻草爲。佛告阿難。且止且止。諸過去佛如來至眞等正覺皆用芻草以爲座席。不以柔*濡❽文飾重座爲佳快也。修順道法乃爲大安。阿難受敎。即從坐起。捨於❾衆會。出外求草。應時無數百千億天。各取柔*濡天上好草。著❿阿難前。阿難即取持詣石室。爲佛敷設芻草之座。敷⓫這竟已。應時無數百千億⓬天。各取天衣敷著草上。所敷衣具其數甚多。設著天下不能悉受。佛之威神變所敷衣。高四寸耳。佛從座起入⓭帝樹石室。無量⓮妓樂不鼓自鳴。天雨衆華大千世界積至于膝。佛⓯這燕坐三昧正受。化其石室皆如水精。三千世界諸有衆生德本純淑。悉見如來坐於石室。猶如明鏡見其面像。佛演右掌百千億光。其光普照三千大千世界。日月之光悉爲覆蔽。當爾之時一切衆生除⓰婬怒癡。不⓱懷自大貢高嫉妬。亦無勞倦鬪諍之患。慈心相向如父⓲如母。*如兄*如弟。如子如身等無有異。世尊三昧其行永定無住無業。自然如空行無*妄想。三千大千世界六反震動。應時佛土見佛威神神力變化。二萬二千天子皆發無上正眞道意。各取天華散於石室以供養佛。繞室三匝忽然不現。天所散⓳化悉覆山⓴澗化爲佛寺。其香普周㉑三千世界莫不聞㉒薰。佛便變身。詣於天王如來至眞等正覺所。至普光世界。爾時十方江河沙等剎土諸佛。因五濁世衆生難化故。皆現詣天王佛所。亦如能仁如來至眞。彼土若斯婬怒癡盛。自大憍慢反逆不孝。㉓諛諂邪念志㉔在下度。所以者何。本土衆生不往見佛不肯啓受。既有所聞不聽不入不思奉行。以故㉕詣佛善權方便而坐*燕室。更化變形詣普光㉖界天王佛所。講說分別諸佛要集

何謂㉗佛要集。諸佛世尊。所㉘載衆行㉙以備無所。復進最後究竟。㉚慈愛衆生故。名諸佛要集經典之義。如來至眞滅度之後。當爲衆生發去覆蓋。諸佛大聖則是法㉛主。德過須彌智超江海道越虛空。不可爲喩。用一切愚㉜人懈怠放逸不順法敎。復受經㉝典。彼等何故懈㉞廢迷荒。纏綿㉟陰蓋不免三趣。諸佛世尊見此義故合要集法。于時於彼普光世界。不可計會無數諸佛。悉共集會其土。何故而謂普光。彼土純眞無有聲聞緣覺之名。皆諸菩薩充滿備悉。其土菩薩各各自有金色光明。相好嚴身光耀普照靡不通遍。故謂普光。何謂諸佛要集。則如眞諦遊崇諸法。何謂諸法。何謂爲崇。何謂爲遊。一切諸法悉爲一法。此諸法者亦無有法。亦無非法亦不可說。所以者何。其無法者則無所生亦無所起。而爲說法不久長存以假言耳。內有六入外亦六入。五陰諸種及與諸入。是謂一切所有。以假言耳分別章句。一切諸法如眞諦觀。則無五陰四種諸入。無有斷滅亦無有常無有堅固。是故言曰諸法無言。一切諸法本淨則空無有共名。其命所說亦無所有。一切諸法及與名號。皆亦自然悉無所有。是諸佛要集。何謂爲崇。謂崇澹泊悉無所生。崇於無欲。崇於眞諦。崇於無本。而崇法界。崇於本際。諸法悉空。崇此眞諦。一切諸法皆無所住。無所習行。無行不行威儀禮節。不取當來。無我㊱所無㊲諸所受業。則無沼主亦無被服不可㊳覩見。爲究竟盡故不可盡假有文*辭。其無盡者則無所生。其爲本淨。謂志澹泊亦無所生。捨離所生及無所生。已所崇者無聲無寂。無能墮落亦無退者。除諸勸助。則無有底亦不無底。不起㊴不生。講宣不等亦無想念。無近無遠亦無足跡。故謂爲崇。是所崇者謂入法城。一切諸法假有號耳。無來無往。無得無不得。無有將往亦無還返。不正不邪。不閑不見。無念無知。不恐不懼。無愛無處。無寂不寂。不麁不細。不長不短。不中不彼。不來不藏。不得因緣。不安不

❶說法＝如諸法【宮】　❷設＝故【宮】　❸〔外〕－【三】【宮】　❹諸＝識【宮】　❺此＝是【三】【宮】　❻得＝諸【宋】，諸法【宮】　❼濡＝軟【三】【宮】*　❽文＝服【元】【明】，文飾＝飾文【宮】　❾衆＝聚【三】【宮】　❿阿難前＝難前前【宮】　⓫這竟已＝施適竟【三】【宮】　⓬天＋（人）【三】【宮】　⓭帝樹＝於【三】【宮】　⓮妓＝伎【宋】【宮】　⓯這＝適【三】【宮】　⓰淫＝婬【宮】　⓱懷＝壞【明】　⓲〔如〕－【三】【宮】*　⓳化＝華【三】【宮】　⓴澗＝間【三】【宮】　㉑三＝二【宮】　㉒薰＝香【三】【宮】　㉓諛＝諂【宮】　㉔在下度＝爲不等【三】【宮】　㉕詣＝諸【三】【宮】　㉖（世）＋界【三】【宮】　㉗（諸）＋佛【三】【宮】　㉘載＝戴【三】【宮】　㉙以＝已【元】【明】　㉚慈愛＝愛慈【三】【宮】　㉛主＝王【三】【宮】　㉜〔人〕－【三】【宮】　㉝典彼＝法願【三】【宮】　㉞廢＝癈【宮】　㉟陰＝陛【三】【宮】　㊱所無＝無所【三】　㊲〔諸〕－【宮】　㊳覩見＝見覩【宮】【三】　㊴不＝無【三】【宮】*

危。悉不曉了亦無所行。無所興廢亦無錮除。不令發起。不養不眠。不思不想。不達不[1]念。無有限節。所念無量。無守無護。無所呼來。不[2]度彼岸。不有處不無處。不斷滅不計常。不失不得。無去來今。無慧無不慧。不衆不寡。無音*不言。亦*不所入。無恐無字。亦不入文。不動不搖。不遠不近。無禮無不禮。不希名稱。亦無吾我。無人壽命。不戒不犯。不忍不諍。不進不官。不[3]可所不無所。[4]非清非無清。非空非無空。不身不無身。不講名號等如[5]空空。無[6]畢無不*畢。不教化。不願不離。不作無不作。以無殃釁。亦不除罪。無想無不想。不動不捨。施亦不[7]受之。初不與之。不調不寂。不滅不等。不使[8]灰盡不塵不離塵。不墮不落。不染無不染。不忘不念亦不愁亦不憂慼。無恩無不恩。無應無不應。[9]無雙*無隻。不遊不在。不此際不彼岸。不彼不此。不臨岸不陸地。無底無中。不[10]住度。無能度者。不動跡不志願。不退轉。不合會。不斷不壞。不還合。不相比。不著不脫。不取無不取。不虛空無不空。光明無底。不愛壽命。無人無教。常當講說捨諸處所。是入法城。其不入者著菩薩字。說無著法不見住處。斯[11]曰為崇。是佛要集

何謂為導。諸法常住住於法界。其能奉行如是法者。是謂為導。何謂為法。所名法者不念於法。無所除毀。不懷希望。無[12]不望。設無所望亦無想報。若不想報則除一切妄想。不造多。不為少。不起不斷。不念過去。不想[13]見當來。不住現在。如是行者等於三世。則無言說。不用住故而致衆生。是謂為法。是故如來演此言教。佛興不興相住如故。法界亦然。法界住者法界寂然。以何等故名曰為法。致寂然者以純淑喩。因此故曰諸法寂然。何謂無純。計是我所自謂有身。因緣諸見名色思想。處所言辭識知依*猗。所謂名號心思稱量觀察本末。意所[14]專惟。受諸五陰四大諸入。我當勸助開化三界。以當棄捐婬怒癡。名奉修道教證三脫門。致於道迹往來不還。至羅漢道。吾當思念修四意止。[15]意斷[16]神足根力覺意至於八道。三十七品。照明四事滅盡塵勞。是為聲聞。名曰不[17]純。於彼何謂為寂然者。行菩薩乘發大心言。我當成佛[18]務求道慧。於此所行。我當布施捨于慳貪施以法財。淨其禁戒斷於衆缺。謹慎守行建立忍辱。刈其瞋恚為柔*濡行。當修精進[19]摧懈怠垢。遵修勤[20]力處於閑居修於正受。教化為師[21]還得一心。從三昧起念般若波羅蜜奉行其義。智度無極開化衆生以求佛道。一切諸佛。由般[22]若生。*還成佛道降伏衆魔。則轉法輪度脫人民。以佛無為而令滅度。究竟佛慧學諸佛事。宣[23]暢如來十力之業。佛十八法諸力根本四無所畏。分別辯才多所暢達。菩薩所說建立。應念出入進退。是為處所。一切望想諸所受取。敢可施行。無有此法。是謂純淑寂然之[24]無。其寂然者。斯謂為法。是則名曰諸佛要集

佛言。[25]次復所言諸佛要集。則是初發菩薩心者。言教之謂。何謂初發菩薩心者。謂無從生。所以者何。於一切心而無有心。其無心者則無所生。無所生者是初發心因得*還致無所從生法忍。又[26]若初[27]發菩薩心者堅固其[28]意。於此菩薩當發其心猶[29]如金剛。何謂發心如金剛者。菩薩發心有十事行為若金剛。何謂為十。一曰遊於無量生死之難。二曰一切所有施無所恪。三曰常有等心加於衆生。四曰我皆當度一切衆生。以佛滅度而滅度之。五曰度衆生已亦無有人至滅度者。解一切法無所生故。六曰分別曉了一切諸法。七曰常加精進無所遺漏。八曰其慧普入靡所不達。九曰具一切智了入一門。十曰諸所愛重無有增減。不以貪惜斷諸所著。是為菩薩發心十事心如金剛。是佛要集

佛言。菩薩復有發心。皆於三界不起衆想。不起無想。又佛要集。謂當奉行六度無極。何謂為六。有俗檀波羅蜜。沒於世俗不應度世。亦有度世檀波羅蜜。不墮於俗。持戒忍辱精進一心般若波羅蜜。亦復如是。或有行俗般若波羅蜜。不應度世。或有行度世般若波羅蜜。不墮於俗。何謂[30]為俗檀波羅[31]蜜不應度世。於是菩薩廣有所施。供給沙門外[32]學梵志貧窮乞匃不安己者。飢者與食。渴者與漿。車乘象馬。床臥衣被。金銀珍寶。妻子男女國邑墟聚。外諸所有若干種物。無所愛惜悉能惠捨。作是施已計於吾我。*猗其所施今[33]我出[34]資。彼人受之。我為施主無所貪惜。以從佛教行檀波羅蜜。今所施者以反施心。願及一切衆生之類。*還此勸助[35]令我所施。當使衆生永得安隱。作是施者有三著礙。何謂為三。一計

[1] 念＝定【宮】　[2] 度＝渡【宮】　[3] 可＝何【宋】【宮】，〔可〕－【元】【明】　[4] 非＋（不）【三】【宮】　[5] 空＝虛【三】【宮】　[6] 畢＝卑【三】【宮】*　[7] 受＝授【三】【宮】　[8] 灰＝不【宮】　[9] 無＝不【宮】*　[10] 住＝往【三】【宮】　[11] 曰＝謂【三】【宮】　[12] 不＋（希）【元】【明】　[13] 〔見〕－【三】【宮】　[14] 專＝思【三】【宮】　[15] （四）＋意【三】【宮】　[16] （四）＋神【三】【宮】　[17] 純＝淳【三】【宮】　[18] 務＝崇【元】【明】　[19] 摧＝除【三】【宮】　[20] 力＝劬【三】【宮】　[21] 還＝逮【三】【宮】*　[22] 若＋（波羅蜜）【三】【宮】　[23] 暢＝甚【三】【宮】　[24] 無＝元【宮】　[25] 次復＝復次【三】【宮】　[26] 〔若〕－【三】【宮】　[27] 發＋（意）【三】【宮】　[28] 意＝志【三】【宮】　[29] 如＝若【三】【宮】　[30] 〔為〕－【宮】　[31] 蜜＋（不墮於俗何謂俗波羅蜜）【宮】　[32] 學＝與【明】　[33] 我＋（所）【三】【宮】　[34] （供）＋資【三】【宮】　[35] 令＝今【三】【宮】

吾我二計他人三計。*妄想施。是爲俗檀波羅蜜不應度世。何者爾乎。纏綿在俗不得度故。何謂度世檀波羅蜜不墮於俗。能淨三品。何謂爲三。一於是菩薩若布施時不得吾我。二不見受者而有所取。三有所施未曾*妄想而求還報也。是謂爲三。有菩薩施以用勸助一切衆生。若施衆生不[1]覩受者而有所取。則用勸助於無上正眞之道。彼不察見所取食法。是則名曰度世檀波羅蜜。所以者何。得度世故。何謂在俗。謂五盛陰之所覆蓋。能捨此五則曰度世。其無吾我無所想念。[2]亦無所*猗悉無所著。是曰度世。若已受戒。謂他毀禁不應法行。若復開化若干弟子。因我得度。我當成佛救濟衆生。自計有身不解本無。是俗尸波羅蜜不應度世。雖已持戒不計吾我。不見他人毀法亂禁。悉等濟之。不捨生死不*猗無爲。雖度衆生悉了[3]無本。忍辱精進一心智慧。亦復如是。無所著者則應度世。有所著者則墮於俗。又諸世間書疏[4]呪術。章句算計。五經六藝。王者典籍。神仙之業。所學智慧而有悕望。是爲墮俗般若波羅蜜。若於俗間[5]所有希望不以爲慧。曉空無相[6]無願之法。平等三世無去來今。等於三塗解法身一。不在生死不住滅度。開化一切普無所住。是爲度世般若波羅蜜。是佛要集

說[7]此語時。天王佛國。七那術菩薩。悉逮得無所從生法忍。三千大千世界六反震動。天雨衆華。其大光明普照十方。又佛要集者。謂菩薩地所入之處。何謂爲地所。云入者。於一切法悉無所入。諸法無來亦無有去。一切諸法亦無所失。不念道地亦無所想。修治其地不見處所。何謂修治其地。菩薩修學第一住者。有十事法。何謂爲十。一曰清和其性。二曰愍哀哀諸有形。三曰等心欲濟衆生。四曰好喜布施救諸窮乏。五曰親近善友諸啓不逮。六曰習求經典開化所疑。七曰數念捨家不慕居業。八曰志求佛身逵之無形。九曰開闡法施以示不及。十曰蠲除自大常奉誠信。是爲初發意菩薩所行十法。又菩薩行二住。常當殷懃奉行八法。何謂[8]爲八。一曰奉[9]戒清淨而無[10]沾汚。二曰常修孝順念報恩德。三曰得住勢力忍辱爲本。四曰遵修恭恪常懷悅豫。五曰不捨一切衆生之類。六曰行無極哀未曾忘捨。七曰奉敬師長視如世尊。八曰精進務求諸度無極。是爲[11]八

菩薩行三住有五法。何謂爲五。一曰求於博聞而不厭足。二曰開闡顯施離衣食法。三曰所興德本勸助佛土。四曰患厭無量生死之難。五曰住於羞恥常懷慚愧。是爲[12]五

菩薩行四住。復有十法。何謂爲十。一曰習在閑居志常寂靜。二曰知其限節心在止足。三曰棄捐調戲嘲[illegible]。四曰當[13]愼禁戒未曾毀犯。五曰厭五所欲處調和地。六曰而發其心永至成就。七曰一切所有皆能惠施心無所著。八曰其心常勇。不懷怯弱。九曰一切所有無所愛惜。十曰所[14]集德本以施衆生。是爲[15]十。

菩薩學五住。復有十法。何謂爲十。一曰捨於家業。二曰遠比丘尼。三曰棄捐種姓慳嫉之念。四曰離於憒閙衆會之[16]黨。五曰而釋瞋恚鬪訟之本。六曰不自歎身不毀他人。七曰除於十惡憍慢之意。八曰[17]常刈四倒不順之教。九曰蠲於貪婬瞋恚愚癡。十曰去於罣礙*妄想之著。是爲*十

菩薩學六住者。當具六法諸度無極。不習六事。何謂爲六。一曰其心[18]靜然不求聲聞。二曰其心明了不慕緣覺。三曰其心不捨一切衆生。四曰見乞求者不懷怯弱。五曰[19]未曾修行愁慼之法。六曰不慕高處綺飾之座。是爲[20]六。菩薩學七住。捨二十事。何謂二十。一不計身。二不計人。三不計壽。四不計命。五不計斷。六不計常。七不望想。八不計報應見。九不見名與色。十不*猗於五陰。十一不貪於四大。十二不依於衰入。十三不著於三界。十四而惡不親近。十五永安無所著。十六於無[21]界無所作。十七[22]尙不著佛乃至究竟。十八未曾順從六十二見。十九悉解諸法不誹謗空。二[23]十悉知[24]無本不希望道。以行此法具二十事。何謂二十。曉了空行。明於無[25]想。分別無願。淨修三場。常懷愍哀。慈於衆生。不計衆生。等觀諸法。明解[26]止門。[27]無從生法忍。無[28]起聖慧。宣一品義。蠲除衆念。去諸*妄想。捨諸邪見。滅塵勞穢。寂然觀地。其心調和。志不懷害。不染結著。是爲二十

第八菩薩當行四法。何謂爲四。[29]一心入衆生以神通慧而開化之。二見佛土空所觀覩者令[30]遠究竟。三稽首佛身[31]諸受不及。四既見佛身觀[32]而審諦。是爲四。復有四法。一具足

[1]覩＝見【三】【宮】　[2]亦＝心【三】【宮】　[3]無本＝本無【三】【宮】　[4]呪術＝術呪【三】【宮】　[5]所有＝有所【三】，所有希望＝所學智慧【宮】　[6]無＝不【三】【宮】　[7]此＝是【三】【宮】　[8]〔爲〕－【三】【宮】　[9]戒＝誡【宮】　[10]沾＝點【元】【明】　[11]八＋(法)【三】【宮】　[12]五＋(法)【三】【宮】　[13]愼＝順【三】【宮】　[14]集＝習【三】【宮】　[15]十＋(法)【三】【宮】*　[16]黨＝儻【宋】*　[17]常＝嘗【宮】　[18]靜＝靖【三】【宮】　[19]未＝朱【宋】　[20]六＋(法)【宋】【宮】　[21]界＝異【元】【明】　[22]尙＝常【三】【宮】　[23]十＋(曰)【三】【宮】　[24]無本＝本無【三】【宮】　[25]想＝相【元】【明】　[26]止＝正【宋】【宮】　[27]無＋(所)【三】【宮】　[28]起＝超【宮】　[29]一＋(曰)【三】【宮】　[30]遠＝建【宮】　[31]諸＝大【宋】　[32]而＝如【宋】【宮】

曉了衆生根本。隨其所好而爲示之。二嚴淨佛土懃懃精學如幻三昧。三從其衆生好喜應脫而濟度之。四察於衆生所生五趣逐而解之。是爲四

第九菩薩。當分別學善願之本。從其所誓輒得成就。識別諸天龍鬼神[1]犍沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩[2]休勒人與非人所說言辭。則以辯才隨其音響而爲說法。從在胎中悉曉了知。及生墮地。種姓眷屬在家出家。坐佛樹下莊嚴道場。一切功勳具足佛法。靡不周悉。

第十菩薩。則當名之如來至眞。若[3]入此住處。其地者乃謂諸佛之道地也。號佛要集。又佛要集等於文字所說亦等。入於文字所說[4]空門。何謂文字所說※空門。一切諸法悉爲※空門。以何謂[5]空。令當來法無所生故。諸法欲門除所著故。其度門者。宣暢諸法究竟本末。其行門者。一切諸法無放無捨不沒不生。其名門者。一切諸法[6]已離號字。其名本淨無遠無失。其輕門者。悉度諸法輕慢之[7]惑。及恩愛根報應因緣之所由生。其[8]順門者。宣[9]暢諸法調定降伏。其縛門者。解一切法令與寂[10]寞。其焚門者。燒除諸法令[11]其清淨。其[12]衆門者。於一切法無有罣礙無著無脫。其趣門者。斷除諸法所歸音響不捨[13]元本。其如門者。曉了※元本不進不動。其隨門者。從一切法而發起之。其處門者。於一切法亦無所處不壞愛盡。其作門者。不見諸法所造種[14]姓。其等門者。於一切法奉修平等而不退轉。其垢門者。計於諸法以離垢穢本末無[15]疵。其受門者。攝取諸法而不可得。志於深妙。於六事入及一切法令得永寂。其岸門者。一切諸法令度彼岸。不見彼此度與未度。其生門者。不得諸法生老病死。其思門者。一切諸法悉爲寂靜。不念不捨無著不著。其法門者。法界常住則以隨時興顯諸經。其寂門者。一切諸法皆在澹泊[16]靜※寞之地而無患難。其虛門者。一切諸法皆如虛空無本[17]末無住。其盡門者。諸法悉盡而不退轉悉亦永滅。其住門者。諸法無動無能搖者。其慧門者。因從其慧無所習行。悉無能知亦無不知無思無見。其[18]斯門者。一切諸法無應不應。亦無合散曠其言辭。其闕門者。雖遊諸法蠲除諸[19]戶。其蓋門者。於一切法去諸覆蓋使[20]知空無棄捐六事。其念門者。而於諸法消化所生不念不忘。其已門者。諸法皆由因空。而[21]生恐懼緣生衆苦。其去門者。於一切[22]法捨離斷滅有常之計。其數門者。悉於諸法不擧所生。諸所有數無高無下。其立門者。一切法住住無所住除諸所處。其無門者。雖在諸法無來無去。不立不坐不遊不寐無應不應。其具門者。存於諸法具足無六無度不度。無所周遍[23]猶如虛空。其陰門者。皆於諸法解[24]知五陰起無所起　其響門者。解一切法無有音聲。所謂無響永離文[25]辭。其差門者。了於諸法雖處放逸而無馳騁。其因門者。[26]明知諸法解散堅强永令滅度。其消門者。悉達諸法了其邊際。而無處所無有終[27]始。亦無有生猶[28]如世尊。計於文字無能堪任。倍[29]加言辭亦無所有。亦復無名文字。無言亦不談語。不執所向無害無礙。所以[30]然者。[31]虛無實故。諸法如是由此而有是入總持。計於無者[32]宣暢入空。其能入此近菩薩行。於諸文字解無瘡病。不爲文字之所繫著。分別諸法所由次第。逮得衆慧音聲所由。假使菩薩入此文字空印門迹。若聞若受執念懷抱。爲他人說心不墮落。則能蠲除二十衆結。一其志强而不怯弱。二意念常存不爲[33]恍惚。三能獨步無所忌難。四其心堅强不懷羸劣。五志在羞恥慚愧不逮。六意能覺了靡不通達。七智慧巍巍莫不蒙曜。八辯才之辭無一滯礙。九致總持所聞悉持未曾忘失。十[34]除疑網無有猶豫。十一通達不懷沈吟。十二所在遊居在於衆人不懷增減。十三言辭柔和無不稽[35]顙。十四若聞麁言不以憂慼。十五性不卒暴而常安詳。十六所住明了分別音響。十七了五陰品四大諸入報應因緣。十八剖判諸法靡不通達曉了諸法。知人心念而爲說法。十九知處非處限與無限。曉了智慧明解善權隨時開化。二十識別進退出入之事威儀禮節。解了羞恥執堅牢劍所可遊入。興發無上正眞之道。說[36]此文字※空印之門。若聞若受奉持諷誦。[37]這得聞之致十功勳。一世世所生不受[38]女身。二棄捐衆難八不閑處。三所在遊居常得閑暇不懷忽忽。四常値佛世※這見世尊。[39]便生悅豫。五其心自然供養大聖。六如來見心爲說經典。七聞其所說輒[40]即奉行。八尋便逮得立不退轉。九曉了空慧遠無從生。十疾成無上正眞之道。是佛要集

[1] 犍＝揵【宋】【宮】　[2] 休＝睺【宮】　[3]〔入〕－【宮】　[4] 空＝空【三】【宮】※　[5] 空＝室門【三】，以室門乎【聖】　[6] 已＝以【三】【宮】　[7] 惑＝戒【三】　[8] 順＝愼【宋】【宮】　[9] 暢＝揚【三】【宮】　[10] 寞＝漠【宋】【宮】※　[11] 其＝共【三】【宮】　[12] 衆＝六【宋】【宮】，大【元】【明】　[13] 元＝無【三】【宮】※　[14] 姓＝性【三】【宮】　[15] 疵＝莊【宋】【宮】　[16] 靜＝靖【三】【宮】　[17]〔末〕－【宮】　[18] 斯＝斷【明】【宮】　[19] 戶＝垢【元】【明】　[20] 知＝如【元】【明】　[21] 生＝起【三】【宮】　[22]（諸）＋法【三】【宮】　[23] 猶＝由【宋】　[24] 知＝如【宮】　[25] 辭＝詞【宮】※　[26] 明知＝知於【明】【宮】　[27] 始＝退【宋】【宮】　[28] 如＝是【宮】　[29] 加＋（於）【三】【宮】　[30] 然者＝者何【三】【宮】　[31] 虛無＝無虛【宮】　[32] 宣暢入＝暢入於【三】【宮】　[33] 恍惚＝慌惚【宮】　[34] 除＋（諸）【三】【宮】　[35] 顙＝首【三】【宮】　[36] 此＝是【三】【宮】　[37] 這＝適【三】【宮】※　[38] 女＋（人）【三】【宮】　[39] 便＝彼【宋】【宮】　[40] 即＝則【三】【宮】

又❶所可❷宣佛要集者。等於三世。嚴淨三場。逮無所生了眞諦法。解了三界。暢婬怒癡。自然無樂。無斷無常。無處無住。其三乘者歸于一門。通達諸法而無所❸諍。入無等倫。無行無❹步。無❺想無比。又計佛者。未曾覺成逮最正覺。不決諸法不知不得。佛不逮慧亦不無慧。不合塵勞亦無瞋恨亦不取證。不得不❻礙亦無所行。不住平等。佛不得道亦無所失。無法無衆。佛不得佛。不*想菩薩。不解不縛。一切衆生本甚清淨。佛不見法不聞不念。亦無所教。尊無所說亦無言辭。解諸佛者乃知無言初不演音。於當來世亦無所宣。不教人說無慧不慧。佛非衆祐亦非淨畢。衆祐之德。佛不飮食。不施人食。佛無有身亦無形體。莫觀如來有色身也。　無相無好。　無有經典及與法界。佛不出現亦不常存。未曾滅度亦無所滅。所以者何。一切諸法永滅度故。佛不獨立不處大衆。無能見佛亦無聞者。無有供養。計諸佛法無有若干。亦復非一。佛不得道。不求處所。不轉法輪亦不退還。佛如假號。計如佛者音聲亦如。過去當來音響無異。去來平等。其平等者則無偏*黨。其無偏*黨彼無無量。其無無量彼無終亡。其無終亡不行醫藥。是佛要集

所以宣傳佛所講者。欲以愍傷度衆生故。佛無要集亦不分別。亦不講論要集之義。天王如來。講說於此❼佛諸要集經典義時。普光世界。萬二千菩薩皆悉逮得無所從生法忍。時諸菩薩都不自見若干億佛。　但覩一佛天王如來。於是文殊師利住忍世界。心自念言。今日十方各❽恒沙等諸佛世尊。悉來集會東方佛土天王佛所。普共❾頒宣佛要集法。吾寧可往詣彼世界。　奉見諸佛❿諸受經典。　吾常周⓫行至於十方。稽首諸佛聽所說法。於今悉集會一佛土。是時難値希未曾有。如是比像無上聖⓬土。顯出於世。不可再遇難可見聞。文殊師利報⓭彌勒曰。可共俱往詣天王佛普光刹土。無央數佛百千億載悉會⓮乎彼。俱⓯同頒宣佛要集法。當共聽受幷見諸佛。所以者何。諸⓰大聖尊皆會一處。難可値遇。彌勒菩薩答文殊師利曰。仁者欲往便可進路。吾不行也。所以者何。諸佛會者道德巍巍。不可譬喩。身不能見。亦不堪任覩形聞音。又文殊師利。莫以⓱像色觀諸如來。佛者法身。法身叵見無聞無養。⓲文殊問曰。卿不供養於如來乎。彌勒答曰。吾不供養。所以者何。如來至眞不可供養。本無如來則無二故。*文殊又謂。所言無二爲何謂乎。彌勒答曰。其無二者謂無所著。不可稱載無有若干。所言無二。不造二業。何謂二業。言此塵勞是懷瞋恨。與如是輩生滅之見。此爲奉戒。是爲毀禁。*妄想彼此。斯謂爲二。此爲聲聞。是爲緣覺。⓳斯平等覺。妄想如是則爲造二。斯爲聲聞。爲緣覺爲佛。懷如⓴此想則曰爲二。當除此法。奉行其法。證明其法。㉑此爲二。分別其慧其不解慧。假使文殊。念持二慧志在進退。上至計佛則造二業。我於一劫若復過劫。講說諸二。所演辯才而無窮極。所以者何。計諸二者而無有二。敢可㉒頒宣皆入一義。一切諸法皆無若干*文殊答曰。卿身今者墮大顚倒。一切諸法悉無所生。强爲分別。若干種辭反諸曉身。我於一劫若復過劫。㉓辯無窮盡。彌勒答曰。因其文字言有所著。察一切法實無所生相不可動。時文殊師利。謂餘菩薩諸族姓子。俱共往至天王佛所。見諸如來聽受所說。辯積菩薩報*文殊曰。如來至眞不可得見。何因仁者而發此教。當㉔共往見如來乎。如來何在而欲見耶。曾聞佛說。如來至眞無去㉕無來。今計三世法皆悉空無故不可見。向者*文殊有此教言。往見如來。以何等眼觀如來乎。肉眼見耶。爲用天眼。若以肉眼。肉眼無見。所以者何。肉眼空故。空無所見。若以天眼。計於天眼無有想念。不以想念可見如來。*文殊告曰。如族姓子今者所念。無有如來亦無經典。無見無養。如辯積意所趣云言。寧可㉖稱說分別言辭。諸佛如來。衆生往來供養奉事。悉假文字。字自然空。以故平等此之謂也。如來無言無本無轉。悉自然空。謂此二事悉平等矣。如來無言無本無轉。其堪任者可共俱進。不肯者已。吾當獨往

無形而現形　亦不住於色
欲以開化衆　現身而有教
佛者無色會　亦不著有爲
皆度一切數　導師故現身

諸佛要集經卷上

❶所可＝問何【三】【宮】　❷(謂)＋宣【三】【宮】　❸諍＝爭【三】【宮】　❹步＝涉【宮】　❺想＝相【三】【宮】*　❻礙＝證【宮】　❼佛諸＝諸佛【三】【宮】　❽恒沙＝江河沙【三】【宮】　❾頒＝班【三】【宮】　❿諸＝悉【三】，次【宮】　⓫行＝仁【宮】　⓬土＝士【三】【宮】　⓭彌勒＋(菩薩)【三】【宮】　⓮乎＝于【三】【宮】　⓯同頒＝共班【三】【宮】　⓰大聖＝佛世【三】【宮】　⓱像色＝色像【三】【宮】　⓲文殊＋(師利)【三】【宮】*　⓳〔斯平…覺〕十九字－【宮】　⓴此＝是【三】【宮】　㉑此＋(謂)【宮】　㉒頒＝班【三】【宮】　㉓辯＋(才)【三】【宮】　㉔共＋(俱)【三】【宮】　㉕〔無〕－【三】【宮】　㉖稱＝講【三】【宮】

諸佛要集經卷下

西晉*月氏三*藏竺法護譯

於是文殊師利。飢虛於法而無厭惓。獨已無侶佛神所制。使彼衆會無一從者。文殊師利如伸臂頃須臾之間從忍世界忽然不現。至普光土天王佛所。於時[1]文殊皆繞三千大千世界至于七匝。稽首諸佛却住一面。爾時天王如來右面。有一女人名曰離意。結[2]跏趺坐。以普月離垢光明三昧正受。時天王佛心自念言。文殊師利諸佛所歎。深[3]奧忍辱行於空慧。無能逮者。[4]虛靜[5]寂寞以爲功勳。今從忍界興心念來。墮大顚倒。極受吾我而有所趣。當退立之鐵圍山頂。由是之故。[6]令講無極深妙之法。當爲將來諸菩薩衆顯大光明。所以者何。諸佛之法不可思議。巍巍無量深不可[7]逮。文殊師利博聞第一道慧超殊。如十方空。[8]尙[9]令住[10]於鐵圍山頂。爾乃[11]能發起一切衆生。天王如來告*文殊曰。來至於此欲何所觀。*文殊[12]白曰。唯然世尊。我在忍界心自念言。諸佛興世甚難得値。講說[13]經典亦復難遇。十方諸佛不可稱數億百千載。悉來集會普光世界。[14]宣要集法。吾當往詣見諸如來聽所說法。以法故擧詣此佛土。天王如來即如其像。三昧正受而現神足。移文殊師利。自然立於鐵圍山頂。不自覺知誰爲擧[15]著於此山頂。於彼自念今何[16]變怪。吾在大衆巍巍難量威神殊絕。處諸大聖嚴淨道場。忽至[17]于此住鐵[18]圍頂。誰之所爲。尋即知之。天王如來之所興變。文殊師利復自念言。此何瑞應而有此變。於大衆會自然住[19]斯。離意女人。坐於天王如來之右。不徙彼女獨移[20]吾身。又彼女人。將無德本純淑無侶。深入法忍總持無底。踰於我乎。所以者何。不遣彼女反遷我矣。*文殊復言。今顯神足威神變化。無極聖慧示其道力。還[21]於衆會即如其像。三昧正受而現神足。發意之頃。越于東方[22]恒沙佛土。不能捨遠。彼佛世界大如毛釐。況入佛會未之有也。於時*文殊復至十方無量世界。作其威勢道力之變不能還。復入諸佛會。所以者何。諸佛威神之所建立。文殊師利。普至十方無央數億百千姟土。尋復還住鐵圍山頂。自思惟言。諸佛世尊所立聖旨。威神無量道慧高遠。不可攀[23]喩。吾之神足所不能及。不可作力與講神足。所以者何。諸佛說法終不虛妄。獨步十方而無儔匹。悉是我身之不及耳。至使不得聽受說法。諸如來法未曾相[24]枉諸佛等心向於衆生。 寧可於此鐵圍山頂修四意止定意正受。文殊師利又心念言。何謂意止。謂無有意不念諸法。諸法無處亦非無住。以何無住。無處所故。[25]是誰爲究暢本末遣諸法乎。所可住處亦無所住。是爲住處。是四意止住無所住。所謂無意亦無所念。文殊師利遵修於是四意止時。四萬二千諸天子等。往到其所稽首足下。雨[26]諸天華香供養*文殊。還住一面。時有天子名光明幢。問*文殊[27]曰。向者何定修何道行。[28]這興起乎。*文殊答曰。天子於今反問我言。以何等定而遵修行今乃興起。所行定者。諸佛大聖所不得處。聲聞亦然。以是定意而遵修行。因斯所行。使諸衆生婬怒癡俱吾奉此行。時光明幢天子問曰。其行何類。諸佛大聖所不得處。答曰。行空無相無願。諸佛大聖所不得處。天子又問。諸佛大聖所不得處。於今仁者修此行乎。*文殊答曰。假使有行吾當行之。向者所行永無所行。何者然乎。一切諸法悉澹泊故。向天子問。以何等定而遵修行修四意止。天子又問。何謂意止。一切諸法無意無念。天子又問。假使無意無有念者。何有行乎。*文殊答曰。無意無念爲[29]第一行。其惟此行爲平等行。其行平等則無偏黨。其無偏黨則無五趣。其無五趣不見癡本。其無癡本不生慧明。不生[30]明者則無所起。其無所起則無所[31]壞。其無所*壞則無律儀。其無律儀則無所感。其無所感則無所壞。其無所壞。是則名曰本末清淨。是賢聖行永離塵勞。又問*文殊。所謂塵勞爲何謂乎。*文殊答曰。其識退轉樂于佛慧。是謂塵勞。受于思想而計有身。有所依[32]猗而興思惟。憍慢自大。有所依慕希望誓願。校計稱量圖度遠近。思惟觀察念應不應。除去貢高而計斷滅。心念有常。於無所受受止宿處而歸所見。取於所有受無所有。乃至放逸思惟調戲。稱量其心欲至平等。計如是行。[33]賢聖法律皆爲塵勞。時光明幢天子讚曰。善哉善哉文殊師利。快說斯言。乃能以此四意止行。文殊師利尋告之曰。無得[34]妄想。於諸名色悉無所生亦無

[1] 文殊+(師利)【三】【宮】* [2] 跏=加【宋】【元】【宮】 [3] 奧=入【三】【宮】 [4] 虛=空【三】【宮】 [5] 寂寞=寂漠【宋】【宮】下同 [6] 令=今【宋】【宮】 [7] 逮=建【宋】 [8] 尙=常【三】【宮】 [9] 〔令〕－【宮】 [10] 〔於〕－【宮】 [11] 〔能〕－【三】【宮】 [12] 〔白〕－【三】【宮】 [13] 經典=經法【三】【宮】* [14] 宣+(佛)【三】【宮】 [15] 著=者【元】【宮】 [16] 變怪=處住【宋】 [17] 于=於【三】【宮】 [18] 圍+(山)【三】【宮】 [19] 斯=此【三】【宮】 [20] 吾=我【三】【宮】* [21] 於=復【三】【宮】 [22] 恒沙=江沙【三】【宮】 [23] 喩=險【元】【明】 [24] 枉=狂【宋】 [25] (如)+是【三】【宮】 [26] 〔諸〕－【三】【宮】* [27] 〔曰〕－【三】【宮】* [28] 這=適【明】【宮】 [29] 第=等【宮】 [30] (慧)+明【元】【明】 [31] 壞=懷【元】【明】* [32] 猗=倚【元】【明】 [33] 賢=於【三】【宮】 [34] 妄=望【宮】*

所成。復無現在亦無言辭。❶假隨時說。諸法無住亦無不住。反稱善哉。又❷問天子。不說意止則不可說。亦無能講令辭所趣。所以者何。一切諸法悉無所說。欲宜諸法不可分別。未曾有數。各各隨時而開化之。時光明❸幢問*文殊*曰。向者所說。順從一切愚癡凡夫。所住處所行婬怒癡。住於此行而復興起。愚癡凡夫爲住何所行婬怒癡。❹文殊答曰。愚癡凡夫住無所有。行婬怒癡立在法界。處於本際而住無本。所以者何。天子當知。法界所在不可分別亦不可說。無本本際亦復若茲。天子又問所言本際爲何謂乎。*文殊答曰。衆生之❺原名曰本❻際。天子又問。衆生之原爲何謂乎。*文殊答曰。生死之本爲衆生原。天子又問。於彼何謂爲生死本。*文殊答曰。虛空之本爲生死原。❼由如天子虛空之界。本際無斷無有邊❽岸。不長不短。不麁不細。不廣不狹。❾無遠。*無近。無方無圓。其虛空者假有號耳。亦復無名。一切諸法亦復若斯。猶如虛空但假有名亦如虛空不生不壽。不病不❿老。亦復不死。亦無往生。無有*妄想。不懷瞋恨。亦無所失。亦⓫無不失悉無所著。不懷憂慼。一切諸法皆爲歸趣。此一本際亦無所歸無有計數。天子當知。一切諸法無進無退。無合無散。不可⓬怨。當無處所⓭故。是故天子。一切諸法悉無處所。無所志願。無將不將。無有科律。是爲一切諸法悉等而無偏黨。故曰無本。本無如是。說⓮是語時。諸天子衆⓯皆悉逮得無所從生法忍。時諸天子住於法⓰空。則行恭恪。便雨天華。供養⓱散於文殊師利。文殊師利威神所感。諸華皆住於虛空中。無執持者猶如根生。文殊師利告光明幢。於天子意所志云何。今此諸華依因何住。天子答曰。無所依住。*文殊告曰。是故天子。當知諸法住無所住。如虛空住。如空無動。不墮不搖。無念無想。所以者何。一切諸法等如虛空。是故無動不墮不搖。時光明*幢白*文殊*曰。仁者。神足巍巍乃爾。不可稱限。發意之頃。至於十方無央數億百千⓲載土。尋卽復還。*文殊答曰。諸佛不得神足變化威神無量。諸聲聞等亦不能及。所以者何。道慧無際尚不得聞。安能逮耶。一切愚癡凡夫之士。所逮神足。一切諸佛諸菩薩衆。及諸聲聞。於無央數阿僧祇劫。所不能得。亦無逮者。亦無當得。一切愚癡凡夫之士獨能得耳。爲何所得。得我人壽及命意識。斷滅計常得婬怒⓳癡。諸佛世尊所不得者。所謂得渚道所不與。無所生者而反使生。是故天子。一切愚癡凡夫之士所可得者。諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮。*諸佛說是諸佛要集時。各還本處。於是天王如來心自念言。吾可現應使文殊師利還詣此乎。時天王佛則捨神足。從其右掌演紫金光。其明照於文殊師利繞之七匝。於文殊師利頂上不現。文殊師利尋卽知之。天王如來念欲相見。*文殊因告光明*幢曰。當往俱至天王如來。稽首作禮諮受所問深妙之義。今說法門。天子答曰。善哉行矣。宜知是時。文殊師利發意之頃光明*幢⓴俱。鐵圍山頂忽然不㉑見。尋㉒住天王如來之前稽首足下右繞三匝。退住一面叉手恭立。十方世界諸天子等。亦復如是㉓也。文殊師利白天王佛。若善男子及善女人。俱㉔殖德本修深妙法。不當懷疑。成已法器一切蒙恩。所以者何。見諸大聖㉕蹤於龍象。又諸大聖旣共會焉。吾在於外不得㉖預數。離㉗於如是㉘甚深妙法義。其離意女身獨存。專坐於斯而不動移。不見退法。如我見遣諮嗟如此。無極微妙經典之要。我反徙住鐵圍山頂。吾自憶念一㉙旦食頃遍至東方不可計會㉚恒沙佛土。稽首諸佛聽所演法執持在心。啓問諸佛解決所疑。未曾識念。而見發遣處他佛土。諸佛世尊察我志操。尚復相勸頒宣經道。於今大聖反徙我著鐵圍山頂。因此與發無極法教。多所歡悅咸共渴仰。飢虛道化若干法教。其心㉛兀兀欲覩如來。而發念言。以何等故獨徙*吾身捨於衆會。其離意女安然不出。復更念言。如來至眞所演經教。不見侵*枉。心非不受是我不及。彼所說法非其器故以相移住於此耳。獨不㉜徙女。天王如來報*文殊*曰。諸佛世尊所宜經道。仁者於彼靡不應受。又諸佛世尊。道慧玄殊不可攀逮。以是之故不可如常。一等如意演諸佛要集。又文殊師利。向者從忍世界發起來時。心自念言。今普光界講佛要集經典之義。我當往至稽首諸佛聽所演法。當爾之時墮大艱難。在無極倒不順思想。從彼剎來欲得見佛聽所說法。則以三事自著罣礙。懷抱此意至斯佛土。何謂爲三。一得己身。二得諸佛。三逮諸法。*文殊當

❶假＋（使）㊂宮　❷問＝復㊂宮　❸幢＋（天子）㊂宮*　❹〔文殊…癡〕十六字－宮　❺原＝源㊂下同　❻〔際〕－宮　❼由＝猶㊂宮　❽岸＝崖㊂宮　❾無＝不㊂宮*　❿老＝耄宮　⓫無＋（所）㊂宮　⓬怨當＝怨常㊂，害怨常宮　⓭〔故〕－㊂宮　⓮是＝此㊂宮　⓯皆悉＝悉皆㊂宮　⓰空＝忍㊂宮　⓱〔散〕－㊂宮　⓲載＝佛㊂宮　⓳癡＝矣宮　⓴俱＋（從）㊂宮　㉑見＝現㊂宮*　㉒住＝往明　㉓〔也〕－㊂宮　㉔殖＝植㊂宮*　㉕蹤於＝德蹤㊂宮　㉖預＝豫元宮　㉗〔於〕－宋宮　㉘〔甚〕－元明　㉙旦＝早宮　㉚恒沙＝江河沙㊂宮*　㉛兀兀＝元元㊂，源源宮　㉜徙＝從宮

知。不可倒行致諸菩薩無礙慧行。於*文殊意所趣云何。從古以來。頗有能覩見如來乎。如來寧可復觀察耶。*文殊白佛。唯然世尊。眞諦觀法無有諸佛及與諸法。一切諸法悉無所生。如來無見不可覩佛。所以者何。一切諸法悉無所見。時佛復問文殊師利。以何等眼通暢之行欲見如來。以何等耳清徹諸義。欲聽如來所說經典。文殊師利默然無言。於時彼會餘菩薩衆。各心念言。文殊師利寶不堪任答報如來所問法義。所以者何。如來向者有所難問默而無言。天王如來知諸菩薩心之所念。告諸菩薩。止族姓子。莫觀*文殊想言不及。所以者何。解深法忍權慧悉備靡不通達智踰虛空。默然不言以報如來。諸菩薩問。唯諾世尊。以何等意究暢慧義發遣此問。世尊告曰。是族姓子。文殊師利心自念言。設我報說有此眼耳有所見聞。則計有常。若復說言無眼無耳。則墮斷滅。其行斷滅及計有常。不曉了法。其如法者。彼無斷滅[1]不計[2]常矣。其不斷滅不計有常則無所生。其無所生則無言辭。以故*文殊見所難問。默[3]然無言則爲答佛。說是語時。六百菩薩[4]逮得無所從生法忍

爾時世尊告文殊師利。仁以三事著於罣礙。以故相遺。住鐵圍山頂。又仁復問。以何因緣。離意女身獨[5]存不出。是離意女。普月離垢光明三昧而正受矣。心永無念。諸佛來至。若不來耶。爲說經[6]法若不說乎。永無佛想亦不想法。無彼我想。蠲除一切諸念妄想。女住此定。普聞十方無央數姟百千億[7]載現在佛土諸佛說法。而無所著。所可聽受爲他人說。[8]有此女身不從此剎到他佛土。在諸剎土無剎土想。處於諸佛無諸佛想。聞所說法無*經典想。無吾我想。無他人想。猶月宮殿未曾動移下於人間光明普照靡不見者。月之所照不念遠近。亦*無想念。我當照[9]某若不照也。此女如是。住三昧定。現於無量無際世界。度脫開化無數衆生。所可顯現諸佛國土。不想衆生等說經典。佛於一劫復過一劫。諸嗟歎此離意女德。不能盡暢得其邊際。其女功勳不可思議。巍巍若斯。*文殊白佛。其此佛土諸菩薩衆億百千姟。諸佛會時。從諸菩薩著他界乎。如我見遣耶。佛言且默。文殊師利無得稱限。如來聖慧亦勿平相。如來變化之所建立。所以者何。此文殊師利。三千大千世界[10]充備諸佛。猶如[11]甘蔗竹蘆稻麻叢林。諸如來集其數若斯。於此剎土。諸菩薩衆。天龍鬼神[12]揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩[13]休勒人與非人。無一見者。唯見於吾一如來身。亦復不聞諸佛說法。但見吾身[14]頒宣道化。*文殊且觀。如來至眞之所建立。神足變化不可稱限。其身微妙諸佛充滿。三千大千世界靡不周遍。諸菩薩衆則以道眼。見[15]一如來。豈況餘人。欲得見乎未之有也。諸天龍神*揵沓惒等及人非人。遊此三千大千世界。周旋往來立坐臥寐。寂寞[16]澹泊威儀禮節。所行齊整亦不妨礙。諸如來身無有限[17]蔽。是故*文殊當造斯觀。諸如來等則爲法身。無有色像。佛身無漏。諸漏已盡亦無有身。觀之無類。無生無起。無見無聞。無意無[18]處。亦如虛空。無有諸漏。無因緣[19]根。無像無見不可捉持。欲觀虛空而不可見。無有五眼。何謂五眼。一曰[20]天眼。二曰[21]肉眼。三曰慧眼。四曰法眼。五曰佛眼。其虛空者假有名耳。其如來身亦復如是。無漏無色亦無見者。無有*根也。無見如來。佛無五眼。如來至眞。假有名矣。則無所應。文殊觀此諸如來衆。神足變化。身如虛空。而反隨時示現色身三十二相八十種好。文殊師利。向者所見諸如來身。悉是諸佛威神建立之所感動。所以者何。用仁者故。當顯無極深妙法教。時彼佛土諸會菩薩。[22]異口同音舉聲讚曰。至未曾有驚喜悅豫。諸佛世尊。威神變化巍巍若此。十方如來皆來會斯。充滿佛土。吾等菩薩。不見一佛。不覩形響。誰來誰去。何所解說分別經[23]誼。[24]但共見此一如來尊。唯願大聖。今[25]覩大乘無極聖慧。一一人故。恒邊沙劫。地獄見煮。行菩薩道。宜忍此患。不當違捨如是比慧

文殊師利。問天王佛。今此女子。發無上正眞[26]道心[27]以來久如。所行*寂寞誓願高遠。定意若斯。佛言。發無上正眞道意*以來。不可計也。勤[28]力懷信常無放逸。施戒忍[29]精進一心智慧。具足佛道。所[30]行已備。隨諸佛教。於過去佛*殖衆德本。供養無數億百千姟諸大聖尊。文殊師利。今此女子從三昧起。仁可問之。發道意來。爲能久如。當見發遣。於是文殊師利。聞佛教詔。即從坐起。到其女所。至心彈

[1] 不＝及【宋】【宮】 [2]（有）＋常【三】【宮】 [3] 然＝而【三】【宮】 [4] 逮＝尋【三】【宮】 [5] 存＝在【宮】 [6]〔法〕－【宮】 [7] 載＝萬【宋】【宮】 [8] 有＝又【三】【宮】 [9] 某＝其【三】【宮】 [10] 充備＝充滿【三】【宮】 [11] 甘蔗竹蘆＝竹蘆甘蔗【三】【宮】 [12] 揵沓惒＝揵沓和【三】【宮】 [13] 休＝睺【宮】 [14] 頒宣＝班宣【元】【明】 [15]〔一〕－【宮】 [16] 澹泊＝憺怕【元】【明】下同 [17] 蔽＝弊【三】【宮】 [18] 處＝虛【宋】【宮】 [19] 根＝銳【三】【宮】* [20] 天眼＝肉眼【元】【明】 [21] 肉眼＝天眼【元】【明】 [22] 異口＝發言【宮】 [23] 誼＝義【三】【宮】下同 [24]〔但〕－【宮】 [25] 覩＝見【三】【宮】 [26]〔道〕－【三】【宮】 [27] 以＝已【三】【宮】* [28] 力＝仂【三】【宮】 [29]〔精〕－【三】【宮】 [30] 行＝作【三】【宮】

指。[1]譬揚大音。欲令女起。其女寂靜三昧不興。文殊師利。卽如其像。變無限身益高彈指。其彈指聲。聞於十方無數世界。女亦寂靜不從定起。於時*文殊卽如色像。三昧正受現大神足。三千大千世界所有衆生。世間人民諸天龍[2]鬼神*揵沓恕等。億百千姟。一切[3]妓樂不鼓自鳴。及復[4]亦化琴瑟箏笛萬種之*妓。俱時同作演柔軟音。清明和雅悲哀之聲。其樂各各宣無數響。徹聞十方無量世界。不能令女從三昧起。時於十方今現在佛邊。諸侍者各各問佛。今日何故。諸大樂音無數無量。清和之聲聞諸佛土。其音柔軟。悲哀之曲。莫不[5]歎然。於時諸佛各謂侍者。有族姓子。普光世界天王如來。其土有女名曰離意。在佛右面。普月離垢光明三昧而正受矣。有[6]菩薩名文殊師利。被大德鎧過不退轉。欲令此女從三昧覺故。感動如此。諸世間人天龍鬼神*揵沓恕等。若干妓樂億百千姟。俱自然作諸化妓樂。亦復如是不鼓自鳴。欲令[7]斯女從三昧起。不能使興。以是之故。諸大音樂普遍世間。侍者白佛。至未曾有不可逮及。此女三昧寂然巍巍不可稱限。如是比像。若干種樂清和之曲。女續三昧而不興焉。諸佛告曰。如*諸族[8]姓子之所言也。此女三昧不可思議。說是語時。十方無量不可計會衆生之類。皆發無上正眞道意。各歌頌言。願令我等逮得如是寂定三昧。如今此女。獲致神足無極變化聖通徹暢。如文殊師利。時文殊師利。復如其像三昧正受。變三千大千世界。須彌山王。雪山黑山。目鄰山大目鄰山鐵圍大鐵圍山。展轉相[9]搏不能自安。譬如勇士以大勢力兩掌相拍。亦如大雷。[10]其音暢逸無不聞者。須彌鐵圍諸山。如是展轉相[11]振各各崩落。諸山壁地其形可畏。[12]斯聲甚悲。又彼大聲。聞於無量無際世界。其女三昧亦不移興

時文殊師利。不近彼女。以權方便兩手牽女。欲令起坐。乃動下方[13]恒河沙等諸佛剎土。不能移女大如毛髮。亦不能令從三昧興。加復興顯一切勢力。欲擧彼女。恒河沙等諸佛剎土。皆拔反仰不能令女從三昧興。文殊師利。截斷其女所坐地處。擧著右掌[14]掉擲梵天。復在梵天天上地坐。不能令女從三昧[15]起。於時*文殊復從梵天。擧其女身著其右掌。過於東方恒[16]河沙佛土。南[17]方西*方北方四維上下。各恒河沙等諸佛剎土。亦復如是。十方剎土衆音[18]妓樂悉鳴。諸山崩落音聲可畏。雨諸天華。其響暢逸無可爲喩。不能令女從三昧興。於時*文殊。擧女投擲遍於十方。不能令覺還安故處。叉手前白天王如來。唯然大聖。諸菩薩行至未曾有。不可逮及思惟稱量。吾能令變[19]處虛空諸器。起立周旋行來談語。於今顯現無極神足。變化感動[20]諸大[21]聲音。崩毀須彌鐵圍諸山。拔諸佛土移十方界。永不能使從三昧起。吾當謙恭爲女作禮。及復餘學大士之衆。諸族姓子[22]若族姓女。初發無上正眞道意者。*以成未成甫欲學者。慕樂如斯無極大慧。亦當歸之。所以者何。菩薩所行不可攀喩。文殊師利。擧離意女。至於十方諸佛剎土。周旋往來所感動聲。不能令女從三昧興。當爾之時。開化十方無數衆生令發道意。不可限人成衆德本。天王如來。報。文殊*曰。誠如所云。菩薩大士所被德鎧不可思議。一切聲聞[23]若與緣覺所不及知。況復凡庶所能逮乎。猶如三千大千世界成爲大鼓。別異世界鼓大。亦如其鼓乃爾。廣長無量。時彼忽有大丈夫。現其身高大。如三千世界。擧一[24]大桴如千世界。於是女前撾此大鼓。具足一劫若復過劫。不能令女耳聞音聲。況復欲使從三昧興。未之有也。*文殊欲知此女三昧。寂定靜安[25]終不興移。道慧如是威德無限。*文殊問佛。誰能堪任感動此女從三昧興。佛報*文殊。唯有如來能令興起。復有菩薩。名棄諸陰蓋。亦能使興。佛[26]這發[27]意。此族姓子名德之[28]勸。三千大千世界六反震動。天王佛邊。有一菩薩。名曰燈明王。爲佛侍者。前問佛言。今何因緣地大震動。佛告侍者。向者這歎棄諸陰蓋菩薩名故。三千大千世界爲大震動。又及他方諸佛剎土諸如來等。所在方面歎斯名者。其地亦復六反震動。時會菩薩皆懷飢虛。欲得[29]見棄諸陰蓋菩薩所在。文殊師利亦復俱然。文殊師利。見諸菩薩心之所念。亦自敬樂欲令女興。白天王佛。善哉世尊。願垂威光。一切會者悉懷渴仰。咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士。如來普慜。唯願神足無極道聖。使族姓子詣斯佛土。講演深法諸菩薩聞。因當習學至眞之[30]誼。并使[31]女從三昧興開示不及。[32]爾時燈明王菩薩大士。問天王佛。其族

[1]譬＝覽【宋】【宮】　[2]〔鬼〕－【三】【宮】　[3]妓＝伎【宋】【宮】下同　[4]亦化＝化作【三】【宮】　[5]歎然＝欣然【三】【宮】　[6](一)＋菩薩【三】【宮】　[7]斯＝此【三】【宮】　[8]〔姓〕－【三】【宮】　[9]搏＝摶【宮】　[10]其音＝音聲【三】【宮】　[11]振＝震【三】【宮】*　[12]斯＝其【三】【宮】　[13]恒河＝江河【三】【宮】下同　[14]掉擲＝挑擲【三】【宮】　[15]起＝興【三】【宮】*　[16]〔河〕－【宮】　[17]〔方〕－【三】【宮】*　[18]〔妓〕－【宮】　[19]〔處〕－【三】【宮】　[20]諸＝揚【三】【宮】　[21]聲音＝音聲【三】【宮】　[22]〔若〕－【三】【宮】　[23]〔若與緣覺〕－【宮】　[24]〔大〕－【宮】　[25]終＝曾【宮】　[26]這＝適【三】【宮】下同　[27]〔意〕－【三】【宮】　[28]勸＝訓【宮】　[29]見＋(於)【三】【宮】　[30]誼＝儀【宮】　[31](此)＋女【三】【宮】　[32]〔爾〕－【三】【宮】

姓子。爲在何方何佛剎土。其土如來所號爲何。其佛報曰。下方過此恒河沙等諸佛剎土。界名錦幢。其佛①名曰師子②鷹*象頂吼如來至眞等正覺。現在說法。彼之佛土純諸菩薩。被大德鎧不可思議。具足充滿於其③佛土。如來恒宣不退轉輪。棄諸陰蓋菩薩大士。遊於彼國。天王如來自在其座。右足大指演金色光。其光名曰請諸菩薩。這放此明。④照下方恒河沙等諸佛剎土。其明則曬棄諸陰蓋菩薩之身。繞之七匝於頂上沒棄諸陰蓋菩薩自念。今何以故。柔軟清和無極光明。繞吾七匝沒其頂乎。尋卽知之。天王如來⑤快欲相見。時便往詣師子鷹*象頂吼如來所。稽首足下。白其佛言。欲詣上方普光世界天王佛所。今彼如來欲得相見。佛言往族姓子。宜知是時。師子鷹*象頂吼如來邊。有菩薩名衆告義。爲⑥佛侍者。前白佛言。我等欲見普光世界及天王如來。師子鷹*象頂⑦吼至眞正覺。⑧悅可之。尋時演出眉間相光。照於上方恒河沙等諸佛剎土。通普光界。悉共遙見天王如來諸菩薩衆眷屬圍繞。而爲說經。佛身獨顯如紫金山。其佛光明踰日月明。猶明眼者對觀人面。悉了了分明。一切衆會見天王佛。亦復⑨若斯。及諸菩薩。時棄諸陰蓋菩薩。與五十萬菩薩。沒彼佛⑩土。發意之頃。至普光界天王佛⑪所。棄諸陰蓋與⑫諸菩薩。偏出右肩禮天王佛。頭面自歸繞之三匝退住虛空。時諸菩薩解了諸身三昧正受。棄諸陰蓋卽如其像⑬而⑭見瑞應。顯示神足空中散花⑮其墮如雨。其華皆散天王如來前後左右。此華暢音說微妙義。師子鷹*象頂吼如來至⑯眞。敬問無量。聖體康寧進止輕利勢力安耶。時彼衆會怪未曾有。誰之威神令此衆華出柔軟音宣傳意敬。文殊師利。問天王佛。唯然世尊。誰之聖旨。雨此衆花演微妙⑰音。佛報*文殊。棄諸陰蓋菩薩威變。又問世尊。今爲所在。佛言。在上⑱空中。解了諸身三昧正受。又問。諸菩薩衆何以不現。佛言。棄諸陰蓋菩薩威神。使不得現。文殊師利心自念言。吾當以是三昧正受。求諸菩薩。爲在何所。棄諸陰蓋菩薩。卽⑲知便沒形。而謂*文殊。於意云何。唯有是一解了諸身三昧定乎。莫造斯觀。解了諸身三昧定數不可稱限。向者三昧。如大海中別一⑳渧耳。我身諸定三昧坐興不可稱載。仁者造來所未聞名。文殊師利復自念言。寧可思察吾本往世所修妙行。緣㉑是必得成此三昧。尋如所念卽如其像。一彈指頃具諸三昧。時天王佛告衆菩薩。諸族姓子。皆共觀斯精進之業。而致超踰殊特之義。諸餘菩薩。億百千劫勤行積德乃逮此定。今者*文殊。一彈指頃輒悉具之。文殊師利白天王佛。唯垂當現。此諸菩薩衆會族姓。咸欲見之。棄諸陰蓋與諸菩薩。稽首佛足尋沒其身。問*文殊*曰。寧相見乎。答曰不見。天王如來。告棄諸陰蓋菩薩。㉒敢來衆會咸欲相見。當自現身。及諸菩薩尋卽受教。與諸正士菩薩之等從三昧興。稽首佛足。繞之三匝。退在一面。如本所誓化㉓作蓮華而坐其上於是文殊師利。謂棄諸陰蓋菩薩。感此女子令三昧起。答曰且止。虛空界者無有三昧。亦不興起。又虛空者不可動搖。向者*文殊而發此言。感令是女從三昧起。當以其名從定起耶。若以色乎。爲以識㉔也。計色自然不爲三昧。亦不正受亦㉕不興起。其識自然不爲正受。亦不興起。一切諸法亦無本淨。亦不正受無所興起。今我當*起何所法乎。假使*文殊。諸法三昧吾當令興。永無正受當何所興。所以者何。一切諸法悉無興立。亦無存亡。天王如來告棄諸陰㉖蓋。汝族姓子。感此女人從三昧起。白佛我不堪任於如來前興顯己功。我身宜當覆㉗感。至眞如來應當感此女人從三昧興。正使我任能令此女從三昧起。如來至眞普了諸法慧無罣礙。隨時說㉘法靡不通暢。應當令女從三昧起。見佛道神莫不欣悅皆發㉙大意。時天王佛。以興定意三昧正受。這定意已。應時於彼三千大千世界。諸天龍神及世間人。諸菩薩衆三昧正受者。及㉚與彼女皆從定起。這從坐起。十方尋時六反震動。咸皆踊上住虛空中。當爾之時。無數百千諸天來會女住虛空。僉雨青蓮紅黃白蓮㉛華供養如來。於㉜時*文殊問離意女。至未曾有寂然之行。所得三昧不可㉝及逮。其女報曰。*文殊且止。勿懷妄想。寂㉞三昧定永無逮得。所以者何。諸佛世尊。所修道慧無所得也。其有得者則有所失。諸法澹泊默然寂靜。其寂靜㉟者無所復寂。又其寂靜亦不三昧。無有正受亦不興起。*文殊答曰。誠如女辭。女之永定甚

① 名＝號【三】【宮】　② 象＝鳥【宮】*　③ 佛土＝剎土【三】【宮】　④ 照＋(於)【三】【宮】　⑤ 快＝說【宋】【宮】　⑥ 〔佛〕－【宋】【宮】　⑦ 吼＋(如來)【三】【宮】　⑧ (則)＋悅【三】【宮】
⑨ 若＝如【三】【宮】　⑩ 土＝上【宋】　⑪ 所＝土【三】【宮】　⑫ 諸菩薩＝菩薩薩【宮】　⑬ 而＝面【元】【明】　⑭ 見＝現【三】【宮】　⑮ 其＝斯【三】　⑯ 眞＋(正覺)【三】【宮】　⑰ 音＝旨【宮】　⑱ (虛)＋空【三】【宮】　⑲ 知＋(親)【三】【宮】　⑳ 渧＝滴【三】【宮】　㉑ 是＝逮【宮】　㉒ 敢＝取【元】【明】　㉓ 作＝立【宋】　㉔ 也＝耶【三】【宮】
㉕ 不＝無【三】【宮】　㉖ 蓋＋(菩薩)【三】【宮】　㉗ 感＝藏【三】【宮】　㉘ 法＝經【宮】　㉙ 大＝道【三】【宮】　㉚ 與＝興【三】　㉛ 〔華〕－【三】【宮】　㉜ 時＝是【三】【宮】*
㉝ 及逮＝逮及【三】【宮】　㉞ 三昧定＝定三昧【三】【宮】　㉟ 〔者〕－【宮】

爲殊特。設無微妙不逮三昧則有所得。與發曠大無極音聲而不起耶。女又問曰。其法界者。寧有三昧復興起耶。*文殊答曰不也。女又問曰。其不三昧可令起耶。寧有色像比類貌耶。*文殊報曰。設無形像比類貌者。誰三昧乎。其女答曰。諸法本淨爲三昧也。不復定意亦無所興。是故諸法悉如呼響。譬如諸天及世間人若干種樂。寧能演出❶各妙音不。曰如姊言。又問。其虛空界豈有此念。❷念是❸妓樂暢若干種悲和音耶。答曰不也。是故*文殊。一切諸法等如虛空。誰聞彼音。若有耳識乃得聞聲。*文殊問曰。女無耳耶。❹何不聞乎。女默無言。*文殊復問。如是至三。女默不報。女又答曰。不爲不聞。又問。何故默然。其女答曰。常無所得。離意女❺子復問*文殊。猶如*文殊大亂風起而普流布入大樹裏。無能見者爲何像類。風無想念樹無所思。風不念是我入大樹而動❻搖之。樹亦不念❼風入我❽體。菩薩如是。恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧。悉除諸想。不自❾念言我三昧定。亦復不念從三昧起。所以者何。一切諸法悉本淨故。文殊師利曰。姊宜當從虛空來下。住如來前乃說此事。其女答曰。我立己行不用他行。*文殊❿又問。何謂己行。其女答曰。一切衆生皆因虛空。所以者何。衆生之類。悉依虛空周旋往來。衆生居業衣被飲食。諸所興造不離虛空。是故衆生。自然⓫遊空。一切諸法。虛空見印。時女卽從虛空來下。退在一面。蓮華上坐。不禮如來。亦不⓬占⓭謝。文殊師利問⓮於離意。⓯女甚憍慢不懷恭恪。不禮如來默然坐乎。其女答曰。審如來言實*無恭恪。所以者何。不有所作亦不無⓰作。於意云何。其本無者寧可禮乎。答曰不也。其女報曰。以是之故佛不可禮。所以者何。計於⓱本無及如來尊。無有二也當等觀之。又問*文殊。見如來乎。*文殊答曰。等觀之耳。又問。以何等觀。*文殊答曰。無本等故。以是等觀以無形像。是故等觀吾之正觀

平等如是。其女又問。如是等觀爲見何等。答曰。如是觀者爲無所見。⓲女又問。爲以肉眼無所見乎。答曰。不以肉眼。亦不天眼。所以者何。眼無所生亦無所起。猶如幻化。不有不無。亦不當說有無之行。文殊師利問其女曰。於今何故不轉女身。其女答曰。*文殊且止。勿懷⓳妄想。仁有⓴意觀。達諸法者有男女乎。答曰無也。又問㉑計於色者有男女乎。答曰無也。㉒受想行識有男女乎。答曰無也。地水火風有男女乎。答曰無也。虛空曠然無有邊際。不見處所。有男女乎。答曰無也。又問*文殊。所說文㉓字本末有處所。得男女乎。答曰無也。其女報曰。向者何故而發此言。於今何故不轉女身。假使我已自得女處見於男女。則捨女像當受男㉔形。我不得女不見男子。何因捨女成男子形。計於諸法無合無散。無本本際。空靜虛空無合無散。一切諸法悉如虛空。當以何因轉於女像成男子乎。所以者何。是爲如來之所頒宣第一法教。又㉕問女曰。眼無男女。耳鼻口身意亦無男女者。假使諸法無男女者。無合無散則無男㉖女

文殊師利又問女曰。汝發道意爲幾何乎。其女答曰。如幻師化神識所存。吾發道意遠近亦然。所以者何。一切諸法悉如幻化。向者*文殊發此問言。㉗女發道意爲幾何乎。如是所悟非問之理。所以者何。無所生者不可令生。亦不可㉘怨心之處所。其無處所彼無所生亦無所滅。*文殊又問。設㉙以此者。所遵何所應順智慧。其女答曰。無㉚聞無言是應智慧。又復問曰。何謂應順。其女答曰。其無所生則爲應順。又復㉛問女得法忍來爲幾何乎。答曰無也。又問。女爲逮得無所從生法忍乎。答曰不也。又問何故。答曰。其無所生則無所得。以是之故不得法忍。亦不逮成無所從生法忍。*文殊又問。女觀何義被弘誓鎧。發道心乎。其女答曰。一切衆生無滅度故。是故菩薩發於道心。修弘誓鎧。又問何故。答曰。一切衆生及與諸法極滅度故。云何。*文殊。諸過去佛平等正覺。不度衆生當來現在亦無所度。所以者何。一切衆生從虛無出。*文殊*又問。佛以何因興現世間乎。答曰欲使無造無所作故。故興於世。所以者何。遵修斯者無作不作。*文殊*又問。何故出家受具足戒。爲比丘乎。其女答曰。欲得具足五逆業故。又問誰當信㉜汝如是言辭。答曰。㉝其不生令無所起。無所㉞懷者乃信㉟此耳。又㊱問。以何信樂。答曰以無所㊲說謂之信樂。又問其不樂㊳脫有何結礙。答曰其不樂*脫。*脫爲結礙。*文殊㊴答曰。㊵至未曾有難及難及。所演辯才而無罣礙。其女答

❶各＝若【元】【明】，名【宮】 ❷念＝今【三】【宮】 ❸妓＝伎【宮】 ❹何＋(以)【三】【宮】 ❺〔子〕－【三】【宮】 ❻搖＝隨【宮】 ❼〔風〕－【三】【宮】 ❽體＋(裏)【三】【宮】 ❾念＝想【明】 ❿〔又〕－【三】【宮】 ⓫遊＝旋【宮】 ⓬占＝瞻【三】【宮】 ⓭謝＝敬【宮】 ⓮〔於〕－【三】【宮】 ⓯女＋(女)【三】【宮】 ⓰(所)＋作【三】【宮】 ⓱本無＝無本【宮】 ⓲(其)＋女【三】【宮】 ⓳妄想＝望想【三】 ⓴意觀＝禁觀【元】【明】 ㉑(諸)＋計【三】【宮】 ㉒受＝痛【宮】 ㉓字＋(計文字)【宮】 ㉔形＝子【宮】 ㉕問女＝如來【宋】【宮】，問如來【元】【明】 ㉖女＝子【宮】 ㉗女＝汝【三】【宮】* ㉘怨＝知【元】【明】 ㉙以此＝如是【三】【宮】 ㉚聞＝問【三】【宮】 ㉛問＋(曰)【三】【宮】 ㉜汝＝女【三】【宮】 ㉝其不＝共【宋】【宮】，不【元】【明】 ㉞懷＝壞【宋】【明】【宮】 ㉟此＋(言)【三】【宮】 ㊱問＝故【明】 ㊲說＝悅【宮】 ㊳脫＝說【元】【明】 ㊴〔答〕－【三】【宮】 ㊵〔至〕－【三】【宮】

曰。且止*文殊。勿造反行。今處諸礙闇蔽衆前。何因諮嗟無礙之義，又問無說乎。答曰無說。是故我身無罣礙說。又問。虛空迥然有辯才乎。*文殊又問。所言辯[1]才爲[2]何謂乎。其女答曰。無所生者乃謂辯才。又問。何謂無[3]生。答曰。無*生者謂遵修行。順奉法界。本際無本。是謂修行。又問*文殊。其不修行是遵修行。又問。何謂[4]不修行。答曰。於三界行而無所行。存於三界而無所處。是所行者悉無所著。*文殊又問。*女當久如成最正覺。其女答曰。如天王佛成最正覺。吾亦如斯。於仁者意所趣云何。道可成乎。得處所耶。文殊師利則時默然。其女重謂文殊師利。宜[5]當時說。不應[6]然耶。*文殊答曰。道無言說。以是之故不知[7]云何。於時*文殊。白天王佛。至未曾有天中之天，此女[8]惠明不可思議。殊異之德無以爲喩。今所宣暢巍巍如是。發道意來其[9]以久如。後當亦如成最正覺。[10]刹土云何。佛號何類。佛言。在仁之前。九十六億百千姟阿僧祇劫。遵修道行過若千劫。*文殊於後乃發道意。*文殊*又問此女本從於何佛所。發道意乎。佛言。從寶成如來與發道意。寶成如來國土德淨不可稱限。假使諸嗟恒邊沙劫。不能究[11]盡刹土之善功勳之快。因從彼佛而發道意。又問。是女彼世之時。爲女人耶。答曰不也。爾時此女作轉輪王。名曰無數。*文殊當知。此非女人亦非男子。所以者何。[12]已[13]逮曉了如幻三昧。所欲能現隨時顯化。*又文殊師利。此女當更如三千大千世界地塵。花實上塵。更若干數百千阿僧祇劫。當得無上正眞[14]之道成最正覺。號曰普光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師。爲佛世尊。在大功勳佛土之中。亦如寶成如來至眞土地所有嚴淨功勳。此女亦然等無有異

於*時棄諸陰蓋菩薩。白天王佛。文殊師利多所饒益。乃念過去當來諸法。*文殊答曰。誠如仁言。所可饒益不可窮盡。由以法界不可盡故。天王如來。謂文殊師利。仁者莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才。所以者何。此族姓子。所得辯才不可思議。棄諸陰蓋。所逮三昧[15]正受。若所與立仁者不及。其三昧名號字云何。時彼會中新學菩薩各心念言。棄諸陰蓋不可逮及。普無等侶。行[16]如來慧。天王如來知諸新學心之所念。告善調菩薩。族姓子。合三千大千世界人民。爲一勇猛。令如*文殊。計此衆生[17]亦如斯。不能逮及三昧。百倍千倍萬倍億倍。於百千劫。不逮此女所獲三昧定者

文殊師利不及知其名號。假使三千大千世界遊居衆生。令得定慧如離意女。皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士。所[18]得三昧定力聖慧。百千億倍無以爲喩。不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所興發。正使十方一切衆生悉得定慧。如棄諸陰蓋菩薩聖慧。不及如來擧足下足擧動進[19]止之所開化。如來聖慧不可思議。巍巍如是不可攀[20]喩。時佛歎此諸佛慧德。七萬二千人。悉發無上正眞道意。異口同音各擧歎曰。令我等身逮得聖慧。亦當[21]如斯

彼時世尊告善調菩薩。是離意女。本勸*文殊令發道意。如*文殊等。東方世界如*恒沙等。南方西方北方四維上下。亦復如是。悉女所化。又族姓子。棄諸陰蓋菩薩大士。勸離意女使發道意。八維上下各[22]恒沙等。亦復如是。所開化者。如離意女等無差特。今我於此得成佛道。亦轉法輪。本因族姓子亦勸化吾使發道意。乃[23]至往久遠過去世時。須彌幡[24]等佛。在世敎化如我等類。在於十方各*恒沙等如來現在。其滅度者不可稱限。皆見開化。這說此語。三千大千世界六反震動。箜篌樂器不鼓自鳴。飛鳥禽獸相向悲鳴。自慶鳥獸得値佛聖。地獄餓鬼悉得解脫。心中悅豫如冥覩明。婦女珠環相*振作聲。當爾之時莫不欣慶。說是法時。普光世界九十二載諸天及人。皆得無所從生法忍。於是世界承佛威神。悉聞斯法咸共勸助。代其悅豫欣慶無量。彌勒菩薩亦受此法。益加恭敬。於斯佛土聞是法者。六十四億諸天及人。皆發無上正眞道意。又七萬人。僉復逮得無所從生法忍。萬四千比丘意解漏盡。五百比丘尼心[25]亦解脫。[26]二十六載世間人民。遠塵離垢諸法眼淨

於是釋迦文佛。告彌勒菩薩。仁當受此經典之要。於後末世少有信者。唯以相付[27]使得廣布。彌勒白佛。唯當受之。如聖所教。不敢違命。此經典者。若於後世所流布處。若受持者德不可量。[28]若有菩薩。供養過去諸滅度佛。又[29]現十方無極聖尊。及諸發意建志

[1]〔才〕－(宮)　[2]〔何〕－(宮)　[3](所)＋生(三)(宮)*　[4]不＋(道)(三)(宮)　[5]當＋(知)(三)(宮)　[6]然耶＝默(宋)(宮)，默也(元)(明)　[7]云何＝何云(宮)　[8]惠＝慧(三)(宮)　[9]以＝已(三)(宮)　[10]刹＝佛(三)(宮)　[11]盡＝暢(宮)　[12]已＝以(三)(宮)　[13]逮＝尋(宮)　[14]〔之〕－(三)(宮)　[15]〔正受…中〕二十二字－(宮)　[16]如來＝如是(三)(宮)　[17](皆)＋亦(三)(宮)　[18]得＝無(宋)(元)，致(明)(宮)　[19]止＝退(宮)　[20]喩＝論(明)　[21]如斯＝如是(三)(宮)　[22]恒＋(河)(三)(宮)　[23]〔王〕－(三)(宮)　[24]〔等〕－(三)(宮)　[25]〔亦〕－(三)(宮)　[26]二十六載＝二千六百(三)(宮)　[27]使＝便(三)(宮)　[28]若＝彼(明)　[29]現＝見(三)(宮)

學道。方當學者悉令長存。一切聲聞并與緣覺及其菩薩。若有一人。於當來世。悉供養此諸如來[1]衆一切施安。過去當來今現在佛。等奉無異。福寧多不。彌勒白佛。多矣世尊。吾聞此喻。其心[2]惘然不識所趣。其數浩浩不可稱[3]載。福無限量

佛言。若有菩薩。受是*經典。持諷誦讀。爲他人說。得一反聞。而悅信者。福多於彼供養諸佛。佛語彌勒。我今現在。若滅度後。假使女人。聞離意女名德之稱。棄諸陰蓋菩薩之號。天王如來并此*經典。因聞斯經名德變化。竟是一世轉女人身得爲男子。 疾成無上正眞之道。爲最正覺。未成佛頃。世世所生。常値佛世。棄捐八難諸懅不閑。常識宿命。[4]逮得總持。三十二相莊嚴其身。所在遊居不更胞胎。常得化生。所以者何。諸大正士。威神廣大不可稱計。若有女人得聞其名。然後亦當逮得如此功勳。佛說如是。彌勒菩薩。諸天人民阿須倫聞佛所說。莫不歡喜[5]稽首禮佛

諸佛要集經卷下

No. 811

佛說決定總持經

西晉[6]月氏[7]三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘[8]俱。比丘千二百五十。菩薩八萬。一切大聖神通已達。皆不退轉究竟諸法。已[9]逮總持辯才微妙。曉了善權方便之宜。善學無數菩薩禁[10]誡。入于深要。體解十二緣起合會。行無所造。空無[11]想願不起不生。一切諸法使入一道。諸通慧海攬攝法藏。其意廣普聖覺無際。明識衆義分別美辭章句之趣。所問則答靡不通暢。得衆生意解諸結縛。心等如空無有憎愛。離於衆垢寂然永安。達無瑕疵成大乘場。演智慧光降伏外學。猶如日明[12]消螢火耀。及摩尼珠火電之暉。絕去放逸。棄諸顚倒所計有常斷滅之觀。了知無我無壽無命無人無養。寂然觀察諸所興起。無央數劫行菩薩道。[13]被正德鎧[14]開化一切六度無極[15]修四恩。從權方便出生死道。以斯開導迷惑之衆。示于禍福救[16]拔苦惱。令不復造生死根栽。皆得進[17]趣至三昧門。其名曰無憂首菩薩。師子樂菩薩。光英王菩薩。梵音響如雷雨菩薩。無量德寶菩薩。雜花菩薩。若干瓔珞[18]莊嚴菩薩。石[19]磨王菩薩。法[20]雨菩薩。蓮華首藏王菩薩。壞虛厭意見菩薩。大智光明菩薩。辯演若干種王菩薩。如是等類菩薩八萬。爾時世尊與無央數百千之衆眷屬圍遶而爲說經。 其法名曰決總持門。 彼時會中有族姓子等輩十人。咸共聽受聞如來宣決總持門。欣然踊躍善心生焉。棄捐睡眠樂處閑居。修[21]止足德專志經行。夙夜精進無敢懈怠。離於放逸貪欲之想。如是慇懃不廢精[22]誦至于七年。終竟七載其心馳騁。不得須臾定息一時。何況乃當逮總持門。不得所願其意患厭。節德閑居樂於睡眠。廢於精進不復經行。捨欲之事不復修學總持之門。釋沙門服捨戒就賤。迷惑志性求聖教短。皆歸居家還習五業

於時世尊。爲王阿闍貰。決虛妄疑已除猶豫。七日寂然則演聖威。 因令其王不爲放逸心懷諍訟。解散王結一切調戲諸所見縛。竟七日已。與七億人往詣佛所。欲啓受法。十族姓子求聖短者。亦侍從王在於大衆。是時座中。有一菩薩名無怯行。致得總持。從無數劫成就法忍。逮無從生無有顚倒。辯才無量入一切智。正慧道力分別隨順。度無極行。曉無思議總持門品。普見一切衆生志性根[23]元所趣應可化者。而爲說法不失其本。卽從座起偏露右肩。右膝著地叉手白佛。惟天中天。此族姓子等類十人出家修道。 夙夜精進七歲不懈。欲求總持所願不獲。失其本志捨沙門服。還家居業察聖教短。惟願世尊。演說法義。以權方便如應開化。令族姓子改往修來。當自歸命無上大道

佛告無怯行菩薩。 斯族姓子乃往過去久遠世時。謗毀佛法不肯聽受。以用謗毀越佛法故。由是所致。不得疾獲無上大道。 無怯行菩薩。[24]則以頌問佛曰

我聞人中尊　法王演光明
諸菩薩所行　得消除[25]央罪
功勳慧遠布　無能越度者
十力無等倫　聖智無罣礙
已脫於三[26]處　則不爲放逸
惟爲說其行　使淨斯道業
今啓於無量　執懷甘露慧

[1]〔衆〕－【三】【宮】　[2]惘然＝罔然【宋】【宮】　[3]載＝計【三】【宮】　[4]逮＝逯【宮】　[5]〔稽首禮佛〕－【宋】，稽首禮佛＝稽首作禮【元】【明】【宮】　[6]〔月氏〕－【三】【宮】　[7]三藏＋（法師）【三】【宮】　[8]〔俱比丘〕－【三】【宮】　[9]逮＝建【宋】【宮】　[10]誡＝戒【三】【宮】　[11]想＝相【三】【宮】　[12]消＝銷【宮】下同　[13]被＝披【宋】【宮】　[14]開化一切＝化一切人【三】【宮】　[15]修＋（於）【三】【宮】　[16]拔＝濟【三】【宮】　[17]〔趣〕－【宋】【宮】　[18]莊嚴＝嚴莊【宋】【宮】　[19]磨＝摩【三】【宮】　[20]雨＋（十方）【宮】　[21]止足＝心定【宮】　[22]誦＝進【三】【宮】　[23]元＝无【宋】，源【元】【明】　[24]〔則〕－【三】　[25]央＝殃【三】【宮】　[26]處＝觀【宋】【宮】

當爲分別說　猶豫意結網
今質於如來　世尊惟爲決
何謂諸菩薩　修行於大乘
日日常精進　最勝行無懈
降伏魔官屬　燒盡衆塵穢
曉了一切行　顯示於衆生
惟爲分別說　道行之本業
言辭甚微妙　和顏爲人說
在於生死處　樂度終始患
諦聽所歎[1]訓　解決衆狐疑
最[2]稱願爲[3]演　如應修道行
善修德淸淨　本行滅生死
愍哀施安隱　以濟衆生意
捐棄[4]用捨處　惠寶及車乘
頭目施與人　妻子亦如是
欽敬行忍辱　好於禁戒德
精進修寂願　曉了堅固志
衆會以此德　能忍百千患
仁尊所遊步　勝通便無礙
明識所當行　[5]如節無猶豫
滅除三垢穢　所致無能極
分別出家業　開化於五趣
安住惟爲說　如應當行道

佛告無怯行菩薩。此族姓子等類十人。過去世時。違犯諸佛誹謗經典。何謂違犯諸佛之法。乃往過去久遠世時。更歷三十二劫焰[6]棄世界。有佛名曰光世音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。是族姓子等類十人。在於彼世。爲大豪貴長者作子。佛滅度後處於末學。爲其世尊興立功德。五百塔寺講堂精舍。以若干種供養之具。而用給足諸比丘僧。一一塔寺所有精舍。百千比丘遊居其中。於彼世時有一菩薩。名曰辯積。逮得總持執權方便。進退隨宜開化一切。而爲說法適處高座。五百諸佛教授辯才。八十億天子在於虛空。淨除衆穢莊嚴校飾。化作講堂竪諸幢幡供養法師。愍[7]逮一切而爲說經。七萬人衆逮不退轉。[8]當成無上正眞之道。又一萬人得須陀洹果。時彼世界有國王。名曰月施。愛樂道法渴仰經義以法自娛。于時國王供養法師辯積菩薩。與其中宮貴人婇女五百之衆。大作[9]伎樂以寶爲華而散其上。和栴檀香用塗其體。以五百蓋而覆其上。五百細妙衣服供養。晝夜七日住不敢坐。奉以所安隨其所宜。不失時節[10]其敬法師最爲無上。巍巍之尊踰無過者。時大豪貴長者之子。誹謗橫枉辯積菩薩法師。言毁法戒不隨禁業。以是罪故墮於地獄滿九萬歲。生於人間。五萬世中墮在邊地夷狄之中。迷惑邪見罪蓋覆蔽。六百世中常當生盲。瘖瘂無舌不能言語。出家爲道作沙門[11]來。七百世殷懃精修。不惜身命不得總持。今復來生於我之世。意數數亂不能專定。以是之故。宿命餘殃罪蓋所蔽。而今此輩諸族姓子不得總持。是故賢者囑累汝等。鄭重告勅。聞是經典面見法師。爲人[12]班宣咸共供養。不當愁憂心懷毒害。況復遙聞生惡心耶。佛言。族姓子。假使有人皆取衆生挑其兩眼。斯罪雖重尙可堪任劫數盡竟。若有害意向於法師。罪之劫[13]數復過於彼。假使有人皆取衆生好鬪諍者。和[14]諸別離廣令安隱。若見法師一心住前。是諸功德過於和合。衆生鬪諍令得安隱。百倍千倍萬倍億倍巨億萬[15]倍。不及悅顏住菩薩前。所以者何。其有誹[16]謗法師[17]者。則謗如來。欲得供養於如來者當奉法師。欲敬如來當順法師。欲禮如來當禮法師。所以者何。諸菩薩等皆從法生。從諸菩薩成一切智。因一切智成佛世尊。菩薩所起因與道心不以住欲。在於塵勞得稽首禮。由無所生則無所住。淨修梵行見稽首禮。不以無色三昧正受禮於無色也。不以餘殃而就所生。所願自在。因其所願而往生矣。已得解脫一切愚冥凡夫之行。欲令菩薩有餘殃者。猶使虛空有其色像。譬如族姓子。阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時。教告一切諸龍眷屬。皆依龍王而得安隱。常脫三[18]痛能爲無患。菩薩如是。捨一切樂斷三[19]處罪。滅蓋塵勞壞衆苦惱。爾乃爲安度脫衆生。譬如蛟龍遊於水中而無所畏。菩薩如是。遊於三界亦無所懼。譬如蛟[20]龍行於深水。見中所有恣意所欲。而不爲水之所[21]惱害。菩薩如是。遊於盲冥凡夫之衆。住其所行。惟觀慧[22]議不違道行。不與愚人而俱同塵。不爲三處所見沒溺。是故行者。常當將護奉法安詳。此爲菩薩之所修業。佛時頌曰

其欲歸命佛　敬承無量聖
常供養菩薩　欽奉於導師
吾今所衣鉢　床榻諸坐具

[1] 訓＝詠【三】【宮】 [2] 稱＝勝【三】【宮】 [3] 演＝說【三】【宮】 [4] 用捨＝周旋【三】【宮】 [5] 如＝知【三】【宮】 [6] 棄＝氣【三】【宮】 [7] 逮＝來【宮】 [8]〔當〕－【三】【宮】 [9] 伎＝妓【三】【宮】 [10] 其＝甚【三】【宮】 [11] 來＋(更)【三】【宮】 [12] 班＝頒【三】【宮】 [13] 數＝限【宮】 [14] 諸＝諧【三】【宮】 [15] 倍＝億【三】 [16] 謗＋(於)【三】【宮】 [17] 者＋(則謗於法謗法者)【三】【宮】 [18] 痛＝病【宮】 [19] 處＝毒【三】【宮】 [20] 龍＝人【三】【宮】 [21] 惱害＝害也【三】【宮】 [22] 議＝義【三】【宮】

佛皆以此供　聽施志道者
所上佛燈火　以是[1]燈給之
如是成正覺　諸聖中最上
飲食車乘施　斯等諸慧士
為過之[2]導者　將至甘露方
一切衆生類　施天人間安
以順初發意　不能報其恩

無怯行菩薩。復白佛言。惟天中天。寧有方便。使此十人族姓子等。消除罪殃得至道乎。佛言。設此十人一心受學佛所頒宣。修是法律復為沙門。勤諷誦斯總持章句。可成道耳。何謂總持章句

修清澄　鮮潔句　清且涼　無所[3]授
亦無造　無所[4]得　[5]遵速疾　取新生
奉精進　禮行步　勤修行　智曉了
主觀察　無所[6]起　去患難　遊慕便
舉輕便　普清淨　無不淨

佛告無怯行菩薩。此等十人以諷誦是總持章句。而於七日修恩德無所下使無色。不懷瞋恚。安詳不久遊無所作。無瑕穢心平等捨所有。離五陰釋不淨意念佛。諸族姓子。設能如是奉遵道教。十方世界各有千佛。示現其前令[7]自見之。剋心自責歸命聖尊。罪殃可除逮成道慧。諸族姓子。時聞佛教[8]等順法律。即捨家業出為沙門。諷誦此總持章句。如聖所誨。晝夜七日精進奉行。竟七日已。[9]輒見十方。各有千佛分別為說消罪之業。應時皆得修普智行總持之門。超三十六劫生死之難。逮不退轉。當成無上正真之[10]道。佛告無怯行菩薩。爾時月施國王者。今[11]現阿彌[12]陀是。其辯積者阿閦如來是。十長者[13]子今此十人族姓子是也。故無怯行。其有志學菩薩乘者。慇懃奉修如佛所教。住于正法捨[14]其無明。慎無伺求他人之短也

佛告無怯行菩薩。有四事行。能遵修者嚴淨佛道。何等為四。一曰奉行空事常有慈心無害衆生。二曰菩薩慇敬同學不為輕慢。三曰為人說法以[15]輕惠施無所悕望。四曰志常專一不懷供養衣食之心。是為四。佛時頌曰

[16]其志常樂篤信空無　修治清淨最勝之道
猶如日光隨時[17]宣明　已得佛道所照過彼
未曾有人知其瑕闕　為[18]人聖德普忍一切
如是清淨柔順之場　棄捐貢高堪任無量
一切所有上妙衣服　[19]常當以施志佛道者
亦不從人悕望供養　是為佛道清淨之品
以不悕冀施無量法　恒修慇哀念於衆生
志性常懷恩德之義　是為嚴淨諸佛之道
假使樂奉一切諸聖　若欲供養無欲經典
常當承事無極佛道　斯三寶者皆由中生

佛告無怯行菩薩。復有四事疾得佛道。何謂為四。一曰愛樂明經好於大乘。二曰遠離愛欲不習放逸。三曰常[20]修濟貧匱供以所[21]乏。四曰能興法財七業施人。是為四。佛時頌曰

愛樂法師　志慕大乘　遠離愛欲
修清淨行　愍傷[22]厄貧　濟諸危難
常以七財　施不[23]懈道

佛告無怯行菩薩。復有四事疾得佛道。何謂為四。一曰常行大慈哀諸群生。二曰常行大哀為之雨淚。三曰常行大喜和顏悅人親於衆生。四曰常行大護救度三界生死之患。是為四。佛時頌曰

常行於大慈　愍傷衆生類
念欲成就之　如母育其子
大哀遊終始　不畏諸患難
五趣如泡沫　愍之為雨淚
和顏察衆生　以法[24]而樂之
示以離衆苦　無痛長安隱
委靡隨五趣　方便示所宜
使度三界惱　獲致無上道

佛告無怯行菩薩。若有勤求此總持者。當習閑居數詣法會。等行清淨著淨衣服。[25]復遵修四事威儀禮節之正。志不懈廢。以若干種諸所供具。奉養法師篤信三寶。常懷恭敬謙遜卑順。未曾懈厭常行精進。無有諛諂邪行之業。心之所念常不離佛。意所遵修解無所有。已無所有無所[26]想念。皆能曉了衆生性行。勸自謹勅心口相應。愛樂諸佛請問諮受。[27]誨過守節勸助德本。威儀禮節不違道教。無應不應。聞非人聲不以恐怖。不畏蛇蚖毒螫之蟲。奉敬師長修此經典未曾懈惓。佛說是經時。三萬人從本已來未興道心。今皆發起無上正真道意。五千人遠塵離垢諸法眼淨。三萬菩薩。逮得無所從生法忍。佛言。若有菩薩。聞說是經法。皆得具足一切功勳無量[28]辯才。若族姓子族姓女。學菩薩道。皆以七寶滿于三千大千世界。恒邊沙劫奉進三寶。[29]有人聞此經典福尊過彼。[30]若菩薩於百千劫奉五度無極。

[1] 燈＝鐙【宋】【元】【宮】　[2] 導＝道【宋】【宮】　[3] 授＝受【元】【明】【宮】　[4] 得＝淨【三】【宮】　[5] 遵＝尊【宮】　[6] 起＝趣【三】【宮】　[7] 自＝目【宮】　[8] 等＝尊【宮】　[9] 輒＝轉【三】【宮】　[10] 道＋(也)【三】【宮】　[11] 現＋(在)【三】【宮】　[12] 陀＋(佛)【元】【明】　[13] 子＋(者)【三】【宮】　[14] 其＝冥【三】【宮】　[15] 輕＝經【三】【宮】　[16] 其志以下八字二十句宋元明宮四本俱作四字四十句　[17] 宣＝演【宮】　[18] 人＝大【三】【宮】　[19] 常＝皆【三】【宮】　[20] 〔修〕－【三】【宮】　[21] 乏＝之【宋】　[22] 厄貧＝貧厄【三】【宮】　[23] 懈＝解【宮】　[24] 而＝雨【宮】　[25] 〔復〕－【三】【宮】　[26] 想＝思【宋】　[27] 誨＝悔【三】　[28] 辯才＝才辯【宋】【宮】　[29] (若復)＋有【三】【宮】　[30] 若＋(有)【三】【宮】

而無大智無善權者。不如聞此經典之要。福尊過彼。是故族姓子。囑累汝等此經相付殷懃勸助。隨時將護令不忘失莫使增減長存在世持諷誦讀廣分別義爲他人說。假使遭厄[1]殞歿身命故。當將[2]愼於此經典。勿使忘失是佛之教。佛說如是。無怯行菩薩十族姓子諸大聲聞。一切衆會天龍鬼神阿須[3]倫世間人。聞經歡喜作禮而去

佛說決定總持經

No. 812

[4]菩薩行五十緣身經

西晉[5]月氏三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時與比丘僧千二百五十人。比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍鬼神無央數。十方諸來菩薩十萬人。皆自然師子七寶蓮華上坐。十方諸菩薩見佛端正無比身有三十二相八十種好。座中有一菩薩。名[6]若那尸利。語文殊師利菩薩言。仁者。知深經能自知。佛何因緣莊嚴其身。得功德如是乎。十方諸菩薩聞是言莫不歡喜

文殊師利即起前長跪。白佛言。座中諸菩薩中。有已得阿惟越致者。中有未得阿惟越致者。皆見佛身有三十二相八十種好。莊嚴其身端正無比。何因緣得是乎。願佛爲諸菩薩說前世所作功德。諸菩薩聞之當益增功德。佛言。善哉善哉。文殊師利。發意問乃爾乎。佛言。聽我說前世作功德

菩薩世世所重愛珍奇好物持施與人。常持好眼善意施與。用是故。佛悉得智慧知諸經法

菩薩世世持[7]婇女珍寶莊飾。持善意以施與人。用是故。得佛聲萬種聲出

菩薩世世常以好願善意觀世間人。用是故。人民見佛視無厭極。譬如月十五日盛滿姝好視之無有厭

菩薩世世爲人說[8]經法。不從有所希望。趣使得安隱而已。用是故。佛說經時人聞無有厭飽者

菩薩世世不說人惡有惡者。亦不爲他人說。用是故。塵垢不著佛身

菩薩世世常受毀辱。雖有筋力皆悉忍之。用是故。佛行地高者爲下卑者爲高

菩薩世世見人窮厄給足與之。見人破壞安隱令在職。用是故。佛行道時地爲現威神如喜狀

菩薩世世不作弓弩刀兵使人相害。用是故。佛行時荊棘瓦石丘墟皆自辟除

菩薩世世從師所聞法不敢犯缺。用是故。佛所行非悉具足如是

菩薩世世憙然燈於佛寺及師父母前。人有狐疑輒用解之。用是故。佛身光明焰出殊好無有比。威神巍巍迺如是

菩薩世世若見奴婢說經不呵止令斷身復聽之。用是故。佛說經無有蹪誤。菩薩世世不持惡目視人。設有瞋恚稍稍忍之。用是故。佛眼不大不小引長好。人有見佛無不歡喜者

菩薩世世見他人端正婦女。不持婬意向之。用是故。佛身顏色姝好無比。人有見者莫不歡喜

菩薩世世隨時熟果及好香華。持上佛比丘僧師父母。用是故。果樹華見佛無不曲傾向佛

菩薩世世見丘墟惡道[9]正令平正。見無橋梁爲作橋梁。不以錢財故恐迫人。用是故。佛所入卑門爲大

菩薩世世見閑[10]空無井樹之處。爲種樹作井及諸飲食令人得食。用是故。佛所行處地爲出泉水出於八味

菩薩世世見人行步出入不說其惡。用是故。佛身悉[11]姝好無瑕穢

菩薩世世持雜香塗佛身。持善意施佛及上塔。用是故。諸天人作香風之香持供養佛

菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩。澡面及楊枝[12]梳齒。用是故。佛面口中皆香。譬若發藏之緘

菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩。常以善意待之。用是故。佛行道時足下有[13]蟲蟻。無不得安隱者。[14]佛威神巍巍迺如是

菩薩世世所有國土及好香花衣被持施與佛。用是故。有人散花著佛上便成花蓋

菩薩世世不壞人宅舍常喜作舍。用是故。佛[15]給金剛之力四方如山。無能害佛身者

菩薩世世見人有飢渴者。先飯食之却爲說經。用是故。佛所止前皆有香花流水

[1]殞歿＝値殘(宮)　[2]愼＝順(三)(宮)　[3]倫＝輪(三)(宮)　[4](佛說)＋菩薩(明)*　[5]月氏三藏＝三藏法師(三)　[6]若＝惰(三)(宮)　[7]婇＝采(三)(宮)　[8][經]－(宋)(宮)　[9]正＝改(三)(宮)　[10]空＝虛(宮)　[11]姝＝殊(三)(宮)　[12]梳＝疏(元)(明)　[13]蟲蟻＝虫蛾(宋)，蟲蛾(宮)　[14][佛]－(三)(宮)　[15]給＝協(三)(宮)

菩薩世世人從有所求索。有者卽與無所愛惜。用是故。佛說經時人聞之無有唐苦者。皆有所益。[1]用是故。佛降伏諸魔

菩薩世世持好音樂樂於佛及塔。用是故。佛爲諸弟子說經。滿一佛界中人悉遍聞之

菩薩世世作金銀雜寶樹上佛。用是故。諸天龍鬼神無有能見佛頂上者

菩薩世世作佛塔持雜香塗之。用是故。佛所行處珍寶香華爲散佛上

菩薩世世見人有中毒輒持慈心往[2]愈。用是故。佛所行處若人若樹中毒悉[3]爲[4]治之

菩薩世世常隨經法不犯。心常柔軟忍辱於人。用是故。有人狂亂來至佛所莫不得安隱者

菩薩世世 常持若干種香 供養佛舍利 及塗塔。用是故。佛身無有臭處瑕穢之惡。殃禍不能及佛身。佛威神巍巍乃如是

菩薩世世[5]人有疑亂若爲鬼神所持。輒往救之使得度脫。用是故。佛所向處若地有[6]蟲蟻悉爲除去

菩薩世世事師父母。若見臥睡不數驚覺。若欲使覺當持音樂。若持好語誦經往覺之。用是故。佛在內默聲諸天梵釋持音樂香往覺之

菩薩世世爲佛作精舍好[7]治床臥具什物。用是故。蚊虻蜂蛇蚤虱之屬不敢近佛身

菩薩世世寒冬之時爲佛諸菩薩作細[8]美之衣。用是故。隨[9]嵐風起在佛前。不寒不熱亦不動衣毛

菩薩世世有奇異美飯食。終不獨食。若師父母有飯食。不減損而食之。用是故。佛捨置威神力。雖無所食佛亦不飢渴身亦不羸

菩薩世世不放火於山野。幷除他人三毒。用是故。佛般泥洹後火雖盛燒不能令佛變色」

菩薩世世常上師父母及有道德人上貴舍宅衣被飲食。有從乞者給與之。用是故。諸天及鬼神諸長者。持世間所有珍寶什物以上佛

菩薩世世爲佛治道徑持澤香塗地。用是故。佛行道時諸好雜華行列散地上

菩薩世世持戒未曾有犯時。亦不教他人犯。用是故。隨*嵐風四面起。不能動佛一毛

菩薩世世爲佛於佛道中施五色幔。於下請飯佛及比丘僧。用是故。佛所行處諸天張五色幔隨佛而行。佛威神巍巍乃如是

菩薩世世持珍寶履屣以善意與佛。用是故。佛經行時足去地四寸不蹈地。其相文爲現」

菩薩世世持幢幡華蓋雜種五色。持用上佛塔。用是故。自然生雜色幢幡蓋隨佛而行

菩薩世世爲佛治道以雜香汁用灑地。[10]是故。佛所行處諸龍持雜香汁灑地

菩薩世世。不曾說不淨人所諱語。設有是語當意制不作。用是故。諸天龍神飛鳥不過佛上

菩薩世世見佛若比丘僧來至扶迎爲佛作禮。用是故。佛所行處諸天[11]梵釋阿須倫鬼神世間人民。莫不迎佛持頭面著佛足者

菩薩世世常護身口意不犯衆惡。不但用身故爲十方天下人施。用是故。菩薩在母腹中時。臭處[12]汚露不著身。常安隱不恐怖。亦無有嬈者

菩薩世世持善意視佛。見怨家見父母。心正等無有異[13]相。用是故。佛智慧悉具足。但爲衆善無有惡人。有疑難問佛無不解者

菩薩世世持諸音樂雜香華供養佛及塔。用是故。佛入城時城中諸音樂不鼓而自鳴

菩薩世世持無裂幣繒金銀珍寶附幰持用上佛及塔。諸菩薩比丘僧及世間人。悉布施與之。常持和顏悅意與共語。用是故。佛行分越時卑戶爲高

菩薩世世爲佛施軒交露令佛住行其下。持善意視佛復讚歎佛之功德。用是故。佛放光焰日月星辰皆冥。無能當佛光明者。佛威神巍巍乃如是

佛言。我前世爲菩薩時。世世所行如是無數世用人故。粗說少少功德耳。我從無數世以來所有財產知非常。是故持施與人。我世世所作功德如是。釋梵天人所不能作。是皆前世所行功德所致。虛空尙可度。須彌山尙可稱。海水尙可量。佛所作功德行累[14]功德世說之不可稱不可量。若有人至意念佛功德者。其福無量。況爲作禮咨歎者哉。人有欲求佛者。作功德行亦當如是

佛說經已諸菩薩及諸[15]天皆歡喜。前以頭面禮佛而去

*菩薩行五十緣身經

[1]〔用〕－㊂㊅　[2]愈＝喩㊄㊅，兪㊆　[3]〔爲〕－㊂㊅　[4]治＝去㊂㊅　[5]（見）＋人㊂㊅　[6]蟲＝虫㊅　[7]治＝持㊂㊅　[8]美＝靡㊄㊅㊆　[9]嵐＝藍㊂㊅＊　[10]（用）＋是㊂㊅　[11]梵釋＝釋梵㊂㊅　[12]汚＝惡㊄㊅　[13]〔相〕－㊂㊅　[14]功德＝勛僚㊂　[15]天＋（人）㊂㊅

佛說[1]無希望[2]經

No. 813 [No. 814]

西晉[3]三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘[4]衆五百[5]人俱。菩薩六萬。一切大聖神通已達。逮得總持所成辯才而無罣礙。[6]頒宣經道常無二言。神足變化不可思議。衆行備悉普無不入。其名曰無損[7]進菩薩。度[8]響雷震威菩薩。[9]若夜月華菩薩。大雨電言辭菩薩。觀無底度境界菩薩。[10]起山頂菩薩。欣樂令悅菩薩。多離垢莫能當光菩薩。決衆生性誼度菩薩。得堅强如金剛菩薩。於諸音響最妙菩薩。積越梵威聲菩薩。稱自在可畏莫能犯菩薩。積諸德本如聚寶菩薩。文殊師利童眞菩薩。如是上首。六萬開士

於諸賢者舍利弗。在於獨處一心禪思。從[11]燕坐起往詣佛所。彼時世尊坐於樹下。逮寂隨響三昧正定。時舍利弗住遠世尊。遙見大聖威儀禮節寂然和雅。尋卽求草敷一面座。而結[12]加趺。直正其身而不傾[13]猗適坐[14]已竟心自念言。至未曾有。如來至眞威神光儀不可稱載。安隱道本。[15]由是之故群生得安。所可逮致無上正慧諸嗟功勳。皆了諸法[16]無不通達。於時大聖靜然安和。從三昧起[17]聲揚發音。時舍利弗。聞佛世尊*聲揚發音。善心生焉。得其本願。前進佛所一心而住。稽首歸命志懷踊躍。尋歎此偈。而讚頌曰

若有衆生　不懷[18]希望　未曾著念
於諸經典　遊步世間　平等獨[19]歎
則能常忍　於斯經法　衆生無能
見其瑕短　斯等信解　如幻自然
選擇諸法　了如虛空　不見吾我
爾乃大安　其不思想　一切衆生
不念衆生　若無衆生　未曾逮得
一切思想　不見吾我　[20]爾乃大安
從始已來　不[21]相合會　不爲有相
之所迷惑　不令興立　亦無所住
不見壽命　爾乃安隱　若有明智
不*猗衆生　則於法界　而無鬪諍
棄捐一切　衆人之想　無若干念
乃爲安隱　其[22]常建立　於禁戒者
能仁一切　不懷慳嫉　而生於法
無有計數　不見怯弱　爾乃爲安
若以忍辱　安和超衆　彼未曾[23]覩
諍訟之[24]貪　不得精進　亦不懈怠
不想忍辱　爾乃爲安　諦住堅固
一心禪思　心無所念　除其[25]煩亂
曉了諸法　而在等定　其不想禪
爾乃爲安　若[26]無明達　亦無智慧
亦復不從　無智之教　不懷了了
亦無愚冥　無智慧想　爾乃爲安
如處閑居　聚落亦然　於斯二事
而修平等　亦不懷[27]惡　是爲聚落
不思閑居　是乃爲安　假使行索
具足分衛　亦不念言　吾身求食
不自諮嗟　我行乞食　無分衛想
是乃爲安　其從久遠　著弊壞衣
受取執持　[28]於斯身形　不自歎言
我著麁服　不憍慢人　爾乃爲安
諸佛所致　安住勅示　三品之衣
不離其[29]身　不自想念　我不違禮
不自欣豫　爾乃爲安　其能頒宣
微妙之法　不計吾我　不著衆生
不自譽言　我爲講法　不[30]猗音[31]響
爾乃爲安　[32]於諸德本　不懷妄想
[33]無堅固想　不念居業　心中所懷
不思清濁　身不造行　是乃爲安
若以興起　無興起想　有所住立
不想其處　夙夜精進　經行應節
其無言辭　是乃爲安　設不思念
[34]作與不*作　常無妄想　奇特之念
如來外學　不以殊別　不懷勝[35]相
是乃爲安　其不計數　安隱之想
等如虛空　無所踰越　心不懷念
吾我衆生　不見殊特　爾乃爲安
若了幻化　如夜所夢　逮得辯才
志不忽忘　遊於世間　如水中月
無有進退　爾乃爲安　若了善權
明見眞諦　其言有身　無一堅固
則能覺了　寂然之法　不行妄想
爾乃爲安

於是世尊讚舍利弗曰。善哉善哉。所知深遠奉行慧義極究竟矣。以法談言應道妙歸。何其快乎。今舍利弗。諸所遊止耆闍崛山。周旋學者比丘菩薩。普令會此啓受道教。時舍利

[1] 無＋(所)㊂㊅* [2] 經＋(一名象步經)㊂，(一名象步)㊅ [3] 三藏＋(法師)㊂㊅ [4] 衆＋(俱比丘)㊂㊅ [5] 〔人俱〕－㊂㊅ [6] 頒＝班㊂㊅下同 [7] 進＋(意)㊂㊅ [8] (晉)＋響㊂㊅ [9] 〔若〕－㊂㊅ [10] 起＝超㊂㊅ [11] 燕坐＝宴坐㊂㊅ [12] 加＝跏㊂㊅ [13] 猗＝倚㊂㊅* [14] 〔已〕－㊂㊅ [15] 由＝繇㊂㊅ [16] 無＝靡㊂㊅ [17] 聲揚＝聲放㊂㊅* [18] 希望＝妄想㊂㊅ [19] 歎＝數㊅ [20] 爾乃＝乃致㊂㊅ [21] 相＝想㊂㊅* [22] 常＝帝㊅㊅ [23] 覩＝有㊅㊅ [24] 貪＝貿㊅ [25] 煩＝憤㊂㊅ [26] 無＝不㊂㊅ [27] 惡＝德㊅ [28] 於＝持㊅ [29] 身＝體㊂㊅ [30] 猗＝倚㊅㊅ [31] 響＝聲㊂㊅ [32] 於諸＝諸於㊂㊅ [33] 無＝不㊂㊅ [34] 作＝住㊂㊅* [35] 相＝想㊂㊅

弗導即白佛。我不堪任請令集會。所以者何。諸大士等。[1]威德過龍道智無盡。非吾所及。於時世尊從身放[2]光。照於三千大千世界尋時佛界諸菩薩衆。蒙此明曜。如一念頃皆來集會於靈鷲山。行詣佛所稽首足下。遶佛三匝[3]還住空中。閑居比丘及諸菩薩。來詣佛所稽首[4]于地。還坐一面。王舍大城無數人民百千之衆。行詣佛所稽首足下。[5]退坐一面。於[6]時世尊。見無數衆皆來集會。擧其尊顏瞻文殊面。尋復即笑。文殊師利[7]便從座起。偏[8]袒右肩右膝著地。叉手問佛。向者所笑爲何變應。如來至眞未曾虛欣。佛告文殊。今靈鷲山有萬菩薩。俱講經典。經名喩象。於往古昔亦會所論。賢者阿難聞佛所說。即從座起更整衣服。長跪叉手稽首自歸。善哉世尊。愍傷衆生令致永安。唯當頒宣此喩象經。斯法難値衆所希聞。願欲時說一切諸部。皆來雲集聽此經典。必當逮得深入光明幽奧玄妙。所以者何。如來至眞尊無雙比三界無侶。向者尊顏觀[9]文殊面。應時即笑。此[10]不虛妄會當有意。佛[11]言。善哉善哉。阿難。汝乃觀察珠異德本。所可識者慧不可限。阿難。諦聽善思念之。當爲汝說向者笑意。於是阿難與諸大衆受教而聽。佛告阿難。若有衆生信樂斯法。擧動進止如象遊步。信此法者彼等之類如大象遊。亦如龍步。愛喜此法眞諦義者。爲師子步。擧動進止[12]儔匹。佛[13]告阿難。此經典要悅諸菩薩。是經法教順菩薩衆。應當諮受。本宿功德現於目前。我逝之後。此經典者歸諸菩薩。令手執持。志靜意定所以歸空。口誦心思是菩薩藏。不歸薄德闇塞菩薩。不歸懷毒諂僞菩薩之身也。亦復不歸多願妄想菩薩之手也

爾時世尊。即顯瑞應感動文殊。文殊師利應時知之。即自念言。我欲啓問如來至眞深[14]逮之法。一切聲聞及與緣覺所不能逮。諸菩薩衆履迹瑞應。[15]以爲等類。文殊師利前白佛言。唯然世尊。今欲啓問如來至眞[16]等正覺。設見聽者乃敢自陳。佛告*文殊。恣[17]汝所問。諸大衆會悉來集此幷當蒙恩。文殊師利即白佛言。何謂菩薩而得建立諸功勳法。普現一切諸菩薩行。開化無數不可計會衆生之類。現[18]諸佛國如水中月。佛言。善哉善哉。文殊師利。向所問者[19]但擧其要。如來當爲具足分別。令致建立功勳之德。諦聽諦聽善思念之。文殊師利與諸大衆。受教而聽。佛告*文殊。若有菩薩當行六法。[20]亦能具足道義之教。立於一切功勳之德。何謂爲六。若有菩薩。奉行[21]施度無極。一切所有施而不[22]恪無所貪惜。具足順行不自見身。建立禁戒不犯衆惡。不見吾我而曉了義。成就忍辱柔和安雅。心不懷恨。覩已解脫不在結滯。慇懃精進身無所行。心無所懷分別一切。一心[23]正志於解脫門曉了便宜。定意正受心常永安。不慕一意解暢智慧以爲道業。自觀其身不離五趣。諸所生處皆令蒙度。是爲六法。菩薩所行備悉此法。具足一切功[24]德之勳

佛告文殊師利。復有六法具足此事。建立一切功勳之法。何等爲六。一曰菩薩往詣地獄。攝護拔濟燒炙之患使生天上。其在畜生援攘不安[25]或憒慣閙不識義理。攝取其性顯以柔和微妙之法。其在下賤庶民小姓。則以開示轉輪聖王[26]勢貴之位。皆以普現諸生五趣而等開度。所生之處與衆超異。明曉隨時入諸佛[27]國土。而於法身無所動移。無來無去而悉遍現諸佛國土。演萬億音暢用言教。各令得聞。其心常定不偏不黨志性蕩蕩。是[28]爲六法菩薩建立一切功勳。文殊師利復問佛言。何謂菩薩攝護地獄使生天上。佛告*文殊。菩薩大士以大蓮華三昧正受。將護地獄就往拔濟。則令于彼一切得[29]昇天祚之安。用以衆生被苦惱故。顯示忉利最選之宮。見此厄難因則思厭。而得度脫諸所受惱。爲地獄人而說經典。令無央數百千之衆度地獄痛。是爲菩薩攝護地獄令得拔濟燒炙之患。已常順法無所違失。*文殊復問佛言。何謂菩薩攝護援攘拔濟畜生迷憒之厄。生於人間安樂之處。佛告*文殊。菩薩大士有三昧定。名曰寂滅。以是三昧正受之時。因能攝護在畜生者。令心不亂志性和悅。則得安隱生於人間。守護三事爲說經法。令無央數衆生之類建立道法。是爲菩薩攝護畜生迷憒之厄令生人間。文殊師利復問佛言。何謂菩薩生於下賤庶民小姓。[30]則得更受轉輪聖王安隱之德。佛告*文殊。有三昧。名入於淸澄定意正受。因其三昧越諸[31]衰種。使皆淸淨。雖生小姓。則得更受轉輪聖王安隱之德。是爲菩薩生於下

[1]威德＝威勢【三】【宮】　[2]光＋(明)【三】【宮】　[3]還＝羅【宮】　[4]于＝於【三】【宮】　[5]退＝却【三】【宮】　[6]時＝是【三】【宮】　[7]便＝即【三】【宮】　[8]袒＝出【三】【宮】　[9]文殊＋(師利)【三】【宮】*　[10]不＝非【三】【宮】　[11]言＝告【宮】　[12]儔＝疇【宋】【宮】　[13]告＝語【三】【宮】　[14]逮＝逯【三】【宮】　[15]以爲＝爲何【三】【宮】　[16](平)＋等【三】【宮】　[17]汝所＝所欲【三】【宮】　[18]誥＝現【宮】　[19]但＝粗【三】【宮】　[20]亦＝尉乃【三】【宮】　[21]施＝於【三】　[22]恪＝倦【三】【宮】　[23]正＋(行)【三】【宮】　[24]德之勳＝勳之德【三】【宮】　[25]或憒慣閙＝迷惑憒亂【三】【宮】　[26]勢＝豪【三】【宮】　[27]〔國〕－【三】【宮】　[28]爲＝以【宮】　[29]昇＝享【三】【宮】　[30]則＝而【三】【宮】　[31]衰種＝種衰【三】【宮】

賤庶民小姓。而受轉輪聖王安隱之德。*文殊又問。何謂世尊菩薩普顯生諸五趣與衆[1]生超異。佛告文殊師利。有三昧。名[2]逍諸行照明殊特。以此定意正[3]受。菩薩住斯定時。普[4]現五趣導御衆生。令得超異殊特之行。皆發無上正眞道也。文殊師利復問佛言。何謂菩薩隨時方便。普入一切諸佛國土。於本法身不動移處不來不去。普顯一切諸佛國土。如月現水。佛告文殊師利。有三昧。名咸入諸音普薩。以是定意正受立時。能現己身在於十方。東西南北四維上下。不動移處不來不去。住彼定意。覩見十方諸佛世尊。聞所說經。是爲菩薩不動移處隨時方便。普*現一切諸佛國土。如月現水不來不去。菩薩如是所周旋化亦無往來

文殊師利復白佛言。何謂菩薩演萬億音暢出言教各令得聞。佛[5]告*文殊。於是菩薩逮得無量迴轉總持。達知無限衆生志性隨其言語各暢辭聲。分別無數諸響言教而[6]稱其意。達其所趣逮此總持。演一切音普令得聞。各各[7]開演辭不錯謬。是爲菩薩演萬億音暢出言教各令得所

於是文殊師利前。白佛言。唯然世尊。諸菩薩等善權方便。難及難及超絕無侶。是經典要諸菩薩學常所啓受。當以何業至信脫門。佛告*文殊。菩薩欲學斯經典者。則當信[8]解虛空之門。又問世尊。何謂虛空。佛告*文殊。其虛空者則謂虛無。無有塵汚無恚害心。亦不忽忘。一切諸法亦復如是。無汚無害亦無忽忘。猶如虛空。不成布施不具持戒忍辱精進一心智慧。永無所[9]及。如是*文殊。一切諸法不成施戒忍進寂慧。猶如虛空。以是之故無解無除。一切諸法亦復如是。無解無除猶如虛空。有所行者無所造證。一切諸法亦復如是。則無所行亦無造證。猶如虛空無有闇冥亦無明耀。諸法如是。無闇無明猶如虛空。曠然無際不可捉持。諸法如是。普無齊限。不可捉持猶如虛空。無有正路亦無邪徑。諸法如是無路無徑。亦無邪正猶如虛空。不建立身離諸漏行。不學聲聞。不志緣覺。不著諸佛。無上大乘諸法如是。不學聲聞緣覺大乘。猶如虛空。無有思想無所分別。諸法如是。無有妄想亦無分別。猶如虛空無舉無下無進無意。諸法如是。無進無意猶如虛空。無應[10]不應無雙[11]無隻。諸法如是。無應不應[12]亦無雙隻。猶如虛空。普照衆生無能塵汚令不淨者。諸法如是。至於滅度永無塵汚。以是之故不可滅除。無能移去猶如虛空。無所建立亦無所住。不動不搖無處所故。佛告*文殊。菩薩大士解諸衆生無有住處。不當觀察見有處所。逮致本際。不動不搖無住不住。佛言。如是。文殊師利。彼法自然。其欲得見如來至眞。則爲邪見。其邪見者求入正見。[13]其正見者是爲泥洹。非大德果無大功勳。其至泥洹非大德果。無功勳已則世衆祐。其世衆祐。則於衆祐無所希望。其於衆祐無希望已。[14]卽能具足虛靜之慧。已具靜慧則能速成無所從生法忍。時彼衆會六十比丘。皆懷甚慢各心念言。今者如來頒宣冥路迷惑之訓。諸外邪學悉有是辭。何以爲行。向者世尊復演此教。亦如[15]弗蘭迦葉。摩訶離翟耶樓。阿夷[16]帝基耶。今離披休迦旃先。[17]比盧持。尼揵子等。悉說此言。何[18]因如來亦演斯辭。有何殊別。云何則之所當遵修。以何爲業

爾時世尊知諸比丘六十人等懷甚慢者心之所念。尋時卽告文殊師利。佛爲如來至眞正覺。頒宣經典。亦與外道異學俱同等無差特又外異學不能分別如來說法義之所歸。六十比丘適聞此言。念懷憂慼意不[19]歡悅。甚不欽樂講是經義。卽從座起無何而去。文殊師利告諸比丘諸賢者等。欲何所[20]湊。時諸比丘報*文殊曰。吾等不解是法所說爲何所歸。時舍利弗告[21]諸比丘諸賢者等。斯義善哉。當以此事重白其意。且待須臾。我當啓問如來至眞。何故說此。時諸比丘聞舍利弗宣如是教還復故座。時舍利弗則前問佛。何故如來頒宣此言。令諸比丘皆懷猶豫。[22]唯願世尊。加哀垂恩爲決結網。彼時世尊告舍利弗。於意云何。其有比丘漏盡意解無餘[23]結縛。聞此言教。寧懷狐疑心怖懼乎。答曰不也。世尊。[24]已見諦者奉比丘行。於一切音諸所言辭。不恐不怖亦不懷懼。何況比丘漏盡意解無餘*結縛懷疑恐也。佛告舍利弗。或有愚人意塞沈冥。於未曾有法。而懷妄想逮虛空行。時舍利弗復問佛言。唯願大聖。發遣斯教章句所趣。令諸會者蠲除沈吟心中坦然。佛告舍利弗。其有夢中見如來者。爲寧審見眞人形乎。如

[1]〔生〕－【三】【宮】　[2]逍＝遣【宮】　[3]受＝是【三】【宮】　[4]現＝顯【三】【宮】*　[5]告＝冒【三】【宮】　[6]稱＝解【三】【宮】　[7]開演＝開解【三】，闓解【宮】　[8]解＝脫【宮】　[9]及＝生【三】【宮】　[10]（無）＋不【三】【宮】　[11]無隻＝無不雙【三】【宮】　[12]亦無雙隻＝無雙不雙【三】【宮】　[13]其＝入【三】【宮】　[14]卽＝則【三】【宮】　[15]弗＝不【三】【宮】　[16]帝＝常【宮】　[17]比＝北【宋】【宮】　[18]因＝緣【三】【宮】　[19]歡悅＝歡喜【三】【宮】　[20]湊＝奉【宮】　[21]〔諸比丘〕－【三】【宮】　[22]唯＝惟【宮】　[23]結縛＝縛結【三】【宮】*　[24]已＝以【三】【宮】下同

來謂此夢中所覩則非眞實。不爲堅要。皆因思想計所思想。審無有想無合會想。無所有已。則解如來無所分別想無審諦想。不懷想想。無合會想。無所有則解一切衆生萬物皆爲虛妄。不見眞實。便能曉了諸法迷惑顚倒放逸。已能曉了諸法迷惑。是故如來具足宣暢迷惑邪見。已能分別一切諸法。皆爲邪見。則不復隨迷惑邪疑六十二見。是爲舍利弗若有欲觀如來至眞則墮邪見。是故舍利弗。如來說此。若有欲觀如來身者則墮邪見。除見閉想。爲觀如來乃無邪見。時舍利弗復問佛言。何謂世尊其邪見者令入正見。佛告舍利弗。一切愚癡凡夫之士。諸所妄想念應不應。所可發[1]起立在處所。則於此事而不信之。無所建立精進懈怠無雙無變。起自見身我人壽命。依[2]猗計吾而貪著我。曉了分別。如此色像見聞念知。喜樂所說悉無所有。如是所有審無所有。是爲所生。[3]是爲無所生。是爲虛妄。是眞實言皆無所有。其虛妄者則當知之。爲無[4]疇匹無像之謂。以無*疇匹則成邪見。佛[5]爲舍利弗。其如是像。見諸虛妄了不以惑。是謂邪見。則與外道邪見俱同。以是之故。舍利弗。知其墮邪見緣致正[6]見。舍利弗復問佛言。何謂正見施與彼者。其福不大功勳不遠。佛告舍利弗。假使有人如是像[7]施。施彼衆祐則成無爲親近無爲。其無爲者。無有少福無大功勳。無小名稱亦不大稱。所以者何。其無爲者皆離一切功[8]勳之報。無有處所。時舍利弗。復問佛言。如來至眞云何講說無爲而無處所。本歎無爲。最爲奇特功勳無限。佛告舍利弗。愚騃凡夫衆行茂盛。計有吾我及人壽命。如來故爲諸嗟無爲。功勳無量顯其處所。欲令衆人斷終始患故歎殊特。又舍利弗。當察賢聖非賢非聖亦非衆祐。當作斯觀成就賢聖。離欲衆祐猶如農夫。隨其所種各得其類。[9]反依穀苗。或生荊棘草穢之瑕。於舍利弗所志云何。爲是農夫所報實乎。本種荊棘草穢瑕耶。舍利弗答曰。不也世尊。佛言。如是。舍利弗。設如農夫下種于[10]地。依猗於此誕生荊棘。地之荒穢[11]蘆[12]藂。如是舍利弗。施於賢聖欲立功德。不能歡悅。此非好種不成爲果。將無所獲。若不建立無爲之田。則當知之生死果報。是故舍利弗。欲致平等。[13]是等無爲則非大福。非大功勳時舍利弗復問佛言。唯然世尊。何修無爲。非有大福非大功勳。布施[14]斯等其福云何在世衆祐。佛告舍利弗。假使不懷小福之想。無大福想。是爲種[15]殖衆祐之德。已能種*殖衆祐之德。明靡不曬不受果報。是則[16]无上世間諸類之大衆祐。若舍利弗。建此施者無盡德田。不受其華不獲其實。以是之故如此施者。非有大福非大功勳。是世衆祐不受果報。舍利弗復問佛言。云何世尊。爲[17]施衆祐入於衆祐。無受果報乎。佛言。於舍利弗所志云何。所施衆祐依於無爲。又計其法有報應乎。舍利弗白佛。無也世尊。其以無爲施於衆祐。不受報應則無果證。其無爲者則無所求。賢聖之士亦無所望。時佛讚曰。善哉善哉。舍利弗。誠如所云在世衆祐也。假使有人施此衆祐則無希[18]望。時舍利弗復問佛言。云何世尊。有所施者而無報應具足空慧。佛告舍利弗。其能曉了一切諸法悉自然者。彼義爲實爲是虛耶。白世尊曰。其能曉了諸法自然。則能分別自然自幻。其能曉了諸法如幻。彼應虛無了虛無慧。所以者何。一切諸法自然如幻。是佛所說其如幻者。彼謂虛無虛無之慧。是故世尊。曉了諸法自然如幻。所以者何。計於[19]彼法不有所成。亦無所獲。佛言。善哉善哉。舍利弗。如汝所云。假使有法實有處所。[20]有所有者念行眞諦。則不復知衆生滅度無爲之義。用一切法虛無無諦而無眞實。以是之故。開化度脫如江沙等五趣衆生令得滅度。衆生之類而無損減。悉由衆生因虛無出也。如是舍利弗。[21]何以故。衆生所想虛無。其所思想無所逮得。是故名曰具虛無慧。因此所學用施衆祐。無報應果。具虛無慧也時舍利弗復問佛言。云何具足虛無之慧。以是之故。能疾逮成無所從生法忍。佛言。其於虛無而不造證。是則名曰具虛無慧。又舍利弗。何謂虛無知身虛無。我人壽命亦復虛無。見於斷滅而計有常。衆事牽連亦復虛無。佛法聚衆無爲之想。療治心意諸念思想。心所遊逸皆悉虛無故。舍利弗。其能諦受如是像比。當了斯慧以至解脫。此舍利弗。具虛無慧分別若斯。則能疾逮無所從生法忍。說是語時。四萬菩薩尋時皆逮無所從生法忍。時六千人發大道意。三萬六千天子值遇慧時當

[1]起＝越【宮】 [2]猗＝倚【宋】【宮】下同 [3]是爲＝此【宋】【宮】 [4]疇＝儔【宋】【宮】* [5]爲＝謂【宋】【宮】 [6]見＋(時)【宋】【宮】 [7]〔施〕－【宋】 [8]勳＝德【宋】【宮】 [9]反＝及【元】【明】【宮】 [10]地＝田【宋】【宮】 [11]蘆＝若【元】【明】【宮】 [12]藂＝苗【元】【明】【宮】 [13]〔是等〕－【宋】【宮】 [14]斯＝田【宋】，期【宮】 [15]殖＝植【宋】【宮】* [16]无＝天【明】【宮】 [17]施＝世【宋】【宮】 [18]望＋(報)【宋】【宮】 [19]〔彼〕－【宋】【宮】 [20]〔有所〕－【宋】【宮】 [21]〔何〕－【宋】

近道迹。其六十比丘懷甚慢者。漏盡意解至無[1]起餘。異口同音而俱舉聲。白佛言。我等世尊。從今[2]以往奉六師教而因出家。佛非我師不奉受法不歸聖衆。從今以往悉無所作亦無報應。不[3]興重釁亦無惡趣。一切衆會聞說斯義。無央數人[4]皆悉驚愕不知云何。各心念言。斯等比丘將求迷惑。遠佛違法。捨於禁戒就外異學。所以如是今演此辭。時舍利弗。知諸衆會心之所念。即時告此諸比丘言。仁等何故發於斯言。吾等之身從今以往無佛世尊。因從異學出爲沙門。時諸比丘報舍利弗。吾從今始敬事六師。一切所歸爲一相耳。不猗六入。是以不見若干種[5]佛。不想出家[6]爲沙門也。舍利弗復問。何故諸賢復發此言。從今日始不以佛爲聖師。諸比丘報曰。從今日始自在其地不在他鄉。自歸於己不歸他人。己爲師主不用他師。是以故往不以佛爲聖師。所以者何。其佛正覺不離吾我。其吾我者不離於佛。時舍利弗又復更問。諸比丘衆賢者等。何故復言。從今以往不啓受法不歸聖衆。比丘答曰。不得諸法所可歸念。亦無合集故不歸法衆。舍利弗。復問諸比丘。何故發言。從今[7]日往無所造業亦無所作。諸比丘曰。從今日始曉了諸法一切無作。其無作者亦[8]非不作。以是之故。從今以往無所造業。舍利弗。應時復問。仁等何故向者說言。從今以往無有果報。諸比丘答曰[9]朋愚不解。故趣生死纏綿終始。吾等愚盡無緣無報。以是之故。從今以往無有果報。時舍利弗復問之曰。仁等何故復發此言。從今以往無有殃釁。諸比丘曰。吾等曉了一切諸法皆寂滅度。吾等解了一切諸法無法無報。所以諸法無有果報。因是之故而發斯言。從今已往無有殃釁。時舍利弗復問言曰。諸[10]仁何故復發此言。從今已往無有惡趣。諸比丘曰。吾等從今曉了一切諸法所趣。永[11]無惡趣。其無開化無不開化。無律不律。以是之故。從今已往無有惡趣。亦無不趣無律不律。時諸比丘說如是比棄自大義。時彼聞者三千六百比丘。漏盡意解至無*起餘。於是世尊讃諸比丘曰。善哉善哉。其於諸法無所得者乃爲眞得。又問世尊。何謂於法有所逮得。佛告文殊。所謂得者。謂逮無所從生法忍。*文殊又問。若有菩薩。欲樂逮得無所從生法忍。當云何學如何建立。何謂奉行。佛時欲解。文殊師利。學法無上遊一切智。諸通慧義。常當遵習無所從生法忍。佛爾時頌曰

欲慕學佛慧　一切[12]學中尊
不受於諸法　亦復無所捨
法者無所得　亦不[13]越成就
諸法無所有　愚者欲令有
欲爲除此[14]行　故爲衆說法
反志樂所生　不信無所起
若能棄魔事　佛道尊無上
[15]若以生愚冥　故不了此義
以[16]與若干種　愚者見各異
其生無若干　一切爲一相
佛者世[17]明慧　爲凡夫說之
用計吾我故　不能奉修道
念言當久如　滅盡於貪婬
遠離瞋愚冥　[18]念吾無塵勞
無有而想有　斷滅於滅度
開化貪欲恚　故說寂然空
[19]冥盡無所生　故歎於泥洹
方便讃滅盡　離佛法甚遠
想施奉禁戒　若希望樂道
是不修佛教　爲慕學思想
愚者[20]或虛妄　不解[21]虛無法
諸法一等[22]想　[23]及懷若干念
若曉了此法　諸法自然*想
如人觀五指　得道然不難
道不離人遠　亦復不在近
精勤求妄[24]相　以故離人遠
愚者行各異　展轉相求短
是人奉禁戒　此者凶犯惡
善施行正法　有爲悉虛無
不復受神識　如幻無所見
無有奉戒相　亦復無犯惡
諸法因緣合　彼亦無吾我
若於億千劫　布施無等雙
將養上禁戒　導師不受決
若以去思想　[25]所施無所望
棄捐諸希求　然後見授[26]別
說布施得[27]福　持戒生天上
其無所逮得　此乃無上道
愚者猗顚倒　妄想有所求
吾當致法忍　無起無爲業

[1] 起＝趣【元】【明】* [2] 以往＝已往【三】【宮】下同 [3] 興重＝與罪【三】【宮】 [4] 皆悉＝悉懷【三】【宮】 [5] 佛＝師【三】【宮】 [6] 〔爲〕－【三】【宮】 [7] 日＝已【三】【宮】 [8] 非不＝無非【三】【宮】 [9] 朋＝明【宋】，用【元】【明】【宮】 [10] 仁＝人【三】【宮】 [11] 無＝爲【宮】 [12] 學＝慧【三】【宮】 [13] 越＝起【三】【宮】 [14] 行＝言【三】【宮】 [15] 若以＝著已【三】【宮】 [16] 與＝來【宋】 [17] 明＝聞【三】【宮】 [18] 念＝今【三】【宮】 [19] 冥＝演【三】【宮】 [20] 或＝惑【三】 [21] 虛＝空【三】【宮】 [22] 想＝相【三】【宮】* [23] 及＝反【三】【宮】 [24] 相＝想【三】【宮】 [25] 所＝無【三】【宮】 [26] 別＝莂【三】【宮】 [27] 福＝富【三】【宮】

無所從生法　心不念所生
逮法忍不難　不更億千劫
假宜有法名　諸法[1]無所作
無本無所[2]住　想皆如虛空
無數億諸佛　頒宣上妙法
令除婬怒疑　諸法亦無盡
諸法假使實　則當歸盡賜
以無所有故　是以不可得
婬怒癡無量　計之無[3]崖底
設[4]無有*崖底　彼則無根本
所種無有[5]芽　何因生華實
設不得葉者　何緣當有花
無所從生法　則無有人種
衆生無衆生　不生亦不滅
猶如婬女人　彼則無有子
以無有子者　則無有子憂
明智觀如是　諸法無所生
彼便無恐懼　周旋生死[6]苦
恐爲虛僞惑　不解法如幻
受取虛空擠　患厭聚善教
若分別此[7]教　無量無邊際
無數不可限　爾乃不患厭
如佛說本際　宣暢無崖底
當來際亦然　中際爲一相
無際想有際　無底際虛無
吾[8]已了此義　則解無二分
本際虛空相　人際不可議
其際譬如影　斯慧不可了
因以行妄想　由是退轉心
當隸斯羅網　何緣當成佛
正覺無所想　彼則無所成
諸法無所生　愚者欲令成
虛空不可捉　及宿諸處所
虛空無所住　無爲無形像
如諸嗟虛空　解道亦當然
如分別了道　曉衆生亦如
衆生界悉等　平[9]等虛空界
其能了此等　成佛道不難
不精進求度　不思念隨順
不求願諸法　成佛道無難
道離諸所願　一切斷要誓
心不抱求願　諸佛道最上
布施心自念　所施用得道
道者無所得　上道無所獲
志常懷禁戒　想精進有實
彼不承佛教　欲求望報故
諸法無勤修　而反現精進
其無所行者　此上度精進
其[10]發如是想　[11]斯法無諸漏
斯法爲有[12]漏　彼心不隨順
所講無念法　[13]諸之如虛空
不縛亦無脫　是慧爲無上
其希望奉戒　亦想犯禁者
此二俱犯禁　無二爲上禁
諸法無有異　無想無殊[14]特
若解達無見　此乃奉佛教
其心無所生　譬之如虛空
等受如是決　乃爲眞寂志
其無所想者　一切無所念
無心無所生　佛道不難得
其不受貪欲　不爲欲所使
貪則無所生　佛道不難得
若不厭劫數　不畏億本際
不懼生死難　佛道不難得

於是世尊說此頌竟。告文殊師利。若有菩薩。凡[15]人篤信斯經典者。聞之不疑不懷猶豫。受持諷誦爲他人說。具足解義。則當現致二十事功德之勳。何謂二十事。一曰諸天神明悉宿左右。二曰諸[16]大[17]蛟龍而來護之。三曰諸大鬼神咸共衞之。四曰心常安隱未曾見亂。五曰所生之處爲衆尊長。六曰世世[18]在處常識宿命。七曰生生所處常得五通。八曰速得法忍加當復見彌勒菩薩。九曰專精修此經典之要。心捐睡寐疲極之意。十曰若[19]以寐時常於夢中得見諸佛。亦復當得見諸菩薩。十一曰用以篤信此經典故。當疾逮得柔順法忍。十二曰若有受此經典本者。現世得致滅除諍訟。十三曰若行蛇[20]蚖毒害之蟲。念是經典[21]終無恐懼。十四曰思此經卷則能降伏怨讎嫌隙。十五曰若能專惟斯經典者。便即逮得普光三昧。十六曰若能曉了斯經典者。則當知之除一切罪。十七曰若講斯經便能獲致不可稱計百千法門。十八曰世世所在不失道心。十九曰所生之處面見諸佛。致無量轉總持之要。彼若思惟斯經典時。諸魔波旬未曾得便。所至受身常見諸佛。二十曰思此經者所願必成。二足[22]三足四足毒蟲悉共

[1] 無所＝所無【三】【宮】　[2] 住＝作【三】【宮】　[3] 崖＝涯【元】【明】*　[4] 無有＝有無【三】【宮】　[5] 芽＝牙【宋】【宮】　[6] 苦＝無【宋】　[7] 教＝法【三】【宮】　[8] 已＝以【明】　[9] 等＝者【三】【宮】　[10] 發＝數【三】【宮】　[11] 斯＝此【三】【宮】　[12] 漏＝法【三】　[13] 諸＝講【宮】　[14] 特＝持【宋】，時【元】　[15] 人＝夫【三】【宮】　[16] 大＝天【宮】　[17] 蛟＝神【元】【明】　[18] 在處＝所在【三】【宮】　[19] 以＝臥【三】【宮】　[20] 蚖＝虺【三】【宮】　[21] 終＝經【三】【宮】　[22] 三足四足＝四足含血【三】【宮】

護之。若有非人欲來恐之。王者群臣飛屍惡鬼欲來恐之。自然有護無能犯者。佛語*文殊。是爲二十功德之❶勸。法師比丘聞此經典。欣然篤信而不以❷疑不懷猶豫。受持諷誦抱在心懷。具足分別爲他人說功德如是

文殊師利復白佛言。譬如藥樹名曰普療。皆❸能除愈一切疾病。斯經如是。療治一切婬怒癡疾衆想之患。佛言。*文殊。如仁所言誠無有異。斯經典者。實爲消除一切衆生五陰六衰三毒五蓋十二因緣九十六徑六十二疑邪見之礙。所以者何。乃往過去久遠世時。其劫無限不可計會。其數過此。時世有佛號樂師子步。會無央數無限人民。大衆之中講說經典。時樂師子步如來至眞等正覺。有一菩薩名金剛幢。於其佛所聞是經典。其心不疑不懷猶豫。卽時啓受於斯經典功德之勸。持諷誦讀篤信執翫不離其心。行入郡國縣邑❹聚落州❺城大邦。見之歡❻欣。皆言良醫當來治我衆患之疾。一心相信豫懷欣然。時百千人共相聚會。皆俱往詣於金剛幢菩薩之所。各欲求護。時金剛幢。則以篤信悲哀之心。用斯經典呪於衆人。取此經中神呪諸句。將護衆人以德勞之。而以宿衛。文殊師利。彼爲何謂神呪句耶。以辭呪曰

無捶❼一 離❽爲二 以律❾捨三 善度四 不有實五 無有處六 離迷惑七 尊虛空八 ❿荒如幻九 無所生十 不可得十一 慈善慈十二 愍衆生十三 一切下十四 求徑路十五 義精進十六 斯無⓫楚十七 此神呪十八

⓬是神呪章句將護衆生。若得惱病至於困⓭病。衆患之苦痛不可言。若干諸疾悉得除愈。諸天龍神及與非人所見嬈者。并⓮餘毒蟲蟒蛇虎狼蚊虻蚑蜂。慈念此經無能觸者。病瘡⓯痛癩。若得水疾悉得除愈。佛語*文殊。時金剛幢菩薩。大士⓰住此經典。爲衆生類皆療衆疾莫不安隱。於*文殊⓱意志云何。時金剛幢菩薩大士爲異人乎。莫作斯觀。所以者何。則吾身是。吾於彼世受斯經典。篤信愛樂持諷⓲讀誦。開化饒益一切衆生。是故*文殊。當觀此經如普藥樹

文殊師利復問佛言。其有菩薩。受此神呪章句義者。持諷*讀誦當云何行。佛告*文殊。若有菩薩受斯神呪章句義者。持諷*讀誦。其人發意奉行是經。不⓳服食肉。不以香油塗薰其身。常懷慈心愍於衆生。饒益一切如普藥樹。常當親近⓴於一切智。諸通普慧令無惱害得其便者。若誦此經。常當清淨柔和其心無穢濁行。諷是經時。淨掃除地令無塵埃見者悅豫。文殊師利復白佛言。若有菩薩讀是經時。棄捐貪愛不惜身命忽如無形。爾乃隨教。佛告*文殊。誠如所云一無有異。彼時世尊告賢者阿難。受此經典持諷誦讀。以用加益無數衆生。斯經典者所益無量。阿難白佛。唯諾。當受如聖尊教。宜如佛說。佛言。善哉善哉。賢者阿難。若受此經奉持諷誦。爲諸衆生施作佛事。佛說如是。賢者舍利弗。賢者阿難。文殊師利。諸天世人阿須倫鬼神龍。聞佛所說莫不歡喜。作禮而㉑去

佛說*無希望經

No. 814 〔No. 813〕

佛說象腋㉒經

㉓宋罽賓㉔三藏曇摩蜜多譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆五百人俱。菩薩六萬衆所知識。得陀羅尼樂說無礙。說法無二。成就不可思議神通。其名曰無滅進意菩薩。過名聲威德藏菩薩。寶月花菩薩。大雲雷燈菩薩。無量觀出一切世菩薩。山勇菩薩。樂喜生菩薩。淨臂無礙光明菩薩。解度衆生心菩薩。金剛得堅菩薩。解一切衆生語離菩薩。梵音勇威德菩薩名稱面威無礙覺菩薩。一切善根寶聚菩薩。文殊師利童子與如是上首六萬菩薩俱。爾時大德舍利弗。於日晡時從禪定起。來詣佛所。爾時世尊坐異樹下。入寂靜三昧。爾時大德舍利弗。遙見世尊威儀寂靜。㉕疾疾取草敷以爲座。㉖加趺而坐。正身㉗坐頭。爾時大德舍利弗。卽於坐處生是思惟。未曾有也。如來如是寂靜之行。安樂之本安樂衆生。亦知一切法性三昧。爾時世尊從於三昧安詳而起。發謦欬聲。爾時舍利弗聞於如來㉘謦欬之聲。受歡喜樂亦得悲心。卽往佛所到已住立佛前。敬禮佛已而說偈言

若有衆生無分別　乃至於法不憶想
入於三昧常行世　常忍樂於如是法
不見衆生有差別　同於幻性解脫者
分別諸法虛空體　彼無我想受安樂

❶勸＋(不懷猶豫)【三】【宮】 ❷疑＋(不以疑故)【三】【宮】 ❸能＝悉【三】【宮】 ❹聚＝村【三】【宮】 ❺城＝域【三】【宮】 ❻欣＝喜【三】【宮】 ❼宋元明宮四本俱無每句下一乃至十八等記數 ❽爲＝僞【三】【宮】 ❾捨＝舍【三】【宮】 ❿荒＝慌【三】【宮】 ⓫楚＝梵【三】【宮】 ⓬是＋(時)【三】【宮】 ⓭病＝疾【三】【宮】 ⓮餘＝除【三】【宮】 ⓯痛＝疵【三】【宮】 ⓰住＝作【三】【宮】 ⓱意＋(所)【三】【宮】 ⓲讀誦＝誦讀【三】【宮】* ⓳服＝復【三】【宮】 ⓴〔於〕－【三】【宮】 ㉑去＝退【三】【宮】 ㉒經＋(一卷)【宮】 ㉓(劉)＋宋【元】【明】 ㉔三藏＋(法師)【三】【宮】 ㉕疾＝卽【元】【明】 ㉖加＝跏【三】【宮】 ㉗坐＝起【三】【宮】 ㉘謦＝聲【明】

於和合中無想著　無有愚癡物所想
亦非有起非不起　彼不見命受安樂
於諸衆生無憶想　是諸衆生非衆生
於諸衆生[1]相無擧　無我見者彼安樂
智不分別於衆生　是得無諍之法界
分別丈夫一切想　無[2]異覺者彼安樂
當善住於施持戒　常行覺了無慳垢
住於無染污法中　無高下見彼安樂
彼忍得者甚勇猛　無有憎愛二見者
不得精進及懈怠　無思想者彼安樂
修行禪定住堅固　亦不思惟是散亂
是善知於禪定法　無禪想者彼安樂
無有憶想無智慧　亦非無[3]智得自在
亦非聰慧非愚癡　無異想者彼安樂
若在空野聚亦然　彼一切處平等行
於村聚中無厭惡　空處無憍彼安樂
於乞食事悉具足　亦終無有乞食想
亦[4]未曾想我乞食　無乞想者彼安樂
若有[5]棄之糞掃[6]衣　收取聚集以覆身
亦無受畜弊衣想　不輕慢他彼安樂
善逝所讚佛聽許　善受持用三法衣
無有憶想我正行　無異想者是安樂
若說法者勝[7]美妙　亦無有我及衆生
亦無有心我說法　不著不實者安樂
於諸善根無實想　非有物想無[8]愛想
不思分別諸結使　無二行者彼安樂
於生起中無起想　見所住處過患想
晝夜常勤行精進　無戲論者彼安樂
亦無妄想住非處　亦不分別增上智
如來外道無差別　無貢高妙彼安樂
無量無數無有限　亦不捨離等虛空
我及衆生無異想　無增減見彼安樂
若有得於或夢行　得於辯才化愚癡
行於世間如水月　無進行者一切樂
種種方便第一義　不著生死堅牢想
覺於微細寂靜法　無想行者彼安樂

爾時世尊讚舍利弗。善哉善哉。汝深慧行能轉[9]法輪。汝舍利弗。是[10]祇闍崛山所有比丘諸菩薩等。入禪定者勅令集會。舍利弗白佛言。世尊。我不堪任。何以故。如是等者皆是威德大龍。爾時世尊即放身光。所放光明遍照無量無邊諸佛世界。諸菩薩悉皆來詣*祇闍崛山。到已皆住於虛空中。此諸比丘及諸菩薩。從禪定起來詣佛所。王舍城中無量千衆來詣佛所。爾時世尊。知於一切衆會已集。觀文殊師利童子面已。即便微笑。爾時文殊師利即從座起。[11]正於衣服偏袒右[12]臂。右膝著地合掌向佛。白佛言。世尊。何因何緣而微笑耶。諸佛如來應供正遍知。非無緣笑。佛告文殊師利。過去於此*祇闍崛山[13]中。有十千佛說象腋經。爾時大德阿難。聞佛所說疾從座起。*正於衣服[14]偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白佛言。善哉世尊。善哉善逝。今當演說此象腋經。是經難聞。若如來說者令無有疑。此深[15]妙典有深光明。世尊。何故觀文殊面已而微笑也。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。阿難。善慧分別。汝今阿難。諦聽諦聽善思念之。我今當說。阿難從佛受敎勅已。佛告阿難。若有衆生解此經者。如大象力。如大龍力。是諸衆生解此經者。亦復如是。阿難。諸衆生等解此經者。如師子遊步進趣勝道。阿難。此經典將當來菩薩能愛樂之。阿難。此經能令菩薩勇猛。我去世後。當來菩薩手得此經。手書此經。此經床座非旃陀羅。菩薩手所執持。亦非戲論菩薩手得。亦非假名菩薩手得。爾時世尊現如文殊師利之像。作是像已。文殊師利亦如是解。我今當請問於世尊甚深之法。非是聲聞緣覺之地。是菩薩地。爾時文殊師利童子即白佛言。世尊。我今欲少問於如來應供正遍知。若佛聽許乃敢諮請。文殊師利如是請已。佛告文殊師利。恣汝所問隨意所喜。一切衆集。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。何謂菩薩善能安住諸功德法。示現一切諸菩薩行。敎化無量阿僧祇衆生。現諸佛形如水月影。文殊師利如是問已。佛即讚言。善哉善哉。文殊師利。能總略問如來是義。我今當爲廣分別說。文殊師利。諦聽諦聽善思念之。吾今當說。文殊師利白言。如是受敎而聽。佛告文殊師利。菩薩成就六法者。得具安住諸功德法。何等爲六。文殊師利。是菩薩施能一切捨。不見自己離慳垢行。安住於戒不見我能離破戒業。成就忍辱不見我能離瞋恚行。有於精進非身心進。知入一切禪定解脫三昧方便。亦不自念。成就一心有慧行明了。自見解脫一切諸道。文殊師利。菩薩成就如是六法。善能安住一切功德。復次文殊師利。復有六法。善能安止一切功德。何等爲六。文殊

[1]相＝想【三】【宮】　[2]異＝量【三】【宮】　[3]智＝志【明】　[4]未＝不【元】【明】　[5]棄之＝之棄【三】【宮】　[6]衣＝身【宮】　[7]美＝善【三】【宮】　[8]愛＝受【宮】　[9]法輪＝於法【三】【宮】　[10]祇＝耆【三】【宮】*　[11]正＝整【三】【宮】*　[12]臂＝肩【三】【宮】　[13]〔中〕－【三】【宮】　[14]偏＝徧【明】　[15]妙典＝經典【三】【宮】

師利。是菩薩住❶於地獄中攝取衆生受於天樂。生畜生身攝取畜生受人妙樂。生卑賤家受轉輪王樂。現入諸道受勝道樂。善知往返一切佛剎如水月影出一切語無所言說各不親近。文殊師利。菩薩成就此六法者能安止一切功德。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何菩薩住地獄中受於天樂。作是問已。佛告文殊師利。若是菩薩入於三昧。名大蓮華。住地獄中攝取衆生受於天樂。見諸衆生受種種苦。各現其形而爲說法。令無量衆生悉得解脫。文殊師利。菩薩如是住地獄中受於天樂。文殊師利復白佛言。云何菩薩生畜生中。攝取畜生受人天妙樂。佛言。文殊師利。而是菩薩入於三昧。名曰寂靜。現生畜生而不失心。受人天妙樂。各隨其形而爲說法。菩薩安止無量千衆令住於法。文殊師利。菩薩如是受畜生身受人妙樂。文殊師利復白佛言。世尊。云何菩薩生卑賤家受轉輪王樂。佛❷言。文殊師利。而是菩薩入於三昧。名曰靜過。是三昧力故生卑賤家。受轉輪王樂文殊師利。菩薩如是生卑賤家受轉輪王樂。文殊師利白佛言。世尊。云何菩薩現入諸道受勝道樂。佛言。文殊師利。而是菩薩入於三昧。名見一切行無作光明。菩薩住是三昧。示入諸道受勝道樂。文殊師利菩薩如是現入諸道受勝道樂。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何菩薩善知往返一切佛剎。不動本處亦無去來。現諸佛剎如水月影。佛言。文殊師利。而是菩薩入於三昧。名曰過於一切言說。是菩薩住此三昧時。東西南北四維上下。一切十方世界之中。示現其身不動本處亦無去來。住是三昧得見諸佛亦聞說法。文殊師利。菩薩如是善知往返、一切佛剎。不動本處亦無去來。現諸佛剎如水月影。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何菩薩出一切語無所言說。各不親近。佛言。文殊師利。而是菩薩得陀羅尼名曰無量。得❸是持已。入無量心知無量語。是菩薩得旋陀羅尼力故。出一切語各不親近。文殊師利。菩薩如是出一切語。無所言說各不親近。爾時文殊師利白佛言。世尊。是菩薩方便甚難。世尊。若有菩薩入此經時。入何等法。佛言。文殊師利。若有菩薩欲入此經。如解虛空。文殊師利言。虛空何也。佛言。文殊師利。是虛空者不染於欲。不瞋不癡。文殊師利。一切諸法亦復如是。無染瞋癡。文殊師利。是虛空者非施成就。非戒成就。非忍成就。非進成就。非禪成就。非慧成就。如是文殊師利。一切諸法亦復如是。非施成就。非戒忍進禪慧成就。文殊師利。猶如虛空非智非斷。文殊師利。一切諸法亦復如是。非智非斷。文殊師利。猶如虛空非修非證。文殊師利。一切諸法亦復如是。非修非證。文殊師利。猶如虛空非闇非明。文殊師利。一切諸法亦復如是。非闇非明。文殊師利。猶如虛空遍一切處而不可捉。文殊師利。一切諸法亦復如是。遍一切處而不可捉。文殊師利。猶如虛空非進正道非進邪道。文殊師利。一切諸法亦復如是。非進正道非進邪道。文殊師利。猶如虛空非聲聞乘。非緣覺乘。亦非佛乘。文殊師利。一切諸法亦復如是。非聲聞乘。非緣覺乘。亦非佛乘。文殊師利。猶如虛空非思非智。文殊師利。一切諸法亦復如是。非思非智。文殊師利。猶如虛空非動非發非不動發。文殊師利。一切諸法亦復如是。非動發非不動發。❹文殊師利。猶如虛空非動發非不動發。文殊師利。菩薩亦爾。於一切法非動發非不動發。文殊師利。猶如虛空無有衆生能污染者。文殊師利一切諸法亦復如是。是涅槃分究竟。無染非寂靜非不寂靜。文殊師利。猶如虛空住無住處。不動不搖不住處故。文殊師利。諸菩薩等亦復如是。見諸衆生住無住處。得實不動不搖不住。文殊師利。是實相法欲見如來。是名邪見。如是邪見卽是正行。若是正行。是中布施無有大果。亦無大報。若其施中無大果報。是世福田。若世福田。是中所施無有果報。若施無果報。是則滿足不實之智。若其滿足不實之智。是等疾得無生法忍。爾時衆中六十比丘增上慢者。聞如是法。作是思惟。是道闇昧。如如來說同外道說。是外道等富蘭那迦葉。末伽梨憍舍❺耶。阿耆多翅舍。欽婆羅珊闍耶。毘羅坻子。波復多迦旃延。尼❻犍陀若提子等所說如是。佛亦如是。爾時世尊。知是六十增上慢比丘心之所念。卽告文殊師利童子曰。文殊師利。如是如是。我如來說法同於外道。然是外道不解佛說法。爾時六十增上慢比丘。聞是說已。增益受苦憂惱不悅其心不樂。不知如是所說法故。從座而去。爾時大德舍利弗。問諸比丘。大德汝等

❶〔於〕－【三】【宮】 ❷言＝告【宮】 ❸是＝自【明】 ❹〔文殊…動發〕三十四字－【三】【宮】 ❺耶＝利【三】【宮】 ❻犍＝揵【宮】

今欲何去。當解如來如是說法。何因[1]何緣故。如來爾時說。大德且住。我問如來。以何因緣如是說也。爾時諸比丘聞於大德舍利弗語。即還各各復於本座。爾時大德舍利弗白佛言。世尊。如來何緣說如是事。願當演說斷比丘疑。佛告舍利弗。於意云何。若有比丘。諸漏已盡心得解脫。是比丘等聞此言說生驚畏不。舍利弗言。不也世尊。若有比丘見聖諦者。聞一切聲不驚怖畏。何況諸漏已盡心得解脫者。佛告舍利弗。或有癡人妄想分別。於不實法得虛空行。舍利弗言。願世尊。說是法句義令斷衆疑。佛告舍利弗。若見如來如夢如幻是名正見。若正見者於如來所。不作實想。不作堅想。不作物想。不作名想。不作聚想。若於如來不作實想。不作堅想。不作物想。不作名想。不作聚想。如是等行。一切諸行悉是妄見。若一切行悉是妄見。是知一切諸法是邪見。若知一切諸法是邪見。佛說是等滿足邪見。又知一切諸見是邪。是亦邪見。如是舍利弗。以是緣故欲見如來名爲邪見。舍利弗。是等不見如來密身。是[2]取分別。於如來身爲[3]舍利如來之想。舍利弗。若有如是見於如來。名爲邪[4]知。爾時舍利弗白佛言。世尊。云何邪見名爲正行。佛言。舍利弗。一切凡夫正起覺觀妄想分別。起依止動發不動發。起我見衆生見命見人見。著我勝我所勝。知是諸事。小凡夫等動搖總[5]務生於戲論。知如是等悉皆不實。舍利弗。無者名爲不實。舍利弗。不實者名妄語。舍利弗。妄語者名曰爲邪。舍利弗。如是等事攝取不實。是等邪見名爲正行。舍利弗。以是緣故。所謂邪見名爲正行。爾時舍利弗白佛言。世尊。頗有正行所有布施無小果大果也。佛言。舍利弗。若如是等正行成就。有所施與趣向涅槃。受於涅槃齊分涅槃。舍利弗。而是涅槃無小果大果。非[6]小功德。何以故。是涅槃者離一切果無有齊分。不可齊分。舍利弗言。世尊。若其涅槃無齊分者。云何如來說增益無量無邊功德。佛告舍利弗。諸凡夫具煩惱行。我論衆生論。命論丈夫論。爲如是等諸衆生故。說言涅槃無有分齊。涅槃增益無量功德。乃至令生於欲樂心。舍利弗。假聖福田非入涅槃。又舍利弗。離欲聖人[7]名見福田。舍利弗。譬如農夫種下穀種。因生稗[8]莠亦生餘草。舍利弗。於汝意云何。而是農夫所得稗草是果報不。不也世尊。佛言。舍利弗。譬如農夫依因穀種。生稗餘草。生相似穀。如是舍利弗。施聖福田自然大報。後斷諸漏乾焦愛果。舍利弗。而是農夫本期爲穀。見餘稗草心不生喜。非果故非所利故。如是舍利弗。非有爲田。安[9]於上施[10]聖得大果報。舍利弗。以是因緣施正行者。無大果大報。舍利弗言。世尊。若其布施無大果大報。云何名爲世福田也。佛言。舍利弗。非*小果想非大果想。是施不生若施不生。是能受於世間天人阿修羅供。舍利弗。於無盡田不取果報。不與果報。是故舍利弗。非大報非小果是世福田。舍利弗言。世尊。云何是世福田不得果報。佛言舍利弗。汝意云何。若爲涅槃有果報不。舍利弗言。無也世尊。若施爲涅槃得果報者。一切聖人不名無爲。佛即讃言。善哉善哉。舍利弗。以是事故施世福田無有果報。爾時舍利弗白佛言。世尊。若施無果報。云何具足於妄想智。佛言。舍利弗。於意云何。若知於一切法性是實不也。舍利弗言。世尊。知一切法猶如幻性。世尊。若知幻性是不實[11]知。何以故。如來演說一切諸法猶如幻性。如幻性者即是不實。世尊。若知一切法性如此是不實智。所以者何。無有一法而是實者。爾時佛復讃舍利弗。善哉善哉。舍利弗。如是如是。舍利弗。若法有實有物有眞。則無衆生入於涅槃。舍利弗。一切諸法亦非是實。非物非眞。是故舍利弗。恒沙衆生入於涅槃。永不復生。亦不知盡。衆生不實故。舍利弗。若一切衆生無有實[12]想。是名具足於不實智。是故舍利弗。施無果報。能得具足滿於不實智。爾時舍利弗白佛言。世尊。云何[13]智滿於不實智。而疾獲得無生法忍。佛言。舍利弗。若知不實而亦不證。舍利弗。何等是不實者。我見衆生見。命見。人見。斷見常見。有不實者。佛想法想僧想涅槃想。舍利弗。若心動搖戲論總務皆是不實。舍利弗。如是執不實中而得解脫。舍利弗。以是事故具不實智。而疾得於無生法忍。說是法時。四萬二千人得無生法忍。六萬優婆塞發於無上正眞道心。三萬六千天子得向智證。是六十增上慢比丘。斷於諸漏心得解脫。心解脫已。俱共同聲說如是言。世尊。我今始於六師出家。從今日往。佛非我尊。亦非念法。又

[1]〔何〕－㊂㊪　[2]取＝邪㊂㊪　[3]舍利＋(弗)㊂㊪　[4]知＝智㊂㊪　[5]務＝瞑㊪　[6]小＝少㊂㊪*　[7]名＝名㊂㊪　[8]莠＝稗㊂㊪　[9]於上＝止於㊂㊪　[10]〔聖〕－㊂㊪　[11]知＝智㊄㊥　[12]想＝相㊂㊪　[13]智＝知㊂㊪

非念僧。世尊。我從今日說於無作。說無因緣。說無有業。說無調伏。爾時衆中若干衆生各作是言。是諸比丘。或捨佛戒受外道服。所說顚倒。爾時大德舍利弗。覺知衆心。語諸比丘言。大德何緣說如是語①耶。我今始於六師出家。諸比丘言。大德舍利弗。從今已往六師諸師等同一相。無增無減。大德舍利弗。我等今知諸師不異。於出家中無所分別故言出家。舍利弗言。大德何緣。說言從今佛非我尊。諸比丘言。大德舍利弗。我從今往自然明了識然明識。不假餘明我自歸依。非餘歸依自歸自尊。是故說言。佛非我尊。何以故。我不離佛佛不離我。舍利弗言。大德何緣說如是言。不念於法不念於僧。諸比丘言。大德舍利弗。我從今日無法可得若念若攝。是故我言。從今日往不念於僧。舍利弗言。大德②何言。我從今往說於無作。諸比丘言。大德舍利弗。我從今往知於一切諸法無作。是中非作非不作。以是故言。我從今日說於無作。舍利弗言。大德何緣說言③從今說無因④緣。諸比丘言。大德舍利弗。我從今日一切有道生因緣盡。是中無因。是故說言我從今說無因無緣。舍利弗言。大德。何故說言。我從今往說無有業。諸比丘言。大德舍利弗。我從今往知一切法究竟涅槃。是中無有調伏無非調伏。以是故言。我說無業。是增上慢諸比丘等。說是法時。有三千六百比丘悉斷諸漏心得解脫。爾時世尊讚諸比丘。善哉善哉。是實⑤希望中無法可得。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。所言得者何法名得。佛言。文殊師利。得者名曰無生法忍。文殊師利言。世尊。菩薩欲得無生法忍。當云何學。云何行。云何住。云何修⑥集。爾時世尊答於文殊師利童子所問無生法忍義故。即說偈言

若有求佛智　一切諸智⑦上
無有法可取　亦無法可捨
無有法可得　若生是有者
無有和合法　凡夫欲和合
若可知可斷　說法爲衆生
凡夫生諸行　不信無生法
捨離於魔法　菩提道最上
凡夫著二法　不知無二法
種種幻無實　凡夫人見異
是中無有異　一切同一相
若有凡夫說　無二無二作
同幻化平等　凡夫人或說
我不時盡欲　斷瞋及愚癡
我當善思惟　非物生物想
計斷爲涅槃　壞貪欲瞋癡
說示於空法　無盡亦無生
是說名涅槃　精進者進生
是去我法遠　布施持戒想
樂於菩提想　是不入菩提
是等行想行　凡夫虛妄覆
不知於空法　諸法等一相
當各各異說　若解知此法
共體性無異　如五指名手
得菩提不難　無遠菩提者
無近菩提者　別無分別者
是去菩提遠　凡夫各異行
各各相是非　此持戒成就
此是破戒惡　諸法猶如夢
諸有爲無實　慧⑧不取牢固
知之如幻化　是中戒不實
破戒亦不實　諸法因緣生
是中無有我　於千億劫中
布施與受者　護持無上戒
諸佛不記我　我時離於想
布施想無餘　離一切顚倒
爾時我得記　說施得大富
持淨戒生天　是中無所得
是無上菩提　凡夫依止有
愚癡妄憶想　我等得於忍
無爲無有生　是無生法中
不思惟生者　於千億劫中
是得忍不難　假名爲說法
法無有作者　無根本住處
悉如空閑相　多億數諸佛
斷貪瞋癡故　演說無上法
是法不可盡　實法無虛妄
速疾歸於盡　如是不實法
是實際叵得　婬欲瞋無邊
愚癡亦無邊　若不得實者
亦復不得中　種子中無芽
何處有果葉　若其不得葉
花亦不可得　無生法如是
衆生當生子　不生亦不出

①〔耶〕－【三】【宮】　②何＋（緣說）【三】【宮】　③（我）＋從【三】【宮】　④（無）＋緣【三】【宮】　⑤希望＝悕怖【三】【宮】　⑥集＝進【三】【宮】　⑦上＝者【三】【宮】　⑧不取＝不最【宋】【宮】，最不【元】【明】

此見於如實　猶之如石女
是終無有子　以其無子故
亦無有子憂　慧如是分別
一切法無生　是無有恐怖
受於生死苦　憂妄覆凡夫
不知法如幻　重荷擔虛空
非智慧者[1]癡　若知於此法
無實無有邊　無量阿僧祇
於此無有*癡　如所言本際
我說是無際　後際亦復爾
衆生際叵思　無際憶想際
空無有邊際　以知此義故
其智無有二　如虛空際相
衆生際叵思　本際如鏡像
是智無所知　是分別行者
其心如是思　我何時盡惡
我何時成佛　諸佛無有生
是中無和合　法無和合者
凡夫欲和合　無能空造[2]合
亦無止住處　虛空無住故
無礙無有物　如是說虛空
如是知菩提　[3]如是知菩提
知衆生亦爾　菩提虛空界
衆生界同等　若知如是等
得菩提不難　若人不進慈
不思惟[4]作善　於法無所來
得菩提不離　是菩提離求
斷於一切求　無有心能得
覺無上菩提　思惟布施者
布施得菩提　終不得菩提
不得成菩提　思惟著戒者
憶想精進[5]實　非佛法妙進
如是憶想著　一切法顚倒
我[6]非不顚倒　未始有動發
是善無有上　若有[7]憶想者
[8]此法是無漏　此法是有漏
此人心不善　不思惟法者
是同如虛空　無縛亦無解
是慧無有上　想此是持戒
想此破戒惡　說二俱破戒
無上戒無二　諸法無有異
[9]戒無增滅[10]相　是見於性者
是護持佛法　若心無著者
猶如空中鳥　如是知具足
是實沙門法　若無思憶想
不思惟一切　無心無我命
得菩提不難　欲出貪欲者
不爲欲所牽　亦[11]不捨婬欲
[12]是菩提不難　不厭往想著
於無[13]怖畏際　生死無驚怖
得菩提不難

爾時世尊說是偈已。告文殊師利童子言。文殊師利。若有菩薩信解此經。無有疑惑。受持讀誦令通利已。爲他廣說。是人得於二十功德。何等二十。諸天愛護諸龍[14]當護。夜叉守護常無亂心。命終生處自識宿命。命終生處得於　通。命終生處見彌勒菩薩。念此經法其心不亂。唯除眠時夢中見佛亦見菩薩。信解此經者得於順忍。念此經者現世斷瞋。持此經者處毒蛇中得無所畏。念此經者得降[15]惡象。念此經者得遍照三昧。學此經者得盡一切諸惡業障。說此經時得於無量百千法門。是得不失菩提之心。[16]是得無量旋陀羅尼。念此經者一切魔事未曾得起。亦得生於現在佛前。得具一切善吉諸願。念此經者無足二足三足四足諸毒蟲中。皆得愛護。念此經者無非人怖王瞋得護。文殊師利。此是說法比丘二十功德。以持此經心無疑惑。讀誦通利爲他廣說故。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。喩諸藥樹除一切病。世尊。此經亦爾斷一切病。佛言。如是如是。文殊師利。善說此語。此經能斷於一切病。何以故。文殊師利。本過去世阿僧祇劫。復過阿僧祇劫。爾時有佛號師子遊步如來應供正遍知。出現于世。於無量百千大衆之前。演說此經。文殊師利爾時衆中有一菩薩。名金剛幢。從是師子遊步如來應供正遍知。聞此經法心無疑惑。受持於是妙功德經。通利解入得勢力故。在於村落城邑王宮。而自唱言。我是良醫。時有無量百千衆生種種病逼。悉來詣是金剛幢菩薩所。是時金剛幢菩薩慈心善解。以此經法陀羅尼章句。攝取護持諸衆生等。文殊師利。何等是陀羅尼章句

阿蘭一 波隷羅二 毘尼那三 修[17]怛咃四 修復多五 阿㝹[18]隷六 毘[19]畔那醯七 呿伽留他八 摩移宿伽九 阿㝹那折陀十 那賴陀十一 蜜羅修蜜囉十二 素囉醯陀十三 薩婆多羅十四 賸伽賸伽十五 [20]睻咃猶呵

[1]癡＝疑【三】【宮】* [2]合＝者【三】【宮】 [3]〔如是知菩提〕－【三】【宮】 [4]作＝於【三】【宮】 [5]實＝寶【宮】 [6]非不＝不非【三】【宮】 [7]憶＝意【宮】 [8]〔此法是無漏〕－【三】【宮】 [9]戒＝減【三】【宮】 [10]相＝想【三】【宮】 [11]不＝無【三】【宮】 [12]是＝得【元】【明】 [13]怖畏＝畏怖【三】【宮】 [14]當＝常【元】【明】 [15]惡象＝惡家【三】【宮】 [16]是＝具【三】【宮】 [17]怛＝喝【三】【宮】 [18]隷＝隸【三】【宮】 [19]畔＝尼【三】【宮】 [20]睻＝腨【宋】【宮】

十六摩仇摩伊呵七十

以是陀羅尼章句。守護攝取彼諸衆生。除種種病。若毒蛇螫。若癩病。若風病。文殊師利。是金剛幢菩薩以此經法。安止衆生除去諸病。文殊師利。汝謂爾時金剛幢菩薩豈異人乎。莫作異觀。何以故。我是爾時金剛幢菩薩也。我解此經多利衆生。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。菩薩受持❶此陀羅尼章句。讀誦通利。當行何❷宜何法則也。佛言。文殊師利。若有菩薩欲通達此陀羅尼章句。當好淨行不食於肉。不油塗足。不往多衆。常於衆生起於慈心。莫作非法不淨之人而讀此經。亦莫在於不淨處讀。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。若有菩薩讀此經時不惜身命。佛言。如是如是。文殊師利。如汝所說。爾時佛告阿難。阿難汝受持此經。此經當來多利衆生。阿難白佛言。世尊。如佛所說我已受持。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。阿難。汝於來世爲衆尊導。彼時衆生❸讀說此經如從我受。爾時大德阿難。大德舍利弗。文殊師利童子及諸天人。阿修羅乾闥婆❹等。聞佛所說。皆大歡喜

佛說象腋❺經

No. 815 [No. 816]

佛昇忉利天爲母說法經卷上

西晉❻月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時。佛遊於忉利天上晝度樹下無垢白石。愍哀其母度脫之故。❼正夏三月與大比丘衆俱。比丘八千皆阿羅漢。諸漏已盡得大神足。威曜無極生死悉斷。無復塵垢棄捐重擔。所作已辦。逮得己利。心即從計致平等忍。心已得解度於智慧。普則正士。於世福地多所祐安。唯除一人賢者阿難。菩薩七萬二千❽人一切大❾聖神通已達。逮得總持辯才無礙。各從他方異佛世界皆來集會。爾時世尊。與無央數百千之衆眷屬圍遶而爲說經。時於衆會有二天子。名曰月氏月上。月氏天子即從坐起。更整衣服偏袒右肩。叉手長跪而白佛言。吾欲諮問如來至眞等正覺。假使聽者乃敢自陳。佛告天子。欲問如來何所義乎。月氏天子以偈頌曰

其於衆生類　興發愍哀心
逮求于佛道　志無垢甘露
自傷己身行　及慈哀群黎
余以斯等故　諮問釋師子
於億劫積行　悉能忍勤苦
一切而布施　志寂然無念
等心於群生　療化已平均
我問此勝義　導利黎庶者
假使見正❿道　妙相自莊嚴
無垢三十二　英特之福田
逮斯功德者　奉敬乎巨海
今⓫予問大聖　欲了斯義歸
假使無異心　則無有別念
常志求妙慧　人中巍巍尊
而無聲聞意　不慕緣覺事
今余問此義　堅固無過者
有利若無利　等心於毀譽
有名若無名　苦樂不以移
雖處於俗法　則不以動轉
今我問此義　遠離恐懼者
以愛己身事　等念於黎庶
未曾有若干　咸化于三處
而以修慈心　有諂無厭穢
今余問此義　賢將持⓬土地
心恒行精勤　布施戒離邪
其身逮寂然　戒品不⓭永滅
身口意常正　將御順擁護
今問最勝義　處垢而無塵
其忍辱調柔　達已加⓮遵修
能修任苦患　慣擾放逸衆
遊救於一切　而不生瞋恚
因此故問義　欲決諸狐疑
各常力精進　恭順不違義
悉愍傷世間　不爲己身施
行道無厭足　如海受衆流
是故問最勝　其德如大海
雖存於三處　不退從諸想
以賢聖之慧　伏除諸垢塵

❶(於)＋此【三】【宮】　❷宜＝儀【元】【明】　❸讀＝讚【三】【宮】　❹〔等〕－【宮】　❺經＋(一卷)【元】【宮】　❻月氏三藏＝三藏法師【三】【宮】　❼正＝止【三】【宮】　❽〔人〕－【三】【宮】　❾聖＝衆【三】　❿道＝覺【三】【宮】　⓫予＝余【三】【宮】　⓬土＝十【宮】　⓭永＝失【宮】　⓮遵＝尊【三】

承禪定妙通　神足自娛樂
今故問此義　普往開化衆
智慧❶度彼岸　聖達無有際
棄捐衆思想　出家除根株
憺怕得自在　曉了斯法慧
是故今啓問　無極大聖人
所分別神足　解了隨順行
遊億❷姟佛土　無有國土想
供養億*姟佛　無有諸佛想
是故問此義　覩者普受欣
其離欲塵魔　忽化陰身魔
棄捨於死魔　降伏諸天魔
蠲除一切魔　則逮成佛道
是故問斯義　永棄於衆冥
乃震動天地　樹木及山巖
覺了成佛道　無量最勝慧
假使❸已一心　習於寂定明
是故問此義　諸啓如斯像
曉了一切慧　威燿甚巍巍
❹假住於佛教　善建立法行
導利于衆聖　靡所不開化
今故問斯義　濟遊三處者

月氏天子。又問世尊。唯然大聖。何謂菩薩得大聖通殊特之行*度於彼岸。何謂菩薩至不可思議善權方便備勸助慧何謂菩薩一切諸法以爲一❺議。入於一味所趣同均。入於一慧平等之說。何謂菩薩奉深禁戒行無放逸。逮成無上正眞之道爲最正覺

佛言。善哉善哉。月氏天子。多所哀念多所安隱。愍傷諸天及十方人。乃能發意啓問如來如此之❻義。諸菩薩行佛道正❼眞慧。被大鎧者建立大乘。度大欲御大船轉大法輪。施無極法恢弘慧典。欲放大雨欲演普光。墓擊大鼓志大雷震。樂立巨幢願吹大珂。執大法❽英攬大法典。演無極明欲照世間。務令大乘永存不斷。願大祀祠究竟❾足滿。以此比類無極之德愍傷群❿庶。故問如來。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別說之。如諸菩薩大士之行。致大聖通具足深戒。至於無上正眞之道爲最正覺。唯然世尊。願樂欲聞。月氏天子與諸大衆受教而聽。佛告天子。菩薩有四法行。得大聖通殊特之行*度於彼岸。何謂爲四。菩薩大士曉了諸法而應眞諦。於一切法無所倚著。等念諸法而無有盡。逮于聖慧而造明證。遊一切法親近衆典。雖在諸法無有脫者不見異法。何謂諸法而應眞諦。如過去空。當來現在亦自然空。天子。欲以曉了是空平等三世空無所想。彼諸有慧分別處所。建立開化解暢道品。便通正業達其義理。是謂曉了而應眞諦。⓫何謂於一切法無所倚著。一切諸法住於我所。現有所住於我非我。則謂菩薩曉了諸法而無吾我不依倚身。是則名曰無所倚著。假使菩薩於斯諸法。身無所著無所著已。不住異法。其於諸法不生不住。爾能於彼無所倚著已無所倚。供養諸法則於諸法而無所倚。二何謂菩薩曉了一切猶如虛空。其三界者心之所爲。不計斯心無有色像。亦不可覩無有處所。無有教令猶如幻化。因其心本而求諸法則不可得。若以於心不求于心則無所獲心不可逮。以不得心一切諸法亦不可得。諸法則無有法。無形類想。亦無有影而無所有。及與實諦亦無所覩。無所覩者於一切法心無所入。知一切法無所成就亦無所生。譬如虛空。猶如天子。欲察虛空永無有生無所成就。了一切法亦復如是。猶如虛⓬空名曰虛無。彼則憺怕。一切諸法亦復如是。但假字耳彼則寂⓭寞。三何謂菩薩於一切法而親近典也菩薩大士。觀察思惟一切諸法。於斯無知亦無所見。眼不知耳亦無所見。耳不知眼亦無所見。鼻不知舌亦無所見。舌不知鼻亦無所見。身不知意。意不知身亦無所見。一切諸法雖有癡騃⓮快眇凶暴。見於法界慧常平等所行具足。其六情界有所照來則有所在。計於本者無有內法。教於外者⓯如無外法。教內法者所見如是。覩若斯者則無有法無有起者。亦無有法有所作爲。若有住者覩無所見。佛語天子。是爲法界法無所起亦無所滅。而亦不住則無所有。假使有念諸法。不住不生不起無有處所。如是觀者眞諦慧備。無有諸法及與法界。不見解脫。斯一切法親近諸典。是爲四法。菩薩大士。得大聖通殊⓰特之行*度於彼岸。四何謂聖通。所云通者於一切法不信他慧而有諸受。所以言慧於一切法不造二事。所謂無二彼則無名法不可知。設使天子。具足斯慧。其菩薩者速逮聖通。以成就願具足所曉。菩薩曉了如是慧者則淨道眼。超天世人。便覩十方

❶度＝渡【宮】*　❷姟＝垓【宮】*　❸已＝以【三】【宮】*　❹假＝設【三】【宮】　❺議＝義【元】【明】【宮】　❻義＝事【宮】　❼〔眞〕－【三】【宮】　❽英＝瑛【元】【明】　❾足滿＝滿足【宮】　❿庶＝黎【三】【宮】　⓫（一）＋何【元】【明】　⓬空＝者【三】　⓭寞＝漠【三】【宮】*　⓮快＝佚【明】　⓯如＝彼【三】【宮】　⓰特＝持【宮】

無量無限億百千*姟諸佛國土。佛天中天所有聖衆。悉聞諸佛所說經法。彼佛國土群萌之類。其心所念善惡好醜悉識知之。人民伴黨行來如是。逮及若斯。自知往古所周旋處。所以慧明證解已本際。他人衆生始無所由。所居止處悉證明之從緣說是。佛告天子。菩薩大士。雖未得至一切通慧。聖明之智巍巍如是。爲諸衆生興立佛事。速疾具足一切佛法。逮得無上正眞之道爲最正覺。於是世尊即說頌曰

以善權慧方便道明　則具足成於大聖❶通
而常遵修深妙禁戒　尋用一義解一切法
分別眞諦一切經典　其明目者無所倚著
常觀諸法猶若虛無　以有所察宜揚悉空
習近諸法彼假號法　不見諸法有解脫者
其不見者廱所不觀　已得聖*通所見若斯
假使過去法已空者　當來諸法亦如是空
分別現在則亦若茲　是乃謂爲眞諦之見
一切諸法三界常空　斯明❷知者無念不❸念
已無有應應不應者　其無所畏爲觀眞諦
若慧如是無著方便　講說經法無有法想
意無所念則無所著　無所著者則不動❹搖
一切諸法自然而興　其自然者本淨無我
曉了諸法而無吾我　爾乃不起無他異法
其不生者不有不來　察計於彼則無所倚
而❺反講說諸法處所　雖演佛道不念有我
一切三界心之所由　彼心則亦不可常觀
無色無❻人猶如幻化　當以斯法務求於心
彼以此法求於心已　則知無心亦無心法
假使*已心求心處所　則便不觀心之本淨
已於諸法無所著者　雖在黎庶不隨衆想
一切諸法無意無成　常分別知猶如虛空
如觀虛空不生不有　分別諸法亦復如是
假號虛空諦無有實　說有言辭彼法虛空
其眼未曾觀見於耳　其耳亦不觀見於眼
舌不屬鼻鼻不屬舌　斯等展轉而不相見
其身未曾察見於意　意亦不察身之形類
各各如是不能相知　以是之故斯常憎怕
計著衆惡諛諂癡騃　諸法之界常等均平
其內事者不知於外　若外事者亦不知內
以是之故曉法所趣　成就智慧常不可限
觀見十方億*姟諸佛　及諸聲聞無有罪釁
又彼諸佛所說經典　無量聖達淸淨之義
悉得逮聞所演美辭　則能受持普修平等
便能了知衆生心念　具足飛到億萬佛土
識念往古無數世事　億百千劫如恒河沙
逮成於此妙五聖通　則得親近安住之慧
彼以佛故有所顯發　無放逸道興造利❼義
假使聞斯如是空法　生欣踊心樂微妙樂
魔不能得彼之瑕短　則能疾成覺了上道

佛告天子。菩薩大士有四事法。至不可議善權方便。何謂爲四。菩薩曉了往返*度流之法。亦猶如己身。若干種痛苦毒之患覩所❽遊起。亦欲蠲除他人之苦修行精進。勸諸衆生趣於聖路。令一切法留存道心。爲諸群黎積累德品。三世亦然。而已勸助一切諸佛。集三世行勸助德品。所作善本加施衆生。放捨弘施有所開化亦不生心其不勸進一切智者心不離脫亦不見道。心不離道道不離心。如道之相身相若斯。以慧平等於心於道亦無所倚。順權方便長益德本。不見法界有所增益。彼於諸法無所思議積功累德未曾厭倦。不以心業求曉了心。彼若布施則無望想。奉修禁戒亦無所失。遵行忍辱亦無所住。所行精進亦無憎怕。一心禪定無所依倚。奉行智慧亦無所習。勸化衆生亦無所著。以愍哀故嚴淨佛土。求於聖達無所起墓。講說經法亦無所入。如是天子。菩薩所行所造德本雖爲薄少。善權方便不可限量乃至大道。何謂菩薩所造德本雖爲薄少。善權方便得至無量乃致大道。菩薩大士。於一切法念發無量。觀察諸法無有計限得邊際者。所以者何。天子。欲知一切諸法。則空無❾想亦無有願。其以空者則亦無量。假使暢達無量心者。講法雖少善權方便廣大無際。所以者何佛道無量勸心無限。至無際法則爲諸佛世尊之道。復次天子。菩薩大士善權方便。勸勉衆生令入正行。愛群萌類所樂法者而勸立之。若施有所救濟爲說經法。復次天子。菩薩大士。不以布施而爲審諦言是我所。持戒忍辱精進一心智慧。亦復如是。不名我所又有所施。若持戒者亦無所念常順禁戒。具足忍辱見人所作。是非悉忍。奉行精進修淸白行一心禪思。曉了方便觀察智慧。復次天子。菩薩大士分別曉了。善權方便與聲聞俱。而開化之不樂所行。所修堅固與緣覺俱。不樂所行堅固其志。是爲四法。菩薩大士。致不可議善權方便。於是世

❶通＝道【宮】*　❷知＝智【三】【宮】　❸念＝見【宮】　❹搖＝嬈【聖】　❺反＝又【三】【宮】　❻人＝受【聖】　❼義＝議【三】【宮】　❽遊＝由【宮】　❾想＝相【三】【宮】

尊卽說頌曰

曉了於二事　己身及他人
當除吾苦患　療盡衆惱熱
愍念於衆生　勸使在道心
思惟一切法　演令入一[1]義
一切群生慶　合集於三世
普於諸佛德　悉當勸[2]化之
而悉曉了斯　皆以施衆生
眞心而[3]惠施　[4]猶以佛慧故
一切所發心　悉勸助佛道
不失於道心　見諸法悉脫
察心及於道　不見有二事
其相有所存　了心相同等
法等故平等　不二無所有
明知權方便　長益清白法
其種無爲益　法界不可議
志求於佛[5]道　常以不厭倦
不以心念心　吾長清白[6]議
不忘失道心　所作而勸助
布施不望報　護戒無所念
常修行忍辱　不立計有人
恒奉行精進　身口心寂然
禪定無所倚　智慧度無極
開化解衆生　不處於顚倒
嚴淨諸佛土　志性無剛强
常志于佛道　於法無所捨
諸受一切典　故慧不可議
爲衆生說法　不著於文字
造行如是者　速成佛無難

心不想於空　不慢無所念
無[7]想無所願　不可稱限量
知群黎所行　隨之因開化
自在而布施　說法給所乏

[8]有施衆生　不言我[9]獲　不高於戒
不忽忍辱　不慢精進　不著禪定
而於智慧　無所悋惜　常喜布施
講論衆戒　遵修謙下　恆行勇猛
雖奉禪思　永無所著　與發智慧
而以布施　在於緣覺　聲聞之中
菩薩大士　遊於此黨　假使處中
有所造業　明眼達士　不樂彼行
以能建立　如斯法者　是則名曰
菩薩之行　曉了善權　不可思議
所爲[10]惠施　至無限量

佛告天子。菩薩有四事法。一切諸法以爲一*議入於一味所趣同等。入於一慧平等之說。何謂爲四。菩薩大士。曉了法界無所破壞。解諸法空而普遊至。於諸法*議無所同像。平等吾我及於他人。曉了諸法悉爲憺怕。是爲四。曉了是慧所覩若此。於世俗法及度世法。靡不通達不造二觀。若罪若福有礙無礙。若聞不聞有爲無爲。於此諸法不造不觀。不見諸法有所受者。無凡夫法無羅漢法無若干觀。其凡夫法不爲清淨也。不察羅漢法獨解明。不擧不下分別一*議。趣憺怕門演暢講說。散一切法而於諸法不見散壞。修行一忍永無有二。以入一*議普入諸法。所謂入者無所從生。是爲天子菩薩大士。得近無上正眞之道成最正覺。亦不念言我近若遠。所以者何。不處一*議見異群黎。亦觀覩人與道別異。又思惟之人不可得爾乃是道。於是世尊卽說頌曰

而於法界　無所破壞　又彼法界
無能散者　計如法界　諸人若斯
但假有字　無有若干　了諸法空
則致響忍　其內若外　有爲無爲
觀察斯法　悉無所有　分別一*議
皆知爲空　諸所現法　無所同像
不著己身　及與他人　若不計念
有吾我人　其行未曾　有若干想
修於寂然　志在憺怕　普觀一切
諸法所存　於一切法　靖默無念
遊于憺怕　而無所著　講說現在
及度世事　彼則不興　造盡滅盡
若福若罪　若聞不聞　不念於法
不取音聲　不在有爲　亦不無爲
常等一觀　不喜二事　不覩諸法
有所受者　不得凡夫　及阿羅漢
不說凡夫　癡穢不淨　此則名曰
阿羅漢法　亦無所學　不有所下
分別一*議　而悉寂然　曉了諸法
皆無所壞　亦不毀散　一切法界
不[11]謂忍別　與空異耶　普知諸法
一切悉空　不著於空　無倚了忍
以入一*議　悉了一切　此無所起
其本清淨　如是行者　疾成佛道
速得親近　無量正覺　不計有身

[1]破＝議【宋】　[2]化＝助【三】【宮】　[3]惠＝慧【三】【宮】　[4]明註曰猶南藏作無　[5]明註曰道南藏作遣　[6]議＝義【元】【明】【宮】*　[7]想＝相【元】【明】　[8]有＝布【三】【宮】　[9]獲＝護【宮】　[10]惠＝慧【宋】【宮】　[11]謂＝爲【宮】

不念道心　一切諸法　吾我及彼
悉無所著　得平等覺

佛告天子。菩薩有四事法。奉深禁戒行無放逸。何謂爲四。菩薩大士而自念言何謂禁戒。則順觀察思惟其*議。若身行善。口言至誠。心念柔順。是爲禁戒。又復念言。何謂身善。何謂言誠。何謂心柔不犯身事而不殺生盜竊姪[1]妖。是身行善。口不說非妄語兩舌惡口譏言。是口言誠。心不念非念餘瞋恚邪見之事。是心念柔。彼諦觀察而自念言。假使不犯身口心者不可分別其處。所在青黃赤白紫紅之色。計於眼者不分別識。耳鼻口心亦復如是不分別識。所以者何。彼亦不生亦無生者。亦無起者亦無不起。設不有生無所生者。亦不有起。無所起者。則不堪任分別識法。又更念言。爾時察之則無所有。亦無有戒則無所行。已無所行則不可知。已不可知不當於彼有所倚著。造此行已則無所見。當爾之時不見有戒。已不見戒勸彼戒者亦無所見。是爲天子菩薩大士奉深禁戒。復次天子。若有菩薩曉不貪身。不處見身亦不覩見。修於持戒亦不犯禁亦無所著。復次天子。菩薩大士入深法藏[2]在所護禁。威儀禮節行步進止。安詳順教是曰爲戒。不自見己之所興行。不見他人[3]之過咎。是故名曰深妙之戒。復次天子。菩薩不犯於戒亦不毀戒又不弄戒。其反己者則以反戒。若不反己則不反戒。以不反戒則無所犯。已不犯戒則不弄戒便無所度。所以不弄不度戒者。了一切法悉度脫故。以度脫者則無有我亦不無我。既無有人何所度者。是爲四。於是世尊即說頌曰

其身清淨　言無誤失　心念鮮明
行無瑕穢　而常自護　謹愼於行
彼菩薩者　乃謂奉戒　將順奉行
於斯十善　聰明菩薩　若能護此
則身口意　無所犯負　斯能名曰
奉明達戒　其無所造　不起無生
彼無形色　無有處所　已無像貌
則無所住　便不可得　何所歸趣
戒不有造　常如無爲　則不可以
眼觀察之　耳無所聞　無鼻無舌
身不可別　及心所念　設不分別
於六根者　則達諸趣　無所依倚
設如是觀　乃清淨戒　未曾遠戒
有所立處　彼無有戒　無意無[4]正
護於禁戒　無吾我想　將養於禁
亦無戒想　修深要戒　志得自在
以能分別　所見身者　即不墮落
六十二疑　其無所見　不覩處所
雖奉禁戒　不自憍恣　則能順入
深妙法藏　所行禮節　爲不妄想
善修安詳　將順謹愼　其禁戒者
無有異著　不倚吾我　亦不依戒
已無吾我　則無禁戒　不念己身
及與禁戒　如是乃謂　爲法器耳
無吾我者　不依倚戒　不計身者
不想念法　無身見者　無有戒心
不犯戒者　無有脫禁　亦不建立
於禁戒中　不計有身　則無戒想
深妙之戒　謂無所犯　假使勇猛
奉戒如是　彼則未曾　有所毀犯
如是戒者　聖賢所歎　於一切法
而無所著　愚騃之夫　住吾我想
將護禁戒　言我毀愼　則失戒寶
永無有餘　便不度脫　三界之患
假使有人　除諸見網　則不見彼
違失禁戒　其人心計　無有吾我
順奉禁戒　不墮疑見　便不恐懼
墮於惡趣　若使分別　禁戒如是
則不覩見　犯禁戒者　不察吾我
不見三世　況當觀察　犯戒毀禁

月氏天子白佛言。得未曾有。天中天。諸佛世尊道法微妙。無上正眞甚深難及。菩薩所作第一巍巍。乃能奉修如此之法。而無所住亦無所修。除去一切諸所妄想離吾我念。行無數劫而不墮落聲聞緣覺。而不中道違失道意。具足佛法入不缺漏。云何菩薩奉行[5]何法修微妙典。於眞本際而不取證。世尊告曰。天子聽之。菩薩有四事行深妙法。於眞本際而不取證。何謂爲四。菩薩大士堅固志願。建立要行具一切智。奉修精進而不怯弱。[6]不住立者不捨衆生。[7]於大哀不斷[8]致。善權方便勸衆德本。是爲[9]四行深妙法於眞本際而不取證。於是世尊即說頌曰

其明智者　志願堅强　未曾違失
往古所曉　爲一切智　精進慇懃
終不處於　與[10]廢異乘　奉行精進

[1] 妖＝沃【三】【宮】　[2] 在＝立【宋】　[3] 之＋（所）【三】【宮】　[4] 正＝止【三】【宮】　[5] 何＝深【三】【宮】　[6] 不＝所【三】【宮】　[7] （而）＋於【三】【宮】　[8] 致＋（法）【三】【宮】　[9] 四＋（事）【三】【宮】　[10] 廢＝發【宋】【宮】*

常無放逸　敢所遵修　心不怯弱
亦不捐捨　一切衆生　而普等心
群萌之類　常加愍哀　普世群黎
能忍勤苦　意不轉移　志不欲令
道教斷絕　猶如有人　積無數寶
而善覺了　善權方便　勸一[1]切德
行無厭足　遊趣最要　懷於愍哀
不於中間　滅盡諸漏　其有稟[2]授
於此經典　其菩薩者　名曰勇猛
而常奉修　深妙之法　彼則未曾
倚著本際

月氏天子復白佛言。何謂菩薩奉行深要。佛告天子。於是菩薩未曾破壞凡夫之法。而普成就於佛道*議。亦不謗毀凡夫之法。亦不親見佛法長益。亦不遠離於凡夫法。亦不求慕。欲得佛道不興斯行。凡夫法異佛道異乎。亦不念言。凡夫之法瑕穢卑賤。佛之道法爲微妙乎。不作斯行凡夫之法則爲斯漏。佛之道法無穿漏乎。又復念言。凡夫之法及與佛法。二者俱法虛無寂*寞但假號耳。思想致穢。凡夫之法亦無成就。諸佛之法亦無具足。凡夫之法而無有實亦無自然。　諸佛之法悉無有實亦無自然。若欲理者凡夫之法。而無所知亦[3]不無知不生無生。若觀察者推其本末。若以空慧無相之慧無願之慧。　智慧明省是爲佛法。不可別知佛法所處。觀此本末彼悉則空。空不見空亦無所知亦無所觀。悉爲本淨無明故起。是以天子。法者無法諸法自然。[4]住立諸法憺怕。其憺怕法則無有二。其無二者則無凡夫。亦無聲聞亦無緣覺平等佛道。亦無所教深妙之行爲菩薩行。　菩薩深修分別正教。無有一法非佛法也。所以者何。其言法者習俗爲法。無習俗言有所言者則無所得。其無所得則無所興。以無所興則無形教。一切諸法悉無形像。　假使諸法無有限數不離佛法。是故天子。當作斯觀。一切諸法悉爲佛法無有想行。其念想行尋卽興*廢二事之識。是等之類以識爲行佛法無漏。　亦復於彼而不想求。於彼生起聲聞之行。其解了者法界無塵亦無寂然。　假使於法而不受法則無有法。其塵勞法及寂然法。豈可獲[5]到塵勞寂然乎。欲作斯求終不可得。如是天子。假使菩薩曉了如是則爲名曰深妙之行。　其於諸法及與佛法無所見者。以無所見則爲離見。其所見者爲無所見。假使菩薩如是觀者。魔及官屬不能得便。莫能勝也

佛昇忉利天爲母說法經卷上

佛昇忉利天爲母說法經卷中

西晉[6]月氏三藏竺法護譯

月氏天子[7]便白佛言。唯然世尊。至未曾有。菩薩大士所行難及。如是像類觀察諸法。志於所趣終始沒生。坐起語言亦無想念。佛言譬如天子幻師所化來往周旋。　坐起經行而出言教彼無想念。如是天子。其有曉了諸法如幻。普現五趣不有所生彼則無想。其菩薩者不念於生亦無所起。　用本願故有所建立現有所生。天子復問。如尊所教而言。菩薩不念所生亦不往生。云何大聖如來至眞。愍哀垂念所生之親上忉利天。　一時三月如來不爲從王后摩耶而由生乎。佛告天子。菩薩不從王后摩耶所生常應如法。天子又問。如來至眞云何生乎。佛言。天子。如來則從智慧度無極生。設人觀察推其本末。過去當來現在諸佛誰爲母者。則當了[8]之。智慧度無極是其母也。所以者何。天子。其三十二大人相。非從摩耶而[9]所生。學大智慧眞諦之誼乃能致此。自然成就如來之身。　其十力者不從王后摩耶而生。本時奉行。智度無極。得十種力四無所畏十八不共諸佛之法。　亦復不從王后摩耶而生。大慈大悲無見頂及不虛見。佛眼佛慧佛之辯才。知人心念所從來生。神足善權如是比類不可限量。皆因智慧所度無極。所以如來名曰爲佛。　斯諸功德悉爲不從王后摩耶而生。天子當知。悉從大智度無極行學此道品。　如來因斯致如是像無量佛法如來弘德。緣是之故名曰如來。是故天子。當作斯觀。如來則從智慧度無極生。不因王后摩耶所生。天子又問。唯然世尊。智度無極法無有母。亦無所生亦無所滅。云何世尊。智度無極而生如來。佛言天子。因其法故號曰如來。其彼法者則無有生。亦無有終不生不滅。其無有生無終沒者不起不滅。　斯無色法則爲智度無極所生。以故名曰智度無極生於如來。其所生者都無所生。亦不終沒。亦無所起。佛

[1]切＝功㊂㊇　[2]授＝受㊂㊇　[3]不無＝無有㊇　[4]〔住立〕－㊂㊇　[5]到＝致㊂㊇　[6]月氏三藏＝三藏法師㊂㊇　[7]便＝復[illegible]　[8]之＝知[illegible]　[9]所生＝生以㊇

言。天子。其不生不沒不起不滅是則名曰智度無極之處所也。智度無極者如有所生如有所行。而智度無極者未曾有生亦無所行。天子又問。唯然世尊。智慧有想有分[1]別。而依智慧。如有所生如有所行。佛言。天子。智慧無想亦無分別。假使智慧而有所想有分別者。則爲不行智慧之事。所以者何。有所想念有所見者。則不應行也。設於智慧無所思想無所分別。彼能名曰奉行智慧。又問世尊。何謂依行。答曰。天子。其依行者無所言取何所依乎。佛語天子。無言取者則以放捨三界所生。其取言者則便不離三界所生。是故天子。演此教耳。其無言取何所依行。而生三界令有所依。天子又問。云何世尊。爲諸聲聞講說經法度三界乎。佛告天子。吾爲聲聞欲界因緣而說經法。又如來身不得欲界。於色無色界爲諸聲聞而演經典。如來不得色無色界之所處。亦無所度而聲聞衆度於欲界。佛亦不得色無色界。而聲聞衆超度過出色無色界。又復天子不得三界不倚三界。計於空無柔順之法不[2]順欲界。於三界中而[3]無所慕。生於三界亦無所生不知所趣。天子。欲知[4]何謂度者。賢聖之教但假言耳。推於正義無有度者無往無反。所以者何。觀一切法無有度者。譬如虛空究竟自然。無有生者亦無所著。無有作者亦無所有亦無不有。觀一切法亦當如斯。於是世尊說是語時。彼諸天衆七萬二千[5]天。遠塵離垢諸法[6]法眼生。萬六千天子宿殖德本。悉發無上正眞道意。[7]千菩薩德本普具得不起法忍。佛之威神令其械上自然有華。自昔未有。各取此華供養如來。應時彼華普悉遍布忉利天上

爾時天帝前白佛言。吾未[8]曾見如此輩華族姓子等奉如來者。月氏天子報天帝釋。拘翼且聽。今所散華如來上者。衆人未曾見斯聖尊。所以者何。所因心見如來者。彼心忽然已過去滅而不可見。是故拘翼。有所見者一切諸法。皆爲本空本所不見。拘翼又問。天子。今爲見如來乎。答曰。見矣。拘翼察之。假使如來有色有爲乃當見耳。設使如來有痛痒思想生死識者吾當見之。如來無色痛想行識。亦無合會亦無所有。五陰法想則無有想不可色觀。又復向者拘翼所云。若見如來乎。如[9]令如來見於我身。吾觀如來亦復如是。又問。天子。云何如來見[10]爾身乎。天子答曰。如來在前便可啓問。時天帝釋前白佛言。云何世尊。見於天子。世尊告曰。不以色見。不以痛痒思想生死識見。不見過去當來現在。亦不以見凡夫之法。亦復不離凡夫之法。不見所學及與不學。亦不學成究竟諸法。不見羅漢法。不見聲聞。亦不以見緣覺之地。無緣覺地。佛之所見爲如此也。其作斯觀則爲正觀。其正觀者則無所見。其無所見則平等觀不爲邪觀。拘翼。欲知如來所觀如斯無異。如是觀者普見一切。名曰一切審觀。是故如來名曰爲佛。如來所與不壞法界。於意云何。如來所見如是法者爲見何等。答曰。世尊。如是如來不見名號亦無有色。於此所察則無法數無所興造。又復問曰。唯然世尊。如佛所見。月氏天子見如是乎。答曰。拘翼。其有逮得不起法忍菩薩行者。於諸法界隨順住者。法不見法則無所有爲自然法。又問。世尊。月氏天子得法忍乎。佛告拘翼。汝以自問月氏天子。當爲發遣。於是天帝問月氏曰。仁者。爲得不起法忍乎。天子答曰。於拘翼意無所從生有發起乎。答曰。不也。報曰。設無從生不有發起。云何逮得不起法忍。一切法界悉無所起此之謂也。其法界者不起不滅亦無所得。時天帝釋心自念言。如今天子有所講說。以爲逮得不起法忍。以爲親近無上正眞之道。月氏天子卽知帝釋心之所念。報天帝曰。拘翼。欲得法忍者不爲親近無上正眞道。其不有起法忍。乃能親近無上正眞之道。又問。天子。何故說此。答曰。有所得者則墮顚倒亦無所得。其道心者無有成覺不起忍者。是曰無所從生。其無所起乃成正覺。又問。天子。道當何求。答曰。拘翼。其道心者當於己身自然求之。又問。其己身自然之者當於何求。答曰。其法不生。亦無生者亦無所生。當於彼求。當造斯求求如求意。不求名稱而無所求。則無所求則無所住。時天帝釋前白佛言。至未曾有。天中之天。月氏天子深入智慧巍巍難限。於何終沒而來生此。於斯沒已當於何生。月氏天子答天帝曰。假使幻士有所變化爲男爲女。爲於何沒而來生此。於是沒已當復所趣。答曰。化者無所至[11]趣。[12]又其化者無有沒生。所以者何。化者無想。答曰。拘翼。設使無想云何如

[1]別＋（乎）【三】【宮】　[2]順＝顧【元】【明】【宮】　[3]無＝有【宮】　[4]何＝所【三】【宮】　[5]天＋（子）【三】【宮】　[6]〔法〕－【元】【明】　[7]（八）＋千【元】【明】　[8]曾＝嘗【三】【宮】　[9]令＝今【元】【明】【宮】　[10]爾＝汝【元】【明】　[11]趣＝湊【宮】　[12]〔又〕－【三】【宮】

是。斯幻化人往至于彼沒來生斯。於此沒已當生某處。設有斯念則非明智人所❶蚩笑。答曰。如是天子。誠如所云。今者拘翼所發問者亦復如是。一切諸法悉爲如幻。而問如來。今此天子。於何所沒而來生此。沒斯何趣。於意云何。如幻所化寧有去來。豈可得見沒所生乎。答曰。不也。所因化者欲有所興有所造乎。答曰。無有所作。報曰。如是。其曉了一切諸法皆如幻化。則能示現去來沒生。彼雖現此亦無想念亦無所作。於意云何。其於夢中覩色。若❷聞聲者鼻所嗅香。口所❸嗜味。身遭細滑。心所識法。寧可謂之實有所有。答曰。不也。天子報曰。如是拘翼。其有曉了諸法如夢如自然者。有所見聞心於諸法無所染汚。亦不離塵。亦無所求。亦不憂慼。如所聞法悉分別之爲他人說。於諸言聲亦無所著。時天帝釋前白佛言。唯然世尊。月氏天子不得所生不沒不生。當以何義開化衆生。群黎有生而有終沒。於聲聞之地不生不沒。不生不沒非菩薩地。 云何菩薩之行當在生死遊無央數億百千劫

佛告天帝。其有菩薩逮得成就不起法忍。不念於生亦無終沒。猶如羅漢滅度❹已來積於百年。所以者何。觀察菩薩亦復如是。菩薩者無吾我想。無他人想。菩薩所行又復過彼。不念於生無終沒想。無有吾我他人之想。皆悉滅度。一切諸法無有本末。假使不了於是法者則無所覺。大悲菩薩設無數劫億百千姟。遊於終始不以懈倦。 譬如男子於四徼道燒大屋宅無所復慕。行大慈者亦復如是。不惜身命在於五樂棄捐之。 去於所樂欲如遠大火。在於火中悉能忍之其身不燒。於意云何。其人所作爲難不乎。答曰。甚難。天中之天。佛言。拘翼。菩薩所❺行復過於此。度脫一切諸欲塵垢。而現於生教化群黎。是故當觀。菩薩大士超越一切聲聞緣覺。 逮得無上正眞之道爲最正覺

爾時佛告天帝。向者仁問。於何所沒而得生此。聽佛所說。東方去斯九十❻二億百千佛土。而有世界名曰積寶。其國有無央數衆寶樹木枝葉華實。各各別異經行遊觀。棚閣講堂悉用七寶。彼國土地悉紺琉璃。以無央數百千衆寶合成。 積寶世界佛號寶場威神超王如來至眞等正覺。現在說法。其佛國土無有二乘聲聞緣覺之所教業。 純諸菩薩具足弘普周滿佛土。 其佛說法一會時。 三十六億菩薩逮得不起法忍。衆適得忍尋❼則踊身在於虛空。四丈九尺動於三千大千世界。則無央數七寶百千蓮華。 自然布地無不周接。卽從虛空詣他佛土。奉覲異國如來正覺。稽首歸命諸問經法聽所*說❽諠。其佛興來❾以十二劫。晝夜各三講說經法。以❿故拘翼。當作斯觀。其佛之界。諸菩薩衆不可計億。無有損耗衆寶積聚。佛之國土無異⓫聚名。無有山林谿谷諸淵。無談語者無有衆患。羅漢緣覺無食飮者。所以者何。斯諸菩薩⓬昔以樂法悅豫爲食。 今此天子從積寶世界沒來詣此處忉利天。故來見佛稽首歸命諸問經典。爲無數人演斯經法廣解其*諠。又復欲令諸餘菩薩具足興發於斯法忍。佛言。天帝。月氏天子佛欲釋命當護正法受持奉行。 如來滅度之後。最於末世法欲盡時。當住此閻浮提。於彼世時當授人民如是比像深妙之法。 優奥無量精進將養。化不可計億百千人住斯法忍。法沒盡後人間終沒。 生兜術天彌勒菩薩所。啓受於此諸佛世尊微妙之道化。 於無量百千天子立無從生。或發無上正眞道意。彌勒菩薩成正覺時。住閻浮提十歲供養。彌勒如來及諸弟子與二萬人俱。 捨家之地離家爲道。行作沙門啓受經法。盡其形壽常持正法。佛滅度後。而以此法將濟群生。悉當復値於斯賢劫千佛興者。 次第供養九百九十六佛世尊。悉於大聖淨修梵行。過七十五江河沙劫。⓭尋得無上正眞之道爲最正覺。號曰⓮日曜如來至眞等正覺。其佛土名一切具足

於是月上天子。謂月氏曰。於斯世尊授仁者決。當成無上正眞之道。而今如來獨與歡豫。偏見慇念而授決乎。月氏天子答月上曰。如來至眞永無所欲。亦無所雜。亦無疑結。假使授決無所悕望。若有菩薩學開士行。以故如來而授決耳。何因如來獨當歡豫。偏見慇念而授決乎。又問。天子。當何以歡豫之信當於⓯信求。又曰。假使於心而想心者計於彼人。無歡信者無所受取。無受取者第一歡豫。計於彼信其無瑕穢。無歡豫者乃爲信樂。若於言辭無所言者。乃爲信樂。彼則未曾無歡豫信也。亦無結恨。是故天子。假使有人求歡豫

❶蚩＝嗤【元】【明】 ❷聞聲＝聲聞【宮】 ❸嗜＝嘗【元】【明】 ❹已＝以【宋】【宮】下同 ❺行＝作【宋】【宮】 ❻明註曰二南藏作一 ❼則＝即【元】【明】 ❽諠＝諼【元】【明】* ❾以＝已【元】【明】 ❿(是)＋故【宋】【宮】 ⓫聚＝冥【宋】【宮】 ⓬昔＝皆【明】 ⓭尋＝逮【宋】【宮】 ⓮日＋(月)【元】【明】 ⓯信＝何【元】【明】

信。便當修行無言辭法。所精進行如無所行。亦無不行無憂無喜。所以者何。其法界者亦無有行。亦不不行不進不忘。月上天子謂月氏曰。所可名曰菩薩學者爲何謂乎。月氏答曰。所謂菩薩學者。則無有身亦不護體。又無有舌亦不護口。又無有心亦不護意。是爲菩薩第一之學也。所謂學者其無所受亦無所行。若無所起亦無不起。是爲菩薩學也。又復問曰。仁者。學斯如來授決乎。答曰。天子。吾不學此而見授決。所以者何。學如此者不得吾我及我所耶。其不念[1]如有所學斯名曰學也。天上世間不能[2]得短亦無有失。若有念言我有所學。則不爲趣於正業也。不逮平等。[3]用自謂言我所學故。又問曰。以何等事謂逮平等也。答曰。天子。假使行者不上不下不處中間。不著所行不有所作。有所行者而無所造是菩薩行。其作斯念是爲尊法此卑賤法於斯諸法。曉了平等不爲二念。如是行者謂逮平等。又問曰。於今仁者。逮何等法乃爲如來所見授決。月氏答曰。亦不獨除凡夫之法。亦不逮成諸佛之法。如來以此授吾之決。吾於是法無所斷除。又於諸法亦無所得故見授決。又問曰。計如是者愚冥凡夫悉當得決。所以者何。亦不獨除凡夫之法。斯則名曰爲凡夫矣焉致佛法。又重問曰。何故解凡夫法乎。月氏答曰。吾以空義爲諸法界解佛法耳。其本際者實無有本也。謂空法界可滅乎。答曰。不能也。本際無本豈可獲乎。答曰。不也。是故天子。吾說此言。亦不滅除凡夫之法。亦不逮成諸佛之法。如來以此授於吾決。又復問曰。空與法界本際無本有言辭乎。答曰。無也。假使空與法界本際無本。無有言辭道無言說。於今云何授仁者決。答曰。天子。今授吾決猶如空義。諸法之界本際無本。是爲諸法之所歸*誼。如法無法受決。亦如授別亦如。授別竟者亦復如是。等覺亦如。逮成無上正眞之道。亦復如是。於是月上天子前白佛言。唯然世尊。月氏天子入深智慧巍巍難及。佛告天子。菩薩以逮成法忍者。其法如是有所分別。若發道*誼演經典者。解[4]脫一切法界之事。又其法界所可講說。亦無言辭宣暢示衆所以者何。理於法界無有言辭亦無所說。計如法界人界亦如。如衆生界佛界亦如。佛[5]界法界亦如。假使菩薩入此*誼者。則能獨立不從他受

佛昇忉利天爲母說法經卷中

佛昇忉利天爲母說法經卷下

西晉[6]月氏三藏竺法護譯

於是賢者大目[7]揵連。咸請勸發於無央數億百千[8]妓諸天子衆。欲行天人。色行天人。各各疾取華香擣香雜香繒幡。各往詣佛供養世尊。前禮足下却住一面。時目*揵連還詣大聖。稽首于地還住佛前。佛告目連。汝聽。如來所現神足正覺變化。有經名曰如來感動威變。善思念之。目連應曰。受教而聽。佛告目連。斯三千大千世界。百億日月。百億四大海。百億須彌山王。百億四天下。是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何。佛爲獨在一閻浮提成正覺乎。莫作斯觀。所以者何。吾普悉遍諸四方面佛之世界順如所應。爲衆生類講說經法。或[9]以成佛。或復自現從在胞胎。或復示現在兜術天。或復現身已滅度矣」

佛告目連。於此三千大千世界。在于東方。去此萬二千四大天下四大之域。則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來至眞等正覺現在說法。斯四大域佛之世界。所與衆生婬怒癡薄易可開化。少菩薩學及辟支佛乘。多諸聲聞。又目*揵連。離垢意如來。一一集會說經法時。導九十九億諸聲聞等。其土所化不別四證。如此國土不說須陀洹斯陀含阿那含。其彼世界一坐聽經。證六神通至八脫門。[10]逮獲神足踊在虛空四丈九尺。身中出火還耶維已而般泥洹。忽即燿滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢。救濟群生亦無懈息。諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產。欲得飮食從意應至。不傳口數衣食屋宅悉爲化生。如忉利天皆自然生不由胞胎。紫金爲地。離垢意如來壽五百歲。其土人民亦復如是。亦有中[11]夭。目連。欲知彼界如來講說法者。豈異人乎。勿造斯觀。所以者何。則吾身是也。佛之神足威變所爲。則非一切聲聞緣覺之所能及也

佛告目連。於斯三千大千世界。南方去此十八四大域。其四大域名曰寶成。而以三寶金

[1] 知＋（吾）【元】【明】　[2] 得＝知【宮】　[3] 用＝因【元】【明】　[4] 脫＝說【三】【宮】　[5] （竦）＋界【元】【明】　[6] 月氏三藏＝三藏法師【三】【宮】　[7] 揵＝犍【明】*　[8] 妓＝伎【宮】*
[9] 以＝已【三】【宮】下同　[10] 逮＝遠【宋】【宮】，還【元】【明】　[11] 夭＝天【宮】

銀琉璃爲地爲樹。有佛號曰寶體品如來至眞等正覺。現在說法。但演宣示緣覺之法少聲聞乘。諸菩薩學亦復薄[1]尠。及緣覺乘若使彼國土忽終沒者。則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所懷云何。寶體品如來講說經者。豈異人乎。莫造斯觀。所以者何。則吾身是。如來於彼現威神變講說經法。則非一切聲聞緣覺之所及知也

佛告目連。於斯三千大千世界。西方去此二十二四大域。其四域界名寶錦。悉以七寶金銀琉璃水精珊瑚琥珀[2]車璖[3]瑪瑙合成土地。其境樹木衆寶化成。經行棚閣欄楯苑囿皆以七寶。其浴池中滿八味水淸澄且美。猶如兜術天上。諸天宮殿飮食被服。彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名。亦復不從女人生矣[4]人民之類不與穢濁。化生蓮華結[5]加趺坐。其土衆生無婬怒癡。無貪欲想。無瞋恚想。無危害想。亦無胞胎。彼佛號曰寶成如來至眞等正覺。現在說法。其佛所說不講異義。但演菩薩法典之藏。總持金剛分別三場。奉修六度爲極之行。彼無央數不可思議衆生之類。皆發無上正眞道意。不可計人得不起法忍。授無量人無上正眞道[6]慧其界無有二乘之名聲聞緣覺之言行。純有大乘無諸情欲。一切鮮潔而無穢濁。諸菩薩衆充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄餓鬼畜生。不墮八難。斯諸菩薩若遷神命。卽便往生淸淨佛土現在佛所。天龍鬼神阿須輪*揵陀羅迦留羅眞陀羅摩睺勒。心皆同一志一切[7]智諸通之慧。不樂異義[8]唯樂佛法。天龍鬼神形體被服。舉動進止不可分別。唯名異耳。天龍鬼神及世人民。皆同一[9]源無有異流。於目連心意之云何。寶成如來豈異人乎。於彼境界講說經道。開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何。則吾身是。斯卽如來神足變化。則非聲聞緣覺之所及知也。佛告目連。於此三千大千世界。北方去。是計三十六四大諸域。其四大域名無恐懼。黃金白銀交成其界。彼土無有地獄餓鬼畜生之患難也。亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見。志性禮節調順無卒暴者。亦無外道衆邪異學之名聲也。佛號無畏如來至眞等正覺。現在說法。其佛始往詣樹下時。須摩提等七十二*姟諸魔往欲與佛戰。又彼如來爲菩薩時。行無放逸成諸通慧。魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹。[10]化諸菩薩其數亦爾。各各別坐於佛樹下。時諸魔怪未曾有。何所爲審菩薩身者。吾等當往妨廢所與壞其道意。諸化菩薩告衆魔曰。一切諸法皆如幻化。於今仁者欲何所亂。假使卿等能分別了。發於無上正眞之道福德慶者。若復勸助使發道意遮發道意。又來壞亂之罪釁者。卿等未曾乃復懷害。諸魔又問。發無上正眞道意及勸化人。發大道者其福云何。菩薩答曰。正使江河沙等諸佛世界。滿中七寶以用布施。發道意者福德超彼。又復正使江河沙等諸佛國土。所有衆生悉共供養一切施安奉衆學者恣其所欲。設復有人勸發道意德超于彼。又復問曰。假使有人亂壞道意其罪如何。諸菩薩曰。設復有人普取衆生挑其瞳子罪寧多不。答曰。甚多。報曰。壞道意者罪過於彼。時無數億諸魔之衆。聞此言說覩大變化。皆發無上正眞道意。皆以天華天香雜香散華燒香。奉諸菩薩。鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰。願令聖衆疾得無上正眞之道。時彼菩薩成最正覺壽有異天而擧聲曰。斯諸魔衆皆脫惡趣乃發道意。如來爲施無恐懼義。以是之故。如來名曰爲無所畏。無所畏如來豈異人乎。莫造斯觀。所以者何。則吾身是也。佛言。目連。佛變斯名于彼世界[11]示現說法。是爲如來威神之感。則非一切聲聞緣覺之所能及

佛告目連。於此三千大千世界。東南去斯八萬四千諸四大域。其域名曰普錦綵色。佛號衆華如來至眞等正覺。現在說法。彼四大域種種妙好八品珍寶以成爲地交露寶幔。其地柔軟如上妙衣。以珍爲草自然四寸遍布于地。足蹈其上則使陷偃擧足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢。人民熾盛安隱無患。米穀平賤快樂。不偷人民繁滋其城東西長千二百八十里。南北廣六百四十里。上賢大城人民所居衆多難計。復多於此安迦摩竭拘薩[12]沙國。衆華如來常遊在於上賢大城。若一說法化三垓人得羅漢證。有三垓人至阿那含。有三垓人至斯陀含寂寞之行。有三垓人得道迹證。有三垓人化緣覺乘。又兩倍人皆發無上正眞道

[1]尠＝尟(宮)　[2]車璖＝硨磲(三)(宮)　[3]瑪瑙＝碼碯(三)(宮)　[4]人民＝民人(三)(宮)　[5]加＝跏(宋)(宮)　[6]慧＝惠(明)　[7]智＝知(三)(宮)　[8]唯＝惟(宋)(宮)　[9]源＝原(宋)(宮)　[10]化＝變(三)(宮)　[11]〔示現說法〕－(三)(宮)　[12]沙＝少(元)

意。有無數人皆殖衆德本。彼四大域其境界中。而有一樹名蜜合成。常有華實其味甚美如百味饌。男子女人若取華實當食之者。晝夜七日飽不飢渴。顏容姝好色中改變。精氣充滿勢力强盛形體輕便。食是已後亦不大行亦不小便無有涕唾。士不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。 亦無貧富飮食居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等。六十四億百千諸*婇諸菩薩衆復倍此數。而彼如來[illegible]遊觀[1]圍名曰普華。佛所食處。佛與聲聞諸菩薩衆。適坐飯頃尋時諸樹曲躬作禮。有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟。[2]有諸樹木復重作禮[3]復住如故。佛言。目連。彼之世界功德巍巍乃如是矣。 衆華如來則吾身是。 今續現在。以此名號講說經義。則非一切聲聞緣覺之所能知也

佛告目連。斯三千大千世界。西南方去此七大四域。有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國。一一國有八萬四千王。一一王有八萬四[4]千城。其州域大邦郡國縣邑村落。人民之衆億百千垓具足備滿斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人婇女。一切婇女國中第一爲眞玉女。一一國王有五百子。或有千二百子者。一一諸王以正治國。不加鞭杖刀刃不設。各各敎化不令而從。佛名釋寶光明如來至眞等正覺。現在說法。彼佛所遊殿四方域精舍。香座高四丈九尺。一一座床香氣流布。於四天下雨天華。散於釋寶光明如來上。百千[5]伎樂自然[6]和鳴。天地忽然爲大震動音聲如梵。積累功德不可稱計。百千之福爲轉法輪。 斷諸塵勞泥洹無垢名曰將護。諸菩薩容如來說法爲四大。[7]八萬四千王住在宮中。及諸婇[8]女男女大小。聞了道義悉得遠塵離垢諸法法眼生。 諸王妻子中宮眷屬悉發無上正眞道意。 皆同一音各自宣言。志願出家。如來勸讃悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑丘聚村落。造行亦不種作自然生粳米。諸天悉來供養之。其佛第一講法。諸聲聞衆皆得立于須陀洹果。諸菩薩乘皆逮信忍。 第二說法得斯陀含果。 諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。 第三法會講說經典住阿那含。諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢。諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬。皆轉女身得爲男子。斯諸如來悉授其決。皆當逮得無上正眞之道。於意云何。彼界如來名釋寶光明。豈異人乎。莫造斯觀。所以者何。則吾身是也。以此名號于彼世界示現說法如來變動。則非一切聲聞緣覺之所能知也。

佛告目連。於是三千大千世界。西北方去此。五十五四大方域。有四方域號名香土。以上妙好栴檀雜香爲閻浮提土地。 有樹名曰普香。一一樹者香聞四十里。自然蓮華大如車輪。有無數葉香氣普流極柔軟。好絕細綵衣色不可計。光[9]燿煒煒生高二丈。一一蓮華其香之氣。遍四天下香周無量。香爲重閣。香爲經行。池生蓮華。無有郡縣國邑丘聚村落[10]惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無憍樂天。自然之物人民之安。飮食遊居等無差特。彼土如來說經法時。*惟演清淨諸大人致。捨於聲聞緣覺之事。神通菩薩周遍四方。不可思議諸菩薩衆。逮得法忍。諸菩薩中有菩薩名曰變衆法王。 志願高妙獲威成三。忍明神通辯才巍巍。 供養稽首歸命無央數億百千諸佛。 變衆法王菩薩大士勸請世尊演說經典。佛卽聽之宣揚道義。卽於佛前從座而興高四百里。 因從毛孔悉放光明普照世界。自然化生微妙蓮華。其色像貌生無央數億百千葉。遍布境界積四丈九[11]尺。諸天伎樂不鼓自鳴。出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓。 一一經典攝二萬[12]二千香氣之敎言。從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉。當成無上正眞之道。皆逮得至不起法忍。 諸菩薩衆如是比像周遍彼土。其境人民無有盲聾亦無跛蹇。亦無惡色瑕穢之難。無貧匱者。斯衆菩薩三十二相莊嚴其身。無有異樂以法爲樂。亦不食飮服志願定以爲供養。彼無八處及與惡趣。假使壽終無有別趣。*惟歸佛道。佛言。目連。於意云何。釋寶光明如來則吾身是也。如來于彼變化威動。則非一切聲聞緣覺之所能知也」

佛告目連。於是三千大千世界。東北方去此四十二四方大域。有別大界名曰志危。其土人民婬怒癡盛。弊惡慳貪手執刀杖。無信嫉妬犯戒瞋恚。多爲徙倚懈怠慢突。放心恣意而不安詳。計有吾我貪人壽命。復無智慧不知時節。不曉羞慚志性卒暴而無恭敬。彼土衆生顏貌變惡下劣卑賤。 相求長短欲相危

[1]圍＝國【三】【宮】　[2]有＝其【宮】　[3]復＝服【三】【宮】　[4]千＝十【宮】　[5]伎＝妓【宮】*　[6]和＝爲【宮】　[7]八＝以【三】【宮】　[8]女＝人【宋】【元】【宮】　[9]燿＝曜【三】【宮】　[10]惟＝唯【三】【宮】*　[11]〔尺〕－【三】【宮】　[12]明註曰二千南藏作一

害。意相罵詈誹謗相言。風雨不時邪辭相欸。其地堅鞕麁惡之瑕。荊棘汚穢周布土塊。斯諸人民形體顏貌似水❶麻油草木藍色。衣服醜陋。飲食麁惡貧窮困厄。土❷石七凶人民憍念。是天宮殿人民之黨。若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭衆罰厄。加之杖痛一類無差也。佛言。目連。彼土人民。勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後悉墮地獄餓鬼畜生。其佛名曰心念愍哀如來至眞等正覺。講說經法現十八變而演典籍。七百歲中無有一人受法敎者。其佛世尊不以懈厭。興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑邦域村落。人民見之皆共罵詈誹謗。毀辱唾賤瓦石打之。彼如來尊欲開化故亦不退止。時佛復於七百歲中說經。八十四*姟人皆得羅漢。得阿那含斯陀含須陀洹。各各亦復八十四*姟。悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者。於三月覺不樂餘談。一月之中皆般泥洹。又其如來續存處世。復有五人學菩薩乘。宿有餘釁生彼佛土。遭勤苦惱佛爲說經。目連白佛言。其土菩薩以何罪殃生彼❸土弊惡之處耶　佛告目連。菩薩以四事法。生於惡處受❹于惱患也。何等四。假使菩薩慕供養利。不學道法卽生惡處。復次目連。菩薩又喜誹謗正法旣自不學。又止他人令不受持。復次目連。菩薩呵折他人斷不得共行誹謗之。復次目連。菩薩不護身口意者。以是四法生於惡趣而受惱患。佛言。在彼世界講說經者則吾身是也。如來現變感動威神。則非一切聲聞緣覺之所能知。

目連白佛。如來至眞。*惟於此三千大千世界現作佛事。復於餘國異佛土乎。佛告目連。今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域。隨人所樂察其本志各爲說法。又佛於斯三千世界四方大域。以梵天色像說法。或如來像而現敎化。或現白衣不著袈裟。或如帝釋示現說法。或如四王轉輪聖王。如是一切行權方便爲說經典。如來于斯三千大千世界。各各隨心之所喜樂。所應度者衆生之類。而爲說法開化之也。及在他方無量佛土。一切聲聞緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移。普悉現于郡國縣邑村落丘聚州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖。則便皆現於無央數諸佛國土。隨從群黎本志所應爲說經典

目連白佛言。今所現佛。何所審實。忉利天上閻浮提者。諸天宮中三千大千域者。在他方異佛世界說法者乎。*惟天中天當何因知審眞佛者。施何所佛福祐大❺巨不可稱限。佛告目連。吾今問爾從意報之。卿意云何。猶如幻師化造化人。爲男爲女何所審實。目連答曰。無有實者。天中天所以者何。幻祝術力化有所變。悉無所有不可別知。又問。目連。所可❻故化寧有所辯不乎。曰辯之。天中之天。佛言。如是一切諸法亦如幻化。不可別知等無差特。亦❼不作猶如幻師。任力祝術多所化變。所可化者等無差特。佛亦如是。以智慧聖而普示現諸佛國土。所造平等而無差特悉爲佛事。其有供養斯諸佛者。建立福祐❽德量一等。諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實猶如幻化。法異亦無差別。佛言。目連。如來發意之頃。以一毛孔現江河沙等如來至眞三十二相。具足微妙自然顏貌。隨形而化普爲說法。而口宣示以六十音。一切如來曉了衆生心之所行。衆生群黎心之所好悉知根源。順諸群黎而爲說法。有所演說衆生悉受則除苦患。斯諸如來皆以三品。感動變化說衆經法。悉以四辯分別之慧皆現佛德。於目連。意所趣云何。何所如來爲第一尊形像威容初最勝耶。化佛者乎。佛所化如來耶。目連答曰。無有尊卑。天中之天。所以者何。有所變動等無差別故也。是故無異。顏貌威容辯才聖達。神足說法有所度脫。不可分別言有差特也。佛言。是故目連。當造斯觀。其有自然化現法者。無有差特不可別知。佛言。目連。設了諸法自然化者。則不分別言凡夫有異。況佛法乎。所以者何。目連。一切諸法悉本清淨諸法皆空。人迷惑者反住衆想爲應不應。從其所喜而爲馳騁其法界者亦無所起亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯。悉於閻浮提衆生之類前。化現諸佛形像相好及諸比丘。而令人民無覺知者。置是目連。閻浮提人也。正使四方大須彌方域。諸天人民及餘所生群萌伴黨。如來現入一毛孔。於諸人中變化示現。及與聖衆諸人各各不能相見。不知所入。置是。目連。假使三千大千世界衆生之類。復令稍漸悉得人身。一切群生比丘聖衆人民之黨。如來普現於一毛孔。不

❶麻＝藍【明】　❷石＝名【明】【宮】　❸土＋(乎)【三】【宮】　❹于＝乎【宮】　❺巨＝叵【元】【明】　❻故＝數【宮】　❼不＋(有)【三】【宮】　❽德量＝得言【三】【宮】

能相知爲何所入也。置是。目連。正所東方江河沙等諸佛國土。及於十方諸佛世界衆生之類。無量世界一切悉變逮得人身。如來遍令一切人民及與聖衆入一毛孔不使衆生知爲所入也。置是十方江河沙等諸佛國土群萌之類。佛言。目連。今佛現在無罣礙眼見諸佛國。能以具足聖達佛眼。引若干變而爲譬喩。於百千劫說諸佛土不能究竟。諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨。悉令得道猶如緣覺。不能計數稱量知限。何況聲聞。*惟有如來。能知多少國土所有廣狹。大小遠近深淺毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會。江河沙等三千大千世界滿其中塵。佛眼無極以無罣礙聖達。皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量。人界若斯衆生甚多多於地土。斯諸衆生稍稍[1]漸得爲人身。一切悉爲轉輪聖王。一一聖王如彼衆生眷屬之數亦復如斯。一切聖王及與宮屬。如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖衆各不覺知不知所入也。各見如來一切毛孔普現佛身及與聖衆。如來所現威神之變終不損耗。正使一[2]劫不可計劫無量無限劫中現變。如來威聖道德之光不可稱盡。巍巍神妙乃如是也。於意云何。諸轉輪王及與七寶。所獲功德寧增多不乎。答曰。甚多甚多。天中天。無量安住。佛言。目連。今吾告汝。如彼一切衆生之類。皆爲轉輪聖王。與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶超出于彼。無以爲喩也

爾時賢者目連白佛言。*惟然世尊。我得善利慧及餘福。佛爲法師聖尊。無限神妙乃爾。威豪無極明達。浩浩堂堂光[3]輝無邊不可窮底。又天中天。有所興造無所損耗。於一切法靡不暢達。我以[4]違失如是之像無礙之慧。其有衆生得聞若斯佛之所爲威聖之變。一心能聞一句義者。則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者。便當具足如斯神足。發興無上正眞之道。如是等人。當爲歸命天中之天。無有恐畏不當復墮有向惡趣。爾時諸天龍神釋梵四天王。從世尊聞佛所示現感動變化。異口同音而諮嗟曰。南無諸佛。歸命世尊。假使有人能發斯心淸淨意者。吾亦歸命爲之作禮。興隆大道亦當[5]逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑無猶豫結。時天龍神揵陀羅釋梵四王五體投地歸命斯經則以恭敬稽首禮佛。百千*伎樂自然爲鳴。散天青蓮芙蓉蓮華遍忉利天。佛說經時七十二垓天人。昔者以來未起道心。今皆發無上正眞道意。各自說言。吾於來世於天上世間人民之前。當暢宣顯大師子吼。亦如今日如來所爲。興發師子大吼之導於斯月氏天白佛言。若有族姓子族姓女。受斯經典持諷誦讀。廣爲人說得何福祐。佛言。假令族姓子族姓女。受斯經典持諷誦讀爲他人說。當値三寶而不斷絕。所以者何。其聞經者不發聲聞緣覺之心。*惟志無上正眞道意。所以者何。有學是經。其人則好微妙之義。諸根明達靡不信樂。是故天子。當造斯觀。能受奉持諷誦讀其經典者。爲護三寶令不斷絕。於天子意所察云何。其護三寶使不斷者。設令千佛各壽一劫。寧能歎盡其功德乎。答曰。不能。天中之天。佛言。以故天子。當了知之。若有受持斯經典者德不可量也。於斯慈氏菩薩白佛言。是經名曰何等。何因持名。佛告彌勒。是經名曰忉利天品佛現感動威神之變。奉持之。佛言。慈氏。慇懃受持諷誦說者。若爲他人分別解義多所成就。於衆人民若斯像經。流布天下甚難得値。佛說如是。月氏天子。月上天子。慈氏菩薩。賢者目連。諸天龍神阿須輪。世間人民莫不歡喜。作禮而退

佛昇忉利天爲母說法經卷下

No. 816 [No. 815]

[6]佛說道神足無極變化經卷[7]第一

[8]西晉安息三藏安法欽譯

聞如是。一時佛遊於忉利天上。在巴質樹下紺[9]琉璃石。佛坐其上爲母說法盡夏三月。與大比丘僧衆俱。比丘八千皆得羅漢。諸垢已[10]盡神足備具能在所作。爲菩薩七萬二千人。神通已達皆得陀隣尼。悉知一切人心之所行所欲。自在遍至諸無[11]央數佛剎。時佛與無*央數之衆眷屬圍遶而爲說法。爾時諸天衆中。有二天子。一名曰月[12]天子。二名曰月星天子。在衆會中坐。於是月天子從[13]座起。更整衣服前下右膝。叉手長跪白佛言。願欲說

[1]漸＋（漸）【三】【宮】　[2]劫＝切【三】【宮】　[3]輝＝暉【三】【宮】　[4]違＝遺【三】【宮】　[5]逮＝逯【宮】　[6]〔佛說〕－【三】【宮】【聖】　[7]第一＝上【聖】　[8]〔西晉…譯〕十一字－【聖】　[9]琉璃＝流離【聖】　[10]盡＝衆【宮】【聖】　[11]央＝鞅【聖】*　[12]〔天子〕－【三】【宮】【聖】　[13]（而）＋座【宮】

者今欲所問。佛言。悉所欲問。於是月天子踊躍。即說偈問佛言

為一切大悲　純厚而得[1]利
立之得至道　甚淨[2]施甘露
既已得自安　滅除諸垢穢
復能安一切　是故願欲問
於無數劫中　所行甚勤苦
悉捨諸所有　布施無厭足
為一切等心　等憂於眾人
今願用是故　欲問人中尊
其有見佛身　眾好自莊嚴
皆發踊躍意　所得因福田
廣長無邊際　無量過大海
是故今欲問　其德無過者
亦無有異意　復無有異心
三界將中雄　了知一切念
其身所當行　未曾隨他人
是故今欲問　於世之大智
若有德無德　歎譽及毀謗
有名若無名　若苦及與樂
皆知世八事　分別而具了
是故願欲問　已離於諸揕
[3]復護一切人　自身[4]守無異
於是無增減　三界皆悉附
有慈於他人　不疑無瞋恨
是故願欲問　持行譬如地
布施與持戒　其心甚清淨
寧自[5]沒身命　終不犯於戒
如身口所行　意亦復如是

是故願欲問　過度於世者
忍辱調其意　[6]堅立而自損
是皆智所造　悉見勤苦處
諸好惡瞋恚　一切皆能忍
是故願欲問　所為皆[7]辦訖
精進力甚強　超越於諸[8]議
為世作勤苦　未曾自為身
晝夜常仍求　如[9]駃流入海
是故願欲問　其德知與天
於是諸欲事　三界不復為
一切諸恩愛　皆悉能降伏
禪句皆已具　神足亦復然
是故願欲問　人中之猛雄
於是大智慧　已度無所樂
劫劫諸惡事　皆悉為捨離
若在於空閑　自在知諸法
是故願欲問　別於俗而作
神足功德智　滅諸不可行
從是到他剎　不譽慈心想
供養於諸佛　於佛亦無想
是故願欲問　愛世人示現
是時魔皆來　悉共大聚會
即以道法力　眾魔皆自壞
於是降魔已　自致道乃成
是故願欲問　其功為最勝
一[10]切住於地　金座地[11]踊出
即時逮覺道　佛智不可量
便起到他處　皆悉解諸*議
是故願欲問　人中之最上

一切智功德　為尊中復尊
已得如佛意　如法說經行
合會為已度　導師為一切
以故問其*議　三界皆蒙恩

於是月天子說偈讚佛已。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩逮大神通智之[12]持得最度無極。云何菩薩得不可思議善權方便。得知他人心之所議。云何菩薩得知一切法。為一[13]行為一味為一入為一教說云何得智自恣為他人說。云何菩薩得甚深戒。不有放逸行。自致無上正真道而不離佛。所問如是。世尊。願為解說之

佛告月天子。善哉善哉。天子。欲習如來業。欲被大僧那僧涅。欲入大戰中作大導師。欲度一切。欲作大船。欲轉大法輪。欲作大布施。欲作大法身。欲作大法雨。欲然大法火。欲擊大法鼓。欲舉大法幡。欲說大法界。欲放大法聲。欲治大法英。欲現大法智。欲斷邪見祀祠。欲建立滿大洞。乃欲作如是狀貌不可計數事。乃為一切故。持是*議以問如來。佛語天子。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝說之。菩薩摩訶薩得大智至甚深微戒。自致無上正真之道成最正覺。如是天子。聽佛世尊所說。於是月天子。與諸大眾叉手受教而聽。佛語天子。菩薩有四事法。逮得第一差別大通之*持。何等為四。一者得知一切法狀貌無所增減。二者求索一切法。三者一切法無有盡。得定安隱得學之證。四者不見一切諸法離於法性者。不於餘法界有所悕望而想觀。是為四事。云何

[1]利＝前【三】【宮】　[2]施＝於【三】【宮】【聖】　[3]復＝覆【聖】　[4]守＝等【三】【宮】　[5]沒＝歿【宮】　[6]堅＝豎【宋】【聖】　[7]辦訖＝辯說【三】【宮】　[8]議＝義【三】【宮】【聖】*　[9]駃＝駛【宋】【宮】　[10]切＝劫【聖】　[11]踊＝涌【三】【宮】　[12]持＝特【三】【宮】　[13]行＝術【三】【宮】【聖】

天子知法之狀貌。知過去亦空當來亦空。今現在亦空。諸所有亦皆空如空。如是天子。長坐三昧索空各不知處。是名爲悉了知。如是天子。知是處名爲分別曉了。曉了諸決便持轉相教授。是處知處造立處分別處。如是處解*議處展轉相傳是名曰功德。如是天子。云何得一切法。法亦不想我我亦不想法。法起則起法住則住。天子。一切法如是。是我所非我所悉已無。菩薩如是者爲轉前。爲轉前者便不復樂起滅處。所以者何。諸所有無所有故。❶於無所有於餘法而思惟。雖思惟不於餘法有所學。亦不有所說亦不有所住。雖於餘法作大明。於法亦不爲亦不學。如是天子。云何菩薩得知諸法等如虛空心。天子。造作三界。如是天子。心無有形。亦不可見無住止處。亦不可知如幻。是心心法。求心亦不可得。如是心心法。求心了不可得。是心復不可知。如是心一切法。亦不可得復不可得。持法了無所有視諸所有審如化如影。如是知一切法已爲過。已過者一切諸不學而自知。如是知諸法等如虛空。如是天子。如虛空不可見。亦無有生亦無有長者。知一切諸法亦復如是。如是虛空亦如。虛空寂❷而淨。如是諸法亦寂而清淨。如是天子。云何菩薩得知一切諸法法性。如是天子。菩薩作是學。諸法亦不見。亦不可得。眼亦不見耳。耳亦不知耳。耳亦不見眼。眼亦不知眼。鼻亦不見舌。舌亦不知舌。舌亦不見鼻。鼻亦不知鼻❸。鼻亦不見身。身亦不知身。身亦不見意。意亦不知意。一切諸法若行若住。法當云何而等知法性爲在所。如是眼見知分別於法。不言是不是亦不隨。以是故得知常住處。亦不於法作衰。所以者何。外亦不入內亦不受。於衰不衰當作如是知如是見。亦不於法有所生有所住。如是住爲悉見。如是天子。是爲法性。如是法性亦不起亦不滅。於是處無所有。然復現諸法。以住無所生無所起。是止處如是審諦。如當眼所見智亦爾。亦不於法性亦無所脫。而與隆而住止。彼諸法❹法性以畢❺足。如是天子。是爲四事法。菩薩得大神通智之*持得最度無極。如是天子。云何爲神通。云何爲智。天子。神通者。於一切諸法要義悉知。彼一一之智皆❻悉了。是故天子。名爲神通。於一切諸法而自知我我名。天子。我者而不❼假是爲法黠。如是天子。菩薩用是故疾得大神通之*持。智於所願而無厭。所以者何。欲滿所願故。如是智。天子。過於人眼逮得天眼淨。悉見十方不可計無*央數億千萬諸佛剎中。於諸剎中見諸佛世尊及諸弟子衆。持天耳悉聞諸佛世尊所說法皆悉聞知。諸佛剎土中一切人民學不學上中下事皆悉了知。能持神足遍遊到諸佛剎。悉知前世無*央數劫中所更。悉知一切人意中所念。所從來生本末皆悉逮知。持是智以自證。便能爲一切說法。如是智。天子。菩薩摩訶薩逮得一切智。佛所❽作者皆得住。疾逮得諸佛法。成無上正眞之道最正覺。佛爾時便說偈言

於是大神通　悉爲已滿足
善權之所施　見則功德相
如是皆從一　悉了知諸法
甚深淨戒德　亦皆由是致
以如是之故　皆悉知諸法
終不於是行　念有踰過者
一切無所有　其法亦如是
譬之如虛空　法*義無差❾特
於是審諦法　爾乃得見法
不疑於法界　用是曉了知
不以服法故　而悉具足知
分別而曉了　自致得神通
其諸過去法　皆悉爲虛空
諸有當來法　亦復無所有
今諸現在法　亦等悉如空
如是所見者　一切皆同等
是三世諸法　皆悉如虛空
亦非是我所　亦不非是我
以自知一生　一切亦復爾
如是諸所見　便爲得轉信
於彼如是知　功德不復同
爲一切說法　亦不想於法
亦❿無有恚恨　不言是與⓫非
亦不有所疑　亦復無所⓬覺
其已如是者　便爲立諸法
於是諸所習　爲皆無有餘
於是無餘法　諸法皆悉爾
亦不於異法　而復有所見
如是亦不生　亦不爲復有
於是無所入　亦復無所得

❶於＝持【宮】　❷而＋(淸)【元】【明】　❸鼻＝意【宮】　❹〔法〕－【聖】　❺足＝定【三】【宮】　❻悉＝爲【宋】　❼假＝遐【明】　❽作＝住【三】【宮】　❾特＝別【聖】　❿無＝不【宮】　⓫非＝罪【宮】　⓬覺＝學【三】【宮】

便爲逮得德　爲一切說法
普演於法*義　於道無所念
其心於三界　爲已甚佳快
心已如是者　爲都不可見
無色若如影　其像亦如是
於法有所求　其心[1]爲已止
若有於是法　欲求索其心
法亦不見心　心亦不見法
其於如是心　心而復求心
心已如是者　悉已見諸習
諸法[2]亦如是　無能黠法者
諸所有思想　不能作妨礙
一切未成法　我當悉[3]辦之
其法如虛空　常住無增減
譬若如虛空　所生無所有
其已如是者　爲見一切法
亦不於虛空　而有所作爲
如是名爲好　諸法亦如是
眼亦不見耳　耳亦不見眼
舌亦不見鼻　鼻亦不見舌
身亦不見意　意亦不見身
各各在其處　處處不相見
若從他人聞　或自從己知
如是而悉能　爲人說法界
法界如是者　乃爲悉平等
六衰不知我　我亦不知衰
如是皆悉知　所學諸法事
學已如是者　其慧無有量
爲悉見十方　無數億千佛
[4]乃與弟子衆　尊說法悉聞
其有於是法　廣普爲人說
於是無量慧　爲已甚清淨
善說戒之德　而具足得聞
曉了於諸*議　分別爲皆滿
皆悉[5]知一切　其心之所念
便以神足力　遊於億刹土
亘億千[6]萬劫　無數恒邊沙
前世之所行　皆悉見了知
而便於是行　爲已逮五通
便[7]因是前近　安隱無上覺
佛之所住者　皆爲已得住
其未逮道者　當道求其*議
於是覩諸法　皆空無所見
便發踊躍意　歡喜無過者
一切諸魔衆　無能動其毛
疾逮得正覺　無上之最尊

天子。復有四事法。菩薩摩訶薩逮得不可思議善權方便之功德。何等爲四。一者逮前世智慧功德。二者其有無所依者。寒凍者苦者。苦痛者愁憂者。若見是輩衆苦毒者。便發意踊躍欲救之。皆敎令求佛道。三者以諸法持佛意繫於一切。持前世久遠功德福祐勸助。復持一切過去諸佛福祐功德[8]勸助。皆令解脫憂[9]苦放赦去離。都持是功德奉上諸勤苦厄難者。四者未曾發意不滿一切願。亦未曾發意漏脫。使人不至[10]道。亦未曾令一切不至道。如我心欲至道道亦迎我心。如是智便迎於心。心便逮道智持漚[11]惒拘舍羅。於功德而增益不於法界有所壞。於所可思議法所學無有厭足。於諸功德亦不厭足。如是作諸功德亦倍復無厭足。不於心法有所亡。心於功德亦無所亡。常奉行於布施心清淨無所悕望。常奉持禁戒而不缺減。於忍辱力[12]而不動轉。加於精進而不懈忘。於禪三昧而不亂。於智慧而不愚。常供養於一切而無所貪。以慈報恩而無所憂。思惟所生逮無所生。憂其所說法憂欲令皆度脫。天子。菩薩行如是。其有知小福者以漚*惒拘舍羅所作無*央數不可量。如是天子。菩薩於是一切法。逮得不可計智。於諸法無所不知無所不了。何以故。天子。一切法空無[13]想不願。如是空不可計。心逮得不可計。作小功德。持漚惒拘舍羅所作無*央數不可量。何以故。如[14]是道不可量心亦如是。如是行不可量。無邊際不可量法。隨無邊際不可量法。如是諸佛世尊道法。亦復無邊際不可量。復次天子。菩薩以漚惒拘舍羅。於一切行皆悉過上。過上已隨一切人所喜樂。布施者。所求者。說法者。以法而度脫之。復次天子。菩薩已如是者。逮得無*央數不可計所[15]行法。則於布施持[16]戒忍辱精進一心智慧皆悉具足。於勤苦人無[17]有輕易之心。於*戒無[18]缺減以*戒有所長益爲一切人忍辱。若罵詈輕易者皆悉忍之。於精進合會諸善德。於禪逮得諸定於智慧無所罣礙。復次天子。菩薩以漚惒拘舍羅。於弟子而現行。隨其法敎化之。自於內無所悕望。於辟支佛而現行。以其法敎化之。於其內無所悕望。如是天

[1]爲已＝已所【明】　[2]亦＝已【宋】【宮】　[3]辦＝辯【宋】　[4]乃與＝及學【宋】【宮】【聖】，及與【元】【明】　[5]知＝智【明】　[6]萬＝方【宋】　[7]因＝用【聖】　[8]〔勸〕－【宋】　[9]苦＝若【宮】　[10]道＋（道）【三】【宮】【聖】　[11]惒＝和【三】【宮】＊　[12]而＝無【明】　[13]想＝相【三】【宮】【聖】　[14]〔是〕－【三】【宮】【聖】　[15]行＝得【聖】　[16]戒＝誠【宮】＊　[17]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[18]（所）＋缺【三】【宮】【聖】

子。菩薩以是四事法。得不可思議善權慧。佛爾時說偈言

其苦凡有二　謂我及他人
自滅於我苦　并復能滅彼
憂念一切人　令心了道事
於法心亦爾　皆使解一*議
用福一切人　三世勤苦行
諸佛所行福　一切皆勸助
以是功德福　奉上施一切
於諸心所願　疾速得佛慧
令一切發意　皆學正眞道
心不於餘道　而[1]復有所求
心不悕望道　視亦不可見
道相心如是　心相亦俱然
法等如是等　於我亦無我
自知見功德　增益淨功德
於身無所增　法界難思議
常住於道處　是乃爲求佛
其心未曾念　豪尊以自益
心恒存於道　精進而不懈
布施而無厭　常堅護於戒
忍辱亦如是　不造立人根
日日行精進　常自念身空
於禪而寂靜　慧能度一切
養育於一切　所[2]作如蓮花
施與持清淨　不望於他人
常願求佛慧　諸法具了知
曉習一切法　其慧難思議
爲一切說法　而無有[3]諸礙
若有應此行　是則爲菩薩
皆悉解了空　施少報無量
不想有與無　心未曾放恣
悉知一切行　如所願度脫
布施隨所欲　說法種[4]隆化
既施而無悔　於戒不斷缺
忍辱及精進　禪慧不自大
布施與持戒　忍辱及精進
於禪定三昧　慧施而降調
其於聲聞行　及[5]與辟支佛
隨所樂度脫　於內而不隨
堅住於是法　菩薩無所著
權慧難思議　疾速降一切

復次天子。菩薩有四事法。一切法爲一味爲一入爲一說。其智皆解達於衆*議。何等爲四。如是天子。菩薩於法界得一切智功德。而無所破壞。信一切諸法皆空。亦不於法界言是我作非我作。何以故。是我作亦非。不是我作皆非。所以者何。壞諸不可習便速得皆知一切法智。天子。是爲四事法。菩薩得知一切法爲一味爲一入爲一說。如是智爲悉解達衆智*議。如是知如是。[6]視。若於俗若於道。便以慈轉法教。若有行者行[7]之。若有恩者恩之。若有住立者立之。便以法住立之。以法大悲而轉之。不於衆法言念是尊者是爲卑。亦不於入法亦不於行法。亦不於若干法而有所見。習[8]知凡人法便復行凡[9]人法。於凡人法亦無所學亦無所下。於是一事壞習法亦爾。便廣說一切法。於諸法界不見有所壞。何以故。爲得一忍爲忍於空。於忍空而不疑。如一入諸法入亦爾。如無所生入。天子。如是菩薩爲親近佛世尊無上正眞之道。亦不想念近佛不近佛。何以故。亦不見壞一事。所以者何。亦不見一切人異。亦不見道異。亦不見一切人。亦復不見於道。佛爾時說偈言

不於法界言是非　不於法界無所壞
法界如是一切如　若不思惟不了*義
已信於法一切空　六衰久長與空會
一切法寂得自在　若一處空餘皆爾
於法無見無能[10]視　亦復無我不可[11]獲
若我學得如是者　如爲審諦曉道意
行應寂[12]靜速空藏　[13]止與相隨諸法處
皆知諸法爲寂然　於是寂[14]淨無不可
世最世間法皆知　於是不疑不轉還
不斷於願願來願　聞法常念不懈慢
於無*央數不可計　其身所作不自見
展轉五道不見法　凡人羅漢乃能知
凡人所習常念說　如是之事羅漢法
亦復不學亦不下　寂靜不受爾乃知
一切法數皆悉知　不於法界有所壞
忍辱虛空等無異　諸法虛空皆如是
忍辱如[15]空無所念　一切諸法入一智
如無從生不生習　如是所行道不[16]難
如是親近無量道　於是心念無懈倦
若我他人法如是　所求無得則覺道

天子。菩薩復有四事法。於甚深戒行不放逸。何等爲四。如是天子。菩薩自思惟。何等名爲戒。如是自視身所[17]行。皆知身所行善口所言

[1] 復＝不【明】　[2] 作＝住【宋】【元】【宮】　[3] 諸＝礙【宋】【元】，質【明】　[4] 隆化＝降伏【宋】【元】，降化【宮】　[5] 與＝於【明】　[6] 視＝見【宮】　[7] 之＝知【明】　[8] 知＝之【明】　[9] 〔人〕－【明】　[10] 視＝示【明】　[11] 獲＝護【宋】【元】【宮】　[12] 靜＝淨【宮】　[13] 止＝上【宋】【元】【宮】　[14] 淨＝靜【宋】【元】【宮】　[15] 空＝虛【宋】【元】【明】【宮】　[16] 難＝離【宮】　[17] 行＋（著）【宋】【元】，＋（善）【明】

善心所念善。是名曰爲戒。云何身所行口所言心所念。不犯身事。不殺不盜不婬。是名爲身行善。云何口所言善。不惡口不兩舌不妄[1]言不綺語。是爲口所言善。云何意所念善。不嫉不恚不邪見。是名爲意所念善。如是爲自視悉見。用是故。皆具得如身口意所行。不作是事無有能普說其德者。亦不青黃赤白紅不離色。亦不眼識而可識。如是亦不意識分別而可識。何以故。於是不生無所生。於起無所起。如是不生無所生不起無所起。於是便逮得無能說普演之德。是時心安住而不搖。如是不相逢無能普演。如是無有能普演說。亦不自言我能作是說作是行者。心亦不可見。如是說心。戒亦復不可見迹。如是天子。菩薩逮得甚深戒之德

復次天子。菩薩逮知離所見身功德。知於所見無所起。若戒若[2]惡戒等無所[3]作。復次天子。菩薩逮得住入甚深法要。作如是[4]祠。諸所學事深遠之行皆悉行。於一切諸乘行皆悉行。是名曰爲戒。如是行爲不自欺亦不欺他人。如是者名曰甚深戒。復次天子。菩薩得不犯戒不斷戒不亡戒。云何菩薩不犯於戒不斷於戒不亡於戒。天子。能自護者便能護於戒。天子。自知者便能知戒不輕易於戒。於所學無所缺。於戒而不亡。用是故不亡於戒。一切他人法皆悉知。何所是他人。我爲在何所。亦不[5]假他人亦爾。天子。用是故能度脫一切人。天子。是爲四法菩薩得甚深戒而不放逸。佛爾時便說偈言

身口意所行　法潔淨復淨
共行勝珍寶　是戒應菩薩
是十無過上　黠持護菩薩
身口意不爲　是戒爲最黠
不作亦不生　於生而[6]無生
無種無處住　無智云何得
不會不作戒　眼視不可見
亦非耳鼻口　非身意所識
不造六情根　所住亦無處
是戒甚清淨　戒亦無所住
守戒不放逸　於戒無我想
護戒無戒想　以是得深戒
於是[7]見身行　離於諸所見
不隨[8]望見處　於戒無想念
如律入深法　諸行皆[9]辦畢
滅有便能護　於戒無異想
有我便有戒　無我亦無戒
是說爲恐畏　知我則有戒
空寂戒無念　寂靜戒無著
空寂戒無時　寂[10]戒不思惟
不斷戒無上　於戒不貢高
戒亦無我想　是則甚深戒
於戒甚勇[11]悍　不爲不善[12]哉
一戒具衆行　一切法叵得
戒有想爲癡　無戒言守戒
是爲滅戒果　不脫於五道
遠離諸[13]所見　我所皆不[14]見
戒亦無所見　不畏於五道
視不見爲見　不增不善戒
於我而無病　習戒皆悉見[15]。

[16]佛說道神足無極變化經卷第一

[17]佛說道神足無極變化經卷第二

[19]西晉安息三藏安法欽譯

[18]於是月天子白佛言。世尊。甚可怪如來深微乃如是。是佛世尊無上正眞。甚可怪。菩薩所施行。如是名爲眼見諸法行。不起自好益身收道之行。從久遠已斷離身想之行。於無[20]央數劫行。而不墮聲聞辟支佛地。而不墮落究竟於道。滿足佛法有幾法行。世尊。菩薩於深法行。不於億百千萬佛而作證。佛語天子。菩薩有四事。逮深法行。不於億百千萬佛所而作證。何等爲四。如是天子。菩薩堅住於諸要持一切智出家大吼逮精進而不[21]弱。爲一切故捨諸所有。堅住於施與便逮大悲事。如佛所說所問皆報答。逮得善權方便。於一切功德[22]已成。復成於餘德。[23]天子。是爲四事菩薩於深法行。不於無*央數億百千佛所而求證。佛於是說偈言

堅住於所作　其智亦如是
前世所作智　亦終不放捨
以一切智故　所爲而不憂
一切像色貌　皆悉具了知
所行常精進　終不爲放逸
心亦不懈惓　所行亦如是
其諸所作爲　皆悉憂一切

[1]言＝語【聖】　[2]惡＝無【明】　[3]作＝住【三】【宮】【聖】　[4]祠＝伺【明】　[5]假＝恨【宋】【明】【宮】，很【元】　[6]無＝所【聖】　[7]見＝現【聖】　[8]望＝妄【三】【宮】【聖】　[9]辦＝辯【宋】【聖】　[10]戒＝滅【聖】　[11]悍＝捍【宋】【宮】　[12]哉＝戒【三】【宮】　[13]所＝邪【宮】　[14]見＝用【三】【宮】【聖】　[15][16]不分卷【聖】　[16]〔佛說〕－【三】【宮】，〔佛說…一〕十三字－【聖】　[17]〔佛說〕－【三】【宮】，〔佛說…二〕十三字－【聖】　[19]〔西晉…譯〕十字－【聖】　[20]央＝缺【聖】*　[21]弱＝懈【聖】　[22]已成＝成已【聖】　[23]天＝大【宮】

如是於衆生　常而有等心
常興大悲意　憂念一切人
愍傷諸勤苦　皆欲令安隱
願疾得作佛　斷絕諸苦惱
逮得衆珍寶　其處不可盡
常以善權慧　教學諸方便
勤[1]力作功德　行[2]是無厭足
所造有究竟　其行常如應
安之於道次　不悉念居處
以如是法者　悉皆堅持之
菩薩行是者　諸行皆悉了
於是甚深法　所行皆備具
於億百千佛　所作不懈倦

爾時月天子問佛言。云何菩薩得甚深[3]之行。佛告天子。菩薩亦不於凡人法有所望。亦不於佛法有所求。亦不於凡人法有所[4]疑。於佛法凡人法等無有異。不於凡[5]人法有所求。於佛法亦無所得亦無所亡。於凡人亦無異。於佛法亦無異。亦不作是念。不言凡人法不尊佛法爲尊。於凡人法亦無所斷。於佛法亦無所斷。如是生生復生。是名曰凡人法。如是佛法。是二法爲空爲寂爲定。如是爲知無處。亦不於凡人法有所求。亦不於佛法有所求。不於凡人法處有所有。亦不於佛法處有所有。如是二者。亦不見凡人亦不見不凡人。如是知爲如眼見。所見者皆空皆無相皆亦無願。如是智慧如眼所見。如是智爲佛法。亦不於佛有與無亦不念於是有所安有所苦亦不念是好是醜。是皆空亦如空空。亦不於空而見空。亦不知亦不求。何以故。已是習有老有起故。如是天子。法法平法名法住法滅法寂。於是亦不自見亦無所見。亦不自知亦無所知。所以者何。若凡人若弟子。若辟支佛若三耶三佛。若受決若深行。天子。菩薩不於諸法空佛法空。何以故。如是天子。[6]法平法音聲。彼善音是善音。於是不可得。如是不可得。於是爲無我。如是爲無我。於是不說有住不住而去。天子。諸法如是不可數佛法亦不別。天子。其譬如是。當作是視。諸法佛法常念作是行。復念如是行。於是起無識念。行於無識念。於佛法亦無所惟。如此者爲以應從思惟爲以起。不復作是智。不於法界有所增。亦不在亦不不在。復次[7]習法智。無能於法有所增減。所以者何。若有愛欲法無愛欲法皆覺知。何所是欲何所爲無欲。已了知於是不復隨。是故天子。菩薩得甚深之行。終不見於法亦終不於佛法如是視。如是見如是觀。爲不見作是視。天子。菩薩衆魔若魔天。不能壞如是說。天子。佛說如是

天子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所作甚奇特。具足知是諸慧事。乃如是了知於生死乃作是求道而不懈倦。如是起滅上下[8]可盡。佛言。天子。譬如幻如化。若來若去若坐若所求若所說亦皆無所有。天子。譬[9]如幻化。欲知一切諸法悉如是。一切諸所起滅。過去當來今現在其劫數亦如是。菩薩亦不念起。亦不念前世所行。天子復問。云何世尊。菩薩若不念有起生處。佛何以[10]得來上忉利天。到所生母所盡夏三月。世尊。不從摩耶生[11]耶。佛報天子言。如來所生[12]不用生死法住如如住。如者不來不去。佛生如是。佛復言。天子。佛從般若波羅蜜生。諸佛世尊皆從般若波羅蜜生。何以故。三十二大人相不從摩耶生。天子。般若波羅蜜如是學。般若波羅蜜佛母身。三十二大人相皆從學般若波羅蜜。　月天子白佛言。我熟思惟般若波羅蜜。無所生無所滅。云何世尊。言般若波羅蜜是諸佛之母乎。佛報言。如天子所言。菩薩當學菩薩所學。逮般若波羅蜜。便得佛身相三十二大人之相。歸之十種力四無所畏佛十八法大慈大悲[13]三昧獨行遊步。佛慧知他人[14]意皆來歸之。此皆不從摩耶生。是故天子。當知佛慧從般若波羅蜜生。有無*央數諸慧之事不可計。今粗舉其事皆悉如是。天子復問。諸佛世尊法皆悉具足。如是如[15]如來如者隨如[16]得成。如是天子所見事如是。視佛從般若波羅蜜生。亦不從生般若波羅蜜。不於法有想根。亦無起根亦無爭除。云何世尊。般若波羅蜜所生。答言天子。如法如來如如者隨所作法。於是法不生不起不滅。如是天子。不生不起不滅。如是如是異爲智慧。慧從般若波羅蜜生。名曰怛薩阿竭。從般若波羅蜜所生。如是生爲不復生不起不滅如是天子。不生不起不滅。菩薩學疾近般若波羅蜜。天子。般若波羅蜜智不可盡。復不可盡般若波羅蜜。復言世尊。是智慧云何思惟。　云何當知是般若波羅蜜不可盡智。復言天子。不於智慧思惟而有智。如是天

[1] 力＝仂【宮】【聖】　[2] 是＝具【三】【宮】　[3] 之＝法【聖】　[4] 疑＝望【三】【宮】　[5] 人＝夫【宮】　[6] 法＋（法）【三】【宮】【聖】　[7] 習法＝法習【宋】　[8] （不）＋可【三】【宮】【聖】　[9] 〔如〕－【三】【宮】　[10] 得＝復【三】【宮】【聖】　[11] 耶＝邪【宋】　[12] 不＝所【宋】【宮】【聖】　[13] （三）＋三昧【三】【宮】【聖】　[14] 意＝音【宮】　[15] 如來＝來如【三】【宮】【聖】　[16] 得＝是【宮】

子。於智慧有思惟有智。是不爲智慧不可盡慧。何以故。天子。心知有勞終不能得不可盡知。當令❶如是不爲智慧。天子。智慧無思惟智。若智慧有盡不爲智慧天子復問。云何世尊不可盡。從何所問從何所知。答言天子。是不可盡不從放恣而等求。復問世尊。是不放恣爲何等類。答言天子。諸惡行於三界而不捨。亦不離三界中諸惡。已復捨三界諸惡行。如是天子。各隨所爲不放恣。其報云何。於三界不起不滅是其報。復問世尊。頗有弟子從是❷問遊過三界爲人說法者不。佛言天子。於欲界能爲弟子說弟子法。不能於欲界有所益。於色界無色界能爲弟子說弟子法都無所益。以三昧遊三界而說法。不能了佛世尊之所說。亦不見以三昧力遊於欲界有所說。而無色天子。雖遊欲界復不能有所❸脫。以三昧力遊於色界無色界。無色界所說而無益於色界。無色界都不能有所脫。雖遊三界但能自脫身不能益他人。如是天子。雖知三界不戀於三界坐守空法。亦不習於欲界。不能於色界。亦復不能於無色界。如是不能於三界。亦不生於三界亦生於三界。所去亦不知處。如是天子。是輩捐身於是處無能知。亦不見往亦不見還。何以故。一切諸法於三界不相逢。天子。譬如虛空不生不可見。無有作者不復會以過去。如是天子。三界一切諸法皆如是。說是法時。天❹諸天衆中。七萬二千天子遠塵離垢諸法法眼淨。萬六千天子前世已作功德。今復聞說是法。皆發阿耨多羅三耶三菩心。八千菩薩得不起法忍

爾時衆會者皆承佛威神。皆自見未曾所見華在其織上悉以散佛。❺應時佛威神令是華遍滿忉利天上。是時釋提桓因前白佛言。甚可怪世尊。是諸族❻姓子所散華本所不見。爾時月天子❼謂釋提桓因言。拘翼。世尊亦是未曾可見者。華亦如是。何以故。拘翼。持是心見世尊者。是心爲滅盡不可得見。如是拘翼。其有可見之事皆前所未曾見。釋提桓因問天子。仁者云何見佛。天子報。如是世尊見我我見世尊亦復如是。釋提桓因又問。云何見。答言拘翼。如來如如色如如痛想行❽識如。我❾作是見如來。拘翼。我不以色❿觀如來。亦不以痛想*觀如來。亦不以行識見如來。所以者何。色自然不起不滅。痛想行識亦爾。是五陰法之相。是相不相皆如昔照。拘翼。如來如是不可見。拘翼。復有欲見如來當如佛見我。我見佛亦爾。復問天子。云何如佛見仁。天子答言。今佛在此自可問佛

於是釋提桓因前白佛言。云何世尊。如來見月天子。佛言。不以色見。亦不痛⓫痒思想生死識見。亦不以前世見。亦不持當來見。亦不現在見。亦不凡人見。亦不於凡人解脫見。亦不於學見。亦不於不學法事見。亦不阿羅訶見。亦不阿羅訶法事見。亦不於弟子法見。亦不於辟支佛地見。亦不於佛地見。所見如是。拘翼。如是爲見佛。如是見佛爲無所見。如是無所見是爲等見。如是示現是名爲一切示現審諦示現。如是觀。拘翼。是名爲⓬如來。如來於法界無所缺減。拘翼。於拘翼意云何。如來如是見如是觀爲見何等。答言。是名爲見佛。世尊。如來是名爲得不於色。如是如來於此無有能得計數者。復問世尊。如是爲見⓭佛耶。答言。如是拘翼。菩薩爲逮得無所從生忍。於一切諸法界皆爲等住。亦不離是法而見法。釋提桓因復白佛言。是月天子爲得無所從生法忍。佛答釋提桓因言。持是事自以問月天子當爲汝發遣

於是釋提桓因問月天子。仁者。今爲得是無所從生法忍耶。月天子答言。拘翼。頗有無所生⓮而起不。釋提桓因言⓯不。天子復言拘翼。設無所生不起者。云何復問得無所從生法忍。天子復言拘翼。法界無所生。其譬正如此。是故法界亦不起亦不滅都不可知。爾時釋提桓因便發是念言。如月天子所說。爲已得無所從生法忍。爲逮近佛。爲逮三耶三⓰菩。爾時月天子知釋提桓因心所念。語釋提桓因言。拘翼。無所得忍者。得三耶三菩座不難。有不得忍者。去三耶三菩座大遠。釋提桓因復言天子。云何作是說。天子報言。拘翼。已得忍者能作是說。其不得是者不能近三耶三菩阿惟三佛座。得無所從⓱生忍故。能說無所從生如無所生。如是者道。釋提桓因復問天子。道從何所求。天子答言。拘翼。道於三界而無我作是求道。釋提桓因復問。三界無我云何求。天子答言。如法者不生。不生復不生⓲當道作是求。作是求⓳已。如是求不求於求。是者爲無所起

❶如＝知【元】【明】　❷問＝聞【宮】　❸脫＝說【宋】【宮】　❹諸＝衆【明】　❺應＝上【聖】　❻姓＝性【聖】　❼謂＝語【三】【宮】　❽識＋（如）【元】【明】【宮】　❾作＝住【元】【明】　❿觀＝見【宮】*　⓫痒＝癢【明】　⓬（如）＋如【三】【宮】【聖】　⓭佛耶答＝忍於一【宮】　⓮而＝所【元】【明】　⓯不＋（也）【明】　⓰菩＋（提）【三】【宮】　⓱生＋（法）【宮】　⓲當道＝道當【三】【宮】　⓳已＝以【宋】【宮】【聖】

是時釋提桓因白佛言。甚可怪世尊。月天子所說甚深乃爾。從[1]何所沒而來生此。於是[2]沒當復生何所。時月天子語釋提桓因言。拘翼。如幻師化作男子若女人。從何所*沒來生於此。於是*沒復生何所。釋提桓因復[3]報天子。[4]了[5]幻與化無起無滅。不可見不可知。是無所有。天子語拘翼言。如是說幻化從無合會來生。滅亦至無合會所。如是幻化。黠慧者所不用亦不不近。釋提桓因言。如是天子。如所說。天子報釋提桓因言。拘翼。如卿所問。我所答亦爾。如卿諸法如幻化。念欲持是事以問佛。是天子從何所*沒而來生此。於是*沒當生何所。天子語釋提桓因言。於拘翼意云何。如如來化所化如。若去來上下可見知不。釋提桓因答言。天子。如是不可得見。天子復言。是化寧可有所作爲不。釋提桓因言。能有所作。天子復言。如是拘翼。化一切諸法等如此。若去來上下作是觀。拘翼。於是無能有所作。於拘翼意云何。不於是見色聲香味細滑法亦爾。是化人寧能見聞知如是事不。釋提桓因言。天子。不可得見聞知。天子言。如是拘翼。如是一切分數知諸法亦如是。若見若聞若心念法。亦不染亦不污。亦不於是止。亦不近亦不離。於見於聞於念。如是所語如是法。爲一切說。爲衆所說而無有異

於是釋提桓因白佛言。世尊。是月天子。說無處所不生不起不滅。是天子。不在弟子地。不在菩薩地。見菩薩云何當憶念無*央數劫生死之事。育養衆生云何都不可得知。佛語釋提桓因言。拘翼。其有菩薩得不起法忍者。亦不念生亦不念起亦不念滅。欲覩是輩菩薩。當如觀百歲般泥洹阿羅漢。不可得知。何以[6]如是。亦無他人想。亦無我想。復無無他人想。復無無我想。復如是。拘翼。精進樂勤苦行菩薩所作。亦不念生亦不念滅。亦無他人想亦無我想。諸法體性本皆泥洹。如是拘翼。一切亦不縛亦不解。不了知是法是菩薩。爲是故爲解爲示現。思念故爲起大悲。是菩薩不疲厭。於無*央數拘利百千劫而不懈怠。譬如拘翼有人墮火坑中。有大悲男子。不愛軀體不惜壽命。捨五所欲及諸所樂。入火坑中抱是人出。亦自出復出彼人。於拘翼意云何。是人所作爲難不。釋提桓因言。世尊。是人所作甚難甚難。佛言。如是拘翼。是何足爲難。菩薩所作又難於此。以脫諸欲發意欲持諸供養之具。以其所有將護給與一切。如是拘翼。復有過於是者。以是光明之德照示一切。如是皆過一切弟子及辟支佛上。菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛

復次拘翼。如是說從何所*沒來生於此。聽[7]者拘翼。東方於是國分。從是佛刹度九十二那術百千佛國。名羅[8]他那薩遮[9]（晉言珍寶衆諦奧藏）世界中以衆寶爲樹。其枝葉華實無*央數色。其經行處以無*央數寶而校成。其國中所有皆衆寶以爲校莊無空缺處。其地皆紺琉璃。無央數寶以相雜廁。復次拘翼。有世界名羅陀那[10]光祇[11]（晉言珍寶積聚）是世界。拘翼。佛名羅陀那文陀羅帝耶阿丹竭羅油[12]（晉言珍寶豪場[13]出過上聚）如來無所著等正覺。今現在說法。其佛國中無有母人。亦不聞母人。亦無弟子緣一覺道。純是菩薩滿佛刹中

復次拘翼。是[14]珍寶豪場出過上聚如來無所著等正覺。其世尊一一說法。七十二拘利菩薩皆得不起法忍。菩薩得是忍已。意念若豪[15]名[16]（丹本多）珍寶上天世大[17]性一切皆以斷用。是故一切諸佛刹皆悉爲之動。卽時三千大千刹中。若干無*央數珍寶蓮華雜華色甚鮮好。悉滿其中以散佛上。皆於佛上化成華蓋遍覆佛刹已。是菩薩便踊於虛空。飛到他方佛前而供養禮[18]事。欲繞問訊欲聞法

復次拘翼。得法忍菩薩不樂住一處。便能遍到諸佛刹。不得法忍菩薩不能到他方。復次拘翼。彼佛世尊出來十二劫。彼佛所止處夜常三說法說法已。七十二拘利菩薩得不起法忍。如是拘翼。不得不起法忍菩薩不能到他方刹。得不起法忍者乃能到他方佛刹。如是菩薩乃於彼間*沒而生他方刹土。如是拘翼。以是比類當作是視。如是不可計億佛刹諸菩薩皆悉爾。拘翼。是彼珍寶積聚刹土中。所有一切皆無有憂入三惡道。亦無苦智亦無樂智。亦無所問亦無所說。亦無勤苦亦無食飲。何以故。諸菩薩以法歡喜爲[19]食飲。彼土中無羅漢辟支佛名如是拘翼。珍寶積聚國土中。是刹中世尊*珍寶豪場出過上聚如來至眞等正覺。是月天子。從彼佛刹*沒來生此忉利天。故來欲見佛禮我繞我問訊我。欲有所問故來。因是所問會無*央數千人廣有

[1]〔何〕－【宮】【聖】　[2]沒＝歿【宮】*　[3]報＋（言）【三】【宮】【聖】　[4]〔了〕－【宮】【聖】　[5]幻＝幼【聖】　[6]如＝故【三】【宮】　[7]者＝有【三】【宮】【聖】　[8]他＝陀【三】【宮】【聖】　[9]〔晉言…藏〕八字－【聖】　[10]光＝先【宋】【元】【宮】　[11]〔晉言…聚〕六字－【聖】　[12]〔晉言…聚〕十字－【聖】，聖本作本文　[13]出過＝過出【宋】【元】【宮】【聖】　[14]〔珍〕－【三】【宮】【聖】*　[15]名＝多【三】【宮】【聖】　[16]〔丹本多〕－【三】【宮】【聖】　[17]性＝姓【三】【宮】　[18]事＝士【聖】　[19]食飲＝飲食【三】【宮】【聖】

所知。又會餘菩薩。於不起法忍皆使滿具。拘翼。是月天子。故來見佛欲護一切法欲持於法。佛般泥洹已後最後法欲盡時。當於是間得道生於人中。持是所說甚深甚深法廣有所照。普以教授滿百千人。於是不起法忍皆樂欲學。久遠最後[1]法欲盡時。於是盡[2]終生第四兜術天會。於彌勒菩薩所講說諸佛世尊道事。不可計數百千天子。前世初未曾起道意。今聞是說皆發阿耨多羅三耶三菩心。彌勒[3]來下得正覺時。是菩薩承事彌勒佛萬歲。居家常供養彌勒及衆僧。乃後時與四千人俱。以家之信出家爲道便作沙門。作沙門已。於彌勒如來至眞等正覺所。盡形壽常持法。彌勒般泥洹後至於法住常持法。於是賢劫中千佛中少。四佛。皆當供養承事爾所佛。於是諸佛世尊所說經。[4]當修梵淸淨之行。最後過七恒沙等劫。當於是世作佛。號字月光曜如來無所著等正覺。所願皆滿

於[5]是月星天子語是天子言。善哉[6]今爲佛之所授決。當得阿耨多羅三耶三佛。卿本有何等恩有何等供養。作何等愛敬喜樂歡喜事施於佛。乃使如來獨授卿決。是時月天子語月星天子言。如來者亦不以善與人決。亦不有所畏故與人決。亦不言是人可與是不可與。菩薩者自學菩薩法世尊便記其決。卿云何作是問。我仁有何等恩於佛所。使佛作是敬作是愛作是念作是歡喜作是賜遺。月星天子問月天子言。是歡喜當從何所見。月天子答月星天子言。歡喜從心求。月星天子復言。心不想心。誰作是踊躍者。報言。踊躍不可持亦不可獲。是上踊躍。如不可獲踊躍之最也。月天子語月星天子。如是踊躍。於是踊躍有所不可者不爲踊躍。是踊躍於放逸事而不爲。於是踊躍中而常踊躍。不復生厭退意。如是月星天子。當於是法求用是故得踊躍。於法所作而不放逸於是求於是。不求亦不離求。何以故。不於法界求。亦不於所求。如是月星天子。[7]

[8]佛說道神足無極變化經卷[9]第二

[10]佛說道神足無極變化經卷第三

西晉安息三藏安法欽譯

於是月星天子語月天子言。如是菩薩學名爲學菩薩。[11]復問何所是菩薩學。報言天子。菩薩學於菩薩。於是無身無身行。無口無口行。無意無意行。是爲菩薩學菩薩。於身無所學亦無所獲。亦無所失亦無所亡。如是天子。菩薩學。復言天子。如是學爲如來所授決耶。月天子語月星天子言。不作是學者世尊不與決。何以故。不念於是學。不念有所說。亦不念我。亦不念有所求。亦不念我有所學。是名爲學。語分部於世不合會其有言。我作是學。爲不諦爲非說。不念言有我。亦不言是諦。亦不言我是菩薩學。復問若有幾事。天子。得審諦報住。答言。於所願常高舉而不下亦不中間。於願常在心未曾休懈。雖有是而不作。是法爲最是法不如。於是法審諦覺知是名爲住爲審諦住。復問言。天子。持何所法得如來授決。報言。不於凡人法有所捨。亦不於佛法有所得。用是故如來授決。天子。如是法無所捨。於是法無所得。我以是故爲如來所授決。復問。如是凡人爲皆授決。何以故。如者不捨凡人亦不捨凡人法。於佛法亦無所得。復言天子。何因緣爲凡人法。復言法空法界亦空。復言天子。何因緣爲佛法如[12]者拘利佛亦如。報言天子。能於虛空界於法界能有所捨不。報言天子。不於如如者於拘利佛爲可有所[13]得。報言。不[14]久天子。如是天子。次第說。於凡人法無所捨。於佛法無所得。用是爲如來所授決。復言。云何於空界法界於如於拘利佛從是得決[15]耶。報言。天子不爾。復問言。云何天子。於空界於法界於[16]如於拘利佛。於是不得決。餘諸佛復從何所得決。報言。怛薩如受決如空界法界怛薩拘利佛。如是天子。法乎法如此。法乎法也如是授決是爲[17]受決爲得決已不離阿耨多羅三[18]耶三[19]菩。不離阿惟三佛。於是月星天子前白佛言。世尊。是月天子逮得深慧所說乃爾。佛言。如是說法。天子。菩薩爲逮得忍。若求索若發遣。若於一切諸法界。若說若有所說。不能於法界有所見。不能有所語。亦不能有所傳。何以故。於法界無所語亦無所說。如是法界如是人界。如是[20]人界是爲佛力處。如是佛力處一切諸法如是如是。天子。如是菩薩爲如法住。如是住不復信餘事亦不隨餘事。如是者當復因何等令

[1] 法欲＝斷法〔聖〕 [2] 終＝沒〔明〕 [3] 來下＝下來〔明〕 [4] 當＝常〔三〕〔宮〕〔聖〕 [5] 是＝時〔三〕〔宮〕〔聖〕 [6] 今＝令〔元〕 [7] 此下聖本有光明皇后願文. [8]〔佛說〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 [9] 第二＝上〔聖〕 [10]〔佛說〕－〔三〕〔宮〕 [11] 復＝從〔明〕 [12] 者＝是〔宮〕 [13] 得＋（不）〔三〕〔宮〕 [14] 久＝又〔宋〕〔元〕〔宮〕，也〔明〕 [15] 耶＝那〔宋〕 [16]（拘）＋如〔三〕〔宮〕 [17] 受＝授〔宮〕 [18] 耶＝藐〔三〕〔宮〕 [19] 菩＋（提）〔三〕〔宮〕 [20] 人＝天〔宮〕

佛有所說。爾時賢者大目揵連於釋提桓因宮紫紺殿上。爲諸天[1]子衆說法。爾時大目揵連從座起便彷[2]佯心念言。如來無所著等正覺。在此閻浮提爲已空。閻浮提有無央數人。飢虛欲作功德。不見佛不聞法。於所作爲轉減。於是大目揵連作是念已。持天眼遍視閻浮提。便見佛如來無所著等正覺在莽沙宮中食。與大比丘衆千二百五十人俱。是時大目揵連復自見在佛左而坐。自見身形被服坐在佛邊無有增減。復自思惟。得無世尊還閻浮提。復更視巴質樹下。見佛世尊與無央數諸天衆圍繞而爲說法。見舍利弗坐佛之右。自見目連與諸比丘坐佛之左。復與大比丘俱。於是賢者大目揵連見甚大可怪。諸佛世尊所作爲不可思議。諸佛世尊[3]爲威神爲大。[4]爲[5]能爲大。分於閻浮提說法如故而不斷絕。於第二忉利天上爲諸天說法。爾時大目揵連復大疑怪。復更諦視。見佛在舍衛祇洹給孤獨園與無央數衆圍繞而爲說法。復自見在於會中如其像貌。舍利弗摩訶迦旃延[6]分耨須菩提離越賢者子劫頻奴一切諸大弟子衆。皆悉見如在舍衛。如在羅閱祇。如在忉利天。於是大目揵連復重思惟。閻浮提復見迦維羅衛大國尼拘類。見佛從尼拘類[7]園出入迦維羅衛大國而行分衛。復見比丘形像如目連。於是復見佛在維耶離大國與大比丘衆俱至離垢月童子家飲食。目連復自見色像貌與大比丘衆俱。於是大目揵連見佛在波羅奈大國從分衛還。自見色像貌亦在其中。復思惟遍視閻浮提。所在處皆[8]見有佛。若樹下若巖石間。及閻浮提地上佛悉遍滿。皆見佛比丘僧俱圍繞。若干百千所在聚落皆悉遍[9]見。於是目連重復甚大疑怪。更思惟已持天眼視欝單[10]曰。見佛與比丘僧俱受食。亦自見身在其中。亦見餘弟子。復視弗于逮。亦見佛在大[11]身衆[12]人中而爲說法。於拘耶尼地亦復如是。見佛世尊坐禪無央數千衆皆見爲佛作禮。諸弟子衆亦各各隨其色像貌而坐三昧三摩越。亦自見身在其中。於是目連倍復疑怪。復坐思惟。地上諸神。於是復見佛與諸弟子衆。亦復自見在其中及衆弟子。如是虛空中諸神亦見佛在其中。爲虛空中諸無央數百千諸天而爲說法。亦自見身與衆弟子在其中。如是第一四王天上炎天兜術天尼摩羅提天波羅尼[13]蜜和耶拔致天乃至梵天遍視。復見佛在梵天與無央數百千梵天圍遶而爲說法。亦自見身色像貌及一切衆會者。皆悉如大目揵連。神足變化在所作爲皆悉爾。自見在中爲一切而說法皆如目連。復變諸會者。皆如舍利弗比丘。智慧光明於大衆中爲師子吼。如是[14]比各各自以慧力。爲說大弟子法。於是[15]大目揵連驚怖衣毛爲竪甚可怪。踊躍歡喜則生善心。三反自稱譽言。乃爾乃爾。諸佛世尊甚大可怪。無罣礙行所作亦甚可怪。大踊所成歡喜踊躍五體投地。讚歎言。南無佛。爾時聞大音聲響忉利天皆爲震動。於是無央數百千[16]天聚會俱到佛所白佛言[17]唯。世尊。何因緣有是大音聲威動是地乃爾。所問如是如來。佛言。如是天子。大目[18]揵連於佛大地踊躍自歸。五體投地威動使爾。佛言。如是天子。是比丘目連。當自來問。於是比丘目連起住疾疾往到佛所。前以頭面著佛足。遶佛三匝已住佛前。叉十指爲佛作禮。是時目連於佛前。說偈言

[19]持力不可稱　佛爲已逮得
如佛之所行　世雄難思議
垢垢已離三　心意皆已調
天人之中尊　一切所供養
雖有百千日　滿於虛空中
盲者無所見　盲者不蒙光
十力放光明　弟子因所見
一切諸弟子　不能及佛明
從胎盲無見　弟子行亦爾
不能知佛慧　亦復不能持
雖有信受是　如來之法教
於是無能知　不及尊所行
譬若如大海　欲比牛跡水
其德如須彌　喩之於芥子
如日之光明　寧與螢火等
佛世尊之德　弟子不能及
不可以須彌　方之譬芥子
日月之光明　比之於螢火
比之牛跡水　不可以大海
比之於弟子　不可以菩薩
譬若如盲人　以比有目者
若復有乞人　以比遮迦越
譬如月光明　比之以星宿

[1]子＝大【宋】【宮】　[2]佯＝徉【三】【宮】　[3]爲＋(大)【元】【明】　[4]〔爲〕－【元】【明】　[5]〔能爲〕－【宋】【宮】　[6]分＝邠【明】　[7]園＝國【宮】　[8]見＝亦【明】　[9]見＝皆【明】　[10]曰＝越【三】【宮】*　[11]〔身〕－【三】【宮】　[12]〔人〕－【三】【宮】　[13]蜜＋(天)【元】【明】　[14]比＋(丘)【三】【宮】　[15]〔大〕－【三】【宮】　[16]天＋(子)【三】【宮】　[17]唯＝惟【三】【宮】　[18]揵＝犍【元】　[19]持＝特【宮】*

如佛世尊德　弟子不能當
在於人間行　復現須彌頂
所現譬如幻　一切蒙福祐
不知佛在彼　我憶天下空
不復得見佛　及與比丘僧
我於此宮舍　常止[1]坐其中
為諸天[2]婇女　教誡說法事
便自以天眼　觀視閻浮利
即見諸百國　謂之無福地
思惟是天下　便即見世尊
在於羅閱祇　與弟子共食
在蓱沙王家　處於大宮中
與諸眾會俱　眷屬而圍遶
在於是見佛　譬[3]視冰山雪
自見目連身　住止在佛左
又見舍利弗　侍在佛之右
并復及於餘　一切諸弟子
我自[4]憶呼佛　下在閻浮利
還在忉利天　佛故在其處
於是熱自視　止在忉利天
諦復自思惟　處在閻浮利
又復見世尊　在於舍衛國
坐於大眾中　一切廣說法
亦復自見身　在於大會中
亦見舍利弗　及與諸弟子
復現於釋種　現行而分衛
見在維耶離　而行受人食
現[5]住波羅柰　行步而出入
諸有所在處　皆自見其身

現到欝單*曰　與諸弟子眾
共行而分衛　見到阿耨達
亦現在於彼　與其弟子眾
皆坐而共食　又復見世尊
現至拘耶尼　復在弗于逮
為無數拘利　而為說其義
皆自見目連　在彼作變化
自現神足力　示人本所行
於是諸地神　見其所居處
虛空諸神天　為之理法事
皆悉具示之　[6]今覩無上法
在於四[7]王天　皆為說正法
於炎天所見　亦復悉如是
見在兜術天　亦復見魔天
現於尼摩羅　波耶尼蜜天
悉見諸弟子　并及與世尊
在於梵天上　所見亦如是
為諸拘利梵　皆為其說法
於是自見身　遍在諸梵中
一切餘弟子　其眾皆如是
前諸過去佛　所行皆如是
經行及與樹　若[8]龕及臥處
於是皆悉見　無數諸法王
其如是比類　皆如釋師子
我自在是間　所見甚可怪
其所見法事　雄特無過是
諸佛之世尊　可怪放光明
乃作是變化　神足中最尊
在於忉利天　說法不往來

悉遍閻浮[9]提　處處皆悉見
國邑與郡縣　聚落及餘處
常等讚歎之　為其而說法
如我之所覩　為皆見世尊
并見諸弟子　為皆得寂定
大拘路拘路　復及與離越
迦旃延分耨　及與大迦葉
我皆為已見　諸佛世尊跡
無數所讚歎　聞之若如海
於是悉自見　其身皆在中
無央數之[10]德　其場聚如是
如是大音聲　為在須彌頂
以是禮世尊　其德難思議
恐怖求自歸　衣毛為之竪
今願持五體　頭面自歸禮
如是大音聲　普周無不聞
諸是三千界　皆為大震動
在於須彌頂　廣放大光明
我亦於是住　皆悉而遍見
我於是驚怖　疾疾到佛所
時即便往詣　前見人中尊
而問於是法　恐懼心所怪
皆施行何等　能作是變應
何所是佛事　惟願為說之
如是閻浮利　天上亦如此
於東西南北　四面俱皆[11]是
若在於梵天　虛空亦復爾
我自呼有德　施祐謂為益
自恃得道時　神足為無比

[1]坐＝在【明】　[2]婇＝綵【宮】　[3]視＝現【元】【明】　[4]憶＝意【三】【宮】　[5]住＝至【元】【明】，王【宮】　[6]今＝令【三】【宮】　[7]王天＝天王【宮】　[8]龕＝椎【宋】【宮】　[9]提＝利【三】【宮】　[10]德＝衆【三】【宮】　[11]是＝爾【三】【宮】

我求甚[1]使疾　焦燒道根本
違失如來行　遠離於佛慧
於是自思念　是心無解脫
本造當如是　發心求佛道
今悔無所益　於行為了盡
諸情悉已斷　於佛法無益
譬如人入海　行採求衆寶
捨摩尼不取　而更求[2]汚泥
自察如我智　并復及餘人
棄於世尊行　而反求弟子
若疑有懈怠　是行不得佛
精進發道意　合會諸善德
如是勤苦行　可得過三界
其能作是行　佛慧可疾得
惟願稽首禮　歸命諸世尊
其有逮得是　*持最尊佛慧
能現無極變　獨有釋師子
諸有見聞者　疑惑為永除

爾時佛讚賢者大目揵連如汝境界能覩能見。復次目連。如諸[3]佛世尊境界不可思惟。令一切人及蜎[4]飛蠕動。皆得辟支佛都合會是智。共消息不能知不能見。何況汝一弟子而欲計豈知。是一處之所作尚不能知。況佛境界而欲得知耶。如是[5]目連。復次當來輩皆共聚會。是輩聚會已共坐一處視道變化。如是如來等正覺。變化現道神足。名為道變化神足變化無極變化法言所說。目連則言。如是世尊。賢者大目揵連。聞佛所說已。自見身在蓮華上。放身光明而在梵天。自於其處所語四天下皆聞。於是目連說偈言

佛出於世間　甚為難得值
無數億百千　難計拘利劫
譬如優曇鉢　其華甚難值
如是佛難見　世尊過於是
譬之若尊王　飛行遮迦越
常而有神足　福德力亦爾
其子有千人　七寶皆悉具
往到於佛所　聽受上[6]法言
梵天與帝釋　所欲得自在
若欲樂天上　復樂於人間
五樂以自娛　恣心歡喜樂
往到法王所　一切可得願
若能有棄離　一切諸愛欲
到於泥洹寂　如服甘露味
其欲逮無極　得最神足力
當詣世雄所　聽受上法言
若有辟支佛　及與諸弟子
於是兩足中　佛為最尊上
降伏於魔王　并及諸官屬
當往到如來　見於法之[7]主

於是大目揵連。發起無央數那術億百千天子欲界色界。疾疾各以所有天華天香天傅飾華天澤香。皆持欲往到佛所。各持是華供養散於佛上。以頭面稽首禮佛足却住一面。於是目揵連。以神足力聚會諸天衆共在一處已。便往到佛所前以頭面著佛足。皆却住一面。佛爾時語目連言。目連。聽我所說道神足變化無極法言。於是目連受教而聽。復次目連。三千大千剎土。百億日月。百億大海。百億須彌山。百億四天下。是名三千大千世界為一佛剎。於目連意云何。呼一閻浮利謂我於是中得道。目連。莫作是視。何以故。目連。於一切四天下。隨其所願上中下而為說法。知誰當得阿惟三佛。誰在母腹中。誰在兜術天。誰復般泥洹皆悉知

復次目[8]揵連。於是三千大千剎土東方。去是四天下萬[9]二千四天下。其四天下世界名無塵。有佛號字比羅耶摩提[10](晉言如鏡明無垢)今現在說法。復次目連。彼四天下世界人民無婬怒癡。常親近道法樂聽受奉行。彼有求菩薩道者。少求辟支佛道者。求弟子行者甚衆多。復次目連。彼佛如鏡明無垢一一所說法。九十九億人解弟子乘。於彼不說沙門之四德。不如是聞說沙門之四德。何等四德。須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。復次目連。彼世界人在一坐。皆得六通之證。逮八惟務禪皆自念知。為脫於生死歡喜踊在虛[11]空中。去地七仞坐於虛空便般泥洹。身中出火還自燒身。亦無有骨亦不見灰都無所有。如是目連。彼佛現在說法。寂然度人寂然般泥洹。彼世界無取無與。若飢渴所念。[12]飲食皆自然在前。衣被服飾譬如忉利天上。若起若滅若生。不因母人胞胎生。無有女人因福自然而生。其地皆作黃金色。復次目連。彼佛如來國土人民壽五百歲有長有短。於目連意云何。能知彼佛如鏡明無垢如來不。目連則言不知。彼土如來則我身是。我於彼間以法而教導。如是目連。

[1] 使＝駛【宋】【宮】，駃【元】【明】　[2] 汚＝洿【元】【明】　[3] ［佛］－【三】【宮】　[4] 飛＝蜚【三】【宮】　[5] 目＋（揵）【三】【宮】　[6] 法言＝言法【宮】　[7] 主＝王【三】【宮】　[8] 揵＝犍【元】【明】
[9] 二＝三【元】【明】　[10] ［晉言…垢］七字－【明】　[11] ［空］－【宮】　[12] 飲＝飯【三】【宮】

如是[1]比名爲道神足無[2]極變化也。一切弟子辟支佛皆悉過其上。

復次目連。於是三千大千刹土南方。去是萬八千四天下。世界名羅陀那三披[3](晉言寶等)其[4](有世界)世界有三寶。黃金白銀水精。彼世界佛號羅陀那提頭[5](晉言寶品)如來至眞等正覺。今現在而說法。如是目連。復次彼佛如來。爲辟支佛行者說法。彼佛世界少菩薩。弟子行者於彼刹沒生於空無佛處。於彼處皆當得辟支佛。於目連意云何。知彼佛寶品如來無所著等正覺不。目連言。不知。天中天。佛言。則我身是。我於彼間[6]說法[7]以教導人。如是名爲道神足無極之變化也。一切弟子及辟支佛去佛甚遠。

復次目連。於是三千大千刹土西方。去是四天下二萬二千四天下。其世界名羅陀那質多[8](晉言名寶意)其世界有七寶。黃金白銀琉璃水精[9]瑪瑙赤眞珠[10]車渠是爲七寶。如是目連。彼世界以寶爲樹。其經行處皆寶。以寶爲交露帳以寶爲欄楯。皆以雜寶而挍莊之。以寶爲浴池中有八味之水。食飮皆自然念便自然至。譬如兜術天上諸天被服飮食。彼土人民亦如是。彼國土不聞母人亦不見母人。亦無有母苦生者。亦無男子母人合會者。亦無婬泆於欲。亦不婬泆於財。亦不婬泆於懈慢。亦不從胞胎生。彼世界一切人。生皆從蓮華藏化生於彼。目連。復次寶意世界。佛號寶等有如來無所著等正覺。於彼說法。彼佛如來不說餘事。純以菩薩篋藏。令一切發三菩心。令不可復計阿僧祇人。皆得無所從生法忍。復不可計阿僧祇人皆受決。當爲阿耨多羅三耶三菩。彼佛世界無有弟子緣一覺行者。皆悉菩[11]薩。亦無有恩愛。心亦不念。滿彼四天下。彼國如來。壽八萬四千歲。其土人民壽亦如是有長有短。彼國人壽盡不墮三惡道不生邊地。彼國菩薩若於是壽盡。倍復生淸淨刹土。面見諸佛世尊。於彼天若天龍揵沓和。其心不念一等無異。皆有薩芸若意。諸天龍揵沓和。雖有是名[12]悉願同一。雖若干智等以無上智。若諸天龍揵沓和若人常服於智。如是於目連意云何。彼寶等有如來現在說法。汝知不。目連言不及天中天。佛言。彼佛則我身是。我於彼間以法而教導。如是。比名爲道神足無極之變化也。非是羅漢辟支佛所能及知。

復次目連。於是三千大千刹土北方。去是四天下世界。三萬六千四天下。名無恐懼世界。其世界有兩寶。黃金白銀。彼佛世界。無泥犁身。無畜生身。無餓鬼。不畏生邊地。於彼無有虧戒者。於所見亦不毀。亦不斷種姓。亦不於餘道及尼揵波[13]想而有所信知。彼目連。無恐懼四天下世界。佛號無畏[14]與如來無所著等正覺於後說法。其佛如來便往到佛樹下。到佛樹下已。七十二億那術魔往到其所。[15]是諸魔是時如來。現如菩薩求道未遠薩芸若。是時魔便化作七十二億那術樹。是時菩薩亦化作七十二億那術菩薩。各坐一一所作樹下。是時魔恐怖而大驚怪。自念言。何所爲審是菩薩者。欲於是座牽出之。是時諸化菩薩語魔化幻。如汝諸魔衆。一切諸法皆亦如是。我於云何言何所審是菩薩者而欲牽出之。我於是[16]間禪念思惟。如我前後所作福。常發阿耨多羅三[17]耶三[18]菩心。以勸人令發意求菩薩道。汝云何無勸助意。反欲牽出。菩薩禪定思惟。若我所作惡事不勸人。令求菩薩者自然滅去。何須乃欲相牽耶。以是故非汝所能牽。莫於是而作自侵。於是魔復問菩薩言。汝作幾所福而發阿耨多羅三*耶三*菩心。復能勸人令索菩薩道。報言衆魔。譬如恒邊沙。一沙爲一佛刹。滿其中珍寶持是施與。持是發道意其所作功德復過於是如是。復次衆魔。如恒邊沙等世界一切人皆滿其中。施以所安恭敬承事至千劫中。如是功德福祐持用求道。魔復問言。卿所作功德乃爾。其有[19]索菩薩奪處者。其罪云何。菩薩報言。如所說。爾所恒邊沙一切[20]人。若有索[21]鑿是人眼皆出之。則作罪如是爲多不。魔報甚多。菩薩報魔言。若牽菩薩者其罪甚倍多於是。[22]爲牽阿耨多羅三耶三*菩。爾時魔衆七十二億[23]那術。以是方便見是變化。皆發阿耨多羅三耶三*菩心。是時諸發意菩薩。天華天香天[24]不飾華天澤香。皆舉持散菩薩上。天上千種諸伎樂持用供養娛樂菩薩。如是音樂聲皆說如是。疾疾令三界之導師疾成阿耨多羅三耶三*菩阿惟三佛。作是讚歎已。便見菩薩坐於樹下已。得阿耨多羅三耶三*菩阿惟三佛。於是更有異百千天子。心念如是諸魔衆今來到是。不復入三惡道亦當得脫。便當[25]爲阿耨多

[1] 比＝此【明】*，〔比〕－【宮】*　[2] 極＋（之）【三】【宮】　[3]〔晉言寶等〕－【明】　[4] 有世界三本宮本俱作本文　[5]〔晉言寶品〕－【明】　[6] 說＝以【三】【宮】　[7]〔以〕－【三】【宮】　[8]〔晉言…意〕五字－【明】　[9] 瑪瑙＝碼碯【三】【宮】　[10] 車渠＝硨磲【三】【宮】　[11] 薩＝提【宮】　[12] 悉＝志【三】【宮】　[13] 想＝和【三】【宮】　[14] 與＝興【三】【宮】　[15] 是諸魔＝欲作惱亂【宮】　[16] 間＝問【明】　[17] 耶＝藐【三】【宮】*　[18] 菩＋（提）【宮】*　[19] 索＝奪【三】【宮】　[20] 人＝合【三】【宮】　[21] 鑿＝剜【宮】　[22]（是）＋箴【三】【宮】　[23]〔那〕－【宮】　[24] 不＝傅【元】【明】　[25] 爲＝發【三】【宮】

羅三耶三*菩心。於是無恐懼施言。今得佛是故名無恐懼如來。何以故。名爲無恐懼施。無恐懼與審如是說是名時。諸世界皆聞知佛爲得道。佛言。如是目連。彼世無恐懼施如來則我身是。我於彼世界以法而教導。如是目連。如來名爲道神足無極之變化也。一切弟子緣一覺所不能❶持

❷佛說道神足無極變化經卷第三

❸佛說道神足無極變化經卷第四

西晉安息三藏安法欽譯

復次目連。於是三千大千剎土東南方。去是剎八萬四千四天下國土。名三❹幔陀質。❺晉言遍等 其佛名質多拘❻冲怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛❼晉言幻華無所著等正覺❽如來現在說法。彼四天下世界盡甚好。東西南北十八街巷珍寶滿地。柔軟譬如天衣。地生柔軟之草高四寸。其地所有各各異種衆色。❾如是皆悉遍行步。若下足蹈地草皆柔軟可意。足舉則生如故。其地皆平如掌。目連。是遍等世界皆如此。有城名颰陀摶沈❿晉言善尊 其城中人安隱豐饒熾盛大樂。東西長三十二兪旬。南北廣十二兪旬。如是目連。彼善尊城人皆共居其中。其國人民繁裔。多於耆迦摩竭拘留諸人民數。如是目連。其幻華如來世尊。於善尊城中遊行止頓其中。一會說法爲師子吼。令三十那術人皆得阿羅漢。復有三十那術人得阿那含。復有三十那術人得斯陀含。復有三十那術人得須陀洹。復有三十那術人發辟支佛行。復倍不可計⓫數發阿耨多羅三耶三菩⓬提心復異不可計數人皆悉作功德。目連。是彼。四天下世界。有樹名末頭三⓭被⓮晉言比樹譬如蜜其華果實常有不乏。其華果實味譬如百味飮食。彼若男子母人。欲得一華一果得以食之。安隱飽滿七日不飢不羸。色貌不減身體康强輕便有氣力。食是已訖如服甘露。亦無小便亦不大行亦無⓯涕唾。彼無田種⓰殖者。無擧⓱賈價⓲債者。其國中皆共食是華果。彼國初不知有貧富俱等無異。彼世界如來。目連。有九十六億那術百千弟子衆。其菩薩衆復倍於弟⓳之。有園名三曇陀拘*冲⓴晉言法園 有雜果諸弟子衆食飮。常在是園中坐。其弟子衆菩薩衆皆坐樹下。若欲食時樹自然動搖華果落墮皆在鉢中。食飮飽訖樹不動搖。華果不墮還如本故。如是目連。彼世界所有事物。過倍於是不可計。目連。彼世界如來則我身是。我於彼世界以法而教導。如是目連。名爲如來道神足無極之變化也。一切諸弟子緣一覺所不及知

復次目連。於是三千大千剎土西南方。去是四天下世界七萬四天下世界。其世界名比㉑賓颰塡㉒晉言容受 有八萬國王。一一天下有八萬城。城外有八萬聚落。八萬王所治處。八萬城八萬四千小城。一一處城聚落處城小城拘利百千皆滿其中彼諸王皆奉行法。非法之事皆悉除。盡是諸王各有八萬四千夫人婇女。爾時婇女端正世之最上。一一諸王各有五百太子。一一諸王各有萬二千女。是萬二千女皆端正於世最上。是諸王法無鞭杖亦無兵器。是諸王各各自治在其國。目連。彼容受世界佛號㉓波勿多羅陀那賴比怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛㉔晉言寶放光明無所著等正覺㉕如來現在說法。彼如來。目連。得阿耨多羅三耶三㉖菩時。於彼四天下踊在虛空中。去地七㉗刃結加趺坐。一加趺坐放大光明。彼時四天下世界皆悉相見。雨於天華諸音樂器不鼓自鳴。一一樂器出百千音聲。地爲六反震動。諸伎㉘樂音譬如梵音聲。不可計百千所作功德所致。轉於法輪一切諸欲垢皆悉盡。無餘泥洹。持菩薩所知爲衆說法。彼如來說法。以是四天下世界。八萬諸王及夫人婇女。諸子諸女見佛變化已。乃皆發阿耨多羅三耶三*菩心。彼國中一切人民男子女人男兒女兒。皆遠塵離垢諸法㉙法眼生。是諸王及夫人婇女諸兒諸女。從佛求作沙門。是時如來皆悉聽爲沙門。爲沙門已在在所處。在所處及城郭縣邑聚落。其所至㉚到處。皆步行不乘車馬。臥起飮食常於寺舍。不復用作種*殖皆食自然。天人來下而悉供養。是時如來再會說法時。一切諸弟子行者皆得斯陀含。菩薩行者皆得歡喜忍。三會說法時。一切人皆得阿那含。菩薩行者皆逮得五通。四會說法時。一切皆得阿羅漢。菩薩行者皆得不起法忍。夫人婇女男女皆得不起法忍。爾時夫人婇女及諸女皆轉女人身。悉得男子不復見女像。時彼如

❶持＝如【聖】　❷〔佛說〕－【三】【聖】　❸〔佛說〕－【三】【聖】　❹幔＝慢【宋】【宮】，曼【元】【明】　❺〔晉言遍等〕－【明】　❻冲＝虫【三】【宮】*　❼〔晉言幻華〕－【明】　❽如來乃至覺八字三本並宮本俱作本文　❾如＝好【明】　❿〔晉言善尊〕－【明】　⓫數＋（人）【三】【宮】　⓬〔提〕－【三】【宮】　⓭被＝披【三】【聖】　⓮〔晉言此樹〕－【明】　⓯涕＝洟【三】【宮】　⓰殖＝植【三】【宮】　⓱賈＝假【三】【宮】　⓲債＝責【宋】【宮】　⓳之＝子【三】【宮】　⓴〔晉言法園〕－【明】　㉑賓＝寶【宮】　㉒〔晉言容受〕－【明】　㉓波＝彼【三】【宮】　㉔〔晉言…明〕六字－【明】　㉕如來乃至覺八字三本並宮本俱作本文　㉖菩＋（提）【宮】*　㉗刃＝仞【三】【宮】*　㉘樂音＝音樂【三】【宮】　㉙〔法〕－【三】【宮】　㉚到＝則【明】

來。皆授決爲阿耨多羅三耶三*菩。於日連意云何。乃知彼土寶放光明如來無所著等正覺不。目連言不及天中天。佛言。則我身是。名爲如來道神足無極之變化也。是故目連。一切弟子緣一覺所不能及知也

復次目連。於是三千大千剎土西北方。去是五萬五千四天下世界。其世界名揵沓提。[1]晉言香氣世界純以汚勒迦[2]拕羅栴檀。其栴檀大如一錢者價。當是世彼世界有樹。三曼陀揵陀。[3]晉言其香普熏彼世界一一樹其香四百里。其土皆生蓮華大如車輪。一華者有不可計百千葉無央數色。其華柔軟如天綩綖華生高二丈。[4]華其香遍四天下香甚香。彼世界四天下栴檀爲交露。經行處亦皆栴檀波曇華來在兩邊。彼世界無城郭縣邑聚落。但有交露帳。覆蓋其上。其世界人民食飮。譬如第五尼曇羅天上。復次彼放香普熏世界。佛號揵陀勿賴比。[5]晉言香氣放光明如來無所著等正覺。現在說法。彼如來世界純是菩薩行。無有弟子緣一覺行者。其彼世界四天下悉遍滿皆得神足。其菩薩皆得不可思議忍。彼菩薩輩中。有菩薩名薩惒曇無惟屈羅遊。[6]晉言一切[7]法無極積聚得不可[8]思議願事。已得三忍神通爲達。其所報答皆悉過上。供養甚多不可計諸佛。復次目連。彼一切法無極積聚菩薩。自念今欲問佛。儻肯說者而欲問之。作是念已便從坐起。放身一一毛之光明照四百里。放身光明遍境界。若[9]千百[10]千種華無央數色色甚鮮好。是華在於虛空去地七*仞。心念欲持是供養。應時虛空中。[11]聞柔軟音樂之聲。譬如天樂。是音樂聲皆出八種法印之聲。一一法印之聲。出八萬四千拘利經卷。出七萬二千偈。是時菩薩。便踊在虛空中結加趺坐。會九十六拘利那術百千人。皆[12]住阿惟越致地。皆得無所從生法忍。當爲阿耨多羅三[13]耶三*菩。如是像色貌菩薩。目連。滿彼世界。一切人無有盲者亦無[14]瘂者。亦無跛者亦無聾者。無貧者無醜惡者。彼一切人民皆是菩薩。有三十二大人相。其世界無有他餘異雜行。彼國中亦無飮食者。但以禪歡喜爲飮食。其國中無有羌虜夷狄雜類之人。亦無三惡道亦無邊地。亦不於彼間[15]沒而[16]致他方國土生。若有*沒滅者便逮得如來。佛言。如是目連。彼世界如來則我身是。我於彼土以法而敎導。是名道神足無極之變化也。一切弟子緣一覺所不能及知

復次目連。於是三千大千剎土東[17]北。去是四萬二千四天下世界。其世界名榆末陀那。[18]晉言應時彼世界人民婬欲甚多。貪婬瞋恚愚癡慳貪。鬧憒强額諸根習邪。無信嫉妬犯惡多疑。弊惡急性孏惰懈怠。憙忘惡。無所畏。有吾我人壽命無黠智。譬如野禽畜獸不知慚羞。無有禮節心意癡狂。彼世界醜惡面目無色無所省錄。其處土[19]地。但有[20]汚泥及諸不淨。生活勤苦衣食不充。憙鬪更相罵詈。六月一雨一歲再雨。五穀不豐惡行所致。其世界地堅如鐵石[21]嵯嶽不平。譬如蒺藜蹈傷人脚。毒惡止上及地但生荊棘。彼世界所出水人民飮之。濁惡醎苦臭穢不淨。衣被皆用草蒭。貧窮困厄更相看視轉相作使。彼世界國王急性常喜瞋恚。其中人民役使作務甚大勤苦。治生田作穀粟錢財王皆奪取。鞭杖暴[22]瘧無不被殃。如是目連。其國界中現世受殃甚劇乃爾。如是比類彼復倍過此。其世界中人命盡。皆墮地獄餓鬼畜生三惡道中。復次目連。彼四天下世界。如來名振波迦論眞陀摩那迦樓[23]晉言傷悲[24]儐念如來無所著等正覺。而爲說法。彼佛如來。目連。現十八大變化而爲說法七百歲。說法竟七百歲。無有一人解法者。是時世尊亦不厭惓。說法如故。常持大悲而爲解說。如是目連。彼佛世尊。若至聚落郡國縣邑。若散居恒遊行無一處。所到其國人民罵詈輕易。挽[25]滅唾言持怒作等。其世尊悉忍誘恤養護。欲使度脫得至泥洹。目連。是時如來。於爾所歲中說法常養護之。說法時有八萬四千那術人皆得阿羅漢。復八萬四千那術人得阿那含。復八萬四千那術人得斯陀含。復八萬四千那術人得須陀洹。諸大衆一日之中皆除鬚髮作沙門悉受大戒。是時學者不學者。於三月中前所諸惡。從佛受誨皆得離之。一時俱般泥洹。彼佛恒常在。復養護緣一覺及菩薩行者。其所作罪惡故而生彼國。彼受苦痛乃爾一時皆得舉離。於是目連。復白佛言。惟世尊。是輩菩薩作何等罪。生於彼國土。佛告目連。菩薩有四事法往生彼國。何等爲四。一者[26]倚菩薩名而求供養。不學菩薩事。二者目連。於菩薩事不能行而懈

[1]〔晉言香氣〕－(明)　[2]拕＝抄(三)(宮)　[3]〔晉言…熏〕六字－(明)　[4]華＝許(宮)　[5]〔晉言…明〕七字－(明)　[6]〔晉言…聚〕九字－(明)　[7]〔法〕－(宋)(元)(宮)　[8]〔思〕－(三)(宮)　[9]千＝于(明)　[10]〔千〕－(三)(宮)　[11]聞＝問(宋)　[12]住＝作(三)(宮)　[13]耶＝藐(三)(宮)　[14]瘂＝啞(三)(宮)　[15]沒＝歿(宮)*　[16]致＝到(三)(宮)　[17]北＋(方)(三)(宮)　[18]〔晉言應時〕－(明)　[19]〔地〕－(三)(宮)　[20]汚＝淤(元)(明)　[21]嵯嶽＝崚嶒(元)(明)　[22]瘧＝虐(三)(宮)　[23]〔晉言…念〕六字－(明)　[24]儐＝憐(宮)　[25]滅＝搣(元)(明)，搣(宮)　[26]倚＝猗(宋)(宮)

忿。雖見亦復不能持。三者目連。菩薩見餘菩
薩得供養。便妬嫉之言何以供養。是斷截他
人功德而輕易之。四者目連。菩薩不能護身
口意。以是故得是。用是事。目連。得生彼
國。❶佛言目連。彼佛則我身是。我於彼國以
法教導人。名為如來權道神足無極之變化
也。弟子緣一覺所不能及知。其如是。目連。如
來於是三千大千世界作佛事如是。目連。如
汝輩不盡悉。❷現所以者何。弟子不能及持。以
是故不能悉。❸現
復次目連。於是三千大千世界百拘利四天
下世界。彼如來隨一切意而為說法。復次有
四天下世界。如梵天形像被服而為說法。彼
世界如來不出家除鬚髮。復次有如釋提桓
因形體被服而為說法。或如日天王形體被
服而為說法。或復如遮迦越王形體被服而
為說法。如是比。目連。於是三千大千世界中。
如一切人之所願而為說法。如是比無央數。
復有異無央數不可計數佛剎土。所為一切
弟子緣一覺所不能及知。❹譬如目連。月宮殿
日宮殿日月天各坐其殿。亦復不出亦復不
❺入。坐照見天下。如是目連。佛世尊亦不從
是起。亦不到彼坐。悉見不可計佛剎悉皆示
現。隨一切人上中下之所願。皆養護之而為
說法。是賢者大目❻揵連。白佛言。何所審是
佛世尊者。若忉利天。若閻浮利。若天宮。若三
千世界。此彼四天下世界。復異世界說法。乃
爾所世界何所審是佛者。我曹當云何知無
極大嚫之❼議大界之服。云何得知。目連所問

如是。世尊。佛告大目*揵連言。如汝所問能
受持不。今為汝說之。目連。譬如幻師化作人。
若男子若女人。何所審是男女者。目連白佛
言。無有審是者。何以故。是幻呪術力之所成
於是無有持。佛語目連。是幻誰之所化。是幻
能所作耶。目連白佛言。可作世尊。佛語目連。
如是一切諸法如幻化而無持在所作為。如
是目連。幻師所化術力所成化幻多有所作
為。是幻皆等無有持。如是目連。如來以智慧。
一切諸剎而等示現。如是皆悉無持。為一切
所作而常等如是為佛事。以是故為大無極
達嚫。如是等所為之大報。如目連諸佛世尊
皆一等無若干。如是比。目連。諸法常等住。如
諸法等住成道亦爾。法界而無持亦不若干。
目連。汝熟思惟。如來於廣遠諦尋跡求佛。能
化作恒邊沙如來三十二相一等無異。亦能
令說法六十衆事所說同聲。是諸如來悉皆
知一切人心之所行。是諸如來皆悉知一切
人當得解脫者。如解脫印印六情根而為說
法。令稍稍得滿智。是諸如來為一切現說法。
以一切聞之皆奉行。等知諸苦。❽皆盡。是諸如
來有三事變化說法為四面等說法。是諸如
來悉現諸佛事。於目連意云何。乃爾所諸佛
何所審是最❾持者。如來幻幻如來何者為
*持。目連白佛言。於是中如來無有能得知
*持者。何以故。如怛薩。如怛薩所作而無增
減。於怛薩無若干作。若色若像若報答若慧。
若神足若說法。若脫一切人。如是如來。於是
衆事不能若干說。如是目連。所作如❿是。作

如是見。如化幻分諸法亦爾。是故諸法無有
*持無若干。如此目連。化幻分知諸法亦爾。
凡人於此不能作若干。乃況諸佛世尊。何以
故。目連。一切諸法習於空故念厭不用欲不
欲。若有若無即住其中。能所作如所得。於法
界亦不起亦不滅。目連。如法界。如來皆見皆
知皆覺。如是目連。如令閻浮利地人滿其中。
如來示現示現變化。若作如來若作比丘僧。
其人展轉不自知為如來若比丘僧。置是閻
浮利中人。目連。滿是四天下若天若人及蜎
蜚蠕動之類。諸可所生者。目連。爾所人皆住
佛前。乃爾久遠前世是一切皆住於佛前。皆
現如來若比丘展轉不相知。復置是四天下。
目連。於是三千大千剎土中。一切蜎蜚蠕動
之類滿其中皆令得人身。得人身已皆令一
等。如是目連。得人身。得人身已皆一種類。皆
現如來比丘僧展轉不相知。目連。復置是三
千大千剎土人民。如是目連。東方恒邊沙剎
土。東方南方西方北方四維上方下方。如是
十方一切諸世界。是為甚多不可計界。都普
一切皆令得作人身。得作人身已。如是人輩。
目連。如來一種類。一一皆使如如來。皆復作
比丘僧。如是輩展轉復不能自知。復置目連。
十方十恒邊沙佛剎中。目連。如如來今坐。於
是持佛眼。視諸佛剎中。持佛所知。譬如是數
於百千劫說不能究竟。如是不可計佛剎。於
是⓫間坐見。乃爾所佛剎如怛薩阿竭慧譬喻
所說。令一切皆如辟支佛。索不能知。不能數。
不能稱。不能視。辟支佛⓬常皆不能知。何

八一五

❶佛言目連＝目連佛言【三】【宮】　❷現＝見【宮】　❸現＝見【三】【宮】*　❹譬如目連＝目連譬如【元】【明】　❺入＋（惟）【宮】　❻揵＝犍【元】【明】　❼議＝儀【三】【宮】
❽皆＝習【宋】【宮】，集【元】【明】　❾持＝特【三】【宮】*　❿是＝來【宋】　⓫間＝聞【三】【宮】　⓬常＝尚【元】【明】

況弟子。以是故。如來皆見知。如是百。如是千。如是百千。如是拘利百千。如是恒迦羅。如是頻[1]䫲。如是阿壽。如是阿僧祇。如是不可計數。如是恒邊沙。如是三千大千不可計數國皆悉遍滿中。如是目連佛言。如是數無所罣礙眼所見。直一而視而不睥睨視。亦不延頸視。持佛眼一而視。遍悉見十方不可計無央數難思議無邊無際剎土中。 如是比論佛剎土。其中人民及蜎蜚蠕動之類。如是如是比。一切薩和薩之界。多於地土之分。如是薩和薩前世初未曾有行。皆令得人身已。皆使作遮[2]加越王。一一遮*加越王。各各坐有官屬。一遮*加越王者。其官屬都盧皆如爾所遮*加越王。展轉如是。如是目連。都盧爾所遮*加越王官屬。爲一遮*加越王官屬。如此數如是比。皆爲如來其像色貌皆一種類。如是因緣一切皆[3]住前。 一一遮*加越王及其官屬在前。皆各自見有如來諸比丘僧。諸遮迦越王各自呼。獨有如來謂其餘皆無。各各皆悉各各自見一如來。 謂餘爲無各各皆悉爾。如是諸遮迦越王及其官屬身一一諸毛皆各一如來。一如來皆各有比丘僧。如是[4]非是如來道神足無極之變化。其聞是者。不敢微意言非是如來無極示現之變化也。 若有起念。是眞爲如來無極示現變化之所爲。 如是爲不可計慧所爲事。目連。如是於目連意云何。如我[5]令乃爾所人。皆立之於遮迦越王處如是品福分。如是品福分。皆使得作遮迦越王七寶皆具。如是福分寧多不。目連白佛言。甚多甚多天中天。使一人得者其福無能計量。乃爾所人不可計不可限。[6]其多安過之安。佛言目連。如是所說當受持熟思惟之。如是諸薩和薩作遮迦越王所福分。如是福分甚多。不如如來一毛之福。出過是上無央數

於是目連白佛言。如是爲是如來之德。是爲如來爲大神足爲大分爲大能。如是世[7]界我悔無所及。何以故。於諸法神通達而自損。目連。[8]復白佛言。彼諸一切。聞是如來道神足無極之大變化皆逮得大德。其有聞已。發一心念其中事。欲求解脫。欲學逮滿。欲得是道神足無極之變化者。爲發阿耨多羅三[9]耶三*菩心。世尊。如此輩人當頭面禮之。所以者何。如是人得不久。是輩終不復畏墮三惡道。亦不復疑。如是如是*議。亦不願天龍鬼神*揵沓惒。亦不願作梵天。如是世尊。目連。於是聞道神足無極變化。起住叉手發聲言。南無佛世尊。當爲聞是輩人作禮。令是人疾逮所願。欲發者已發者。皆令是輩人逮得無極如佛無極。 令心於是不復轉不猶豫不復疑信。爾時諸天龍閱叉*揵沓惒釋梵護持世者。供養於佛。以及於法言皆悉願樂。是時百千種諸音樂器不鼓而自鳴。 天優鉢羅波曇拘文[10]芬陀利華。滿於忉利天上。聞是法言品所說時。 七[11]萬二千那術諸天。從本來作功德。皆發阿耨多羅三耶三*菩心。皆說是言。我曹於後當來世。 當在諸天及世間人前作大師子吼。如今日佛世尊師子之吼

爾時月天子月星天子。前白佛言世尊。是族姓子。族姓女。於是法言品所說。若受若持若念若說。於大衆中普廣說之。當得幾所福祐功德。佛語天子。於是三寶。若族姓子族姓女。不斷不忘求逮。 以於是法言若自持爲他人說。何以故。如天子聞是法。亦不於弟子心有所求。亦不於辟支佛心有所求。心常在阿耨多羅三耶三*菩。何以故。持淨解脫天子。得利諸根。於是法言。爲逮爲起道起歡喜心。於解脫而不疑。天子。當持是法言而廣說之。不斷三寶而得住。於是法言。若[12]持若諷誦若爲人說。於天子意云何。不斷三寶而常住。若有於是法若持若說。於天子云何。不斷於三寶而住。 供養於千佛衣被飲食床臥具病瘦醫藥所當得於百千劫中。寧有能計是人所[13]得功德者不。無有能知者。世尊。佛言。如是天子。[14]於是所說法言。有智黠者。知是福不可計無有限量。若有於是法言若[15]持。於衆中說其福。過是無能計者。於是彌勒白佛言。世尊。是法言名爲何等。當云何持奉行。佛語彌勒。卿彌勒。是法言名爲於忉利天所說持。一名爲道神足無極變化持。是屬累以相寄。卿彌勒當審諦持。於大會中審諦具足說之。彌勒如是像經。於閻浮利天下甚難得聞。如是彌勒。如我所說。佛說已皆歡喜。月天子月星天子。彌勒菩薩賢者大目*揵連。諸天龍閱叉*揵陀羅阿須倫阿須倫民。莫不樂聞歡喜。前爲佛作禮

[16]佛說道神[17]通足無極變化經卷第四

[1] 䫲＝𩔇【明】　[2] 加＝迦【三】【宮】　[3] 住＋（於）【三】【宮】　[4] 非＝皆【三】【宮】　[5] 令＝今【三】【宮】　[6] 其＝甚【三】【宮】　[7] 界＝尊【三】【宮】　[8]〔復〕－【宮】　[9] 耶＝藐【宋】【宮】
[10] 芬＝分【三】【宮】　[11] 萬二乃至大四百八十九字增上寺元本缺　[12] 持＝特【明】　[13]〔得〕－【宮】　[14] 於＝說【明】　[15] 持＝待【明】　[16]〔佛說〕－【三】【宮】
[17]〔通〕－【宮】

No. 817 [No. 818]

佛說大淨法[1]門經

西[2]晉[3]月支三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘衆俱。比丘五百。菩薩八千。一切大聖悉得總持辯才無量。其所建立分別聖慧解三脫門。於三世慧無所罣礙。得三昧定不可轉移。[4]十力無畏一切具足。爾時王舍大城有逸女人。名曰上金光首。端正殊妙見莫不悅。色像清淨威[5]耀如華。往古所修德本之報。形體自然紫磨金色。所可遊居臥寐住立坐起經行。其地變現亦如身像設著綵帛其服自然轉爲金色。無央數人莫不敬重。見此女者視之無厭。言辭不麁柔和美麗。顏貌光澤無有憔悴。其於王舍大城之中。國王太子大臣長者居士諸子。興貪愛[6]心。志欲得見隨其所遊。園觀河側里巷樹間。便就從之。男女大小無央數人。悉追其後欲觀察之。爾時上金光首在於異日。與長者子俱。市買好物而相貢上。供辦美食至遊觀園。駕駟馬車幢蓋珍寶。明月之珠紫金校飾。布好座具齎持雜香思夷之華。從諸妓人至遊觀園而相娛樂。音聲唱和鼓樂前導。供養之具載從其後。不可計人逐而觀之。文殊師利者。[7]晉名溥首童眞於時從燕室出常發大哀愍傷群生。何所人者。可以勸化令發大乘。以三品法興隆道慧神足變化。說法變化。教授變化。導利入律。時文殊師利。見上金光首與長者子俱侶。共載乘行詣遊觀園。知女往昔本行根源宿世有德。吾應化之。當爲說法必令解達。文殊師利。尋時變身化爲少年。端正絕妙顏貌踰[8]天。見者喜悅莫不欣戴。[9]姿容威曜蔽日月光。被服像類現於人間。其所被服照四十里。自現其身如有所好。文殊師利被服嚴訖。觀察逸女所遊之路。尋在彼路而於前立。適在前立。其長者子所乘及上金光首車馬被服。尋則覆蔽還不復現。光曜滅盡猶如聚墨在明珠邊。上金光首遊逸之女。時見文殊師利顏貌英妙。猶如天子身體之明煒煒難及。肌色悅澤被服有異。光曜灼灼從其身出。適見此已。則自察己不以爲奇。貪其被服心自念言。今欲捨此長者之子下車棄去。當與斯人共相娛樂。又願吾身得是衣服形貌光像。適念此已。文殊師利建立威神令息意天王化作男子。謂彼女曰。且止且止。用爲發是遊逸之心。所以者何。如斯人者不[10]志色欲。女曰何故。息意天王報言。是者名爲文殊師利菩薩也。女又問曰。何因作字正謂菩薩。爲是天子乎。爲龍鬼神[11]揵沓和迦留羅眞陀羅摩休勒。釋梵四天王耶。息意報曰。女欲知之非天龍神。亦非釋梵。斯者名曰爲菩薩矣。又能充足一切人願。見衆生心有所求索。不逆人意故謂菩薩也。女心念言。如今所聞必當施我妙好之服。即下車[12]往白言。仁者。願以此衣而見惠施。文殊師利答曰。大姊。若能發無上正眞道意。吾身爾乃以衣相惠。女言唯然。何謂爲道。答曰。欲知汝則爲道。女言。云何文殊師利。設不廣演分別[13]誼者。吾不解也。何謂我身則爲道者。爾時上金光首即說頌曰

[14]軟首願以　衣服相施　乃知仁者
志弘佛道　如天不雨　久遠之旱
若貪惜者　非眞菩薩

爾時文殊師利。以偈頌曰

假使女能　發道意者　吾乃當以
衣相惠施　若有堅心　住於道意
天上世間　悉爲作禮

上金光首。以偈重問

所謂道者　爲何句誼　孰爲說者
誰得道者　志趣經業　當何所習
得成佛道　開化未[15]悟

文殊師利答曰。大姊。欲知有如來至眞等正覺。名釋迦文。今現在說法。演身平等等奉行道。於姊心中所念云何。豈不從己而生陰種諸入事乎。女聞此言。宿德本所積善行。逮法光明尋即啓言。如是如是誠如所云。因吾我身致陰種諸入耳。姊意云何。色有所念有所知乎。女答不也。文殊師利報曰。姊亦當知。道無所念無所分別。以是之故。色則平等道亦平等。吾故說此汝則爲道。姊意云何。痛想行識。爲有所念有所別乎。女答不也。文殊師利報曰。道亦無念亦無[16]所分別。痛想行識則亦平等道亦平等。故說此言汝則爲道。姊意云何。豈可見色處內若外及中間耶。豈青赤黃白黑紫紅。爲在某處某方面乎。女答不也。文殊師利報曰。道亦無見無內無外。亦無中

[1]門＋（品）【元】【明】　[2]晉＝竺【宮】　[3]月支三藏＝三藏法師【宋】【宮】　[4]十力＝十方【宋】　[5]耀＝曜【宋】【宮】*　[6]心＝之【宮】　[7]晉名溥＝晉言溥【宋】【元】【宮】，此言濡【明】　[8]天＝先【宋】　[9]姿容＝諮容【明】　[10]志＝忘【宮】　[11]揵沓和＝犍沓和【宋】　[12]往＝住【宋】【宮】　[13]誼＝義【宋】【宮】下同　[14]軟＝濡【元】【明】下同　[15]悟＝寤【宋】【宮】　[16]（所）－【宋】【宮】

間紫紅之貌。亦無某處方面之[1]土。色已平等道則平等。故說此言汝則爲道。姊意云何。痛想行識。豈可見處內外中間。五色之貌某方面乎。女答不也。文殊師利報曰。道亦如是。不處內外中間五色，無彼無此亦無方面也。痛想行識則亦平等道亦平等。故說此言汝則爲道。五陰君幻。虛僞顚倒因從斯生。道亦如幻假音聲耳。幻爲平等五陰平等。幻已平等道亦平等。故說此言汝則爲道。五陰如夢無有本末。道亦如夢本無處所。夢以平等道亦平等。故說此言汝則爲道。計於五陰猶如野馬。迷惑之業從虛僞興。道如野馬自然之數。亦無有造亦無報應。是故野馬五陰平等。野馬已等道亦平等。故說此言汝則爲道。五陰鏡像像無所有。道如鏡像亦無所有。以是鏡像五陰平等。鏡像平等道亦平等。故說此言汝則爲道。五陰假名而爲行耳。道亦假名而爲道耳。五陰平等道亦平等。故說此言汝則是道」文殊師利謂言。更聽。五陰無造道亦無造。陰無自然道無自然。陰無所有道無所生。五陰無常道曉無常。五陰無安道解苦義。五陰空無道曉了空。五陰無我。了無我義則爲道矣。諸陰寂然了[2]澹泊者。則爲道也。諸陰無受。無所受義則爲道矣。諸陰無住亦無所著。無住無著則爲道矣。諸陰無來亦無有往。無來無往則爲道矣。有五陰者計於聖法。爲假音聲言曰賢聖。而於道法言爲[3]友矣。其所言辭而無言辭。五陰悉無本皆清淨。如來如是悉了本淨得成正覺。故名曰道。是故五陰本淨道亦本淨。道以清淨諸法本淨。如今大姊諸陰本淨。諸佛世尊道亦本淨。一切本淨亦復自然。衆生五陰本淨亦然。故說此言汝則爲道。已了五陰則便解道爲諸佛道。又諸佛者不離五陰乃成佛道。道不離陰覺了五陰。乃號爲佛。是故大姊。當作此觀。一切衆生皆處在道。道亦處在一切衆生。道無緣[4]辭。故說此言汝則爲道。彼從吾我而生四種。何謂四種。地水火風也。其地種者，無我無人無壽無命。等於地種道則平等。本無所受故謂平等。水種亦等道亦究竟本末自然。火種平等道爲究竟本末無瑕。風種平等道之本末而無所見。大姊欲知如地種者。則以此種如來成道。水火風種如來種者。亦復如是。以此得道曉了地種水火風種則成爲佛。故說此誼汝則爲道。地水火風諸種無想。於此四大能無思想。故曰爲道。以是之故說汝是道

彼因吾我便則有眼。耳鼻口身意亦復如是。其眼則空了眼自然。分別空者則爲道矣。耳鼻口身意亦復如是。意則爲空。解自然空則爲道矣。眼以空者不知求色。色自然空則爲道矣。耳鼻口身意亦復如是。意以空者則不識求。[5]諸法無著。法自然空則爲道矣。眼不受色。道亦如是。眼無有色。六情亦爾悉無所受。又計道者則無心法。如是大姊。其眼識界。彼於色界則無所住。眼識色界道無所住。耳之識界。鼻之識界。口之識界。身之識界。意之識界。不住法界道亦不住。心法識界道無所受。[6]猶是之故。道與眼識界無有二。耳鼻口身意識界。道與意識無有二界。故說此言汝則爲道

復次大姊。分別了眼則爲道矣。眼本空淨。若能解了自然空者則爲道矣。耳鼻口身意亦復如是。本自然空。覺了分別本淨自然空者則爲道矣。眼自然空。則無所染亦無結恨。不見侵欺除婬怒癡。則爲道矣。耳鼻口身意亦復如是。意則自然。其自然者則無所染亦無結恨。不見侵欺除婬怒癡。則爲道矣。眼則無主則無吾我亦無所受。道亦無主則無吾我亦無所受。耳鼻口身意亦復如是。則無有主亦無吾我亦無所受。道亦無主則無吾我亦無所受。又計眼者。無男子法無女人法。已解了道。無男女法。無男無女則爲道矣。耳鼻口身意。亦無男法亦無女法。道亦如是無男無女。如來覺了眼色無本。了無本者則爲道矣。耳鼻口身意亦復如是。如來覺了意則無本。覺了如是則爲道矣。故說此言汝則爲道。復次大姊。其己身者則無吾我。無我無人無壽無命無形無意無作無受無見無聞無取無放無得無知。道亦無我無人無壽無命無男無女無身無造亦無所見。亦復無有色聲香味細滑之識。制一切法乃爲道耳。今姊身者。愚朴無智身爲現在。猶如草木牆壁瓦石。其內地種及外地種。如來則以聖達之慧。了是地種逮致正覺。故說此言汝則爲道。復次大姊。其心意識諸思想念。心使意者而有此法。無去無來身無所至。教無所到。亦無津[7]流亦無筋脈。亦無骨節髮毛。亦不住腦亦不住髓。亦不

[1]土＝士【宋】 [2]澹泊＝憺怕【元】【明】下同 [3]友＝反【元】【明】【宮】 [4]辭＝亂【宮】 [5]諸＝識【三】【宮】 [6]猶＝由【元】【明】 [7]流＝液【三】【宮】

住內。亦不住外。亦不住❶中亦無內外。眼亦不住。耳鼻口身意亦復不住。亦無所住亦非不住。亦不建立亦不離立。亦無處所。亦無土地。亦無方面。無色無見無授無受。無使無敎無餘無著。淸淨鮮潔則爲顯*耀。其心意識亦無欲著亦無淨者。無有塵倚本際淸淨。以是之故。亦無欲著無有淨者。則爲顯*耀便無有身。以是之故。亦無欲著無有淨者。如是大姊。陰種諸入自然爲道。道亦自然曉了分別陰種諸入。設於己身能除陰種諸入事者。則爲道矣。所以者何。道無憂慼無所危害。心了此者卽便是道。覺了諸法一切平等。則爲道矣。文殊師利於遊觀園說此語時。虛空中五百天子。皆發無上正眞道意。男女大小隨逐上金光首者。於彼衆中有二百人。發大道意。六十天與人。遠塵離垢諸法眼淨。爾時上金光首。歡喜悅豫五體投地。稽首文殊師利足下。歸命佛法及與聖衆。淨修梵行奉持五戒。其心質直乃發無上正眞道意。口宣斯言。從仁之敎。文殊師利愍傷一切衆生之類不斷佛敎。其有人發大道意者。亦當如是。道所建立興設法施開化黎庶。又說經法當爲❷洗除惡穢罪業使得淸淨。一切諸法乃能寂然而悉濟泊。隨順思惟本悉無異。自依貪身爲顚倒事。不了平等而習婬色。欲從身出。衆生因欲便有塵勞。文殊師利猶如今者。諸法非法一切本淨。迷惑❸致❹令從因緣會而有貪欲。我則能成合集諸法。立於無上正眞之道。所以者何。一切塵欲從其思想因虛僞起。已能曉了知虛僞者。則能蠲除虛僞之事。又聞文殊師利說訖分別所❺趣塵欲之事。猶如雲霧自然無實。欲如❻熖電。卽尋消化。欲者如風。察於本末而無所❼倚。欲如虛空度一切界。欲如水泡不得久立。欲如鬼變於其中間不正之念。欲如熱病恍惚❽妄語。欲而無實從緣想興。欲如繫縛計吾我故。欲無有形計著身故。欲如客來不從本起。欲衒因想隨衆念故。欲如曉觀從若干種而發生故。欲無所生從貪羨起。欲無所知從彼我生。欲之所生爲因諸陰。欲界如鍛因意境興。欲如諸陰用諸入故。欲如若影假名色耳。欲不覺了違正念故。又復文殊師利。計於欲者。若能覺了疲懈之句。則能知道。所以者何。道無動轉衆生塵勞。欲如破壞分別道故。欲者爲心心覺了故。欲如琴瑟曉了之故。所以者何。有道之誼不壞欲塵以能不壞便順道也。若❾覩欲者則爲道矣所以者何。欲入諸界靡所不至。假使佛乘無所有者。而無有形。塵勞之欲亦復如是無有形像。欲於諸有而無所有。住無所住。❿逼發起已尋則便滅。心則自然塵勞亦然。所以者何。心不可察。誰言能令心結染礙。假使彼心不可⓫覩者。塵欲如是亦不可見。無積聚處無有方面也。菩薩大士。若能曉了塵勞之法。爲貪欲人開化說法不以爲厭。若敎恐恚及等分人。誘導說法不以懈惓。設使文殊師利。如我身欲諸貪欲者亦復如是。如我瞋恚及與愚癡。一切瞋恚愚癡之事亦復如是。如我塵勞。衆生塵勞亦復如是。譬如大火悉燒草木賢聖慧火燒除塵勞，譬如日光照明衆冥不與冥合。聖慧如是蠲除塵勞不與俱合。譬如風行不著一切山與樹木。行智菩薩亦復如是。不著一切塵勞之欲。譬如劫盡燒諸有形不燒虛空。行慧菩薩亦復如是。燒諸愛欲不與一切塵勞俱合。譬如淨水不與穢合。菩薩如是不與塵俱。譬如虛空受持於地。智慧如是不與欲雜。譬如大風壞鐵圍山。菩薩如是。以智慧事吹散諸欲。譬如有象名究焰氣。乳與水合則爲一類。菩薩如是。以聖智慧遊除塵勞。化令明哲合爲一慧。譬如須彌北方天下與諸親里不爲放逸在於樹下而自分別。菩薩如是。智慧之明見衆人根而爲分別。文殊師利。吾身如今不畏欲塵亦無所難。所以者何。我曉欲塵本悉淨故。又被菩薩大德之鎧。勇猛精進無所⓬懅難譬如怯人求於救者。如此之類不爲勇猛。開士大士亦復如是。離於欲者不爲菩薩。譬如有人爲賊所壞不爲猛將。開士如是。壞愛欲者不爲菩薩。譬如人以淸水明珠著濁河中尋時卽淸。不爲垢濁之所染汚。菩薩如是。在於愛欲塵勞之中。不爲瑕穢之所染汚。爾時上金光首咲說此已。復問文殊師利。何謂菩薩無有塵勞。答曰。假使菩薩見於起意若見滅意。不當謂之爲菩薩也。譬如有限覩總持者。不當謂之獲於無量。如是菩薩若覩塵勞意有起滅。非是菩薩無塵之謂。無塵欲者。不見有塵。不見結恨。無見不見。遠離想念。乃謂無塵。設使行者其心意識而得自在。一切所有無泥洹想。所以者何。心

❶中＝內外(三)(宮)　❷洗＝滌(宮)　❸致＝假(宮)　❹令＝合(三)(宮)　❺趣＝起(宮)　❻熖＝焰(宋)(宮)，覩(元)(明)　❼倚＝猗(宋)(宮)下同　❽妄語＝忘語(三)(宮)
❾覩＝覩(宮)　❿逼＝適(三)(宮)下同　⓫覩＝觀(三)(宮)　⓬懅＝忌(三)(宮)

無欲塵想念之緣。便得自恣也。於諸善惡亦復如是。所行無行。有爲無爲。有形無形。一切知之。生死塵勞有餘之垢。目察於色。耳聽音聲。鼻香。舌味。身更。心法。若得定意志在❶澹泊。於愛欲塵則無垢穢。爾乃名曰無有放逸。號曰無業。而無所習斯之謂也。無塵勞者。離於有爲及無爲❷哉。乃無❸瑕疵。復次大姊。假使菩薩身無塵勞。則能度脫他人欲垢。如來說此爲無塵勞。救濟他人塵勞之欲。適修菩薩乃爲精進。女又問言。何謂菩薩現在目前精進者乎。文殊師利答曰。觀於空無而不退轉。衆生邪見則興大哀。觀於無相而不退轉。衆生有相則以愍濟。觀於無願而不退轉。衆生貪願則以愍濟。觀無所行而不退轉。衆生著行則以愍濟。觀無所生而不退轉。衆生生死則以愍濟。觀無所起而不退轉。衆生起滅則以愍濟。觀聲聞乘獲聲聞果使不退轉。觀緣覺乘獲緣覺果使不退轉。觀菩薩乘則以愍哀一切群生。是爲菩薩習不等行精進之事。譬如丈夫行入巨海。超進極遠乃致衆寶。如是大姊。正諦觀察空無相願及無所行。不生不起。聲聞之乘。緣覺之乘。令難進者至不退轉。乃離因緣。又如有人入大戰中。使難進者將護忿諍。令無所害致爲難也。如是大姊。其諦觀察三脫門者。不失善權其難亦爾

女復問言。何謂菩薩爲權方便。文殊師利答曰。權方便者。知其時節不捨恐畏生死分部泥洹伴黨。權方便者。示恐懼門。謂生死門。泥洹之門。空無之門。所見之門。無相之門。無願之門。彼所想門。無所行門。精進本德❹遵行之門。無所出門。現世之門。無所立門。陰種諸入無所起門。無所滅門❺與所行門。❻澹泊之門。開化衆生導示之門。法界之門。護正法門。聲聞之門。緣覺之門。說佛道門。度佛道門。若使菩薩見恐懼門者。於一切門而無所著。是則名曰善權方便。取要言之貪欲門哉離諸愛故。瞋怒門哉離於結恨。愚癡門哉離於不明。塵勞門哉離於穢濁。諸❼趣門哉無往來故。是爲菩薩善權方便。至於一切恐夫行門。所學無學緣覺菩薩如來之門。其能曉了此諸門者。是則名爲善權方便

爾時世尊在靈鷲山。遊泉水邊而以經行。賢者阿難侍從俱焉。於是世尊。則以遙讚。善哉善哉文殊師利。是爲菩薩奉習平等現在目前善權方便精進之行。如仁所云等無差特也。於時以此善哉之音。即得普告三千世界。其聲悉周六反震動。則無央數天龍鬼神❽犍沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒。人與非人。釋梵四王聞善哉音皆受告勑。往詣佛所稽首足下退住一面。各白佛言。向者大聖爲何所❾讚。乃告三千悉見震動。大千世界六反震動。世尊答曰。天子欲知。歎文殊師利有所勸化也。又問。今者所遊。佛言。於王舍城東門之下在中街路。爲上金光首。廣說經法談論所趣。天子汝等往求法誼。時天龍神犍沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人。釋梵四王。一切僉然共詣文殊師利說所。自現半身而雨天花。悉皆周遍王舍大城。於彼世時諸天見人人見諸天。各自安隱無諍訟者。又王舍城無數千人。各取諸天所散之花。齎詣文殊師利。時阿闍世王與四部兵後宮婇女大臣百官。從諸小王俱共往詣文殊師利。又諸尊者及長者子太子群臣。見上金光首威儀。耀赫諸根❿澹怕。破壞塵勞離於顚倒。殊妙之德而自莊嚴。見已如是不復興發貪欲之想

爾時文殊師利。告上金光首。今者衆人普來集會。以何等故無復染著。前所欲塵今爲安在。女白文殊師利。一切衆生塵勞之欲。則建立志慧脫本際。住於法界無本之處。無本如此而無差特。無生無滅亦無所處。又彼塵欲則爲本淨。分別平等。又問女曰。何謂塵欲而爲本淨。答曰。無想不想。無應不應。以此塵欲則爲本淨。塵從順行而無所起。則爲本淨。當知塵欲因客。遊來。曉了空慧與道同居。無相之慧。無願之慧。本淨之明。而俱同居。察此一切悉無所有。譬如蛇虺含毒害人。若有人來而齎良藥能消恚毒。蛇適見藥毒⓫即滅除。男女大小知毒歇盡。悉共戲弄著⓬械膝上。無所傷害亦不螫人。如是人者。本未曾聞法律之時。念於不順所見顚倒。處於塵欲爲之所燒。己身貪欲自著顏色。已能觀了色如聚沫。則知身法猶如幻化。分別戲樂若如於夢。已解愛欲若如水泡。命如朝露萬物無常。曉了諸

❶澹泊＝憺怕【三】【宮】 ❷哉＝者【三】【宮】 ❸瑕疵＝瑕玼【三】【宮】 ❹遵＝道【三】【宮】 ❺與＝無【元】【明】 ❻澹泊＝憺怕【元】【明】 ❼趣＝走【三】【宮】 ❽犍沓惒＝乾沓和【三】【宮】下同 ❾讚＋(勸)【三】，讚＝謂【宮】 ❿澹怕＝憺怕【三】【宮】下同 ⓫即＝尋【三】【宮】 ⓬械＝於【三】【宮】

陰皆同惱患。知身不淨悉爲空無。觀一切法皆無吾我。正諦思惟本末悉虛。不毀他人不自稱譽。亦不自縛不縛他餘。今我從仁聞所說法。尋即信樂便得解脫。是故眼覩無所染著。所以者何。省仁之說應其所作而處塵勞。如是計塵亦無欲垢誰能見者

爾時上金光首白。文殊師利。一切大會諸天人民將無恐懼。❶唯爲分別如應說法。令諸天人曉了塵欲。本悉清淨愍哀一切。使發無上正眞道意。文殊師利答曰。欲塵本淨信樂者希。所以者何用不覺故。覺塵清淨則成道矣。譬如無生之火不能燒人。如是當知無想之念不行吾我也。如所興火還自燒己。如是當知思想之念。塵勞貪欲造生死身。如木生火其焰遂盛。如是當知邪見顚倒興起塵勞三界然熾。如火滅後無復焰光。如是當知倒見已止塵則不起。即於三界不興勞垢。如百千歲火滅不然。人不疑恐畏於冷灰。如是當知雖若干劫習欲塵穢。已解觀之無所積聚。如火滅盡不可施用。慧明澹怕塵勞不興。如身中火溫熱雖盛則無所燒。如是計之。其心本淨顯*耀之明。客塵欲起終不染污心之源際也。於是文殊師利復問其女。又當云何觀于色身。答曰。猶如水中之月影也。又問。云何觀五陰體。答曰。猶如無化如來之化也。又問。諸種當云何觀。答曰。猶如❷水火二界也。又問。云何觀諸入事乎。答曰。猶如無施因緣罪福所行也。又問。云何觀此諸會。答曰。*而悉照曜❸會者心性。又問。云何還觀爾身。答曰。猶如吾之父母。平等定者而無有二也。又問。云何以觀吾身。答曰。猶如生盲不見諸色。又問。云何會聽此法乎。答曰。❹已聞是法如幻師化化人所聽也。又問。云何汝豈爲發無上正眞道乎。答曰。吾則是道無所志求。又問。云何爲奉行於施度無極乎。答曰。修一切❺度捨諸塵勞也。又問。爲具足戒度無極乎。答曰。所具足者周滿如空也。又問。爲奉行於忍辱乎。答曰。所可遵修一切諸法無起無生。又問。爲殷懃精進行乎。答曰。修行諸法無所至湊也。又問。以爲建立寂度無極乎。答曰。建於法界住無所住也。又問。爲已具足智度無極乎。答曰。志無憍慢心不自大也。又問。爲行慈乎。答曰。以爲曉了一切衆生悉無所有。又問。當於何求大哀菩薩乎。答曰。當於衆生塵勞中求。所以者何。大哀菩薩欲得制御衆生塵勞。則發無上正眞道意也。又問。行喜菩薩當復何求。答曰。己心眞實志性清淨。化諸憂慼是菩薩喜也。又問。菩薩行護云何具足乎。答曰。衆生所諍變鬪之事。具足化之使至安和。又問。何謂爲諍。答曰。蠲除無實虛僞塵勞。志建佛道者也。又問。與誰共諍。答曰。與外衆邪異學心不同者也。又問。衆邪異學爲何所是。答曰。見他所興不能忍辱而自❻隨者也。又問。菩薩忍辱何所志趣。答曰。開化一切衆生之故也。所以者何。若不開導。何謂忍辱化衆生者。無瞋結恨亦不憂慼則爲忍辱。又問。何謂危害。答曰。積累德本爲憂惱事。是爲危害。又問。何謂無害乎。答曰。諸界不憂則爲守仁。此謂無害也。又問。何謂菩薩選擇戰鬪。答曰。選擇諸法無所獲故。又問。云何菩薩降伏衆魔。答曰。無所著故不滅塵勞。所以者何。菩薩降伏五陰不與塵俱。以此勝魔菩薩降塵不污本淨。究竟本末曉了諸法。開化衆生除老死患。告諸天子。文殊師利菩薩者。則爲已離一切之智諸通慧想也。又問。女言。云何菩薩開化衆生。答曰。專秉善權修行智慧。又問。云何菩薩建立群生。答曰。建立己心之慧聖達菩薩。乃能開化一切群生。又問。今❼女說法此之衆會悉善聽受也。答曰。此不爲善聽受者也。所以者何。有彼我想而反勸耳。立於識故也。又問。云何聞法爲善聽者。答曰。設能信己如夢。其說經法如幻師化。❽了聽假音。不著共聲不造解脫。有二事者。是乃名爲善聽受法也。又問。云何聽承法理。答曰。文殊師利歸命法者也

爾時上金光首。承文殊師利童眞建立威神。亦已本德所修智慧。於衆會中如應說法。萬二千人。皆發無上正眞道意。五百天子。宿❾殖德本志菩薩乘者。得不起法忍。三萬二千天與人。遠塵離垢諸法得法眼淨。女說法已心懷欣豫。則自逮得柔順法忍。即便投身文殊師利足下自歸。唯願至聖。聽我之身得爲沙門。加哀濟脫不順之念。❿衆人所行皆非賢觀也。時文殊師利言。菩薩不以除⓫己髮者爲是出家也。所以者何。其能斷滅衆生欲塵。使修精進。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自被袈裟爲是出家也 ⓬袈裟名者晉曰去穢當去衆生婬怒癡垢令無瑕⓭玼。常行精進乃是菩

❶唯＝惟㊂　❷水火二界＝水災三界㊂　❸會＝食㊂　❹已＝以㊂㊂下同　❺度＝渡㊂㊂　❻隨＝惰㊂　❼女＝汝㊂　❽了＝承㊂㊂㊂　❾殖＝植㊂㊂　❿衆人＝衆生㊂　⓫己髮＝鬚髮㊂，鬚髮㊂㊂㊂　⓬袈裟名者晉曰去穢元本明本俱爲夾註就中名者晉曰明本作者此晉三字　⓭玼＝疵㊂

薩之出家矣。菩薩不以自奉禁戒爲是出家。謂化衆生令守謹愼。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自處閑居爲是出家也。假使五趣❶墮諸群類。悉能建之立慧閑居。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以顏貌形容威儀禮節爲是出家也。化諸黎庶勸立慈哀。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以興己功德爲是出家也。勸顯滋茂一切衆生*殖德本者。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以濟己志於滅度爲是出家也。解脫一切衆生心性令致滅度。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以除己塵勞爲是出家也。滅去一切衆生塵勞。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以偏護己身獨守其心爲是出家也。將護一切群萌心志。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自脫己者爲是出家也。度脫一切群萌往反。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以濟己生死之患爲是出家也。度脫一切生死之患。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以志樂泥❷洹爲是出家也。具足一切諸佛之法。乃是菩薩之出家矣。加以大哀愍濟衆生。不見他短不說其闕讚敍彼人篤信之德。開示信行以施一切。此之謂也。其出家者依倚他人爲菩薩者。無所依❸倚。女問文殊師利。何謂出家依倚他人。則答女曰。其出家者。依倚禁戒不以緣戒爲出家也。女欲知之。志於禪定意不放逸。出家依慧不隨惡友。遵修脫門是爲出家。心未解脫不爲出家。又問。何謂菩薩不依他人。答曰。不信異人則爲無倚。亦不消息察他顏色。有何智慧從其受明。彼等之人有何異德。當從獲致諸通大慧。亦於己身無所悕求。此❹卽名曰不❺倚他人。文殊師利說此出家品時。五百菩薩各脫身衣珍寶❻瓔珞。悉共奉上文殊師利。皆說此言。聞尊所論出家善教。吾等亦當從此正義。尋如是行具足出家

於是文殊師利。謂上金光首。若當還復上駟馬車。與長聞長者子俱爲開化說此。則是汝出家之行也。時大衆人各心念言。豈離欲者與有欲人而俱處乎。女尋則知衆人心念。便答大衆爲分別說。離欲菩薩與有欲人衆生之類而俱出生。欲以開化令清白故。諸❼人欲知。菩薩離於瞋恚愚癡。便與瞋恚愚癡群黎而俱遊生。欲以開化施慈與明。設使菩薩已離塵勞。便與貪欲群萌俱生。開化一切遊逸之類。喩如人者母子共處無所染汚。菩薩如是。常與一切衆生俱會無所染汚。譬鼓琴人及神呪師。雖習所欲則無有欲。菩薩如是。處於三界想念之中。如神呪術無所染著。於時上金光首。逮得時節獲致法說。至於光明離諸窈冥。覩見塵勞開示眞諦。則前稽首文殊師利足下。繞之三匝還復上車。則說頌曰

本性爲清淨　貪欲不能汚
則無有瞋恚　常遵修慈心
亦不有愚冥　起智慧光明
至德以如是　然後乃上車
前隨長聞子　而習爲放逸
吾本貪欲意　今者爲所淩
諸恐長難者　財利之貪欲
上車以離此　故舉聲歌頌
譬如純厚陰　降雨潤於地
則蔽日宮殿　使人眼不見
其*耀不爲冥　亦無奪明者
客雲之所爲　令光不顯現
愚者心本淨　客塵亦如是
由想不覺了　覆蔽智慧光
計彼明達者　不爲有處所
已蠲除塵勞　則號爲智慧
智慧不憍慢　心淨無損減
推之無從來　去亦無所到
從念不順正　則有塵勞欲
已應如法念　便❽趣無所至
名無有處所　而無有受者
則亦無所生　亦無有滅者
不施無所斷　亦不依他人
快哉此正法　微妙甚清淨
譬如油然燈　照入諸窈冥
計彼闇昧者　不知所歸趣
智慧亦如是　滅除衆愚冥
不覩塵勞處　順念成所來
猶如有良醫　療治於衆病
不令身增減　亦無所❾忘失
病則是遊客　其❿疾已滅除
亦無有異習　不知疹去處
⓫溥首亦如是　上歎之音聲
覩衆生厄疾　若干以療治
除垢令清淨　趣之智慧門
有所造變者　非法不爲論
今此五陰者　及與諸種大

❶墮諸＝墮落【三】【宮】　❷洹＋（者）【三】【宮】　❸倚＋（也）【三】【宮】　❹卽＝則【三】【宮】　❺倚＝依【明】　❻瓔珞＝纓珞【宋】【宮】　❼人＝仁【三】【宮】　❽趣＝起【三】【宮】　❾忘＝亡【三】【宮】　❿疾＝病【三】【宮】下同　⓫溥＝普【明】

衰入已顯現　本無有❶差特
是豬這前時　有毒瞋恚俱
今則無傷害　亦無若干變

於是上金光首。在於市上與長者子畏間俱。如是比像詣於淸淨遊觀之園。文殊師利而說經典。一切衆會歡喜踊躍。其心開解豆然明達。咸悉言曰。當共俱往奉詣如來聽所說法。捨遊觀處至佛精舍

爾時上金光首與長者子畏間俱。在遊觀園散花燒香。莊嚴寶蓋辦飮食饌。作倡❷妓樂而相娛樂。雜和擣香以自芬薰。於時彼女。觀長者子及來會人意以滿足。神通之力自化其身。應時終亡顏色變惡。猶如死人。眼耳鼻口膿血流出。身體❸羸爛不可復視。口中臭氣浡浡腥穢。一切毛孔惡露皆出。其腹潰壞腸胃肝肺脾腎五❹臟。屎尿髓腦悉爲流溢。青蠅飛集周匝共食。時長者子。見此❺女身變❻狀如是怖❼懷不安。欲求自歸濟脫是患。今遭❽難難無極之恐。當從何所免大憂煩。各懷二難。凡夫之士見衆瑕穢。己之罪咎將無帝王。阿闍世知危害我命。一切眷屬及諸會人。悉共驚怖志懷❾戰慄。各各誼言當於何求。天龍鬼神。若揵沓恕。沙門梵志救脫大厄。其長者子德本不❿純。已聞文殊師利說經。當所施行而不曉了。於時文殊師利童眞威神所立。令園樹木自然聲出。讚說頌曰

如今年少見　諸法自然數
三界虛無實　如幻師現化
愚⓫類所迷惑　朽肉之塗覆
⓬思想彼虛僞　愚者生染汚
譬之如畫瓶　中滿盛不淨
而人不分別　戴著頭上行
已知中所有　破壞則悉現
不淨自流出　無⓭奇乃迸走
無智亦如是　志染著女色
觀見像顏貌　思想以自汚
年少今當觀　開化自然身
明者豈著此　瑕穢之臭惡
年少莫恐懼　無得畏虛僞
仁者前所集　諸法自然爾
世尊之興出　施恐使無畏
號謂釋師子　講說上妙法
愛欲非常⓮久　猶如⓯電忽現
雖觀無有實　慧者無所著
譬如流河水　欲取上聚沫
彼無有作者　亦不成報應
名色亦如是　而無有造作
因有罪福緣　便生報應果
少童今自見　顏貌爲所湊
不淨何從來　令人懷恐懼
此法無處所　去亦無方面
無往亦無來　自然而化現
彼無有作者　亦復無受者
造法無所受　如幻無有形
放逸於他身　年幼因生畏
當自觀己體　亦是其比類
猶如夢中戲　歡喜而踊躍
一切諸所樂　如夢已便覺
年少便可往　詣於釋師子
世尊大聖人　挽拔恐懼根
計於父母者　親屬及知友
不能爲仁者　蠲除此患難
唯有諸⓰世尊　能加施無畏
當至歸命佛　及法與聖衆
諸天揵沓恕　人民悉稽首
則離一切難　便獲大利安

爾時長者子聞斯頌已。歡喜踊躍善意生矣。則以衣被裹女死屍。棄叢樹間而捨之去

於是世尊。欲以開化彼長者子。從身放光。其明普照摩竭國界。爾時年少遙見如來與比丘衆圍遶說法。如日出時。道路自然現若干變微妙巍巍。實爲欄楯而散衆花。其天帝釋則在前立。宣歎之曰。年少善利爲獲福慶。乃能發心而懷歡豫。欲見如來具足佛身。如是比類歸誠詣路。欲覩如來之光顏乎。故發行也。時彼年少聞此勸讚。卽與天帝俱詣佛所。帝釋復以⓱大意之花用與年少言。取此花散如來上。則便取花⓲供散世尊。稽首佛足右繞三匝。前住白言。今自歸佛及法聖衆。以是德本勸助無上正眞之道。唯然大聖。有放逸女上金光首。國王所識郡縣州城尊者見知。實與戲樂詣遊觀園。則於今日。顏貌變惡卽時壽終。捨諸一切宗室眷屬。發大恐懼。將無國王推理問之。佛言。且止。爾以貪欲而懷恐懼。吾當施汝至無畏難。歸命佛者不當復懼。所由致恐當斷其根。又問。恐懼何因⓳致之。世尊答曰。因婬怒癡而致恐懼。⓴用是我身憍高自

❶差特＝差別〔三〕〔宮〕　❷妓＝伎〔宋〕〔宮〕　❸羸＝贏〔三〕〔宮〕　❹臟＝藏〔宋〕〔元〕〔宮〕　❺女＋（人）〔三〕〔宮〕　❻狀＝異〔三〕〔宮〕　❼懷＝懼〔三〕〔宮〕　❽難＝艱〔三〕〔宮〕　❾戰慄＝顫慄〔三〕〔宮〕　❿純已＝純又〔宋〕〔宮〕，純叉〔元〕〔明〕　⓫類＝顛〔宮〕　⓬思＝想〔明〕　⓭奇＝琦〔三〕〔宮〕　⓮久＝人〔宮〕　⓯電＝雷〔元〕〔明〕　⓰世＝佛〔三〕〔宮〕　⓱大＝天〔三〕〔宮〕　⓲供散＝供養〔宮〕　⓳致＝教〔宋〕〔宮〕　⓴用＝因〔三〕〔宮〕

大。而覩顛倒與恩愛會。計于吾我倚於所有。眩❶愛慳貪招致鬬諍。自見其身爲縛著故。無常常想。苦爲樂想。無身身想。空見實想。受於五陰以爲業故。觀四種大。求諸衰入悉處所故。不察身瑕穢壽命故。以是致恐。當獨此意也。汝見彼女身壞爛乎。對曰。已見。佛言。年少。一切諸法皆當別離。爲勤苦患無有常者。愚癡貪之亦不久固。如是成就便復散壞。罪福報應多危少安。色如幻化亦復如夢。如野馬現渴者爲惑。色猶如影行照忽過。譬之鏡像。因緣所合罪福報應。便復滅沒。若水中月。因成尋敗。如響無言。緣對致之。行若陰影須臾便消。猶如❷捲手屈卽舒散。悉以本淨自恣而興。譬若如風不可❸護持。虛僞無❹實亦無所著。❺慌惚爲❻虛。因意造名而共相成。一切諸法如是無主。則當於彼莫樂貪著也。於年少意所趣云何。貪欲之習思想所湊。白世尊曰。愚人凡夫。思想端正淨妙恣顏。便起貪欲。於寶聖律法教經誼。觀之瑕穢無所貪羨。若不思惟正諦眞實。則習貪欲追逐放逸。佛言。善哉。如年少言。貪欲之習志性若此。當棄邪想心思如順。遵修其業莫復爲也。已離我見。觀彼平等。又問。世尊。何謂菩薩心思諸法常如應順。佛言。年少。若能思惟分別貪欲瞋恚愚癡及諸塵勞。本悉清淨。是則菩薩求佛道也。譬如年少有形之物爲婬怒癡。菩薩如是。曉了一切分別諸法自在所遊。其三毒者。則無有本亦無所住。　如無主屋其屋內外澹泊虛空。以離吾我我人壽命。便應無❼相。所著念者便獨除矣。以去所著卽爲無願。志所喜樂恩愛悉除。無有諸行亦無所造。婬怒癡性本皆清淨。菩薩如是。能悉曉了一切諸法而得自在。假使菩薩習如應順遵修法者。諸所發意則爲道矣。所以者何。設了己心則了如心。覺了分別解一切法。則無有色亦無有影。則無教令自然如幻。其於內外而相依倚。亦爲道矣。爲菩薩者無有異道。當所施行自曉了心。所以者何。若能曉了覺己心者。則能解知一切衆生心之所存。己心寂寞。衆生之心則爲澹泊。己心本淨。衆生之心亦復清淨。己心鮮潔。衆生之心亦復鮮潔。己心離欲。衆生之心則亦離欲。己心無怒。衆生之心則無恚恨。己心無癡。衆生之心則明無癡。己心無塵。衆生之心則無勞穢。若有曉了如此者。是爲覺❽知諸通之慧一切智矣。如是應順遵修行者。爲菩薩也。近於本淨。則❾知一切衆生心念。假使復爲有所好樂。客想塵勞依心爲垢。則不當厭修行法觀。設使有人曉了是者。客塵勞想則無塵勞。佛說是已。應時長者子畏間逮得柔順法忍。　上金光首見長者子以蒙開化順從律教。則與五百玉女眷屬。鼓天琴瑟而作伎樂。往詣佛所稽首足下。右繞三匝退住佛前。爾時文殊師利謂畏間長者子。爲識此姉不。答曰。已知之矣。又問。云何知乎。於是畏間長者子報文殊師利。而說頌曰

色者如聚沫　痛痒泡起頃
了想如野馬　吾曉知如是
行虛猶芭蕉　識者譬如幻
名號假客來　吾曉知如是
身騃無可貪　等如草牆壁
其心不可見　吾曉知如是
彼無吾我人　無壽無有命
諸種合爲身　吾曉知如是
無有此婬怒　愚癡則無處
清淨無塵勞　吾曉知如是
愚者作迷惑　逆念爲顚倒
明達無所染　吾曉知如是
猶如叢樹間　女身之臭穢
彼色爲自然　吾曉知如是
本無當來生　終❿沒與現在
興起無所有　吾曉知如是
軟首當聽之　誠諦解脫者
則免濟瑕穢　乃爲⓫顚進退
不始亦不終　而現於生死
開化立衆生　誰不發道意
如吾貪婬恚　不正諸塵勞
一切法無本　善哉經之要

於是世尊應時而笑。口中則出五色之光。照於無量諸佛國土。還繞三匝從頂上入。賢者阿難卽從座起。更整衣服。右膝著地叉手白佛。何因緣笑。諸如來至眞等正覺。未曾虛笑必當有意。佛言。阿難。汝爲豈見上金光首乎。對曰。已見天中天。佛告阿難。文殊師利乃往古世。勸化此女使發道意。今於其所而還聞法。尋則獲致柔順法忍。汝復見此長者子不。對曰。唯然。佛告阿難。吾本前世而勸化之使發道意。今復從佛而還聞法。尋卽便致柔順

❶愛＝受(宮)　❷捲＝拳(三)(宮)　❸護持＝擁持(聖)(宮)　❹實＝在(宮)　❺慌惚＝恍忽(三)(宮)　❻虛＝空(三)(宮)　❼相＝想(聖)(宮)　❽〔知〕－(三)(宮)　❾知＝如(宮)　❿沒＝歿(三)(宮)　⓫顚＝亘(三)(宮)

法忍。佛告阿難。上金光首。過九十二百千劫已。當得作佛號寶光明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師。世界曰寶蓋。劫名寶成。爾時國中飮食衣服所居屋宅。猶如第二忉利天上。其佛國土無復異寶而出生者。則以菩薩爲珍寶矣。又彼如來壽命無量。得佛道已。其時畏間長者之子。當爲菩薩名德光曜。奉持世尊所演法教。其寶光明如來未滅度時。授德光耀菩薩之決。乃般泥洹。是德光耀菩薩開士。吾去之後。當得作佛號曰[1]持焰如來至眞等正覺。其佛國土等無差特。尋適授此族姓子決。應時三千大千世界六反震動。其大光明普照世間。於是其足授諸決時。則[2]八千人因發無上正眞道意。賢者阿難前白佛言。唯然大聖。斯經典者名爲何等。云何奉持。世尊告曰。名爲大淨法門品文殊師利勸助戲變。又名上金光首本之化。應當奉持之宣示一切。佛說如是。賢者阿難。年少男子及與女人。文殊師利童眞諸天龍神阿須倫。聞經莫不歡喜

[3]佛說大淨法[4]門經

No. 818 [No. 817]

大莊嚴法門經卷上

[5]亦名文殊師利神通力經亦名勝金色光明德女經

隋天竺[6]三藏那連[7]提耶舍[8]譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆五百人。大菩薩衆八千人俱。爾時王舍城中。有婬女。女名勝金色光明德。彼女宿世善根因緣。形貌端正衆相具足。身眞金色光明照曜。容儀媚麗世所希有。神慧聰敏辯才無礙。音辭清妙深邃柔軟。言常含笑語無麁獷。顧眄進止容豫安詳。隨所在處。或行或住或坐或臥。地皆金色。光明照曜。所著衣服青黃赤白亦皆金色。時王舍城一切人衆。或是王子或大臣子。或長者子或豪富子。見者貪染繫心愛著。情無捨離。是金色女。或在聚落或在街巷。或在市肆或在河岸。或在園林所遊之處。若男若女童男童女。皆悉隨從觀無厭足。復於異日。有長者子名上威德。爲欲樂故多與財寶。共相要契乘[9]駟馬車。其車純以金銀琉璃摩尼眞珠上妙衆寶。嚴飾莊校。建立寶幢微妙幡蓋。寶座華鬘塗香末香。如是種種和合勝香以用塗熏。以瞻蔔華而爲瓔珞。莊嚴其身同載寶車。於寶車前。種種伎樂歌舞作倡。於其車後。復持種種甘美飮食衣服臥具。次第隨從往詣園林。爾時大衆。若男若女童男童女。皆悉隨逐左右觀看

爾時文殊師利童子從禪定起。於一切衆生起大悲心。而作是念。何等衆生。於大乘中堪受教化。何等衆生。應以神通而受教化。何等衆生。應以過去業緣而受教化。何等衆生。應聞正法而受教化。作是念已。見金色女與長者子。同載寶車欲詣園林。見已即觀根性差別。差別觀已作是念言。此女過去善業因緣堪受教化。若聞我法即能信受。爾時文殊師利以神通力身放光明。映蔽日光悉不復現。何況餘光。時文殊師利所著衣服。而各光照滿一由旬。令彼多衆皆悉覩見。復以種種衆寶瓔珞天冠臂印。莊嚴其身。欲令見者心生貪樂。作是事已。往詣女所當路而住。光照女身及長者子。駟馬寶車所有光明皆悉闇蔽。猶如聚墨比於眞金無有光明。彼金色女。見文殊師利衆寶莊嚴衣服[10]清潔光明遠照。謂是天童自於己身及長者子。而生鄙惡不復愛樂。於文殊身及以衣服起貪著心。默自念言。我當就彼共爲嬉戲。[11]從心欲樂求索彼衣。作是念時。文殊師利威神力故。毘沙門王化爲人像。從空而下立於女前而語之言。汝今不應於彼人所生貪欲心。何以故。彼人清淨無貪欲故。金色女言。此是何人。毘沙門言。此是文殊師利童子菩薩。金色女言。云何名菩薩願善說之。爲是天耶。爲是夜叉。爲乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽爲是帝釋。爲是梵天。爲是四天王天耶。毘沙門言。非天。非夜叉。非乾闥婆。非阿修羅。非迦樓羅。非緊那羅。非摩睺羅伽。亦非帝釋。亦非梵天。亦非四天王天。如是等輩悉非菩薩。言菩薩者。一切衆生隨所願求悉能滿足不生慳悋。是名菩薩。時勝金色女即作是念。如所說者。我今乞衣必定應得。即便下車向文殊師利所。到已白言。文殊師利。願能施我所著衣裳。文殊師利言。妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者。當與汝衣。女言。文殊師利。何者名爲菩提心耶。文殊師利言。汝身即是菩提。女言。云何我身即是菩提。願重廣說令我得解。

[1]持＝特【三】【宮】 [2]八千＝八十【元】【明】 [3]（佛說）－【聖】【宮】 [4]門＋（品）【三】【宮】 [5]〔亦名…女經〕二十字－【三】【宮】* [6]三藏＋（法師）【三】【宮】 [7]提＋（黎）【元】【明】 [8]（第三）＋譯【元】* [9]駟＝四【聖】【宮】下同 [10]清＝淨【三】【宮】 [11]從＝縱【三】【宮】

於是女人說偈乞衣

　文殊久發菩提願　今可施我身上衣
　若不能施非菩薩　猶如枯河而無水

爾時文殊師利。說偈答言

　汝若能發菩提心　我當隨願施汝衣
　若有堅固菩提者　一切天人皆供養

爾時勝金色女。復以偈問

　菩提有何義　菩提從誰得
　菩提誰能與　菩提何行成

爾時文殊師利。語金色女言。於今現在有佛。號釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。彼佛所說。身及菩提皆悉平等。於意云何。汝身有五陰十二入十八界不。是女過去善根因緣聞此語已。即得法光。得法光已白文殊言。如是如是。我今此身有五陰十二入十八界。文殊師利言。於汝意云何。色可覺可知不。女言。不也。不可覺不可知。文殊師利言。菩提亦如是。不可覺不可知。如是色平等故。菩提亦平等。是故我說汝身即是菩提

文殊師利言。於汝意云何受想行識可覺可知不。女言。不也。不可覺不可知。文殊師利言。菩提亦如是。不可覺知。如是受想行識平等故。菩提亦平等。是故我說汝身即是菩提。

文殊師利言。於汝意云何。此色可說在此在彼在內在外在中間不。可說青黃赤白❶頗梨雜色不。女言。不也。文殊師利言。菩提亦如是不可得說。如是色平等故菩提❷亦平等。是故我說汝身即是菩提

文殊師利言。受想行識可說在此在彼在內在外在中間不。可說青黃赤白頗梨雜色不。女言。不也。如色不可說。乃至受想行識亦不可說。文殊師利言。菩提亦如是不可說。如是受想行識平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰如幻體性不實。顛倒故生。菩提亦如幻體性不實。以顛倒故。世俗說生如是。幻平等故五陰平等。幻平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰如夢體性不生。菩提亦如是體性不生如是夢平等故五陰平等。夢平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰如陽炎以業緣故生。菩提亦如陽焰無業無報。如是陽炎平等故五陰平等。陽炎平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰如鏡中像。體性空無不去不來。菩提亦如是無去無來。如是鏡像平等故五陰平等。鏡像平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰但是假名。菩提亦如是但是假名。如是五陰平等故菩提平等。是故我說汝身即是菩提

復次五陰無有作者。離作者義。是菩提五陰無體性離體性義。是菩提五陰不生離生義。是菩提五陰無常離常義。是菩提五陰無樂離樂義。是菩提五陰無清淨離清淨義。是菩提五陰無我離我義。是菩提五陰❸不清淨離清淨義。是菩提五陰無取離取義。是菩提五陰無家離家義。是菩提五陰無去來無去來義。是菩提五陰聖人法❹論。菩提亦聖人法*論。如是*論非*論法五陰體性。如來一切覺故。是名菩提。如是五陰體性即是菩提體性。菩提體性即是一切諸佛體性。如汝身中。五陰體性即是一切諸佛體性。諸佛體性即是一切眾生五陰體性。是故我說汝身即是菩提

復次覺五陰者。名覺菩提。何以故。非離五陰佛得菩提。非離菩提佛覺五陰。此方便知。一切眾生悉同菩提。菩提亦同一切眾生。是故我說汝身即是菩提

復次四大法生。所謂地界水界火界風界。而此地界非我。非眾生。非壽命。非哺沙。非富伽羅。地界平等是菩提過去無取故。水界平等是菩提。體性不生故。火界平等是菩提。體性不可覺故。風界平等是菩提。體性不可見故。地界體性如來覺故得菩提。如是水界火界風界如來覺故得菩提。覺地性者是名菩提。如是能覺水火風等是名菩提。是故我說汝身即是菩提。復次地界不知水。水界不知火。火界不知風。如是諸界無名不可說者是名菩提。是故我說汝身即是菩提

復次汝身眼法生不。如是耳鼻舌身意生不。妹此中眼空眼空體性即是菩提。如是耳鼻舌身意空。意空體性即是菩提

復次若眼體性空色不可說。色空體性即是菩提。如是耳鼻舌身意體性空。一切法不可說法空體性即是菩提。復次眼不取色菩提

❶頗梨＝玻瓈【三】【宮】下同　❷〔亦〕－【三】【宮】　❸不＝本【三】【宮】　❹論＝輪【宋】【宮】*

亦如眼不取色。如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法。菩提亦如是不取一切法。如是眼識界色界中不住。眼識色界菩提中亦不住。耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住。如是意識法界菩提中不住。眼識界菩提界無二無別。乃至意識界菩提界無二無別。是故我說汝身即是菩提

復次覺眼者是名菩提。如是覺耳鼻舌身意者是名菩提。眼體性空。能覺如是體性空者即是菩提。耳鼻舌身意體性空。能覺知者即是菩提。復次眼體性不貪不瞋不癡。離貪瞋癡即是菩提。如是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡。離貪瞋癡即是菩提。眼無主者無取者。菩提亦無主者無取者。如是耳鼻舌身意亦無主者無取者。菩提亦無主者無取者。眼中無男法女法亦非男非女。如是菩提中無男法女法亦非男非女。耳鼻舌身意中無男法女法。耳鼻舌身意亦非男非女。如是菩提中無男法女法。菩提亦非男非女。復次眼色如如來。覺此如故名爲菩提。如是意法如如來。覺此如故名爲菩提。是故我說汝身即是菩提

復次汝身無我。無衆生。無壽命。無晡沙。無富伽羅。無人。無摩那摩。無作者。無受者。無見者無聞者。無嗅者。無味者。無觸者。無知者。彼菩提亦無我。無衆生。無壽命。無晡沙。無富伽羅。無人。無摩那摩。無作者。無受者。無見者。無聞者。無嗅者。無味者。無觸者。無知者。是故說一切法不可知即是菩提

復次此身無知無覺無作。猶如草木石壁。若內地界若外地界名地體性。此地界性。如來般若智力覺已。是故我說汝身即是菩提

復次妹如汝心意和合思量分別。而此心意思量分別無覺無知。不在皮膚。不在筋血。不在骨髓。不在髮毛。不在指爪。不在內外。不在眼耳鼻舌身意。非住非不住。不定住非不定住。非此住非彼住。非色不可見不可捉。無障礙無分別。不可執不和合。非家離家。清淨最清淨。光明照耀彼心意思量分別。不與煩惱和合亦非清淨。何以故。體性淨故不與煩惱和合。不和合故清淨光明。又彼光明無身。無身故不與煩惱和合亦非清淨。如是陰界入體性即是菩提。菩提體性即是陰界入。是故汝身陰界入性是名菩提。何以故。非離彼故名爲菩提。離陰界入事中菩提不可得。覺陰界入即是菩提。是故我說一切法平等覺此名菩提

爾時文殊師利童子說此法已。時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心。復有隨從勝金色光明德女。若男若女童男童女二百人。發阿耨多羅三藐三菩提心。六十天人於諸法中得法眼淨。時勝金色女踊躍歡喜心得清淨。五體投地禮文殊師利足。作如是言。歸依佛歸依法歸依僧。歸三寶已。受梵行五戒。受戒法已。至心發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已白文殊言。我今得聞如是法教。爲一切衆生得安隱故起慈悲心。爲不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心。如文殊師利爲我說此菩提之法。我當順行。亦當廣爲一切衆生說如是法文殊師利。如是佛法寂滅大寂滅。我不知故隨惡覺觀起顚倒心執於身見。自貪著身復令他貪。我今至心清淨懺悔一切罪業。如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如是寂滅。若有衆生不知此法起貪著者。我能令彼遠離貪著。安住阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切煩惱猶如死人。但以顚倒妄想故生。若無顚倒諸妄想者煩惱則滅。我今得聞文殊師利所說法要。知一切煩惱猶如雲霧體性不實。煩惱如電。一念不住。煩惱如風。體性不生。煩惱如空中畫不可見故。煩惱如畫水。隨畫隨滅故。煩惱如夜叉鬼。生惡覺故。煩惱如熱病。狂妄語故。煩惱體性無。惡覺生故。煩惱難捨。我我所執故。無物妄取客塵。煩惱妄生故。煩惱隨想現。惡覺觀取故煩惱如眼。見種種境起故。煩惱[1]體無譏。[2]猶心濁生故。煩惱體性無。和合緣生故。煩惱如團聚。陰入界合故。煩惱不可識。無名色故。煩惱不可知。無善覺故。煩惱如種子。能生菩提故。何以故要因煩惱能滿菩提故

文殊師利。菩提者如金剛[3]撅。衆生煩惱不能動故。又菩提者如金剛跡一切煩惱不能破故。何以故。法界方便不可壞故。文殊師利。見煩惱者名爲菩提。何以故。一切境界順菩提故。如是菩提無有住處。一切煩惱亦無住處。何以故。生即滅故。文殊師利。如心體性不可說示。亦不可說在此在彼。貪瞋癡體性亦復

[1]體＝(性)【元】【明】　[2]猶＝由【宋】【宮】　[3]撅＝橛【宋】【宮】

如是。菩薩如是知煩惱故。於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生　善能敎化然不爲彼衆生惱亂。乃至敎化等分衆生亦不惱亂。文殊師利。如我貪瞋癡。一切衆生貪瞋癡亦復如是。如我煩惱當知一切衆生煩惱亦復如是

復次文殊師利。譬如猛火於一切草木不生恐怖。如是智慧行菩薩。於諸煩惱不生恐怖。譬如日輪不與闇住。如是智慧行菩薩不與惑住。譬如大風諸山樹木無能障礙。如是智慧行菩薩。一切世間煩惱境界無能障礙。譬如虛空劫火不燒。如是智慧行菩薩。諸煩惱火亦不能燒。譬如有寶名曰鐵愛。不住不淨隨所止處一切清淨。如是智慧行菩薩。於一切煩惱亦復不住。譬如虛空不與地合。如是智慧行菩薩。不與煩惱諸結和合。如鐵圍山風不能動。如是智慧行菩薩。一切煩惱所不能動。譬如❶倉鴿水乳和合惟❷嗉於乳而不取水。如是智慧行菩薩。雖與一切煩惱和合。而但取智不取煩惱。如欝單越國男女和合。悉詣樹下若非親者樹枝垂下❸陰覆其身。菩薩如是。於根未熟衆生智不垂化

復次文殊師利。　我今於此一切煩惱不生驚怖。何以故。以知一切煩惱性故。譬❹披菩薩無畏鎧故。譬如健人臨陣不怖。若生恐懼則非健人。菩薩亦爾。於諸煩惱而生恐怖則非菩薩。又如有人入陣相擊。不能勝他反爲他害不名健兒。若諸菩薩而爲煩惱之所害者。不名菩薩　文殊師利。如淨水珠投之濁水。水則清淨而不爲彼濁水所汚。　菩薩雖與煩惱和合。不爲煩惱之所染汚

爾時勝金色女說是語已。問文殊師利言。云何菩薩能離煩惱。文殊答言。若有菩薩知煩惱生知煩惱滅。是則不名離煩惱者。譬如明燈能滅諸闇。若與闇俱不名爲燈。如是菩薩見煩惱生見煩惱滅。則不得名離煩惱菩薩。

復次離煩惱菩薩。不見煩惱不見清淨。非見非不見。離心意識者名離煩惱。於彼彼處心有分別。乃至念涅槃者。是名不離煩惱。何以故。或心或心數生攀緣罪福故。此攀緣者名一切作行。若作行已是爲流轉若流轉法名實流轉。一切流轉名爲煩惱

復次和合者名爲煩惱。何者和合。眼與色和合。耳與聲和合。鼻與香和合。舌與味和合。身與觸和合。意與法和合。三昧與煩惱和合。何以故。❺見得三昧出沒相者名爲煩惱。離惡覺者名離煩惱。離心行者名離煩惱。無功用者名離煩惱。離數量者名離煩惱。若有菩薩。自離煩惱復令他離。爲解一切衆生縛故勤行精進。如來說此名離煩惱精進菩薩。時勝金色女問文殊師利言。　何者名爲最勝精進菩薩。文殊師利言。若有菩薩不證空法。於身見衆生悲心不捨不證無相。　於惡見衆生悲心不捨不證無願。　於願行衆生悲心不捨不證無作法。　於作行衆生悲心不捨不證無生法。於生老死衆生悲心不捨不證無出法。　於生滅衆生悲心不捨。　不證聲聞辟支佛果住菩薩位。於一切衆生悲心不捨。是名最勝精進菩薩。譬如大海易入難出。何以故無善方便故。如是聲聞緣覺入空無相無作法中。無方便故不能自出。　最勝精進菩薩有方便故能入能出　譬如有人入陣鬪戰身無傷損而能免出。是最爲難。如是菩薩入空無相無願三解脫門。有方便故則能免出。是則名爲菩薩方便

勝金色女問文殊師利言。　云何名爲菩薩方便。文殊師利言。方便有二種。一者不捨生死。二者不住涅槃。復有二種。一者空門。二者惡見門。復有二種。一者無相門。二者相覺觀門。復有二種。一者無願門。二者願生門。復有二種。一者無作門。二者種善根行門。復有二種。一者無生門。二者示生門。復有二種。一者無出門。二者陰入界門。復有二種。一者寂滅門。二者出生門。復有二種。一者定門。二者敎化門。復有二種。一者法界門。二者護正法門。復有二種。一者聲聞門。二者深心菩提行門。復有二種。一者辟支佛門。二者四無礙門。若有菩薩於如是等二種法門。　爲他示現無所執著。於一切法門亦復如是。是名方便。復有二種門。一者貪門。二者離貪門。復有二種。一者瞋門。二者離瞋門。復有二門。一者癡門。二者離癡門。復有二門。一者煩惱門。二者離煩惱門。復有二種。一者一切生門。二者離生門。此名菩薩方便門。復有二種。一者一切凡夫行門。　二者一切學無學聲聞辟支佛菩薩如來門。若能知此二種門者。是名菩薩最勝方便

大莊嚴法門經卷上

❶倉＝鶬【元】【明】　❷嗉＝喫【宮】　❸陰＝蔭【三】【宮】　❹披＝被【三】【宮】　❺見＝現【三】【宮】

大莊嚴法門經卷下 *亦名文殊師利神通力經亦名勝金色光明德女經

隋天竺*三藏那連*提耶舍*譯

爾時世尊。與侍者阿難。在耆闍崛山頂大經行處。遙讚文殊師利言。善哉善哉文殊師利。善說菩薩最勝精進方便法門。如汝所說。讚此語時其聲遍滿三千大千世界。一切大地六種震動。是時無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。帝釋天王大梵天王四天大王。皆悉尋聲同詣佛所。恭敬禮足却住一面。俱白佛言。世尊。向聞如來讚善哉聲遍大千界地皆震動。未審。如來讚歎誰耶。爾時世尊告諸大衆。我向讚歎文殊師利。是時大衆復白佛言。世尊。文殊師利今在何處。佛言。在王舍城東門路上。共金色女爲諸大衆敷演妙法。汝等若欲樂聞法者宜可往彼。是時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已。俱詣文殊師利所。各現自身殊勝光明。雨❶天妙華遍王舍城及諸大衆。爾時一切人天大衆。皆得相見無有障礙。時王舍城一切人民。見諸天衆及見妙華。皆共相隨往文殊師利所。爾時阿闍世王。以大威德莊嚴四兵及後宮婇女。亦皆往詣文殊師利所。是時城中一切王子。大臣長者居士子等。見金色女心住寂滅。皆捨染心五根清淨。具諸慚愧無復煩惱。時文殊師利。見此大衆於金色女無染心已。問金色女言。汝今煩惱置在何處。令諸王子乃至居士子等不生染心。金色女言。一切煩惱及衆生煩惱。皆住智慧解脫之岸。如如法界平等法中。彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置。我如是知如是正見煩惱體性。文殊師利語金色女言。何者是煩惱體性。金色女言。諸惡覺觀是煩惱體性。不淨攀緣故煩惱則生。清淨覺觀故煩惱如客。是故煩惱不與空智和合。不與無相無願和合。如大毒蛇眼視人時人便消滅。若有智人持阿伽陀藥往彼蛇所蛇聞藥氣卽便失毒。乃至童子種種觸惱不❷能爲害。文殊師利。我於昔時惡覺觀故顚倒心生。爲煩惱火之所焚燒。愛著自身不知此身如沫如炎如幻如化如於夢中。受五欲樂如蜜塗刀。愚者貪味不覺傷舌。又如草露見日便消。不知諸行無常迅速。不知五陰一向常苦。不知自身性不清淨。不知一切法離我我所種種差別。不知自無所見令他開蔽。不知自縛復令他縛。我未聞法於此諸法不得解脫。我今聞法得智慧已。於諸煩惱而得解脫。是故一切衆生於我身所不生貪心。文殊師利。譬如光明不與闇住。如是離貪心者煩惱不住。爾時金色女對文殊師利說是法已。白文殊師利言。一切天人大衆雲集。唯願慈悲具說法力。開示人天令知一切煩惱體性。知體性已。於諸衆生起憐愍心。爲諸衆生得安隱故。發阿耨多羅三藐三菩提心。時文殊師利復作是言。此煩惱體性難信難解。何以故。此煩惱性卽是菩提故。譬如火木出時不能燒薪。如是不生煩惱於流轉中不受生死。譬如火出已卽能燒薪。惡覺生者流轉生死。譬如火燒大積草木火勢難滅。如是惡見毒心與煩惱合。於三界中熾然常燒無有休息。譬如無薪火不得然。如是遠離惡見煩惱不生三界。譬如火然設百千歲無有利益亦不增多。煩惱熾火亦復如是。至百千年無所利益亦不增多。譬如火滅不至方所。如是智慧滅諸煩惱。亦復如是不至方所。譬如猛火無能入者。如是自性清淨客塵煩惱生而不能染。爾時文殊師利問金色女言。云何見身。金色女言。如見水中月。又問云何見五陰。女言。如見佛所化人。又問。云何見十八界。女言。如見劫火燒諸世界。又問。云何見十二入。女言。如不作業行。又問。云何見四衆。女言。如見上虛空。又問。云何觀自身。金色女言。知從父母和合而生。又問。云何見我身。女言。如盲人見色。又問。汝今聽此法耶。金色女言。如幻人聽法。又問。汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶。金色女言。我已發心不復更發。又問。汝行檀那波羅蜜耶。女言。煩惱中不行亦不捨。又問。汝滿尸波羅蜜耶。女言。滿如虛空滿。又問。汝修羼提波羅蜜耶。女言。已修如一切衆生不生不出。又問。汝發毘梨耶波羅蜜耶。女言。已發如一切法不可得。又問。汝住禪波羅蜜耶。女言。已住如法界中住。又問。汝滿般若波羅蜜耶。女言。已滿云何滿。不增不減方便智故。又問。汝修慈耶。女言。已修如一切衆生不生。又問。菩薩大悲當於何求。女言。於一切衆生煩

❶天＝大【元】【明】　❷能爲＝爲能【明】

惱中求。何以故。若衆生無煩惱者。菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心。文殊師利言。喜心當於何求。女言。於最勝信清淨菩提喜心中求。文殊師利言。菩薩捨心云何滿。女言。捨離一切衆生鬪諍是名爲滿。遠離一切諸法諍論是故名滿。文殊師利言。云何名諍論。女言。若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脫一切衆生。是名諍論。文殊師利又言。與誰諍論。女言。一切外道。又問。誰是外道。女言。於他邪說隨順忍受是名外道。復次菩薩忍心從何而生。女言。從一切衆生惱亂中生。何以故。若不惱亂忍心不生故。若菩薩受諸衆生呵罵打辱。其心如地不起怨恨。是名爲忍。文殊師利言。云何瞋恨。女言。瞋恨者能滅百劫所作善業。是名瞋恨。又問云何非瞋恨。女言。若於一切煩惱境中無所障礙。名無瞋恨。文殊師利言。菩薩於諍論中云何能勝。女言。菩薩於一切法無所分別亦無所得。是名爲勝。文殊復言。云何菩薩遠離魔怨。女言。菩薩雖現行魔業無所染著。是則名爲遠離魔怨。何以故。菩薩雖現五陰煩惱。不與五陰煩惱和合。體性無染故。菩薩雖示生死教化衆生。知一切法無去來故。雖爲衆生說❶天魔道。於一切智中自身遠離我我所故。文殊問言。菩薩云何教化衆生。女言。當修方便般若波羅蜜能教化故。文殊又言。菩薩云何安住一切衆生。女言。如菩薩自住智中。一切衆生亦如是住。文殊師利言。女子。一切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於汝。女言。文殊師利。不應如是恭敬供養。如是供養者不名供養。何以故。若見自身他身及見有法。而可說者不名供養。若不見自身他身及有法者。是名供養。如是無聞無著是名聽法。亦名供養。文殊師利言。云何法供養。女言。若觀身如夢。說者如幻。所聞法如響。如是信已不作二種解脫。是名法供養。文殊問言。云何聽法。女言。如說修行是名聽法。是金色女以文殊師利童子神通力故。又以自身過去善根智慧力故。於彼衆中如法說法。爾時金色女說此法時。衆中有億千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有過去深種善根諸天人衆。其數五百得無生法忍。三萬❷三千天人遠塵離垢得法眼淨。勝金色女淨心歡喜得順法忍。得順忍已。禮文殊師利足。白於己身深生慚愧。作如是言。我於正法猶如死人。唯願慈愍聽我出家。文殊師利言。菩薩出家者。非以自身剃髮名爲出家。何以故。若能發大精進爲除一切衆生煩惱。是名菩薩出家。非以自身❸披著染衣名爲出家。勤斷衆生三毒染心是名出家。❹非自持戒行名爲出家。能令毀禁安住淨戒是名出家。非以阿蘭若處獨坐思惟名爲出家。能於女色生死流轉。以慧方便化令解脫是名出家。非以自身守護律儀名爲出家。若能廣起四無量心。安置衆生是名出家。非以自身修行善法名爲出家。能令衆生增益善根是名出家。非以自身得入涅槃名爲出家。爲欲安置一切衆生。入大涅槃是爲出家。非以自身除煩惱故名爲出家。勤斷一切衆生煩惱名爲出家。非以自能將護身心名爲出家。將護一切衆生名爲出家。非以自解身心縛故名爲出家。爲解一切衆生身❺心縛故名爲出家。非以自身於生死怖畏得解脫故名爲出家。能除一切衆生生死怖畏。令得脫者名爲出家。非以自樂涅槃名爲出家。勤行精進爲令衆生滿足一切佛法故名爲出家。文殊師利言。女子。夫出家者。於一切衆生起慈悲心名爲出家。出家者。不見一切衆生惡。亦不取相名爲出家。出家者。不舉他罪有慚愧者教令懺悔是名出家。女子。出家者離名爲屬他。菩薩不爾。身心自在無繫屬故。女言。云何出家名爲屬他。文殊師利言。屬戒者名爲出家。破戒者不名出家。屬三昧者名爲出家。亂心者不名出家。屬智慧者名爲出家。愚癡者不名出家。屬解脫者名爲出家。離解脫者不名出家。女子言。文殊師利。云何菩薩名不屬他。文殊師利言。菩薩內自證法不從❻他學名不屬他。何以故。菩薩於一切智卽自開解故。爾時文殊師利。說此出家法已。五百菩薩心生歡喜。卽脫身上衣服瓔珞奉文殊師利讚言。善哉善哉快說此法。我當修行。爾時文殊師利語金色女言。汝可上車教化威德長者子。若能教化此長者子卽名出家。爾時文殊師利說此語時。一切大衆咸生疑怪。各作是念。今此女人已離貪欲。何故乃遣共貪者俱。爾時金色女知諸大衆心生疑已。語大衆言。離貪菩薩雖復常與貪者共俱。以教化故遠離惡名。菩薩自離瞋癡。雖與共俱

❶天＝大【元】 ❷三＝二【三】【宮】 ❸披＝被【三】【宮】 ❹非＋(以)【三】【宮】 ❺心＝曰【三】【宮】 ❻他＝彼【三】

以敎化故亦無惡名。菩薩自離煩惱。雖與煩惱者俱。以敎化故遠離惡名。譬如母子共俱常無貪染。離貪菩薩亦復如是與貪者俱常無貪染。譬如黃門與女人俱亦無貪染。如是菩薩遠離三界。雖行欲界而無欲心。時金色女。諦知生死煩惱惡法住離欲際。得離欲光明除欲闇冥。禮文殊師利足禮足已。右遶三匝。臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒　體性清淨無貪染
遠離瞋恚有慈心　無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨　今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉　耽著財色不覺知
猶如大雲覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不來　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼智不來亦不去　知煩惱已智光出
亦復非從餘處來　惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅　名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅　亦不與他他不取
如是法味甚清淨　猶如[1]燈然滅除闇
彼闇不去亦不來　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不來　亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病　但除客病病不生
而不治彼地水風　如是文殊勝醫王
治諸衆生煩惱病　智慧因緣無煩惱
煩惱不去法不失　而我此身有五陰
亦復具有諸界入　我於前者雜煩惱
今皆遠離得清淨

時文殊師利。於大衆中說法敎化已。大衆歡喜。文殊師利讚言。善哉善哉至心聽法。既讚歎已。於大衆中作如是言。我今日[2]要至如來所。汝等大衆若欲聽法當往佛所。說此語已。文殊師利及諸大衆各還所止。爾時勝金色女。與八千從女前後圍遶。共長者子同載寶車往詣園林既到林所。種種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香爐遍林樹間爲欲樂故。作倡伎樂歌舞戲笑。又設種種甘美飮食。爾時勝金色女。以頭枕彼上威德長者子膝上而睡。卽以神力於其臥處現爲死相。膖脹臭爛難可附近。須臾腹破肝腸剖裂。五藏露現臭穢可惡。大小便道流溢不淨。眼耳鼻中及諸身分。一切毛孔膿血交[3]橫口出惡氣。膖穢臭處薰遍林間。髑髏骨破腦出流散支節塗漫。靑蠅唼食蛆蟲蠢動。種種穢惡不可稱說。時長者子。見此死屍生大恐怖身毛皆竪。而作是念。我今於此無救無依。遍觀四方無歸依處。倍增怖畏發大怖聲。彼長者子二因緣故生大怖畏。一者昔所未見如是怖事是故生怖。二者大衆知我與彼同來在此。而今忽死謂我故殺。恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮。是故怖畏。時長者子。獨於此林不見一人。復作是念我今怖畏。諸沙門婆羅門。天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。誰能救者。彼長者子過去善根雖熟。以不聞見文殊師利共金色女所說法故。文殊師利。卽以神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性　如長者所見
三界悉虛妄　如幻皆不實
皮覆惡不淨　凡夫無羞恥
惡覺因緣故　妄想生貪著
譬如滿瓶糞　外假畫莊嚴
愚癡不知故　取瓶頭戴行
墮地卽便破　不淨皆充滿
種種臭難近　心悔求捨離
如是諸凡夫　橫分別女色
見長短赤白　惡覺故愛染
若見身實性　汝身亦如是
誰有實見人　於臭屍生著
汝今不應怖　此法體性空
一切非眞實　汝先所貪著
云何今怖畏　導師釋迦文
能施汝安樂　說法中最勝
說諸欲無常　譬如雲霧電
五欲誑不實　智者誰貪著
猶如風鼓水　能令起泡沫
彼中無實作　因緣合故生
如是名色法　亦無有實作
業力故不失　諸法和合生
本所見妙色　於今何處去
此惡色何來　而生大怖畏
是法不住方　亦不餘處來
不去至未來　集起故可見
彼中無作者　亦無實受者
離於作受法　如幻空無實
汝於他人身　不應生怖畏
若能自觀察　汝身亦如是
如夢中欲樂　踊躍大歡喜

[1] 燈然＝然燈㊂㊄　[2] 要＝西㊂㊃　[3] 橫＝流㊂㊃

痴人著欲樂　如夢等無異
汝怖無能除　亦無安慰者
汝今應速往　如來大師所
汝之大怖畏　非父母眷屬
知識能救者　唯有佛世尊
能拔其根本　能施畏無畏
及護無護者　汝宜歸依佛
亦歸勝法僧　若有天龍等
歸依於彼者　怖畏皆解脫
速得天人身

爾時長者子上威德、聞此偈已、心大歡喜、踊躍無量、深自慶幸。捨棄死屍、從林而出。爾時佛在耆闍崛山頂。知長者子善根成熟堪受教化。放大光明。其光遍照摩伽陀國。時長者子於光明中。遙見佛身猶如日出。大衆圍遶而爲說法。見是事已一心念佛。忽然復見七寶階道周匝欄楯至於佛所。又見妙華遍布街道。時長者子尋路欲往。始發足時。釋提桓因即遮前路當道而立。作如是言。汝長者子。欲往見佛獲大善利佛亦愍汝。我當與汝俱詣佛所。時長者子即共帝釋往至佛所。到佛所已。時天帝釋即以衣裓盛陀羅華。與長者子教令散佛。時長者子受天華已。發歡喜心以散佛上。頭面作禮右遶三匝。於一面立而白佛言。我今至心歸依佛歸依法歸依僧。三歸依已作如是言。以此善根種種功德。願於來世得成阿耨多羅三藐三菩提。而白佛言。世尊。此金色女衆所知識。我爲欲樂與彼財寶。將向林所共相娛樂。至彼林中枕我膝臥。奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏。所將眷屬悉捨我去無有見者。恐阿闍世王知此女死。謂我殺害橫加刑戮。是故我今生大怖畏。爾時佛告長者子言。汝莫憂怖。我當施汝一切無畏。汝長者子。歸依佛者於一切處無所怖畏。又復告言。汝當放捨怖畏因緣。時長者子白佛言。一切怖畏從何而生。佛言。貪瞋癡因緣故怖畏生。身見因緣故怖畏生。惡見因緣故怖畏生。渴愛因緣故怖畏生。我我所因緣故怖畏生。執著因緣故怖畏生。鬪諍因緣故怖畏生。自身愛縛因緣故怖畏生。於無常中生常想故怖畏生。於苦法中生樂想故怖畏生。於不淨中生淨想故怖畏生。於無我中生我想故怖畏生。執著五陰因緣故怖畏生。不觀十二入故怖畏生。不觀十八界故怖畏生。不見未來惡故怖畏生。不觀內外身因緣生。愛壽命因緣故怖畏生。長者子。如是等因緣故一切怖畏生。如是等事汝當放捨。又復告言。汝見此女身種種惡事不。長者子言。唯然世尊。我今已見。佛言。如是一切諸法無常敗壞苦空不實。但是虛誑。愚癡不知。如幻不實離色相故。如夢喜樂無實樂故。如熱時炎非水水想故。亦如水光影業緣生故。如鏡中像業力發照壁水動則動無來去故。如水中月水靜則現無來去故。如響從聲生不可說實故。如影不可作故。如幻體性空故。如風性不可捉故。如是一切法虛假不實不增不減故。如是長者子。當知一切法無主無作無有執❶者。汝先欲覺今何所在。長者子言。此中所見長短好色。惡覺因緣凡夫貪著。於聖法中無如是事。聖人法中但❷是不淨。如實見故。離惡覺故。貪瞋癡謠故。佛言。善哉善哉長者子。見貪性故離惡覺觀。離惡覺故貪瞋癡謠。是故汝當生清淨心修方便行。於一切境起智慧業。離自身見及他身見。長者子言。菩薩云何生清淨心行智慧行。佛言。長者子。菩薩當於貪體性中求於菩提。如是瞋癡體性中求於菩提。亦於一切煩惱體性中求於菩提。如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物。菩薩則於一切法中智慧行生。是故長者子。彼貪瞋癡性無有根本。亦無住處。亦無主者。亦無作者。內外清淨空無所有。無我無衆生無壽命。離富伽羅無相。離惡覺觀故無願。離渴愛取故。如是貪瞋癡體性無生故。菩薩於一切法中智慧行生。復次長者子。清淨攀緣方便行。菩薩於一切❸生心法中悉有菩提。何以故。若彼心無色離色離分別。體性如幻彼此內外不相續者。是名菩提。復次長者子。菩薩不應覺於餘事。但覺自心。何以故。覺自心者。即覺一切衆生心故。若自心清淨。即是一切衆生心清淨故。如自心體性即是一切衆生心體性。如自心離垢。即是一切衆生心離垢。如自心離貪。即是一切衆生心離貪。如自心離瞋。即是一切衆生心離瞋。如自心離癡。即是一切衆生心離癡。如自心離煩惱。即是一切衆生心離煩惱。作此覺者名一切智❹智覺。如是清淨❺攀緣方便行。菩薩能知煩惱體性染一切衆生心。若有說言客塵煩惱相續

❶者＝著㊂(宮)　❷是＝見㊂　❸(衆)＋生㊂(宮)　❹智＝知㊂(宮)　❺攀＝覺㊂(宮)

染心者。菩薩見法方便於彼衆生。善能教化無所惱亂。若彼衆生覺客塵煩惱。客塵煩惱亦不能染。佛說此法已。長者子得順法忍。時勝金色女。知長者子受教化已。莊嚴五百馬車前後圍遶種種音樂皆悉作[1]唱。來詣佛所到已下車。頭面三禮右遶三匝却住一面爾時文殊師利童子。問長者子言。汝識此[2]妹不。長者子言。我今實識。文殊師利言。汝云何識。時長者子。卽向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡
觀想同陽炎　如是我識彼
見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼
身無覺如木　亦如草瓦礫
心則不可見　如是我識彼
非我非衆生　非壽富伽羅
十八界相續　如是我識彼
彼中非貪瞋　亦復非愚癡
非染非清淨　如是我識彼
諸凡夫如醉　顚倒生惡覺
智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛惡不淨
身體性如是　如是我識彼
過去本不滅　未來亦不生
現在不暫住　如是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報
我本多貪欲　見不淨解脫
彼身實不死　爲化我現死
愍衆故示現　誰見不發心
如是貪瞋癡　及一切煩惱
如是體性法　善哉甚微妙

爾時如來卽便微笑。從其面門出五色光。遍照三千大千世界。照已還從頂入。爾時阿難見斯光已。卽從坐起偏袒右肩。頂禮佛足右膝著地合掌向佛。讚言。善哉世尊。以何因緣示現微笑。諸佛如來多[3]他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。非無因緣而現微笑。佛告阿難。汝見是金色女不。阿難白言。唯然已見。佛告阿難。此金色女。文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。今復更於文殊師利所。聞說正法得順法忍。佛告阿難。汝見此上威德長者子不。阿難白言。唯然已見。佛言。阿難。此長者子。我於過去已曾教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。今於我所聞說正法得順法忍。阿難。此勝金色女。於當來世過九十百千劫。當得作佛號曰寶光多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。壽命無量。其佛世界名寶德刹。劫名樂生。彼女當來得成佛時。其國衆生衣服飮食壽命身色。悉如忉利諸天王等。等無有異。彼佛世界無有聲聞及辟支佛。純一大乘諸菩薩寶。彼寶光如來成佛之時。此長者子得菩薩身。名曰德光。持佛法藏。寶光如來所說法藏皆悉受持。寶光如來臨涅槃時。與德光菩薩授菩提記。告諸大衆。我滅度後我法滅已。此德光菩薩當得作佛。號曰[4]寶炎如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時如來授二人記已。是時三千大千世界六種震動。放大光明遍滿十方一切世界說此授記法時。八千人等。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時長老阿難白佛言。世尊。當何名此經。佛言。此經名大莊嚴法門。如是受持。亦名文殊師利神通奮迅力經。亦名勝金色光明德女教化經。說此經已。長老阿難。勝金色女。及長者子。文殊師利。天人阿修羅等。一切大衆歡喜奉行

大莊嚴法門經卷下

No. 819

[5]佛說法常住經

[6]僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘。法者常[7]在。有佛無佛法住如故。如來至眞出現世間。因爲宣解分別深義敷演至慧。志在小乘。爲說四諦苦[8]習盡道。生苦老苦。病苦死苦。求不得苦。擧要言之有陰身苦。設無有身當有何患。是曰苦諦。目貪於色。耳鼻身口意亦復如是。由此因緣成其六衰。從來劫數甚大久矣。旣諦見斯已。知爲惡習悉無益身。因守身行。護其心口十惡。以拔十二因緣根本則滅。[9]滅除三毒空無相願由成羅漢。緣十二因知其牽連斷其根源[10]輒成緣覺。解身本空。奉六度無極四等四恩。道品之法三十有七。空無相願無此三事。不爲取證。六通善權常濟危厄。等心一切無所適

[1]唱＝倡【元】【明】【宮】　[2]妹＝姝【宋】　[3]他＝陀【三】【宮】下同　[4]寶炎＝寶光【宮】　[5]〔佛說〕－【宋】【宮】＊　[6]（僧祐…錄）十六字＝（失譯）二字【宋】，（出安祐二錄開元錄云今附西晉錄）十四字【元】【明】，（安公失譯）四字【宮】　[7]在＝存【三】【宮】　[8]習＝集【明】　[9]〔滅〕－【三】【宮】　[10]輒＝轉【明】

莫。故曰菩薩。逮不退轉。當成無上正眞之道。爲最正覺度脫十方。故號爲佛道法。常存行者。與合無彼無此。猶如衆流未到海時各有本名。以合于海無有異號。道德若玆。去來今佛合一法身行與道合。因爲衆生分別演說。陰衰諸入十二牽連皆爲病疾。諸度無極四等四恩爲大法藥。療衆生病。淨如虛空。明踰日光。德超須彌。神聖巍巍莫能譏謗。衆罪消滅無復諸苦。[1]以大慈悲度脫十方。佛說是時。諸比丘衆漏盡意解。無數菩薩尋時逮得無所從生法忍。佛說如是。諸比丘及諸菩薩諸天龍神。[2]聞佛所說歡喜奉行

＊佛說法常住經

No. 820

[3]佛說演道俗業經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十。菩薩無數。四輩之衆。天龍鬼神阿須倫會。時給孤獨氏與五百居士。出舍衛城行詣佛所。稽首足下却坐一面。叉手問佛。居處治家財有幾輩。出家修道行異同乎。當奉何法疾成無上正眞之道。復以何宜化衆生耶。佛言。善哉問也。開發[4]矇矇將來學施。佛言。財有三輩。一曰下財。二曰中財。三曰上財。何謂下財。有人治產積聚錢財。不敢衣食[5]不修經戒。不能孝順供養二親。不樂隨時給足妻子。欲其消息充[6]饒飽賜。奴客[7]徒使衣裁蔽形食係口腹。抱愚守惜如蜂愛蜜。不信先聖不奉高士沙門道人。不好布施種福爲德。心自計常不慮對至。合者必散禍福自追。貪慕身地不覺惱[8]恨。咄嗟沒過入泥[9]黎門。其身緣食四大[10]尫盛。神寄其中假號爲名。羸弱猶化危脆不固。不解非常倚世之榮。心懷萬變謂亦長生。心存吾我不達悉空。三界[11]尚虛況人物乎。汲汲[12]迭惑貪婬嫉妬。如斯行者。奉養父母安和至心。出辭還返不失顏色晨定暮省小心翼翼。念二親恩而無窮極。給足妻子應時衣食。恩情歸流與共同歡。妻子如是也終無私行。瞻視奴客眷屬徒使不令飢[13]乏。不信死後當復更生。謂死滅盡歸於無形。供孝所生念乳養恩。給足妻子戀恩愛情。瞻視僕使欲得其力。不能奉敬沙門道人。不肯行善布恩施德。後當得福與衆殊特。是謂中財。佛於[14]是頌曰

常能念乳養　孝順供二親
給足其妻子　隨時不失節
奴客及徒使　慰勞不加惡
下侍皆順從　[15]遺行不違教
不信後世生　聞之驚不喜
自計身有常　長存不終亡
三界如幻化　當識此辭章
己所爲罪福　從本而受之

佛復告長者。上財業者。謂其人若有財寶能自衣食。孝順父母不失時節。恒瞻顏色不令懷慼。出不犯禁入不違禮。造行淸白不使[16]汚染。恭敬尊長謙遜智者。啓受博聞等心不邪。下劣貧厄威豪[17]仗荷。給贍妻子常令[18]備豐。不除諸邪念修以正治。消息奴使不令窮匱。不妄過罵加之慈愍。奉敬先聖至學正士出家順法沙門賢明。夙夜行禮不失其意。布施所乏使成道德。恣講經典幷化癡冥。以善方便不失其時。自安護彼一切衆生。猶如牸牛食蒭出乳。[19]乳出酪酪出酥酥出醍醐。醍醐最柔特妙。其自安身愍哀十方。多所慈念多所安隱。諸天人民皆得蒙度。是人最尊無上無比爲無[20]儔匹。爲世大雄獨步無侶。佛於是頌曰

若有衆財業　以自好衣食
供養孝父母　不失其顏色
出遊不犯禁　還返不違禮
造行常[21]淸白　順法不荒迷
[22]供敬奉尊長　謙遜明智者
啓受博聞士　等心不慕邪
隨時給妻子　各令得其所
慈賜奴僕使　衣食常豐足
奉沙門學士　布施授供養
從受深妙法　棄捐癡聾盲
愍傷十方人　不獨爲身行
常自安其己　亦解一切厄
譬如[23]酥醍醐　本從蒭草出
既可用安身　身和無[24]疾疹
普哀衆生類　其心常平一
以是四等行　速逮成至佛

佛告長者。出家修道學有三品。一曰聲聞。二曰緣覺。三曰大乘。何謂聲聞。畏苦厭身。思無央數生死之難周旋之患視身如怨。四大猶

[1]（更）＋以【三】【宮】　[2]聞佛所說歡喜奉行＝阿須倫聞經歡喜皆前爲佛作禮而去【三】【宮】　[3]〔佛說〕－【三】【宮】＊　[4]矇矇＝蒙蒙【元】【明】，矇矓【宮】　[5]不＝本【元】【明】　[6]饒＝飢【三】【宮】　[7]徒＝奴【宮】　[8]恨＝根【三】【宮】　[9]黎＝犁【宋】，犂【元】【明】　[10]尫＝强【元】【明】　[11]尚＝常【三】【宮】　[12]迭＝迷【三】【宮】　[13]乏＝之【宋】　[14]〔是〕－【宋】【宮】　[15]遺＝違【三】【宮】　[16]汚染＝汚泥【宮】　[17]仗＝被【三】【宮】　[18]備豐＝豐備【三】【宮】　[19]乳出酪酪出酥酥出＝酪乳酪出酥出醍已成【三】【宮】　[20]儔＝疇【宮】　[21]淸白＝淸淨【三】【宮】　[22]供敬＝恭敬【三】【宮】　[23]酥＝蘇【宋】【宮】　[24]疾疹＝疹疾【三】【宮】

慼五陰處賊。坐禪數息安般守意。觀身惡露不淨之形。畏色欲本痛想行識。怖地獄苦。餓鬼之厄。畜生惱結。人中之難天上別離。不可稱計。輪轉無休如獄中囚。欲斷生死勤勞之罪。求無為樂泥洹之安。但自為己不念衆生。常執小慈不興大哀。倚于音聲不解空慧。三界猶幻。趣自濟己不顧恩慈。是為聲聞學。佛於是頌曰

畏無量生死　周旋之艱難
心已懷恐懼　唯欲求自安
坐禪而數息　專精志安般
觀身中惡露　不淨有若干
棄捐三界色　斷欲得自安
不能修大慈　唯志樂泥洹

佛告長者。緣覺者。本發大意。為菩薩業。布施持戒忍辱精進一心智慧。以用望想求為尊豪天上天下咸令自歸。三十二相八十種好。威神德重巍巍堂堂無能及者。不解如來色身所現。因世愚人不識大道。斷生死流不能反[1]原。畫生死本故為現身。相好嚴容。文辭言教以化愚冥。顯示大明及著相好。謂審有色像。雖行四等四恩六度無極三十七品。觀十二緣欲拔其*原。不解本無悕望大道。正使積德如虛空界不得至佛。所以者何。用不達故。何謂不達。布施持戒忍辱精進一心智慧。四等四恩有所悕望。念救一切五趣生死。解空無[2]想不願諸法。曉一切法如幻化夢野馬影響芭蕉泡沫皆無所有。道慧無形等如虛空。無所增壞普度衆生。佛於是頌曰

本發菩薩意　志慕大乘業
但欲著佛身　不了無適莫
布施戒忍辱　精進禪息智
四等恩六度　[3]惟己樂無為
[4]慕三十二相　八十好巍巍
天上天下尊　脫五陰六衰
但察其麁事　不能觀深微
雖欲度十方　心口自相違
不了如幻化　水沫泡野馬
芭蕉如夢影　妄想甚衆多
正使作功德　猶如江河沙
心懷無上真　不解除衆魔

佛告長者。其大乘學。發無上正真道意。行于大慈等如虛空。而修大悲無所適莫。不自憂身但念五趣。一切衆生普欲使安。奉四等心慈悲喜護。惠施仁愛[5]益義等[6]利救濟十方。布施持戒忍辱精進一心智慧。六度無極無所悕望。以施一切衆生之類。觀于三界往返周旋。勤苦艱難不可稱計。念之如父如母如子如身。等而無異。為之雨淚。欲令度厄至于大道。佛於是頌曰

發無上大意　行慈悲喜護
大哀如虛空　行等無適莫
立德不為己　唯為十方施
度脫諸群生　使至大道智

又有四事得至大乘。一曰布施給諸窮乏。二曰不擇豪劣行輕重心。三曰所可施與無所悕望不求還報。四曰以此功德施[7]於衆生。佛於是頌曰

布施攝貧窮　不行輕重心
志慧無悕[8]望　不求還得報
愍念於群黎　往來周旋者
以此功德施　悉令至大道

佛告長者。奉戒有四事疾成大乘。一曰守口護身心不念非。二曰出入行步不失禮節。三曰不願生天轉輪聖王釋梵之位。四曰以是禁戒惠施衆生。佛於是頌曰

常護身口意　心堅如[9]太山
若出[10]入行步　未曾失禮節
不願生天上　釋梵轉輪王
則以此[11]正行　用惠一切人

佛告長者。忍辱有四事疾成大乘。一曰若罵詈者不計音聲。二曰若撾捶者計如無形。三曰若毀辱者謂如風吹。四曰有加害者常懷大哀。佛於是頌曰

撾罵令默然　自計本無形
設有[12]恨意起　心輒還自[13]止
和心顏色悅　衆人咸恭敬
用是得成佛　三十二相明

佛告長者。精進有四事。一曰夙夜奉法未曾懈廢。二曰寧失身命不違道教。三曰勤諷深典不以懈倦。四曰廣欲救濟諸危厄者。是為四。佛於是頌曰

夙夜奉大法　未曾有忽忘
寧自失身命　不敢違道教
誦習深經典　不以為懈惓
救濟衆危厄　不使心懷[14]怨

佛告長者。禪思有四事。一曰樂習精修閑居

[1]原＝源【三】【宮】*　[2]想＝相【三】【宮】*　[3]惟＝唯【三】【宮】　[4]慕三十二相＝三十二相明【三】【宮】　[5](利)＋益【三】【宮】　[6]〔利〕－【三】【宮】　[7]於＝與【明】　[8]望＝態【宋】　[9]太＝大【三】【宮】　[10]入＝行【明】　[11]正＝政【宋】【宮】　[12]恨＝根【三】【宮】　[13]止＝正【三】【宮】　[14]怨＝恐【三】【宮】

獨處。二曰靜身口心令不憒亂。三曰雖在衆鬧常能定己。四曰其心曠然而無所著。佛於是頌曰

恒好於精修　志閑居獨處
靜其身口意　未曾念憒鬧
數處衆亂中　心定無忽變
一心見十方　道慧起[1]神足

佛告長者。智慧有四事。一曰解於身空。四大合成散壞本無主名。二曰其生三界皆心所爲。心如幻化倚立衆形。三曰了知五陰本無處所。隨其所著因有斯情。四曰曉十二緣本無根。[2]原因對而對現。是爲四。佛於是頌曰

悉解其身空　四大而合成
散滅無處所　從心而得生
五陰本無根　所著以爲名
十二緣無端　了此至大安

佛告長者。智慧復有六事。一曰解色如聚沫。二曰了痛痒如水泡。三曰思想如野馬。四曰曉生死如芭蕉。五曰察識如幻。六曰心神如影響。計本悉空皆無處所。佛於是頌曰

解色如聚沫　痛痒如水泡
思想猶野馬　生死若芭蕉
了識假譬幻　三界無一好
分別悉空無　爾乃至大道

佛告長者。慈有四事。一曰慈念十方。二曰如母育子。三曰極愍念之。四曰如身無異。是爲四。佛於是頌曰

慈念於十方　如母育赤子
常懷極愍念　如身等無異

佛告長者。哀有四事。一曰愍之。二曰爲之雨淚。三曰身欲代罪。四曰以命濟之。喜有四事。一曰和顏。二曰善言。三曰說經。四曰解義。護有四事。一曰教去惡[3]就善。二曰常訓誨歸命三寶。三曰使發道意。四曰開化衆生。是爲四。佛於是頌曰

愍念爲雨淚　身欲代其罪
捨命而濟之　不以爲懷恨
和顏演善[4]言　講法分別義
教去惡就善　誨歸命三寶

佛告長者。有四法疾。成無上正眞之道。一曰解空學無所求。二曰無*想無所悕望。三曰無願不慕所生。四曰常等三乘之業無去來今。是爲四。佛於是頌曰

解空無所求　無*想悕望報
不慕願所生　常等三世行

佛告長者。有四事法疾成佛道。一曰一切皆悉本淨。二曰而解萬物普如幻化。三曰生死斷滅皆從緣對。四曰計其緣對本亦無形。佛於是頌曰

一切悉本淨　解[5]物如幻化
生死從緣對　計本亦無形

佛告長者。有六法疾成正覺。一曰身常行慈無怨無結。二曰口常行慈演深慧義。三[6]者心慈仁和調隱哀念十方。四曰護戒不造想求大乘之業。五曰正觀見十方空道俗不二。六曰供足[7]之食救身之業以濟危厄。是爲六。佛於是頌曰

身常行慈心　未曾[8]挿怨結
口恒修[9]言愍　演深慧之誼
心和仁調隱　哀念諸十方
護戒不起想　正觀十方空

佛告長者。有四事疾成佛道。一曰奉精進業悉無所著。二曰教化衆生道心不斷。三曰遊于生死不以患厭。四曰大慈大哀不捨權慧。是爲四。佛於是頌曰

精進無所著　教化未曾斷
不患厭生死　不廢捨權慧

佛告長者。開化衆生有四事。一曰不信生死者則以現事禍福喩之。二曰不信三寶顯示大道。三曰迷惑邪徑指語三乘。佛道獨尊而無有侶。四曰三界所有悉如幻化無一眞諦。是爲四。佛於是頌曰

不信生死禍福示　墮邪見者顯大道
佛道獨尊而無侶　三界悉空如幻化

佛告長者。開化復有七事。一曰慳貪者教令布施。二曰犯惡者誨令奉戒。三曰瞋恚者勸令忍辱。四曰懈怠者化令精進。五曰心亂者誨令定意。六曰愚冥者教令至學智度無極。七曰不知隨時顯權方便。是爲七。佛於是頌曰

慳者教布施　犯惡令奉戒
瞋恚勸忍辱　懈怠勸精進
亂者使定意　愚冥教令學
智慧度無極　隨時發善權

隨時菩薩問佛。何故學者有上中下。不悉普等至大乘乎。佛言。學者其心見有遠近解有深淺志有優劣故示三乘。計本無三假引爲

[1]神足＝神仙【三】【宮】　[2]原＝源【三】【宮】　[3]就＝遷【三】【宮】　[4]言＝法【三】【宮】　[5]物如幻化＝萬物如幻【三】【宮】　[6]者＝曰【三】　[7]之＝之【宮】　[8]挿＝懷【三】【宮】
[9]言愍＝至愍【三】【宮】

諭。譬如有人爲國大臣聰明智慧。王之所重參①誼國事。一以委託不懷疑慮。②又斯大臣有三親友。一曰太子。二曰尊者。三曰凡人。大臣舉治國之③政頗有漏失。衆人④潜入白之於王。譖罔⑤逆⑥辟。王聞懷疑問諸臣曰。當何罪之。諸臣得便各重罪之。或言斫頭。或言截手斷足。或言割耳及鼻。挑眼去舌。王察衆臣所議甚重。告曰不然。此人明達偶有小失。不宜乃爾。當捉閉著獄。諸臣唯從不敢復言。告邊臣曰。速下文書令收勅臣閉在刑獄。時凡親友聞之悲念。欲使出獄力劣不任。唯以衣被飲食所⑦乏日日供之。亦不能令不見⑧考治。尊者又聞心用辛酸。往至其所解喩獄吏。不令⑨搒笞痛苦休息不堪出獄。⑩至太子聞以爲⑪惘然。是吾親親無有重罪。衆臣惜之讒之於王。不宜取爾。往詣王所具陳本末謂無逆辟。當用我故願赦其殃。王用愛子卽赦使出獄。與王相見令業如故。其國王者謂如來。其太子者智慧度無極善權方便菩薩速得無所從生法忍權慧之宜。乃能得出於三界獄。得成爲佛廣濟衆生。尊者親友謂行淨戒。免三惡趣不⑫助三界。可受天上人間禍不得至道。凡知友者。謂布施業。此適能脫餓鬼之界。不免地獄畜生之厄。所以者何。如其所種各得其類。發無上正眞道意。奉於大慈無極大哀。開化一切故得至佛道。本⑬典大道不達深法。不解進退中止自廢。故爲緣覺提生死難往返周旋。但欲自濟不念苦人故墮聲聞。各隨本⑭行而獲致之。說是經時。給孤獨⑮氏居士五百長者。皆發無上正眞道意。有數千人遠塵離垢諸法眼生。箜篌樂器不鼓自鳴。飛鳥走獸相和悲聲。當是之時。莫不歡喜自歸佛者。居士復問。初學道者始以何志。佛言。先習五戒自歸於三。何謂五戒。一曰慈心⑯恩仁不殺。二曰淸廉節用不盜。三者貞良鮮潔⑰不染。四曰篤信性和不欺。五曰要達志明不亂。何謂三自歸。一曰歸佛無上正眞。二曰歸法以自御心。三曰歸衆聖衆之中所受廣大。猶如大海靡所不包。復有四⑱法。一曰道跡。二曰往還。三曰不還。四曰無著。緣覺至佛無上大道。得天人身皆由之生。次行四等四恩四辯六度無極大慈大哀得成大道。前知無窮却覩無極。教訓十方何智不逮。阿難問曰。此經何名。云何奉行。佛言名曰解俗家。業三品之財出家修道無上正眞。其要號曰演道俗業。佛說如是。賢者阿難。給孤獨居士。五百淸信士。莫不歡喜

*佛說演道俗業經

No. 821

大方廣如來祕密藏經卷上

失譯⑲人名附⑳三秦錄

如是我聞。一時佛住王舍城祇闍崛山。與大比丘僧八千人俱。菩薩摩訶薩三萬二千。衆所知識。得陀羅尼無礙辯才。得無生法忍。降伏魔怨。一切法中快得自在。善能種種神通變化。善知一切禪定三昧入出自在。爲諸衆生作不請友。永離蓋纏。善能了知諸衆生根。善知依止於了義法。淨修六度到於彼岸。遊戲五㉑通教化衆生心無厭倦。無量無邊百千萬億那由他劫久修諸行。已㉒曾供養無量諸佛。善爲諸佛之所護持。護正法城不斷佛種。常以聖德悅樂一切。轉妙法輪。善能往來無邊佛土。奉覲諸佛。大師子吼。洽大法船。擊大法鼓。吹大法㉓蠡。善集一切福德莊嚴。相好嚴身。念慧堅進。善知慚愧。法喜自娛。具足成就大慈大悲。隱蔽日月所有光明。利衰毀譽稱譏苦樂。是世八法所不能汚。不高不下。善斷愛恚。常與方便智慧相應。隨衆生根善開化之。救無救者。有所爲作善觀察之。身口意業無諸㉔過患。善能集於定慧莊嚴。其心調柔猶如大龍。如大師子降伏外道。善能進趣大丈夫行離諸怖畏。善能決斷諸衆生疑。善能勸請無量諸佛轉於法輪。善作大願永離二見。常勤度脫一切衆生。善知垢淨所起因緣。善修正念。不起聲聞緣覺之念。不捨一切智寶之心。其心淸淨猶如虛空。其身柔軟。心無染汚志意無壞。㉕隨所至處心無染著。妙音和軟。有所言說顯露易解。其言淸白說無染法句。常觀他德。勇猛無侶。志欲道場。其名曰山㉖剛菩薩。大山菩薩。持山嚴菩薩。山積王菩薩。石山王菩薩。㉗大進菩薩。信進菩薩。極進菩薩。喜手菩薩。寶印手菩薩。寶手菩薩。德手菩薩。燈手菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常喜根菩薩。常思念菩薩。常勤菩薩。常觀菩薩。

①誼＝議(元)(明)　②又＝友(三)*　③政＝正(三)(宮)　④潜＝潛(三)，譖(宮)　⑤(群)＋逆(三)(宮)　⑥〔辟〕－(三)(宮)　⑦乏＝之(宋)(宮)　⑧考治＝拷治(宋)(宮)，榜笞(元)(明)　⑨搒笞＝拷治(宋)(宮)，榜笞(元)(明)　⑩至＝王(三)(宮)　⑪惘＝憫(三)(宮)　⑫助＝免(三)(宮)　⑬典＝興(三)(宮)　⑭行＝除(宋)　⑮氏＝閣(三)(宮)　⑯恩仁＝仁恩(三)(宮)　⑰不染＝淸淨(三)(宮)　⑱〔法〕－(三)(宮)　⑲〔人名〕－(宋)*，人名＝師名(元)(明)*，〔人名附三秦錄〕－(宮)*　⑳三＝二(三)　㉑通＝道(元)(明)　㉒曾＝嘗(宋)(宮)　㉓蠡＝螺(三)　㉔過＝愚(宋)(元)(宮)　㉕隨＝心(三)(宮)　㉖〔剛〕－(宋)(元)(宮)　㉗大＝天(三)(宮)

法勇王菩薩。淨寶光明威德王菩薩。摩尼光王菩薩。過諸蓋菩薩。總持自在王菩薩。發心轉法輪菩薩。法勇菩薩。淨衆生寶勇菩薩。道分味菩薩。捷辯菩薩。無礙辯菩薩。不動足進菩薩。金剛足進菩薩。金剛志菩薩。虛空藏菩薩。相好積嚴菩薩。壞魔網菩薩。勝志菩薩。導師菩薩。喜見菩薩。寶護等十六大士。彌勒等賢劫菩薩。兜率陀天曼陀羅華香等而爲上首。他化自在天王等三萬二千。如是天子。及餘趣向於大乘者。三千大千世界之中。釋梵護世。欲界色界淨居諸天。一切來集。恭敬供養禮拜如來。爾時世尊爲於無量百千大衆恭敬圍繞而演說法。是時東方去此佛土七十二億刹。彼有佛土。名曰常出大法之音。其國有佛。號曰寶杖如來應供正遍❶知覺。今者現在。❷如是常出大法音國。一切江河池泉諸水。一切樹林一切衆華。一切諸葉一切華果。一切臺觀。常出法寶無上法音。彼土衆生。常聞如是勝妙法音。是寶杖佛常出大法音國。有菩薩名無量志莊嚴王。是菩薩觀寶杖佛已。猶如壯士屈伸臂頃。沒是常出大法音國。一念之頃。而來至此娑婆世界。時無量志莊嚴王菩薩。化作八萬四千寶臺。妙寶所成。四方四柱縱廣正等莊嚴極妙。一一寶臺化作八萬四千寶樹。華果茂盛。一一樹下皆悉化作寶師子座。衆寶廁塡。皆悉敷置百千妙衣。是諸座上皆見佛坐。形色相貌如釋迦牟尼。是無量志莊嚴王菩薩。現是化已。化虛空中化作寶蓋。縱廣正等百千由旬。垂懸繒綵鈴網❸莊飾。風吹鈴網。出柔和微妙可愛軟音。其音遍告三千大千佛之世界。時此三千大千世界。平坦如掌。生寶蓮華供養如來。時無量志莊嚴王菩薩。以八萬四千寶❹臺。而自圍繞來詣佛所。是時大衆。見是化已得未曾有。而作是言。如今所見。此大士來莊嚴非相。必說大法。及此三千大千世界諸莊嚴事。又上空中垂懸寶蓋於如來上。一切天宮悉皆隱蔽。是時大德摩訶迦葉。承佛神力。從座而起整衣服。偏袒右肩右膝著地。向佛合掌而說偈言

無垢淨光從空出　隱蔽釋梵諸光明
及蔽日月珠火光　❺唯願人尊說此相
此空中現妙寶蓋　遍覆百千由旬地
幢幡鈴網以莊嚴　世尊今將雨法雨
鈴網所出妙聲音　其音遍告此佛界
有聞音者煩惱息　爲何利益說此事
三千世界平❻等掌　百千蓮華從地出
華香適意悅身心　是何威德之所爲
東方遍放金色光　八萬四千妙寶臺
臺內寶樹師子座　見如導師釋師子
導師此是何利事　見此事者何增益
此是何種欲佛❼知　現此無量諸神變

爾時佛告摩訶迦葉。東方去❽此七十二億佛土。有國名常出大法音。彼中有佛號曰寶杖。今者現在。彼有菩薩。名無量志莊嚴王。來至此土。見我禮拜諮受聽法。爲諸菩薩。生大法欲。生大法力。集大法智。欲顯常出大法音國所有功德及寶杖佛所有功德。以此緣故。是無量志莊嚴王菩薩。而來至此娑婆世界。一日一夜所利衆生。多於汝等滿此三千大千世界諸大聲聞法利衆生。假令汝等數如稻麻竹葦甘蔗叢林。壽命一劫所利衆生。猶尙不等。大德迦葉白言。世尊。閻浮提人。若得聞是善丈夫名。尙得大利。況有信心復聞說法。時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺。住如來前頂禮佛足。當禮佛時。令是三千大千世界六種震動。百千伎樂不鼓自鳴。一切大衆禮如來足。爾時無量志莊嚴王菩薩。繞佛三匝。及與八萬四千寶臺亦繞三匝。繞三匝已。向佛合掌。以偈讚佛

善能柔軟微妙語　無錯無雜淨無垢
善名威德慧中勝　我今稽首最勝仙
多百千億功德滿　施安隱樂❾滅百苦
仁大悲喜等三界　而演說法除塵垢
十方諸佛歎仁德　善逝惡時得菩提
度惡衆生無疲倦　度一衆生尙爲難
一切諸佛悉平等　智慧通等號人尊
成佛無等自淨法　示現卑劣調衆生
尊若悉示佛境界　一切衆生心迷亂
大悲爲利是等故　❿修彼所行演說法
人尊智勝衆⓫所樂　常先和顏柔軟語
算數人天⓬德無等　是故歡喜頂禮尊
一切智等諸衆生　讚諸法⓭降降外道
一切智見伏魔怨　稽首⓮百力降諸力
常樂眞實誠諦語　善知如說如所行
苦樂不動如山王　我今稽首施世樂

爾時無量志莊嚴王菩薩。偈讚佛已。而白佛

❶〔知〕－㊂(宮)　❷如＝而(元)(明)　❸莊＝裝(元)(明)　❹〔寶〕－(元)(明)(宮)　❺唯＝惟(元)(明)　❻等＝如㊂　❼知＝智㊂(宮)　❽〔此〕－㊂(宮)　❾滅百苦＝無諸苦(元)(明)　❿修＝隨㊂　⓫所樂＝生所(宋)(宮)　⓬德＝得(宮)　⓭降＝除(明)　⓮百力＝十方(明)

言。世尊。寶杖如來問訊世尊。少病少惱起居輕利安樂行不。世尊。我今欲少請問如來應供正遍覺。若佛聽者。乃敢諮啓。佛告無量志莊嚴王菩薩。善男子。如來❶常聽。隨所有疑。恣汝所問。吾當隨汝所問演說悅可汝心。如是世尊願樂欲聞。　時無量志莊嚴王菩薩白言。世尊。我從先佛如來應供正遍覺聞。有法名如來祕密藏。若有菩薩住是祕藏。得無盡法。得無❷盡辯。見佛無盡。善能獲得無盡神通。為諸衆生作實依止。善哉世尊。願為演說如來❸祕密藏法。爾時佛告無量志莊嚴王菩薩。善哉善哉。善男子。乃能問佛如是之法。善男子。汝已曾於恒河沙佛所❹殖諸善根諮受請問。善男子。汝今諦聽善思念之。❺吾當少說如來密藏法。無量志莊嚴王菩薩。即白佛言。如是世尊受教而聽。佛言。善男子。如來密藏法。謂一切智心。發是心已堅固守護。不退不捨無有嬈亂。善好憶念。熾然勸導。顯示教誨。善根先首。喜樂守護。常恒堅造應作之業。為是布施。為是持戒。為是忍辱。為是精進。為是禪定。為是方便。是心為柱。不怯不弱。不羸不壞。無有懶惰。不背不捨。順向是心而覺了之。善業為首。質直無曲。正住端直。無幻無僞。作已無疑。未作者作。如所應作勤修行之。捨不正行勤修正行。善男子。是名如來祕密藏法所入法門。所謂堅固一切智心。好堅守護不棄捨之。善男子。何等一切智心堅固。善男子。一切智心堅固有四。何等四。不念餘乘。不禮餘天。不發餘心。志意無轉。是為四。而說頌曰

不生念餘乘　禮佛不禮天
不生❻餘欲心　不禮外凡夫
修行是法時　一切❼智心堅
非魔及外道　得便如毛髮

善男子。復有四法。護一切智心。何等四。不為色醉。及財封醉。非眷屬醉。及自在醉。是為四。而說頌曰

非色財封醉　眷屬及自在
❽色財封自在　眷屬不放逸
觀諸有為法　皆悉是無常
不放逸離慢　守護菩提心
斯行法功德　趣菩提不退
❾初偈是行半

善男子。復有四法。不退菩提心。何等四。集諸波羅蜜。親近實菩薩。修❿集大悲心。以四攝法攝諸衆生。是為四。而說頌曰

常修六度無滿足　生聞聞已心柔軟
生於大欲離惡友　親近善友隨所欲
常修勝道近向者　常修悲心住四攝
常好堅住菩提心　佛功德聚不難得

善男子。菩薩具足四法。不捨一切智心。何等四。信佛功德。修集佛智。見佛神通。不斷佛種。是名為四。而說頌曰

信解佛德已　勤修集佛智
見佛神通已　勤守護佛種
修行如是法　不捨菩提心
隨所見諸佛　倍生精進力

善男子。菩薩具足四法。終不嬈亂菩提之心。何等四。給侍諸佛面前。從於如來聞法。常歎佛德。依止寂靜緣念於佛。是為四。而說頌曰

給侍於如來　好尊重恭敬
若有所聞法　聞已如說行
常讃歎如來　信敬愛樂之
面聞勝法已　智者依於義
常讃歎功德　調御世所有
彼常勤依止　正念於諸佛
數數讃佛德　常勤觀己行
常樂獨靜處　思念於如來
善攝如是法　修行心不亂
斯人有三昧　不忘菩提心

善男子。菩薩具足四法。憶菩提心。何等四。我要當為一切衆生⓫良福田。我當說道。我當隨趣如來所趣。我當實知諸衆生行。是為四。而說偈曰

我當為世勝福田　趣邪道者示正路
善逝所趣我當趣　我當常知衆生行
菩薩大士念此德　常念菩提勝道心
彼當速疾成法王　得神通智世無⓬等

善男子。菩薩具足四法。念一切智心。何等四。專志念意。是諸法本。當念法本。發一切智心是世寶塔。當念寶塔。是為四。而說頌曰

當專志念意　極好專念意
此是諸法本　一切世間塔
常念菩提心　住意好善住
此是十力本　當為天世塔

善男子。菩薩具足四法。然一切智心。何等四。勢力通集不失本行。滿五根力。身心精進而

❶常＝當【明】　❷盡＝辯【明】　❸〔祕〕－【三】【宮】　❹殖＝植【三】【宮】　❺吾＝我【明】　❻餘＝貪【宮】　❼智＝志【明】　❽〔色財…逸〕二句十字－【元】【明】　❾〔初偈是行半〕－【元】【明】　❿〔集〕－【三】【宮】　⓫良十（厚）【元】【明】　⓬等＝礙【宮】

無有我。勤行精進爲利益他。是爲四。而說頌曰

所演說四法　熾然菩提心
若熾然智慧　得止息煩惱
❶勢力及通❷達　如是勤精進
安住服是已　莊嚴無懈怠
斯不失本誓　善安住根力
身心無疲倦　勤進求實身
住如是熾然　增長菩提心
彼智慧如是　猶日月增長

善男子。菩薩有四法。勸菩提心。何等四。在大衆中稱揚讚歎菩提之心。令其開解菩提之心。善受教誨隨順師長發清淨心。一切煩惱不得自在。是爲四。而說頌曰

勸導唱道心　先住此爲本
當有一切智　是名知因者
是一切智心　清淨常照明
常住於是中　世間所頂禮
常出柔軟語　速疾受教誨
諮問諸師長　一切智勝心
本性常清淨　守護菩提心
自淨離煩惱　最勝不相違

善男子。菩薩有四法。顯示菩提心。何等四。此是我住處。住是處已開示顯說。知於是心有無量德。亦爲他說如是之事。是爲四。而說頌曰

善住於所住　菩薩住是已
稱揚如是法　菩提之妙心
道心德無量　發及稱揚等
稱揚已便行　稱揚者所得

善男子。菩薩有四法。教修菩提心。何等四。謂不麁❸穬。言說柔軟。無有麁澁。顏色和悅。是爲四。而說偈言

柔軟解說義　常無有麁*穬
和顏住是法　彼教菩提心

善男子。菩薩有四法。菩提之心善根爲首。何等四。成滿相好開門大施。修淨佛土行種種施。淨於智慧常伏憍慢。滿足智慧修集多聞。是名爲四。而說頌曰

常開門大施　彼到相好岸
善好種種施　斯當有淨土
常無有憍慢　恒求集佛智
集聞無滿足　斯有利智慧
如是勝妙相　方便起道根
是巧心所轉　集先諸功德

善男子。菩薩有四法常喜樂。何等四。喜樂見佛。見餘菩薩勝精進者生於喜樂。作如是言。我當何時滿足受記。受於無上菩提道記。我當何時諸衆生前作諸佛事。於佛智慧生喜樂心。是爲四。而說頌曰

我當何時現見佛　彼生喜樂欲見佛
見餘菩薩勝進者　生喜欲修是精進
我當何時滿德聚　得❹授勝記證菩提
勝智某方作法王　菩薩常生是喜欲
我何時世作佛事　得神通智到彼岸
名聞普遍十方供　菩薩常生此喜欲

善男子。菩薩有四法不憙。何等四。不憙稱譽不實功德得諸利養。不憙得諸釋梵護世人天宮樂。不憙一切聲聞緣覺。不憙一切外道所得勝供養事。是爲四法不憙。而說頌曰

不憙名稱大利養　於身命財亦如是
不憙釋梵及護世　是諸邪有悉無常
不憙聲聞及緣覺　唯除❺起何勝乘心
不憙世禪及外道　不憙身見及邊見

善男子。菩薩有四法。護一切智心。何等四。如說如住如作而說。於諸衆生其心平等。生極欲心。❻謂於善法。是爲四。而說頌曰

如說如住如作說　等心衆生極欲道
善住於是四勝法　常護道心不妄失

善男子。菩薩有四法。是所應作。何等四。修集多聞。思念多聞。說於所聞。不退寂靜。是爲四。而說頌曰

斯常勤集於未聞　是常修念思多聞
是常勤說於多聞　是常勤修爲得禪

善男子。菩薩有二法。定一切智心而行布施。何等二。專意念定。捨不望果報。是爲二。而說頌曰

以歡喜心而施與　施已生喜不望報
一切悉捨向菩提　定心施已證菩提

善男子。菩薩有二法。一切智爲首修持淨戒。何等二。於諸衆生無❼侵害心。毀戒者所生大悲心。是爲二。而說頌曰

不生毀害心　等施上中下
倍增生悲心　於惡逆衆生

善男子。菩薩有二法。一切智爲首修行忍辱。何等二。自捨己樂。施與他樂。是爲二。而說頌曰

❶勢＝慧㊂㊅　❷達＝進㊅　❸穬＝獷㊄㊅*　❹授＝受㊂㊅　❺起何＝趣向㊂㊅　❻謂＝護㊂㊅　❼侵＝已㊅

不求於自樂　常爲利樂他
斯有如是忍　佛菩提爲[1]道

善男子。菩薩有二法。一切智爲首修行精進。何等二。菩提心爲首。不捨諸衆生。是爲二。而說頌曰

行一切白淨　上道心爲首
不見我衆生　精進無毀[2]滅

善男子。菩薩成就二法。一切智爲首修行禪定。何等二。方便入禪。本願力出。是爲二。而說頌曰

勇健者常起　智者行禪定
降伏諸結使　恒常欲得禪
本願力持出　當爲世導師
斯有如是德　獲得於禪定

善男子。菩薩成就二法。一切智爲首有於智慧。何等二。自離諸見。爲斷一切衆生見故修行智慧。是爲二。而說頌曰

彼離於諸見　修利爲衆生
有勝智現前　智安隱行道

善男子。菩薩成就四法。有於方便。何等四。慈愍衆生而爲作救。大悲眞實無有疲倦。喜樂於法生歡喜故。捨離煩惱無有怯弱。是爲四。而說頌曰

修慈無瞋恚　起悲無疲倦
以法生歡喜　捨煩惱無難

善男子。菩薩有四法無厭。何等四。多聞無厭。集德無滿。阿練兒處無滿。迴向無滿足。是爲四。而說頌曰

求聞無滿集福爾　阿練兒處無滿足
福德迴向無滿足　菩薩如是四無厭

善男子。菩薩有四法無足。何等四。是菩薩念過去佛作如是念。是諸佛等皆悉修集最勝菩提。我今云何而不修集。念未來佛我亦入在是等數中。念現在佛。念是佛時而作是念。此諸佛等現悉了知一切諸法。是諸念中無有怯弱。是爲四。而說頌曰

憶念過去佛　無怯心[3]增長
彼佛得勝道　我云何不得
念未來善逝　我在是數中
無怯倍精進　我[4]定在是數
念現在導師　本行菩薩時
我當除諸結　證寂滅菩提
解了一切法　所住如所欲
終不生怯心　倍生好勝進

善男子。菩薩有四法。不退大乘。何等四。其心如地。其心如水。其心如火。其心如風。是爲四。而說頌曰

其心如地水　心亦如風火
作不作同等　不得道不退

善男子。菩薩有四法。解知無我。何等四。而是菩薩作如是念。諸衆生界我當悉知是等心行。諸衆生界我當悉知是等諸根而爲說法。諸衆生界我當除斷一切煩惱而爲說法。無量佛智我等覺了。實非我身能覺此法。亦非我心。我諸善根能覺此法。無有我者名爲菩薩。是爲四。而說頌曰

衆生界諸心　所行叵思議
煩惱妄分別　妄想生是非
佛智亦如是　無量叵思議
非我之所能　解了於佛智
諸結使相違　無色不可見
我應悉除斷　顯示解脫[5]道

善男子。菩薩有四法。無有怯弱。何等四。願諸善根。修方便慧。修信進念力。信無上道。是爲四。而說頌曰

善喜悅充潤　慧方便衆香
信精進念力　斯有解脫道
如是四慧法　持法無有厭
爲厭倦者依　亦爲世作救

大方廣如來祕密藏經卷上

大方廣如來祕密藏經卷下

失譯*人名附*三秦錄

善男子。菩薩有四障法。應當覺知。何等四。毀謗正法。祕悋惜法。懷增上慢。修無色定。是爲四。而說頌曰

菩提心有四　說[6]示名障礙
菩薩應覺知　應數數遠離
毀[7]誹於正法　多聞懷悋惜
增上慢貢高　不善起禪定
是故護正法　聞已廣流布
捨慢無貢高　遠離不禪定

善男子。菩薩有四法。所造速疾。何等四。所作以[8]智不以憍慢。所有善根迴向菩提不趣下乘。一切諸趣不生染著。若生染著一向專爲

[1]道＝首[元][明]　[2]減＝滅[明]　[3]增＝憎[明]　[4]定＝空[宋]，實[宮]　[5]道＝途[明]　[6]示＝是[明]　[7]誹＝謗[三][宮]　[8]智＝知[宮]

化於衆生。晝夜三時常修三分。滅過惡業未
來不造。是爲四。而說頌曰

所造以智不以慢　迴善上道非下[1]衆
慧者不信於諸有　發心爲利諸衆生
晝日三時夜亦爾　三分悔過滅先惡
不造衆惡集諸[2]善　慧者如是集善業

善男子。菩薩有四法極好。何等四。不自稱
[3]舉。不輕於他。遠離諸惡。捨除諸慢。是爲四。
而說頌曰

不自稱*舉不輕他　所造諸惡悔不作
不生憍慢及慢慢　其心端直修善行

善男子。菩薩有二法。端直速疾。何等二。若有
所問如實而答。先所見事無所覆藏。是爲二
而說頌曰

如問而演說　不藏先所見
寧捨於身命　終不說妄語
正直於是法　是爲賢善根
彼得於質直　疾覺勝菩提

善男子。菩薩有二法。無有諂僞。何等二。雖多
獲利不欲歎德。不得利養不自稱*舉。是爲
二。而說頌曰

雖多獲利養　不歎示己德
大智所不欲　是不諂者得
設不得利養　此是我本業
不欲他有過　勿令彼業熟

善男子。菩薩有二法。不望他報。何等二。我應
當利一切衆生。非諸衆生而利於我。我當覺
知而爲菩提。是爲二。而說頌曰

我應利衆生　我荷擔彼等
我求無爲道　不觀望他報
我不求有爲　我求無爲道
我攝護世間　不望報得道

善男子。菩薩有二法。作於不作。何等二。不知
恩者而常供給。於知恩者作於重任。是爲二。
而說頌曰

不知恩衆生　於彼不望報
諸陰界入等　皆爲作菩提

善男子。菩薩有二法。是所應處。何等二。常值
諸佛。亦常値遇菩薩乘者。是爲二。而說頌曰

二種所應處　是處增名[4]稱
得値諸如來　菩薩所識知

善男子。菩薩有二[5]法所不應修。何等二。不
與願行聲聞乘者而共同止。不驚畏諸有獨
處宴默。是爲二。而說頌曰

不與修行者　而共同止住
不驚畏諸趣　依止宴寂處

善男子。是名初入如來密藏根本句也。菩薩
若入是初根本句。是菩薩能成就如來祕密
藏法。世尊。說入如*來密藏初句法時。六萬衆
生及天與人。發於無上正眞道心。十千菩薩
得無生法忍。五百比丘不受諸法。永盡諸漏
心得解脫。時此三千大千世界。六種震動大
光普照。人天伎樂不鼓自鳴。人天阿修羅等。
同聲三唱作如是言。其有衆生得聞於是如
來密藏法快得善利。若有書寫受持讀誦如
說修行。是等衆生皆當不失如是如來祕密
藏法

爾時無量志莊嚴王菩薩。聞是如來密藏法

已。卽作是念。我今當以何等供具。供養如來
應供正遍覺。復作是念。外物易捨內事難捨。
我今當以自身奉供如來世尊。卽昇虛空。而
說偈言

我今奉[6]獨覺　以自身供養
以此無上捨　願令如導師
財供二足尊　此事不爲難
云何爲希有　所謂身供養
我今供無等　自身奉遍眼
爲世人天供　如大智師子

爾時無量志莊嚴王菩薩。卽便放身投如來
上。當于爾時。以佛神力。未曾有華異華異色。
甚爲鮮淨極妙端嚴。散如來上。是菩薩身又
不墮地亦不現空。此諸華等至佛身上。卽復
還[7]踊住虛空中。成大華蓋覆四天下。是華蓋
中垂懸華貫出大光明。是光明中現妙蓮華。
是蓮華上有菩薩坐。如無量志莊嚴王。是菩
薩等從華臺起。頂禮佛足同聲請言。唯願世
尊。說如來祕密藏法。無令斷絕。及護如來密
藏眷屬

爾時大德摩訶迦葉。生希有心歎未曾有。白
言。世尊。是無量志莊嚴王菩薩。以身莊嚴供
養如來。以身供養於如來已。現是菩薩諸莊
嚴事。世尊。願令一切諸衆生等得於如是莊
嚴之身。願使如來常壽住世。世尊。我等今者
快得大利。乃得見是善大丈夫聞其說法。爾
時佛告摩訶迦葉。汝今見是無量志莊嚴王
菩薩不。已見世尊。迦葉。是善男子。於恒河沙
等佛所。恒得諮請如是如來祕密藏法。賢劫

[1]衆＝乘【三】【宮】　[2]善＝惡【三】【宮】　[3]舉＝譽【元】【明】*　[4]稱＝插【宋】【宮】　[5]〔法〕－【三】【宮】　[6]獨＝偏【元】【明】　[7]踊＝勇【宋】【宮】，湧【元】【明】

諸佛所。亦當請問如是如來祕密藏法
爾時大德摩訶迦葉。復白佛言。善哉世尊。❶唯願敷演。說是如來祕密藏法。如此菩薩所啓請者。爾時世尊告大迦葉。汝今善聽如來密藏少許法分。何以故。若於一劫演說此法。不可窮盡。迦葉白言。如是世尊。爾時迦葉及諸大衆受教而聽。佛言。迦葉。於意云何。汝謂我行菩薩道時。所捨手足頭目耳鼻。皮肉骨髓血及妻子。略說乃至一切財物。處處❷逼惱於菩薩者。是諸衆生不墮地獄畜生餓鬼及諸惡趣。何以故。本菩薩時志意淨故。及大誓願淨戒聚故。於諸衆生大悲純至及堅忍故。以大慈故。大功德法故。牢強精進定向大乘故。自心淨故。大願莊嚴故。不❸嬈自樂故。其有衆生觸嬈菩薩毀罵之者。菩薩德故不墮惡道。迦葉。我今引喩以明斯義。迦葉。猶如病人良醫授藥。而是病人毀罵是藥及與良醫。先❹毀已後乃服❺此藥。迦葉。汝意云何。藥以罵故不爲藥耶。病不除耶。不也世尊。雖復毀罵不失藥勢而能除病。如是迦葉。菩薩如彼藥及良醫。雖不恭敬種種觸惱。然是菩薩純淨志意無有缺減。迦葉。如大寶珠衆德所成。其性純淨除諸瑕穢。若有人天毀罵是寶而不恭敬。迦葉。於意云何。是大寶珠畏毀罵故失寶力耶。不也世尊。佛言。迦葉。是淨寶珠猶彼菩薩志意清淨。一切衆生雖不恭敬。所有功德無有折減。迦葉。如大油燈。假令人天而毀罵之。以毀罵故便闇冥耶。不也世尊

佛言。迦葉。菩薩志意純淨如是。雖復觸惱不失其性。迦葉。以是事故當知衆生雖有觸嬈於菩薩者不墮惡道。何以故。由是菩薩本願淨故所願持成。爾時大德摩訶迦葉白言。世尊。如我解佛所說義趣。若於如來起不善業。是衆生等亦復不畏墮於惡道。佛言。如是迦葉。若有衆生於大悲如來。生信敬心解入進趣。若佛現在。若滅度後。若有奉施如來及塔。若幢幡蓋華鬘塗香及與末香。若寶若衣及諸飲食。隨於種種所有諸物。若取若食。若自取若教取。迦葉。我說是人無有所犯。迦葉。貪爲最苦。不恭敬故。作劫奪故。無畏懼故。不信敬故。不解業故。不慮報故。以貪求故。難調伏故。貪瞋癡故。無慚愧故。兇橫惡故。不思如來有大慈悲。不信如來多利衆生。取如來塔物乃至一❻線。若自取若使人取。我說是人不名少犯。我不說彼不墮惡道。迦葉。若有衆生於如來物及佛塔物。若自取若教人取。如來今者悉知是人。悉見是人當墮惡趣。又以此緣當得斷結。何以故。是人心行爲佛護故。迦葉。若於如來若如來塔。生心緣念。乃至起於少許悔心。迦葉。是衆生心自當改悔。以緣如來生悔心故。背棄生死一❼切之罪。結使微緩。迦葉。假有人天墜墮于地。隨大地已還依大地而得起住。如是迦葉。是衆生等於如來所。生不善故墮在惡道。墮惡道已還緣如來速得出離。云何名爲緣於如來。於如來所生殷重心。爾時大德迦葉。白言。世尊。是人以是惡賊之心。若能生心緣念如來。尙得大利。況淨心者

佛言。迦葉。如汝所言。若有衆生起念如來思憶如來觀緣如來。是等一切悉皆當得涅槃果證。大德迦葉。白言。世尊。如我解知佛所說義。寧於如來起不善業。非於外道邪見者所施作供養。何以故。若如來所起不善業當有悔心。究竟必得至於涅槃。隨外道見當墮地獄餓鬼畜生

佛言。迦葉。如汝所言。迦葉。設有人天罵赤栴檀。以手❽打搥速擲棄地。迦葉。於意云何。如是人者有何等香。迦葉白言。而是人者有栴檀香。如是迦葉。若有衆生眼見耳聞及口宣說於如來者。當知是人有解脫香。迦葉。有人執❾把於糞污已。以諸伎樂一切衆華而供養之。如是人者有何等香。迦葉白言。世尊。是人唯有糞穢臭惡。如是迦葉。其有親近恭敬供養諸外道者。當知是人亦復如是。有諸見畏地獄畜生餓鬼等畏。迦葉。若善男子善女人。信於如來有大慈悲。殷重敬信除慢不憍。無有貪瞋及與恐癡。意志決定解知業報。質直無諂無有幻僞。於如來所得淨信心。諸根無貪無有諂曲。志意不壞淨信成就。信佛大悲多利衆生。信佛本行信於如來。不捨一切諸衆生等。有如是心有如是意。設乏於食病藥所須。未得道果未入正位。若得所須能得道果入於正位。若其不得飢渴羸劣。不能修善不得道果。是人若取如來佛物衣服❿飮食病藥所須自服食之。迦葉。我不說是有惡道果。迦葉。是名如來祕密藏法。應當密持善好守護。不應在彼見著者前開示演說。勿令是人

❶唯＝惟元明　❷逼＝遍元明　❸嬈＝嫐元明＊　❹毀＋(罵)㊂宮　❺〔此〕－㊂宮　❻線＝綖㊂宮　❼切＝劫㊂宮　❽打搥＝椎打元明　❾把於＝於抱㊂宮　❿飮食＝食飮㊂宮

重增所見

迦葉。云何爲解。謂解如來說一切法。云何爲縛。迦葉。所言縛者所謂貪著。云何爲解。謂不貪著不分別二。迦葉。我今不說是無著者。名之爲犯。何以故。迦葉。羸劣煩惱從虛妄生。迦葉。若共不實不以生故。名之爲實。[1]迦葉。我今引喩爲示不實.妄想事故。迦葉。猶如人天[2]持芥子火吹令增長。漸燒諸物成大火聚。如是迦葉。愚小凡夫起少不正思惟。[3]妄念。堅著諸見隨所妄想。隨是諸處增長結使。迦葉。若有火聚如須彌山無有所依。迦葉。於意云何。[4]而是火者。爲當增長。爲當漸滅。迦葉白言。是火當滅。更不增長。佛言。迦葉。不實妄想諸煩惱等。若更不起。若更不著。更不妄想。更不*嬉樂。更不分別。此當漸滅而不增長。迦葉。以是事故。應當解知羸劣不實妄想煩惱是不眞實。迦葉。猶如有人至毒家舍。覓不服毒自生驚怖。受大苦痛發聲大呼。我今遇毒。我今遇毒。有[5]善良醫持不實藥。令是病人除不實病得離衆苦。迦葉。於意云何。若是良醫持於實藥與是人者。是人活不。不也世尊。是人實不服食於毒自生毒想。須不實藥以療治之。佛言。如是迦葉。諸小凡夫爲於不實煩惱所惱。是故如來說不實法。爾時迦葉白言。世尊。如來說法不眞實耶。佛言。迦葉。汝所解說。爲是眞實。爲不眞實。迦葉白言。我所解說無有眞實。何以故。世尊。所[6]有貪欲以不淨對。瞋恚慈對。癡因緣對。世尊。若不淨是實。則不能除不實貪欲。亦非貪欲生不淨[7]觀。若愚癡是實。起愚癡已非因緣對。亦非因緣能除愚癡。是故世尊。一切結使及斷結法。二俱不實無物無定無有成就。是故不實諸煩惱等。習近不實便得除去。世尊。結使無去。何以故。若有除去則爲有去。若已有去則便有來。是故世尊。一切結使無去無來。是故知諸一切有爲無來無去。名離煩惱。佛言。迦葉。此如來密藏。說一切法本性清淨。爾時大德摩訶迦葉白言。世尊。是十惡道如佛所說。其性無垢本性淨耶。佛言。如是如[8]是。迦葉。何以故。無有自在而犯於殺。無可親信而犯於盜。非無主無護而犯邪婬。非爲護他而犯妄語。非爲調伏而犯惡口。非爲破壞外道邪[9]增[10]恐慢而犯兩舌。無隨應器而犯綺語。無僮惡教而犯瞋恚。無有希望增上善根名之[11]爲貪。無有將護自在者意少不正言而犯邪見。迦葉。是十惡道若不堅著。我不說彼名之有過。迦葉。是十惡道若不堅著。名爲不犯。如是迦葉。一切煩惱若不堅著。我說無犯。迦葉。諸不著者。名曰離見。迦葉白言。世尊。十惡業道何者最重。佛言。迦葉。是十惡業道。殺及邪見。名爲最重。迦葉。隨在在處諸惡不善。若不堅住。若不堅執。若不堅著。一切我說名爲不犯。迦葉。若少不善。若共堅住堅執堅著。一切我說名之爲犯。迦葉。五無間罪。若不堅住堅執堅著生於見者。我不說彼名曰爲犯。況復餘小不善業道。迦葉。我不以不善法而得菩提。亦不以善法而得菩提。迦葉。若以不善得於菩提。諸小凡夫亦得菩提。若以善法得菩提者。一切被燒草木叢林應還生長。迦葉。我今問汝。如來云何得於菩提。迦葉白言。佛是法本。世尊是眼。世尊是依。如世尊說當共奉行。佛言。迦葉。解知煩惱從因緣生。名得菩提。迦葉。云何爲解知從因緣所生煩惱。解知是無自性起法是無生法。如是解知名得菩提。迦葉。但假名字名得菩提。而是菩提不以文字言說而得。若無文字。無言無說。無得菩提。是第一義。迦葉。如汝所問。十惡業道何者爲重。迦葉。如人有父得緣覺道。子斷父命名殺中重。奪三寶物名盜中重。若復有人。共母出家得羅漢道。共爲不淨是婬中重。若以不實謗毀如來。是妄語中重。若兩舌語壞賢聖僧。是兩舌中重。若罵聖人是惡口中重。言說壞亂求法之人。是綺語中重。若五逆初業。是瞋恚中重。若欲劫奪持淨戒人物。是貪中重。邪見中重。謂之邊見。迦葉。此十惡道。是爲最重。迦葉。如來知是十惡業是爲最重。迦葉。若有一人具是十惡。迦葉。是惡衆生。若解知如來說因緣法。是中無有衆生壽命。無人無丈夫。無我無年少。無作業者。無受者起者。無知者見者。無福伽羅。無生無滅無行。是爲諍法。無染無著。無善不善。本性清淨。一切諸法本性常淨解知信入。迦葉。我不說彼趣向惡道。無惡道果。何以故。迦葉。法無積聚。法無集無惱。迦葉。一切諸法生滅不住。因緣和合而得生起。起已還滅。迦葉。若心生滅一切結使亦生已滅。若如是解無犯犯處。迦葉。若犯有住無有是處。迦葉。如百

[1]〔迦葉…實〕十字－宋宮　[2]持＋（齋）宋宮　[3]妄＝想三宮　[4]而＝如元明　[5]善＝養元明　[6]〔有〕－宋宮　[7]觀＋（若癡是實即不能除不實瞋恚亦非瞋恚生於慈觀）三宮　[8]是＝汝宋宮　[9]增＝憎宮　[10]〔恐慢〕－三宮　[11]〔爲〕－三宮

千歲極大闇室不然燈明。是極闇室無門窓牖。乃至無有如針鼻孔。日月珠火所有光明無能得入。迦葉。若闇室中然火燈明。是闇頗能作如是說我百千歲住。今不應去。迦葉白言。不也世尊。當然燈時是闇已去

佛言。如是迦葉。百千萬劫所造業障。信如來語解知緣法。修觀察行修於定慧。觀無我無命無人無丈夫等。我說是人名爲無犯無處無集。迦葉。以是事故。當知羸劣諸煩惱等。智慧燈照勢不能住

迦葉。是說如來密藏住處無上。大師子吼轉淨法輪。天人魔梵所不能轉。迦葉。若有衆生信是如來祕密藏法。如是受持如是觀察。彼當如是大師子吼。是時大德阿難白言。世尊。是無量志莊嚴王菩薩。自以其身供養如來。當以何身覺菩提道。時華❶臺中諸菩薩等。問阿難言。於意云何。可以身覺於菩提耶。阿難。勿作斯觀。當以身心覺於菩提。阿難報言。諸善丈夫。若非身心覺於菩提。當用何等而覺菩提。諸菩薩言。大德阿難。身之實性是菩提實性。菩提實性是心實性。心之實性卽是一切法之實性。覺是一切諸實性故。名覺菩提。時諸華❷臺所有菩薩。頂禮佛足說如是言。世尊。我等若至此大地時。是無量志莊嚴王菩薩。乃當得成阿耨多羅三藐三菩提。是時阿難白言。世尊。是諸華*臺衆菩薩等。幾時當至於此大地

佛告阿難。是諸菩薩於下方界分恒河沙等諸佛如來所。諮受請問於是如來祕密藏法。聞已解義。阿難白言。世尊。是無量志莊嚴王菩薩。幾時當成阿耨多羅三藐三菩提。佛告阿難。是賢劫中千佛已出當出。阿難。最後如來號名盧志。阿難。盧志如來應正遍覺。諸聲聞衆多先諸佛所有聲聞僧。阿難。是盧志如來乃當授是無量志莊嚴王菩薩無上道記云。無量志莊嚴王菩薩。過九十八劫。當得成佛號莊嚴王。亦於是界得無上道。是莊嚴王如來。坐此地時。是華*臺中諸菩薩等爾乃至地。復當聞此如來密藏法。阿難。爾時是莊嚴王如來世界。名作無量功德莊嚴。阿難。一切欲界諸天宮殿等。彼莊嚴王佛國土中。一寶臺耳。是娑婆界。爾時當名妙好色土。阿難。莊嚴王如來壽命百劫。佛滅度後正法住世滿足十劫。純菩薩僧。說是莊嚴王如來記已。佛❸土華蓋便沒不現。無量志莊嚴王菩薩現佛前住。是時阿難白言。世尊。護持此法令得久住。於閻浮提增廣流布。令善丈夫能持如來密藏法者。成滿功德手得是法。爾時世尊告阿難言。假令四大變易其性。終不令是善丈夫等。不聞是法而取命終。阿難。若有書寫受持讀誦。當知是人卽是如來❹所持。阿難。若有人能右手執持恒沙佛界滿中七寶。❺左手復持恒沙世界滿中七寶。若晝三時夜三時持用布施。是人不懈經恒沙劫。阿難。是布施❻功德。若有書寫受持讀誦是經典者。所得功德復過於是。是故阿難。汝今受持讀誦是經。令諸法器普得聞知。是諸人等則爲受持如來❼祕密藏法。佛說此經已。無量志莊嚴王菩薩。大德阿難。大德迦葉。一切大衆。天人阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜

大方廣如來祕密藏經卷下

❶臺＝室(宮) ❷臺＝室(宋)(宮)* ❸土＝上(元)(明) ❹〔所〕－(宋)(宮) ❺左＝右(三)(宮) ❻〔功〕－(三)(宮) ❼祕密乃至大十八字增上寺麗本蝕竄今依忍澂師校正本補

No. 822 [Nos. 823, 824]

[1]佛說諸法勇王經

[2]宋罽賓[3]三藏曇摩[4]密多譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘僧千二百五十人俱。其先悉是結髮梵志。優樓頻螺迦葉。優婆[5]提舍憍律陀等。而為上首。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得解脫慧得解脫。其心調柔自在無礙。摩訶那伽所作已辦。離於重擔逮得己利。盡諸有結得正解脫。通達諸法到於彼岸。[6]唯除一人尊者阿難。爾時世尊於十五日說禁戒時。在顯露處結[7]加趺坐。大衆圍繞恭敬尊重。是時會中有一比丘。出家未久便受具戒。即於其日來至佛所。頂禮佛足右繞三匝。合掌瞻仰而白佛言。世尊。我於今日出家未久已受具戒。於出家事遺疑未了。唯願如來哀愍解說。云何比丘受人信施無有愚癡。既受施已。云何復得畢報施恩。若善男子有生淨信。發心出家所期之法。云何復得具足成就。即於佛前。重說偈言

我出家未久　已受具足戒
於此事未了　唯願哀愍說
云何受信施　畢竟清淨報
信心出家已　具足諸所願

爾時如來告比丘言。若有比丘成就三法。受諸信施無有愚癡。受已則能清淨畢報。諸善男子。信心出家所願之法悉得具足。何等為三。一者入於僧數。二者勤修僧業。三者得僧善利。比丘若能成就如是三法。受人信施無有愚癡。受已則能清淨畢報。信心出家所願具足。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

若有入僧數　僧業中勤進
獲得僧善利　與心而相應
如是之人等　畢能報信施
出家所願法　而悉得具足

爾時比丘復白佛言。世尊。如來今者略說此義。我猶未解。唯願世尊重垂廣說。云何比丘入於僧數。云何比丘勤修僧業。云何比丘獲僧善利。復於佛前而說偈言

云何入僧數　僧業中勤進
獲得僧善利　唯垂分別說

爾時世尊讚是比丘。善哉善哉。能問斯義。諦聽諦聽善思念之。當為汝說僧數僧業及僧善利。是時比丘即蒙許可渴仰欲聞。佛告比丘。四向四得是名為僧。常為世間之所稱讚。世人八部合掌恭敬。天人之中無上福田。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我今說四向　及以四得等
是名為衆僧　無上之福田

復次比丘云何僧業。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。是名僧業。爾時世尊。復說偈言

常勤行精進　最勝八聖道
如是則得入　如上四雙僧

復次比丘。云何名為僧善利也。所謂四沙門果。何等為四。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。是名僧利。爾時世尊。復說偈言

大士之善利　是則入僧數
其四沙門果　則能畢報恩

爾時比丘聞是語已。即作是言。如佛所說。若有比丘入於僧數勤修僧業獲僧善利。如是之人乃能堪受一切信施無有愚癡。受已畢能報其施恩。信心出家所願具足。世尊。若有善男子發大乘心求一切智淨信出家。如是之人得在僧數勤修僧業得僧利不。佛言。比丘。善哉善哉。汝有大智。能作如是微妙善問。汝今以為多所利益安樂天人。能問如來如是深義。復告比丘。善持憶念。諦聽諦聽善思念之。當為汝說。比丘白佛。唯然世尊。願樂欲聞。唯願如來分別善說。佛言。比丘。若有諸人發大乘心修行大乘。求一切智信心捨家。如是之人不入僧數不修僧業不得僧利。爾時世尊。復說偈言

不入於僧數　不勤修僧業
不得僧善利　是修於菩提

爾時比丘復白佛言。世尊。如來何緣聽如是人出家受具受人信施。世尊。如是之人不入僧數不勤僧業不得僧利。云何而得畢報施恩。佛言。比丘。汝今不應問如是事。比丘復言。若如是人不入僧數不勤僧業不得僧利。云何而得畢報施恩。佛言。止止不復須問。如第一請。第二第三亦復如是。佛告比丘。汝已三請豈得不說。宣是語已。以神通力放[8]于眉間白毫相光。其明焰熾有百千色。悉照三千大

[1] (佛說)－【宋】【元】【宮】＊　[2] (劉)＋宋【元】【明】　[3] 三藏＋(法師)【三】【宮】　[4] 密＝蜜【三】【宮】　[5] 提＝[illegible]【三】【宮】　[6] 唯＝惟【三】【宮】下同　[7] 加＝跏【三】【宮】　[8] 于＝於【三】【宮】

千世界幽闇黑冥未曾覩見諸色之處。悉令大明。諸大海水其中衆生。所謂魚鼈走獸摩羅龍王龍女。諸阿修羅阿修羅女。諸迦樓羅迦樓羅女。如是等衆悉蒙其光。心驚毛竪怪未曾有。其光亦照四天王忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天。梵天梵衆天梵輔天大梵天。光天光音天少光天無量光天。淨天少淨天遍淨天無量淨天。果實天少果天廣果天無量果天無想天無惱天無熱天❶善現天妙見天阿迦膩吒天。是眉間毫相悉皆遍照。乃至三千大千世界亦復如是。從四天王。乃至阿迦膩吒諸天。莫不大明。如是諸天。見如來光神通變化已。各來佛所。恭敬供養尊重讃歎。頂禮佛足却在一面合掌而住

爾時復有無量比丘。遊行諸國遇斯光已。皆悉集來至於佛所。恭敬供養尊重讃歎。頂禮佛足却在一面合掌而住。爾時比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆見如是變化神通。見已於佛生清淨信。❷即至佛所恭敬供養尊重讃歎。頂禮佛足却坐一面合掌而住。乃至三千大千世界。天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。如是大衆悉見如來神通變化。各各來到佛世尊所。恭敬供養尊重讃歎。頂禮佛足却坐一面合掌而住。爾時大德舍利弗即從坐起。偏袒右❸臂右膝著地。合掌向佛❹白佛言。世尊。今日無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷。一切大衆悉共聚集。并及諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。從四天王。乃至阿迦膩吒諸天。悉皆和合端坐佛前。如來何緣❺放此眉間白毫相光。唯願哀愍說其因緣。爾時舍利弗卽於佛前。而說偈言

多有諸衆生　其數那由他
見是大神變　悉能來聚集
何緣放光明　集是諸大衆
唯願垂哀愍　分別說其因

爾時佛告舍利弗。是一比丘。出家未久已受具戒。來問我言。世尊。若有人發大乘之心求一切智剃除鬚髮出家修道。云何善受一切信施。受已必能報其施福。若善男子發於信心出家學道。所願。不久悉得成就。舍利弗。以是因緣有如是等無量大衆而來聚集。舍利弗言。今正是時。唯願如來。分別演說如是之義。佛告舍利弗。我今若說如是義者。多有無量百千衆生以生疑惑。何以故。是諸❻大龍神通道力不可思議。是諸師子無所畏吼。亦不可思議。是諸大人所有法界。亦不可思議。舍利弗。諸佛世尊所有法界不可思議。一切凡夫聲聞緣覺不能信解。舍利弗。如來見是諸因緣故。默然不說。時舍利弗乃至三請。如來默然亦不許可。時舍利弗復白佛言。世尊。是大衆中已有無量無邊比丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。久於佛所心生❼淨信。唯願如來。哀愍如是諸衆生等。分別演說如是之義。復於佛前。而說偈言

善哉無上尊　惟願垂哀愍
廣爲諸菩薩　善說頂功德
有諸衆生等　深願求❽菩提
已於是法中　生厚善欲心

爾時佛告舍利弗。菩薩摩訶薩應受一切諸天世人阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養。舍利弗。菩薩摩訶薩不畢報施恩。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故。舍利弗。假使菩薩摩訶薩日日受取一切衆生所施衣食。一一衆生所施之食摶如須彌。一一衣服覆四天下。一日之中受一切衆生如是衣食。亦能清淨畢報施恩。何以故。舍利弗。是諸菩薩於衆生中最是福田。應受世間之供養者。舍利弗。汝見世間大富之人。多有珍寶金銀琉璃❾頗梨眞珠❿車渠馬瑙。種種之物柔軟敷具。所謂刹利大姓。婆羅門大姓。居士大家。粟散小王。轉輪聖帝。七寶成就人中自在。若四天王三十三天。釋提桓因焰摩天子。⓫兜率天子。化樂天子。他化自在天子。梵自在天王。及餘色無色界諸天。若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果。若阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如是等衆。⓬皆由菩薩教化因緣出現於世。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩發心行於菩提之道。次⓭當得佛成阿耨多羅三藐三菩提。成已復當轉於法輪。一切世間若沙門婆羅門。及梵天王魔王波旬所不能轉。爾時當有無量衆生。聞是法已當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果發緣覺心。有發阿耨多羅三藐三菩提心。聞說布施則勤修行。以施因緣生刹利大姓婆羅門大姓

❶善現＝善見㊂宮　❷〔即〕－㊂宮　❸胃＝肩宮　❹(而)＋白㊂宮　❺放＝故宮　❻大＝天㊂宮　❼淨＝清宮　❽菩提＝菩薩㊂宮　❾頗梨＝玻瓈明　❿車渠馬瑙＝硨磲碼碯㊂宮　⓫〔兜率天子〕－㊂宮　⓬皆＝生㊂宮　⓭當得＝得作㊂宮

居士。大家若小王家轉輪聖帝。七寶具足。人中自在。聞說持戒則便堅持。以是因緣生四天[1]王三十三天炎摩天兜[2]術天化樂天他化自在天。聞說四無量心隨順修行。以是因緣生於色界。聞四空定隨順行之。以是因緣生無色界。舍利弗。以是義故。當知皆由菩薩因緣。一切善法出現於世。舍利弗。譬如阿耨達多龍王福德力故。其池流出四大河水。東方恒河。南方辛頭。西方博叉。北方私陀。此四大河。流出四方投四大海。恒河眷屬具五百河入[3]于東海。辛頭眷屬具五百河入于南海。博叉眷屬具五百河入于西海。私陀眷屬具五百河入于北海。舍利弗。於意云何。此四大河流出四方。次第入于四大海中。於此四方爲能利益諸衆生不。舍利弗言。世尊。實大利益無量衆生。所謂飛鳥走獸人與非人。舍利弗言。世尊。近此河邊有諸稻麥粟豆。諸田亦得潤漬。如是諸田多獲穀麥。復能利益無量衆生。所謂飛鳥走獸人非人等。舍利弗。於意云何。是四大海由何而有。舍利弗言。世尊。是四大海皆由四河。佛復告舍利弗。於意云何。是四大海於諸衆生有利益不。舍利弗言。如是世尊。是海實能利益無量無邊衆生。謂水陸性水性衆生。謂大小魚走獸摩羅龜黿蝦蟇鵝鴈鶖鶩。亦爲其餘無量無邊水性之屬。而作窟穴。舍利弗。如是大海復爲餘衆而作住處。所謂諸龍乾闥婆阿修羅迦樓羅。亦出無量無邊珍寶利益一切人非人等。所謂眞珠珂貝璧玉珊瑚琉璃靑毘琉璃。及出其餘種種珠寶。悉爲衆生之所受用。而作利益。舍利弗。於意云何。此四大海由何而有。舍利弗言。世尊。是海皆由阿耨達池。爾時佛讃舍利弗言。善哉善哉。阿耨達多龍王[4]體離三怖。何等爲三。一者金翅鳥。二者熱沙。三者諸龍若行欲時便爲蛇身。阿耨達多龍王無如是事。舍利弗。阿耨達多龍王所居宮殿。乃是坐禪神通之人所居住處。舍利弗。若有人能住是處者。當知是等亦得無惱。舍利弗白佛言。世尊。甚爲希有。阿耨達多龍王宮殿。成就如是上善功德。於三怖畏尚無一事。況當具三。若有衆生在此宮殿。亦復具得無是三事。若是神通善思惟仁所住處者。是處必能出四大河。於諸衆生多所利益。以是因緣。四大海水爲諸衆生之所受用而作窟宅。所謂卵生諸飛鳥等。及餘禽獸人與非人。世尊。是阿耨達池。成就如是無量功德。佛告舍利弗。譬如阿耨達多龍王*體離三怖。菩薩亦爾*體離三怖。何等[5]爲三。一地獄怖。二畜生怖。三餓鬼怖。舍利弗。如因阿耨達池出四大河利益無邊無量衆生。菩薩亦爾。以四攝法攝取衆生。一者布施。二者愛語。三者利行。四者[6]同事。舍利弗。菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生。舍利弗。如因阿耨達池出四大海。菩薩亦爾。因菩提心出一切智海。舍利弗。如因大海爲諸衆生而作安隱快樂住處。舍利弗。一切種智亦復如是。爲三界衆生而作安隱快樂住處。何等三界。欲界色界無色界也。舍利弗。皆由菩薩周旋敎化故。令三千大千世界所有衆生得受安樂。何以故。舍利弗。若有菩薩出現於世行菩薩道。因修行道則得[7]授記。因得*授記則便得成阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪。一切世間沙門婆羅門。及梵天王魔王波旬。所不能轉。衆生聞已則有四衆。所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是四衆等以是因緣。於天人中而受種種微妙快樂及離欲樂。舍利弗。於意云何。如是之法因何而出。舍利弗言。皆由菩薩因緣而出。舍利弗。於意云何。三界繫法復因誰出。舍利弗言。亦由菩薩因緣而出。佛告舍利弗。於意云何。於是繫法頗有一法能報菩薩所作恩不。舍利弗言。無也世尊。何以故。由於菩薩如是之法出於世故。世尊。譬如有人多饒珍寶有[8]慈心故以己庫藏無量珍寶百千[9]萬億那由他物施於貧人。如是展轉。給二人三人四人五人十人二十人三十四十五十百人千人百千萬人。如是乃至無量衆生及色非色。悉捨一切所有財寶。給施如是無量衆生。亦爲除其怖畏繫縛鞭杖訶責諸惡趣等。兼復安止於人天樂。而是衆中有一士夫。析破一錢以爲百分。以一分錢欲報是人所施之恩。世尊。於意云何。是大施主於諸衆生多所利益。是人[10]方以一分之錢欲報其恩。寧得報不。不也舍利弗。舍利弗言。菩薩摩訶薩亦復如是。如彼富人利益一切無量衆生。及爲斷滅一切諸惡。以一分錢而報其恩。世尊。行大乘者亦復如是。以如是等無量衆生所受種

[1] 王＋（天）【三】【宮】　[2] 術＝率【明】　[3] 于＝於【明】下同　[4] 體＝永【三】【宮】*　[5] 〔爲〕－【三】【宮】　[6] 同事＝同利【宋】【宮】　[7] 授＝受【三】【宮】*　[8] 慈心故＝慈悲心【三】【宮】　[9] 萬億＝億萬【三】【宮】　[10] 方＋（便）【三】【宮】

種隨意快樂。欲報菩薩發意之恩。亦如彼人以一分錢報施主恩

爾時佛讚舍利弗言。善哉善哉。汝今則為隨順我行。舍利弗。一切眾生若於百世千世萬世百千萬世。一一世中盡其形壽。捨身皮肉骨髓筋脈奉上菩薩。尚不能報如是菩薩百分千分百千億分乃至算數所不能知分中一分之恩。何以故。舍利弗。我觀一切人天大眾及阿修羅。無有能報是菩薩恩。唯除善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。舍利弗。若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。則為一切無量眾生之所受用。多所利益。舍利弗。如閻浮提出栴檀樹。其❶芽生時能除一切嬰孩男女所有病苦。其葉生時復能療治童男童女所有患苦。若樹增長枝葉扶❷疎能❸蔭涼時。眾生在中悉能除滅一切病苦。其花開敷能令人天成就快樂。其果熟時有大光明遍照十方。若有眾生見已生念識其光明。即得除斷生老病死。及其壞時有諸眾生取其樹身。終不畏有貧窮之苦。若取枝葉還至家中。則無復有飢渴之患。舍利弗。是栴檀樹出現於世常益眾生。無有不作利益之時。從*芽生時。乃至取其枝葉還家。常為利益。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。初發阿耨多羅三藐三菩提心時。以四攝法攝取眾生。既發心已其心常緣於三解脫。何等為三。空無相願。樹增長者。謂無生忍法。花開❹發者。謂已成就一切種智。果實熟者。謂於如來入般涅槃。樹破壞者。謂涅槃已以神通力碎身舍利如葶❺藶子。取其枝葉而還家者。謂於如來既涅槃已。收取舍利起諸塔廟。眾生入中衰惡消除。舍利弗。是故當知善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者。有諸眾生於中所種一切善根則得畢報。何以故。舍利弗。若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。則為欲令行佛種者共相紹繼。亦欲令彼聲聞緣覺無有斷絕。能與一切無量眾生人天快樂。及離煩惱無漏之樂。舍利弗。若有能與一切眾生人天快樂。及離煩惱無漏之樂。如是之人可得說喻明其比不。舍利弗言。不也世尊世尊。無有天人沙門婆羅門若魔若梵。及餘一切無量之眾。或於一劫百劫千劫百千萬劫。乃至無量阿僧祇劫。能報菩薩發心之恩。舍利弗。以是故。善男子善女人欲得無上畢報施恩。應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。若善男子善女人欲報過去諸佛恩者。亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。若善男子善女人欲報未來諸如來恩❻者。亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。若善男子善女人欲報今現在十方諸佛恩者。亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。唯有二人能報佛恩。何等為二。一者盡漏。二者發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。是二種人善能供養諸佛如來。善報諸佛所有恩惠。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

所說二種人　能供養諸佛
所謂阿羅漢　菩薩摩訶薩
是名曰二人　供養諸世尊
而於三界中　更無第三人
若有能平等　觀察一切法
如是等人輩　是則名智者
悉以妙五欲　可愛諸❼所須
供養是菩薩　猶不報其恩
若供養離愛　後身阿羅漢
及發無上心　行於菩提者
是則為第一　無上之福田
天人及諸梵　各以已所愛
供養是菩薩　亦不報其恩
如是二種人　其實無所須
雖得上供養　而心無貪著
以是因緣故　雖奉不能報
世間諸智者　若欲供養佛
應發菩提心　修行於忍辱
若欲作功德　數數無有量
當為菩提故　行於無上業
若欲得禪定　修四無量心
是人應精進　為於佛智慧
欲得一切樂　消除諸苦惱
如是諸人等　應於佛法中
而生厚重欲　畢求無上道
若欲得❽覲見　無量諸世尊
應生恭敬心　深求正真道
若欲從一界　至於無量界
應生勤精進　深欲於菩提
欲見過去佛　應生欲精進
為於菩提故　善順而修學

❶芽＝牙【宋】【宮】*　❷疎＝蔬【聖】　❸蔭＝陰【三】【宮】　❹發＝敷【三】【宮】　❺藶＝歷【聖】　❻〔者〕－【三】【宮】　❼所須＝煩惱【宮】　❽覲＝親【三】【宮】

若欲得疾見　未來世諸佛
亦應爲菩提　至心專修道
若復欲得見　現在諸世尊
亦應❶爲菩提　生於善欲心
當知是❷等人　最上非凡下
若欲於衆生　普行慈心者
是人❸應勤進　速求無上道
若欲令衆生　悉除諸苦惱
應學無上智　中間莫廢捨
若欲與衆生　一切諸快樂
智者爲菩提　應發深善欲
若欲滅衆生　無量諸惡趣
智者應攝取　畢竟菩提心
是人之所得　無量諸功德
一切無有人　能說其譬喻
謂發菩提心　欲成無上道

爾時世尊說是偈已。大德舍利弗白佛言。世尊。今說此經得幾功德。幾所衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利弗。汝今不應問如是義。何以故。舍利弗。如來若說一切智事。令多衆生生於疑惑。何以故。舍利弗。諸佛世尊有無量戒禪定智慧無邊神力。舍利弗。於意云何。如來能說虛空邊際分界限齊可知可計可籌量不。不也世尊。何以故。世尊。虛空邊際無有人能已知今知當知。佛告舍利弗。佛智亦爾。聲聞緣覺已不知今不知當不知。何以故。舍利弗。如來所有無上智慧。非諸聲聞緣覺境界所行處故。舍利弗言。是諸衆生甚爲希有。善能分別無上菩提。而能發於阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利弗。如是如是如汝所說。是諸衆生甚爲希有。善能分別無上菩提。而能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。於意云何。閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身。若有一人教是諸人令其安住五戒十善。舍利弗。於意云何。是人以此因緣得福多不。甚多世尊。是人得福不可以譬喻爲比。我今當說。若善男子善女人教一閻浮提所有衆生令❹其安住五戒十善所得功德。不如有人教誨一人令得信行。舍利弗。且置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得信行。不如有人教誨一人令得法行。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得法行。不如有人教誨一人令得八人。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得八人。不如有人教誨一人令得須陀洹果。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得須陀洹果。不如有人教誨一人令得斯陀含果。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生得斯陀含果。不如有人教誨一人令得阿那含果。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生得阿那含果。不如有人教誨一人得阿羅漢果。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得阿羅漢果。不如有人教誨一人令得緣覺。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得緣覺。不如有人教誨一人令發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生發菩提心。不如有人教誨一人令❺得不退轉。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生令得不退轉。不如有人教誨一人令得無生法忍。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生得無生法忍。不如有人❻勸教一人令得速成無上智慧。舍利弗。復置是事。若有善男子善女人。教一閻浮提所有衆生。令得速成無上智慧。不如有人精勤修❼集如是經典。何以故。是經能壞一切魔衆。能破諸陰不近諸界。分散諸入滅除煩惱。發白淨性除却❽累法。若能以是一切諸法勇王經典。爲他衆生廣分別說。所得功德無量無邊不可稱說。舍利弗。置一閻浮提所有衆生。置四天下所有衆生。置小千世界所有衆生。置中千世界所有衆生。置三千大千世界所有衆生。舍利弗。若於東南西北方四維上下如恒河沙等所有世界。其中衆生。若有色若無色。有想無想。水陸虛空。卵生胎生濕生化生。是諸衆生漸漸次第得成人身。若有善男子善女人。悉教爾所無量衆生。令得安住五戒十善。舍利弗。於意云何。是善男子善女人。以是因緣得福多不。舍利弗言。甚多世尊。是人所得功德不可以譬喻爲比。舍利弗。復置是事。若教十方如恒河沙世界衆生。令得信行法行八人須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

❶爲＝於【宋】【元】　❷等人＝人等【宋】【元】【明】　❸應勤＝勤應【宋】【元】【明】　❹明註曰其北藏作廣　❺〔得〕－【宋】【元】【明】　❻勸＝勤【宋】【元】【明】　❼集＝習【宋】【元】【明】　❽累＝業【宋】

果辟支佛道。發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉無生法忍。速成無上一切智慧。不如有人以是一切法勇王經典。爲他衆生分別廣說。所得功德。於前勸化。衆生功德。最爲殊勝最尊無上最妙最善最勝無過。無有比類無與等等者。舍利弗。當知如是無上方便。能令菩薩畢定修行於菩提道。何以故。舍利弗。若有菩薩聞一切法勇王經典。聞已卽得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。當知是人能爲衆生而作福田。無有等等無有比類。已得解脫到于彼岸。清淨調柔寂滅涅槃爲佛眞子應受供養。是爲勇健師子丈夫過出人天。是人中龍。天中之天。是無所著是不繫縛是無罣礙。所作已辦成一切業。是無量功德成就具足。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

若發菩提心　畢竟到彼岸
如是諸大人　心無有疑惑
若施是等人　得福報無量
欲得如是福　當發菩提心
既發菩提心　所得福德聚
欲稱其少分　不可得計量
教無量世界　所有諸衆生
悉令住五戒　乃至轉增上
雖作如是教　不如發菩提
其餘更無等　唯除解是經
若學是經典　卽是良福田
應受人天供　寂滅善調伏
若聽是經典　卽是佛眞子
亦名勤精進　寂靜到彼岸
是天龍師子　故名爲大人
亦是天中天　衆生之最尊
若有能宣說　如是妙經典
是則得名爲　人中之無上

佛說偈已。大德舍利弗白佛言。世尊。未曾有也。世尊。於今一切法勇王經中。略說菩薩所有敎誨。世尊。菩薩摩訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩所應之行。猶難得成無上菩提。世尊。而今於此經中說無上道則爲不難。世尊。是諸衆生快得善利第一之利。世尊。若有衆生得聞是經。讀誦通利爲他廣說。當知是人則爲已向阿耨多羅三藐三菩提。世尊。善哉善哉。是妙經典。惟願如來復垂重說。何以故。如我解佛所說義理。若過去諸佛所說經法。是經於中最爲殊勝。未來諸佛所說經法。是經於中亦爲最勝。若現在十方諸佛所轉無上法輪。是經於中亦爲殊勝。世尊。我亦曾說無量經典及其文字。亦從如來聞無量經及其義味。未曾得聞如是經典。善哉世尊。惟願哀愍數數廣說如是經典。佛告舍利弗。如是之義如來自知。隨有衆生生信解心。我於爾時當爲廣說而攝取之。舍利弗。如此皆是如來所知。非是聲聞辟支佛等所能及逮。舍利弗。我今說是微妙經典。八萬四千梵天與人。三十六億欲界諸天未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今悉發心。三十億諸天得❶無生忍法。因地諸天諸龍鬼神無量無數未發阿耨多羅三藐三菩提心今悉發心。舍利弗。我見如是利益義故。時時廣說如是經典。爾時會中有無量百千衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷。合掌長跪瞻仰如來目不曾❷眴。爾時如來熙怡而笑。諸佛常法不以無緣而微笑也。既微笑已。從其面門放種種光靑黃赤白紫❸頗梨色。照于無量無邊世界上至梵天。繞身三匝從頂而入。爾時大德舍利弗卽從坐起。偏袒右肩右膝著地。長跪合掌白佛言。世尊。諸佛不以無因緣笑。世尊。今者有何因緣而微笑也。佛告舍利弗。汝今見此無量無數百千衆生。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。向我合掌侍立瞻仰目不*眴不。已見世尊。佛告舍利弗。是諸大衆願樂欲聞菩薩所修無上之行。舍利弗。如來隨知一切衆生所念所行。是故我今當爲說之。舍利弗。若人不見過去現在未來世心。是則名爲菩薩之行。復次舍利弗。若復不見諸陰性❹想。不貪諸界不著諸人。舍利弗。是名菩薩所行之法。是則如來正覺所說❺說。是菩薩所行法已。三千大千佛之世界六種震動。爾時波旬及其眷屬。處在魔宮驚怖戰慄尋卽落地。各於佛前而說。偈言

我及眷屬等　今者悉破壞
一切皆落地　無有能還者
若佛演說此　經典無遺餘
能破煩惱魔　陰魔及死魔
令其勢力喪　一切無有殘
以聞諸法空　魔力遂羸損
得於無我智　死魔則退散
悟法性空故　更不受後❻生

❶無生忍＝無上忍【宋】【宮】　❷眴＝瞬【三】【宮】*　❸頗梨＝玻瓈【三】　❹想＝相【三】【宮】　❺〔說〕－【三】【宮】　❻生＝者【宋】

爾時波旬。復說偈言

　善哉勤精進　無上之大龍
　我今與眷屬　悉受無量苦
　惟願慈哀顏　矜愍見慰喻
　❶令我緣是因　不入於死門

爾時如來卽爲波旬。而說偈言

　波旬汝眷屬　若欲脫死門
　應於此經典　深生信淨心
　一切世間中　少有能信者
　是故汝今應　信受奉行之

爾時波旬聞是偈已。歡喜踊躍忽然不現。佛說經已。大德舍利弗及所問比丘。幷餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切大衆。天龍鬼神人非人等。聞佛所說莫不歡喜。讃言善哉。作禮而去

*佛說諸法勇王經

No. 823 ［Nos. 822, 824］

❷佛說一切法高王經 ❸一名一切法義王經

❹元魏婆羅門瞿曇般若流❺支譯

如是我聞。一時婆伽婆。遊王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘衆一千二百五十人俱。其先悉是❻編髮梵志。其名曰優樓頻❼騾迦葉等。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱心得自在。善得心解脫。善得慧解脫。人中大龍。應作者作所作已辦。離諸重擔逮得己利。盡諸有結善得正智心。解脫一切心得自在。到

第一彼岸

爾時世尊月十五日。於布薩時在露地坐。諸比丘衆之所圍遶供養恭敬。彼時復有一異比丘。初始出家卽日受戒詣世尊所。到佛所已頭面禮足右繞三匝。繞三匝已。合掌向佛自言。世尊。我新出家朝日受戒。❽唯願教我。我於僧中云何而食。僧中食已云何可消。旣食食已云何消施。又善男子信何義故。捨家出家得彼饒益。彼異比丘。卽以偈頌問如來曰

　我旣新出家　朝日始受戒
　唯願爲我說　云何消僧食
　何義故捨家　出家入佛法
　唯願說勝義　云何消他施

如是問已。如來卽答彼比丘言。比丘當知。若比丘成就三法。應食僧食。食已消施。彼善男子信何義故。捨家出家得彼饒益。何等爲三。比丘當知。謂入衆僧作衆僧業僧利相應。比丘當知。比丘成就此三法者。應食僧食。食已消施。彼善男子信何義故。捨家出家得彼饒益。爾時世尊卽說偈言

　若人入衆僧　造作衆僧業
　衆僧利相應　彼人能消施

如是說已。彼比丘言。如是之義世尊略說。我不能解。世尊。云何比丘名入衆僧作衆僧業。又復云何僧利相應。時彼比丘。卽以偈頌問如來曰

　云何入衆僧　云何衆僧業
　云何衆僧利　願說令得知

如是請已。佛言。比丘。諦聽諦聽善思念之。我今爲汝廣說衆僧。說衆僧業說衆僧利。彼比丘言。如是世尊。願樂欲聞。佛言。比丘。所言僧者。四行四得八富伽羅。比丘當知。此名爲僧。應受世間天人供養合掌恭敬。無上福田。爾時世尊❾重說偈言

　有四行四得　八種富伽羅
　此等名爲僧　無上勝福田

如是說已。彼比丘言。未知世尊。何者僧業。佛言。比丘。謂四念處及四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分。比丘當知。此名僧業。爾時世尊而說偈言

　若常勤修習　寂靜八聖道
　如是修勝道　是名爲僧業

如是說已。彼比丘言。未知世尊。何者僧利。佛言。比丘。謂僧利者四沙門果。何等爲四。四者所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。比丘當知。此名僧利。爾時世尊而說偈言

　大人有大利　僧中富伽羅
　謂四沙門果　彼人能消施

如是說已。彼比丘言。如世尊說。比丘入僧作衆僧業僧利相應。如是比丘能消他食。旣食食已能消他施。彼善男子。信何義故捨家出家得彼饒益。世尊。若人悕望一切智❿智捨家出家。未知世尊。彼富伽羅爲入僧不作僧業不得僧利不。佛言。比丘。善哉善哉。汝善思量。汝善能問。汝善辯才。能問如來如是之義。利益多人安樂多人饒益多人。憐愍

❶令我＝我今【三】【宮】　❷卷末翻譯之記聖語藏在於卷初 cf. p 356 ［佛說］－【三】【宮】【聖】*　❸［一名…經］八字－【三】【宮】　❹［元魏…譯］十二字－【聖】　❺支＋（第三）【元】【明】　❻編＝辮【三】【宮】【聖】　❼騾＝螺【三】【宮】【聖】　❽唯＝惟【三】【宮】下同　❾重說偈言＝偈重說言【三】【宮】【聖】*　❿［智］－【三】【宮】【聖】

世間利益安樂。憐愍天人故如是問。如汝所問。若人悕望一切智智捨家出家。彼富伽羅爲汝說。比丘當知。彼富伽羅不入衆僧非作僧業與衆僧利[1]則不相應。爾時世尊※重說偈言

若人悕菩提　彼不入衆僧
非修衆僧業　非僧利相應

如是說已。彼比丘言。未知世尊。彼富伽羅若不入僧非作僧業非利相應。云何世尊。聽其出家聽食僧食。云何消施。佛言。比丘。汝且止止。勿作此語此不須問。彼異比丘復言。世尊。若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應。云何消施。爾時世尊復言。比丘。此不須問。彼異比丘更復第三問言。世尊。若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應。云何消施

爾時世尊以彼比丘慇懃三問。即放眉間白[2]毫[3]相光。照此三千大千世界。光明遍滿山河石壁皆悉不現。唯見光明遍此三千大千世界。而此三千大千世界海中衆生。所謂諸魚摩伽羅魚[4]舒摩羅黿等衆生昔未曾見。見光明已皆生驚怖。又此三千大千世界諸大海中。若龍龍女。若阿修羅阿修羅女。若迦樓羅迦樓羅女昔未曾見。見光明已皆生驚怖。如是光明皆悉遍至四大王天三十三天炎摩兜率化樂自在。梵身梵輔梵衆大梵。光明少光無量光天光音。淨天及少淨天無量淨天遍。淨廣果不煩不熱善見善現阿迦尼吒。乃至非想非非想處。多千天子覩佛光明一切皆來。乃至三千大千世界四[5]大王天。次第乃至淨處天衆。一切專心來詣佛所。到佛所已頭面禮足尊重恭敬。合掌向佛住虛空中

爾時復有衆多比丘遊行人中。既覩光明往詣佛所。到佛所已頭面禮足右遶三匝。一心正念却坐一面

爾時復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。既覩光明往詣佛所。到佛所已頭面禮足右遶三匝。[6]專心正念却坐一面

爾時復有三千大千世界諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。覩佛光明往詣佛所。到佛所已頭面禮足右繞三匝。一心正念却坐一面

爾時慧命舍利弗。從座而起整服一[7]廂。右膝著地合掌向佛白言。世尊。此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆來集會。世尊。此多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。四※大王天三十三天夜摩兜率化樂自在。并梵身天。乃至無量淨處淨身多千天子。覩佛光明皆來集會。世尊。何故放眉間光願爲解說。爾時慧命舍利弗。即以偈頌問如來曰

多千數衆生　復億那由他
覩佛光明故　皆來見世尊
世尊以何因　復以何因緣
此多千億衆　今來集此處
世尊知其義　何故來至此
願導師憐愍　爲我說其因

如是問已。佛告慧命舍利弗言。舍利弗。此新出家朝日受戒比丘問言。若有比丘行大乘行。專心悕求一切智智。彼人云何食衆僧食能消他施。舍利弗。我今欲答彼比丘問。爲是義故。如是無量億千衆生和集來此

爾時慧命舍利弗言。唯願世尊。[8]惟願善逝。今答此問。佛言。舍利弗。若說此義有人迷沒。何以故。舍利弗。一切大龍不可思議。有大神通大師子吼不可思議。師子之吼不可思議。大衆生法不可思議。此非一切愚癡凡夫聲聞緣覺所能信解。故汝三問。我皆默然不答此義。慧命舍利弗白[9]佛世尊。今此會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。能信此義。唯願世尊。利益彼人答我所問。佛言。舍利弗。若說此義衆生迷沒。爾時慧命舍利弗。復以偈頌請如來曰

善哉願今說　菩薩何功德
若行菩提[10]心　聞已勤精進

如是請已。佛告慧命舍利弗言。舍利弗。菩薩摩訶薩天人世間無上福田。舍利弗。非菩薩摩訶薩不消布施。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩畢竟消施。舍利弗。若菩薩摩訶薩日日常食一切衆生所施飲食。[11]搏如須彌。[12]披其袈裟廣長之量如閻浮提。劫劫常爾。菩薩摩訶薩恒常如是畢竟消施

舍利弗。若菩薩摩訶薩三千大千世界衆生。一一衆生於日日中施其床座。廣長之量如四天下。高如須彌七寶間錯。何等七寶。所

[1]則＝問【元】【明】　[2]毫＝豪【宮】　[3]相光＝光相【元】【明】　[4]（舒）＋舒【三】【宮】【聖】　[5]大＝天【三】【聖】*　[6]專＝一【三】【宮】【聖】　[7]廂＝箱【聖】　[8]惟＝唯【聖】*　[9]佛＋（言）【三】【宮】　[10]心＝者【三】【宮】　[11]搏＝揣【聖】　[12]披＝被【三】【宮】【聖】

謂金銀及毗琉璃私頗[1]胝迦赤色眞珠[2]車𤦲馬瑙。以用莊嚴師子之座。天衣覆上。舍利弗。若菩薩摩訶薩一一衆生於日日中如是布施。菩薩受取隨意受用。若坐[3]臥等。舍利弗。菩薩摩訶薩常如是受常如是用。畢竟消施。何以故。舍利弗。乃至初發菩提之心菩薩摩訶薩即發心日。已是一切聲聞緣覺衆生福田。舍利弗。菩薩摩訶薩一一衆生於日日中以如是色七處宮殿。其量廣長如四天下。謂閻浮提西瞿耶尼東弗婆提北欝單越。廣長如是一一別處垂七寶𥫱。彼一一處。七寶網縵高幡蓋。種種天寶以爲莊嚴。彼殿高大乃至他化自在天處。彼一一處種種寶樹處處遍有。彼一切樹隨意所須一切皆得。一一樹中皆出樂音。彼諸樹中有樹能出種種諸香。有樹能出種種妙華。有樹能出種種諸果。彼殿彼處多有池水八[4]分相應滿彼池中。底布金沙。彼池多有七寶蓮花充滿其中。彼一切池用毗琉璃以爲階道。若池周匝七寶欄楯。彼池岸邊多有無量師子座處。億那由他百千敷具以敷其上。以天妙花遍散地處。舍利弗。若菩薩摩訶薩如是色殿如是色座如是色處。若坐若臥若行若住若語若默。皆悉隨意。舍利弗。若菩薩摩訶薩一切衆生於日日中。如是色殿如是色座如是色處。得已受用。舍利弗。如是菩薩摩訶薩於一切衆生畢竟消施。如是乃至初發心者。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩一切衆生無上福田

舍利弗。汝今見此種姓尊貴。大富饒財有大安樂。所謂剎利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。居士大姓。人中之王。轉輪聖王七寶成就。四天王天。三十三天。釋提桓因。炎摩天子。兜率天子。化樂天子。如是他化自在天子。梵娑婆主。次第乃至色無色中生處衆生。若人得住初果二果三果四果。復有獲得辟支佛道。若人欲[5]覺阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。此如是等一切皆於菩薩中生菩薩所化。應如是知。何以故。舍利弗。菩薩摩訶薩行菩薩已。次第獲得阿耨多羅三藐三菩提覺轉[6]于法輪。於菩薩所得聞法已。如是得入須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。次第乃至阿耨多羅三藐三菩提覺。聞布施已則能布施。以布施故。則得生於剎利大姓婆羅門大姓長者大姓。得爲人王轉輪聖王。聞說戒已能受持戒。受持戒故。則得生於四天王天三十三天炎摩兜率化樂自在。聞四無量故得修行。以修行故。生色界天。舍利弗。此門如是應當善知。此一切法皆依菩薩菩薩所化

舍利弗。譬如阿那婆達多龍王池處出四大河。何等爲四。所謂強伽辛頭博叉斯陀大河。彼四大河入四大海。何者爲四。[7]殑伽大河五百眷屬流滿東海。辛頭大河五百眷屬流滿南海。博叉大河五百眷屬流滿西海。斯陀大河五百眷屬流滿北海。舍利弗。於意云何此四大河流向四方。如彼次第入四大海

舍利弗。彼四大河流向四方。頗有衆生隨須用不。慧命舍利弗言。無量衆生受用得力。所謂沙門及婆羅門人非人等。世尊。彼四大河悉能遍滿稻田豆田若麼沙田大小麥田。異異種種諸穀豆等悉能充遍。彼穀豆等多人受用。所謂沙門及婆羅門人非人等。佛言。舍利弗。於意云何彼四大海。頗有衆生隨須用不。慧命舍利弗白佛言。世尊。無量衆生受用得力。謂勝衆生陸地衆生水中衆生。所謂魚鼈摩伽羅魚坻彌宜羅蝦蟇[8]鵝鴨。及魚師等。復是無量大衆生處。所謂諸龍乾闥婆阿修羅迦樓羅等無量衆生。人與非人受用得力謂珠眞珠及毘琉璃珂與珊瑚因陀尼羅大靑寶珠牟娑羅寶迦羅婆寶馬瑙寶等。復有大[9]價異大寶珠。在大海中爲人受用。佛言。舍利弗。於意云何。彼四大海以何因緣有如是力。慧命舍利弗白佛言。世尊。阿那婆達多龍王。池水因緣如是勢力

佛言。善哉善哉。舍利弗。阿那婆達多龍王離三種畏。何等爲三。所謂得離[10]迦樓羅畏離熱沙畏。若餘龍王。行欲法時蛇形色相。彼阿那婆達多龍王。行欲之時無此形相。舍利弗。阿那婆達多龍王宮中。坐禪比丘住在彼處。舍利弗。阿那婆達多龍王宮中。神通比丘有威德者住在彼處。舍利弗。阿那婆達多龍王隨住何宮。若有入者無諸衰惱

慧命舍利弗白佛言。世尊。希有世尊。阿那婆達多龍王宮殿。成就如是未曾有法。希有世尊。如是龍宮彼三種過一切皆無。希有世尊。隨何衆生入彼宮者免三種過。希有世尊。彼龍王宮神通威德坐禪比丘入彼處住。希有

[1] 胝＝知〔宋〕〔宮〕　[2] 車𤦲馬瑙＝硨磲碼碯〔三〕〔宮〕下同　[3]（若）＋臥〔三〕〔宮〕　[4] 分＝萬〔宮〕　[5] 覺＝學〔三〕〔宮〕　[6] 于＝於〔宮〕下同　[7] 殑＝強〔三〕〔宮〕〔聖〕　[8] 鵝＝烏〔宋〕〔宮〕　[9] 價＝賈〔宮〕　[10] 迦＝伽〔宋〕〔宮〕

世尊。彼龍池處出四大河多人受用。彼四大河生四大海。大衆生處無量百千諸衆生等受用之處。所謂沙門及婆羅門。人非人等受用之處。世尊。阿那婆達多龍王。成就如是無量功德

佛言。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。舍利弗。譬如阿那婆達多龍王離三種畏。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。已得出過三惡道畏。何等三畏。一地獄畏。二餓鬼畏。三畜生畏

舍利弗。譬如阿那婆達多龍王池水出四大河多人受用。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。有四攝法攝取衆生。何等爲四。布施愛語利[1]行同事。此四攝法菩薩所行多人受用

又舍利弗。譬如阿那婆達多龍王池處因緣有四大海。如是如是。舍利弗。菩薩出生薩婆若智

又舍利弗。譬如大海無量衆生依住安樂。如是如是。舍利弗。三有衆生依薩婆若得安樂住。三[2]者所謂欲有色有及無色有。舍利弗。此門如是應當善知

舍利弗。所有三千大千世界衆生安樂。一切皆因菩薩而生依菩薩有。何以故。舍利弗。發菩提心常行不斷。次第相續乃至受記。得受記已阿耨多羅三藐三菩提覺。阿耨多羅三藐三菩提覺已轉于法輪。若諸沙門若婆羅門。若天若魔若梵若餘。皆不能轉如是正法。以聞法故出生四衆。所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。以彼因緣得無量樂。得天人樂得解脫樂

舍利弗。汝意云何。此法何生。慧命舍利弗白佛言。世尊。從菩薩生。佛言。舍利弗。汝意云何。三有所攝。若利若養隨何等物。一切皆是菩薩先時所作之恩。豈有人能報恩者不。慧命舍利弗言。世尊。無能報也。何以故。菩薩出生一切法故

佛言。舍利弗。譬如有人貧無財物。有大富者多有財物。以悲愍心捨而施之。多百多千無量無數。百千萬億皆能捨與。如是次第施第二人。施第三人施第四人。乃至百千乃至無量百千衆生。如是乃至一切衆生。彼大富者。所有財物一切捨與。又復施與一切無畏令除怖畏。所有怨憎繫縛[3]鬪諍。如是等畏皆令免脫。又復令離惡道怖畏。又與無量天人安樂。彼受施中有一衆生。爲報恩故。破已一物以爲百分。以一分物與前施者。既與物已作如是心。我已[4]報恩。舍利弗。汝意云何。若此丈夫如是饒益一切衆生。如是利益一切衆生。彼一衆生所破之物。百分中一與前施者。報恩盡不。慧命舍利弗言。世尊。不能盡也。佛言。如是如是。舍利弗。菩薩亦爾。舍利弗。如悲心者利益一切。而一衆生一物百分。與悲心者一分之物。如是如是。舍利弗。有一施者。一切欲樂供養瞻視大乘行者。乃至命盡。彼人雖作如是供養。猶不報恩

爾時世尊告慧命舍利弗言。善哉善哉。舍利弗。汝今眞是我之弟子。隨順我教善解我語。舍利弗。一切衆生於菩薩所。若捨自肉若皮若筋若骨若身。如是乃至百千到捨。於菩薩恩百分之中不報其一。如是乃至千分億分百千億分。乃至數分不報其一。算數譬喩所不能及。何以故。舍利弗。菩薩之恩世間天人阿修羅等所不能報。舍利弗。若善男子若善女人。發起如來一切智心。則能報恩。何以故。舍利弗。若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者。一切衆生之所受用

舍利弗。譬如此處閻浮提中生栴檀樹。始生[5]牙時已能除滅童男童[6]女藥相應病。及其葉生能除婦女男子之病。又時增長成栴檀樹。若有人來[7]住其[8]蔭中彼人離病。彼栴檀樹若出華時能與天樂。彼栴檀樹若生果時。光明周遍十方世界。光明既出隨何衆生心憶念者。則得不老不病之法。彼栴檀樹若有[9]斫伐分析破裂。取其材木而將去者不畏貧窮。彼栴檀樹若有人能取其材木用爲屋舍。入其中者不寒不熱不飢不渴。如是如是。舍利弗。彼栴檀樹。皆悉有用無不用者。樹始生時已[10]住受用。生已有用增長有用。華出有用果出有用。斫伐破裂材木有用。作屋有用

舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。初發阿耨多羅三藐三菩提心。修四攝法與衆生樂如栴檀[11]芽。既發心已三解脫門心得增長。何等爲三。謂空無相無願等門。如樹生葉。次[12]後得住無生法忍如樹增長。次復成就一切智智如樹華出。次入無餘涅槃界中如樹有果。碎身舍利量如芥子。住持利益諸衆生界。如人斫伐彼栴檀樹將木而去。如來舍利利益

[1]行＝益(三)(宮)(聖)　[2]者＝有(明)　[3]鬪＝鬥(聖)　[4]報恩＝恩報(宋)(宮)(聖)　[5]牙＝芽(元)(明)(宮)　[6]女＝子(宮)　[7]住＝往(宮)　[8]蔭＝陰(三)(宮)　[9]斫＝所(聖)　[10]住＝任(三)(宮)(聖)　[11]芽＝牙(宋)　[12]後＝復(聖)

衆生亦復如是。如栴檀樹取木作舍入者安樂。如是如來入涅槃已。諸修行人入如來寺除熱清涼。舍利弗。此門如是應當善知

舍利弗。若善男子若善女人。其有能發阿耨多羅三藐三菩提心者佛法不斷。一切衆生得天人樂及解脱樂。常行不斷

舍利弗。若天人樂及解脱樂常❶行不斷。舍利弗。豈有能説與其相似與等者不。慧命舍利弗白佛言。世尊。無能與等。彼富伽羅人天幷梵修羅世間。雖與❷善樂不能報恩。若於一劫若於百劫。若於千劫若於億劫。若億千劫不能報恩

佛言如是。舍利弗。若善男子若善女人。欲報無上一切恩者。彼人應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。此發心者無上報恩。如恩相似相似報恩。無相似衆生。無譬喩衆生。欲報其恩者。生不相似心。生此無上心

舍利弗。欲報過去如來恩者。唯應發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。欲報未來如來恩者。亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。欲報今時十方世界諸佛世尊現在現命現住如來無上恩者。亦唯發此阿耨多羅三藐三菩提心

舍利弗。二富伽羅供養如來無上供養。何等爲二。有富伽羅一切漏盡。有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊即説偈言

説二富伽羅　供養於如來
菩薩阿羅漢　是二富伽羅
非世間財物　三有中資生
能作善供養　供養彼大人
若以天人中　勝色聲味觸
捨施彼大人　不名善供養
若資生供養　非無上供養
若發菩提心　是無上供養
若天人世間　及以魔世間
一切欲者與　非是勝報恩
大人不乏少　不生悕望心
如是之大人　更無勝供養
若人心悕望　無上供養佛
彼發菩提心　取未來成佛
若人常悕望　欲作無量福
彼發菩提心　堅固勤精進
若人欲悕望　發心修無量
彼人發精進　欲得佛菩提
若人悕天樂　捨離一切苦
彼人則修習　佛菩提因緣
若欲見無量　阿僧祇諸佛
正信殷重心　欲取佛菩提
若人欲行到　無量異世界
彼人勤精進　欲取佛菩提
若欲見過佛　有如是憶念
彼發菩提心　修行菩提行
若人欲得見　未來世諸佛
彼發菩提心　修行菩提行
若欲見供養　現在世諸佛
彼人心樂欲　利益諸衆生
若人悲心❸普　愍一切衆生
彼人欲發起　無上佛菩提
若欲與衆生　無上無量樂
彼人欲發起　第一佛菩提
若見苦衆生　而生於悲心
彼人欲發起　佛菩提因緣
若生如是心　我覺無上道
彼無量功德　一切不可説

如是説已。慧命舍利弗白佛言。世尊。世尊向來説如是法。幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告慧命舍利弗言。舍利弗。汝且止止。舍利弗。汝今何用問如是義。何以故。舍利弗。若使如來一切智智説此義者。衆生迷惑。何以故。舍利弗。以佛如來有無量戒無量三昧。有無量慧無量神通。有無量智。舍利弗。譬如虚空不可量取。云何虚空可思議不。慧命舍利弗言。世尊。不可思議。何以故。以彼虚空無人已知今知當知。佛言。如是如是。舍利弗。如來所知。一切衆生一切聲聞一切縁覺。不能已知今知當知。何以故。佛之所知。非諸聲聞縁覺境界

慧命舍利弗白佛言。世尊。希有世尊。彼諸衆生乃有如是善決定意發阿耨多羅三藐三菩提心。佛言。如是如是。舍利弗。當有菩薩善決定意。慧命舍利弗言　世尊。菩薩云何善決定意。佛言。舍利弗。如閻浮提所有衆生。若在陸❹行若在水行。若在空行若在地行。彼如是等一切衆生。本身盡已皆得人身。若有一人教彼諸人。令住五戒十善業道。舍利弗汝意云何。彼富伽羅以是因縁得多福不。舍利弗言。甚多世尊。彼人福德不可譬

❶行不斷＝不斷行【三】【宮】【聖】　❷善＝喜【三】【宮】　❸普＝晉【聖】　❹行＝地【聖】

喻。佛言舍利弗。我復更說汝今應知。如是之人教閻浮提一切衆生。令住五戒十善業道所有福德。若復有人令一衆生住信行法。其福勝彼。舍利弗。汝意云何。若復有人。令閻浮提一切衆生住信行法。彼富伽羅。以是因緣得福多不。舍利弗言。甚多世尊。彼人福德不可少分譬喻而說。佛言舍利弗。如是之人令閻浮提一切衆生住信行道所有福德。若復有人令❶一衆生住法行道。其福勝彼

舍利弗。汝意云何。若復有人令閻浮提一切衆生住法行道。彼富伽羅以是因緣得福多不。舍利弗言甚多世尊。彼人福德不可譬喻。佛言舍利弗。如是之人。令閻浮提一切衆生住法行道所有福德。若復有人令一衆生住於初果。其福勝彼

舍利弗。汝意云何。若復有人令閻浮提一切衆生住於初果。彼富伽羅。以是因緣得福多不。舍利弗言。甚多世尊。彼人福德不可譬喻。佛言舍利弗。如是之人令閻浮提一切衆生住於初果所有福德。若復有人令一衆生住第二果。其福勝彼

舍利弗。汝意云何。若復有人令閻浮提一切衆生住第二果。彼富伽羅。以是因緣得福多不。舍利弗言。甚多世尊。彼人福德不可譬喻。佛言舍利弗。如是之人令閻浮提一切衆生住第二果所有福德。若復有人令一衆生住第三果其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生住第三果所有福德。若復有人令一衆生住羅漢果。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生住羅漢果所有福德。若復有人令一衆生得緣覺道。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生住緣覺道所有福德。若復有人令一衆生住阿耨多羅三藐三菩提。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生住阿耨多羅三藐三菩提。所有福德。若復有人令一衆生住不退法。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生住不退法。所有福德。若復有人令一衆生畢竟安住無生法忍。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生畢竟安住無生法忍。所有福德。若復有人令一衆生速疾安住一切智智。其福勝彼

舍利弗。若復有人令閻浮提一切衆生速疾安住一切智智。所有福德。若復有人爲他廣說能生菩提能破壞魔。示陰無我能離諸界。破散諸入盡滅煩惱。淨分種子破壞染分。此一切法高王法門其福勝彼

舍利弗。置閻浮提一切衆生。舍利弗。譬如乃至遍四天下世界衆生。如是乃至一千世界二千世界三千世界。乃至無量百千世界。東西南北四維上下。如是十方於一一方。恒河沙等世界衆生。有色無色陸行水行。卵生胎生濕生化生。如是乃至有想無想。彼如是等一切衆生。本身盡已皆得人身。若有一人教彼諸人。令住五戒十善業道。舍利弗。彼富伽羅以是因緣得福多不。舍利弗言。甚多世尊。甚多善逝。彼得無量阿僧祇福

佛言舍利弗。汝今應知如是譬喻。舍利弗。如是十方諸世界中一切衆生。若人令住信行法行須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。住阿耨多羅三藐三菩提。住不退法❷不生法忍一切智智所有福德。若復有人爲他廣說此一切法高王法門所得福德。舍利弗。此福德聚勝前福德。第一清淨無上無比

舍利弗。此勝法門善決定意。菩薩摩訶薩之所修行。菩薩之行如是應知。舍利弗。若人得聞此一切法高王法門。當知是人卽是菩薩摩訶薩也。彼人不退阿耨多羅三藐三菩提。是福田者。無等等者。不相似者。是憶念者。是過度者。是寂靜者。是調御者。性寂靜者。是解脫者。是丈夫者。是師子者。第一男者。勝丈夫者。大丈夫者。龍者天者。天中天者。無障礙者。是不縛者。作所作者。所作辦者。一切所作皆悉辦者。卽是無邊功德聚者。

爾時世尊卽說偈言

若人行菩提　❸是決定衆生
彼人無惡意　有無明如來
若發菩提心　其福不可喻
一切世間福　無如菩提福
無邊世界中　所有諸衆生
若人令勝上　轉轉更增❹上
彼人轉上上　上上得福利

❶一＋（切）㊂　❷不＝無㊂㊁　❸是＝卽㊂　❹上＝行㊂

於此菩提心　彼福如微塵
若人廣說此　無上修多羅
及學此經者　彼人是福田
若人聞此經　盡本性清淨
彼人名寂靜　是佛之眞子
若聞此經時　勇健審丈夫
名調御解脫　天中天師子
若人說此經　經中無上經
天中天之天　衆生中無上

如是說已。慧命舍利弗白佛言。世尊。希有世尊。如來乃能於此經中。如是略說菩薩之行。菩薩乃於阿僧祇劫行菩薩行。猶故未得無上佛智。世尊。此經中說無上佛智。世尊。若有衆生從如來口聞此法門。如是衆生[1]快得善利第一善利

慧命舍利弗白佛言。世尊。如我解佛所說法義。乃至過去已入涅槃。諸佛世尊已爲衆生說此法門。此法門者。彼過去佛所說法中最爲第一。世尊。於未來世諸佛世尊當爲衆生說此法門。此法門者。彼未來佛所說法中最爲第一。謂一切法高王法門。世尊。於今現在現命現住。諸佛世尊今爲衆生說此法門。此法門者。彼現在佛所說法中最爲第一。世尊。我從世尊。先已曾聞多多法門。善哉世尊。今復爲我說此法門

佛告慧命舍利弗言。舍利弗。此修多羅佛自知時。如來生心信解之相知心而說。舍利弗。是佛所知非諸聲聞緣覺境界

舍利弗。說此法時八萬四千人先未曾發菩提之心。今聞此經發菩提心。六千千衆生得無生法忍。有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心。今聞此經發菩提心。二億衆生得柔順忍。無量地[2]天諸龍夜叉。先未曾發菩提之心。今聞此經發菩提心。舍利弗。如來觀知如是義故。廣爲衆生說此法門

爾時無量百千衆生。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨

爾時世尊怡然微笑。於面門中放無量色種種色光。遍照三千大千世界。此勝光明遍已。還入世尊面門

爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。云何世尊何因何緣如是微笑。唯願世尊爲我解說。佛告慧命舍利弗言。舍利弗。此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷。合掌觀佛目不暫捨。汝爲見不。舍利弗言。已見世尊。佛言舍利弗。此四部衆行大乘行行菩薩行。舍利弗。如彼心行我悉知之。舍利弗。若以如來過去不得未來不得現在不得。舍利弗。此衆生行。陰中不得界中不得入中不取。舍利弗。此菩薩行無上無等。如來說此菩薩行時。於此三千大千世界皆悉大動。謂動遍動等遍動。[3]勇遍*勇等遍*勇。吼遍吼。等遍吼。起遍起等遍起。覺遍覺等遍覺。魔王波旬退其宮殿。餘勇魔身皆悉退墮。此有偈言

朝壞魔軍力　不能更復起
以正覺所說　一切無有餘
陰魔煩惱魔　瘦弱無勢力
以聞如來說　一切法空故
見諸魔驚怖　聞不戲論法
彼法既不生　云何得有死

彼魔波旬既墮地已。即向如來而說偈言

善哉獨大佛　願速安慰我
我今恐命盡　愁憂之所縛

時魔波旬。得佛安慰忽然不現

如來既說此法門已。慧命舍利弗心意歡喜。彼新出家無[4]夏比丘。幷諸天人及阿修羅[5]乾闥[6]婆等。聞世尊說皆大歡喜[7]

*佛說一切法高王經[8]丹本一名一切法義王經

[9]一切法高王經翻譯之記

[10]若夫皇德配天。則臣應聖道。魏大丞相渤海國王。冥會如來勝典之目。謂一切法高王經也。子尙書令儀同高公。能知通法。資福中勝翻譯之功。通法之最。敬集[11]梵文。重崇玆業。感佛法力。遇斯妙典。令知法者。翻爲魏言。大乘學人沙門曇林。婆羅門[12]客瞿曇流支。在寶[13]大尉定昌寺譯。興和四年歲次壬戌。季夏六月朔次乙未二十三日丁巳。創譯八千四百四十九字。出此經福非凡知量。若有形色。空界弗容。書寫讀誦。供養等者。生死暫居。菩提不遠。其有智慧。男子女人。若見聞知。願崇斯福

[1]快＝次㊂　[2]（諸）＋天㊂㊆，天諸＝諸天㊂　[3]勇＝踊㊄㊆*，涌㊄*，湧㊅*　[4]夏＝爱㊂㊆　[5]〔乾〕－㊂　[6]婆＋（婆）㊂　[7]此下聖本有光明皇后願文　[8]〔丹本…經〕十字－㊂㊆，〔丹本〕二字－㊂　[9]〔一切…記〕十字－㊂㊆，一切乃至記十字聖本在於卷初 cf. p 852
[10]〔若夫…斯福〕百八十七字－㊆　[11]梵＝胡㊂　[12]客＝容㊂　[13]大＝太㊂

No.824 〔Nos.822,823〕

諸法最上王[1]經

[2]隋北印度三藏闍那崛多譯

復次說此法時。婆伽婆。遊於王舍竹林迦蘭陀精舍。與大比丘衆一千二百五十人俱。舊結拔優樓頻螺迦葉爲首。悉阿羅漢諸漏已盡。應作者作所作已辦。棄捨重擔得到自利。盡諸有結。正智心好解脫。皆心自在到第一岸。[3]唯除一人。謂命者阿難陀。

時婆伽婆。於十五日當作布薩露地而坐。諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛。爾時有一比丘。出家未久彼日受具足戒。來詣佛所到已頂禮佛足。右繞三匝合掌白言。世尊。我近出家今日受戒。願爲我說。云何受聚落食而名善食。云何食已爲淨福田。當得第一利益。時彼比丘向佛說此伽他

我出家未久　今日受具戒
世尊爲我說　云何得淨施
我爲此故行　捨家不畜家
如是淨於施　彼義復爲說

如是語已。佛言比丘。善聽善作正念。當爲汝說。如比丘不虛受聚落食。食已淨施。是故善家子善家女。捨家不畜於家。行無上行。當得究竟勝處。如是比丘入僧中。見僧業。合僧利。具此三法不虛受聚落食。食已淨施。當得第一利益。爾時世尊說此伽他

衆生若入僧　亦念於僧業
復合於僧利　彼能淨施福

時彼比丘。白言世尊。我今聞佛如是略敎。不解其義。世尊。云何比丘入僧中。見僧業。合僧利。時彼比丘說此伽他

云何入於僧　而見於僧業
爲我說僧利　聞已我等知

如是語已。佛言比丘。善作心聽。我今爲汝說僧及以僧業僧利。比丘白言。甚善世尊。如是樂聞。佛言比丘。云何名僧。僧者四雙八輩富伽羅。是名爲僧。當善與食向其合掌。是能淨施名爲福田。諸天及人皆須供養。爾時世尊說此伽他

我今說四雙　八輩富伽羅
是等名爲僧　無上勝福田

比丘。云何名爲僧業。其僧業者。四念處。四正斷。四神足。五根五力。七覺分。八聖道。是名僧業。爾時世尊說此伽他

常勤最勝道　所謂八聖分
如彼所說僧　彼業正如是

比丘。云何名爲僧利。其僧利者。四沙門果。何者爲四。一者須嚧多阿般那果。二者塞訖利陀伽彌果。三者阿那伽彌果。四者阿羅漢果。是名僧大利。爾時世尊說此伽他

大身有大利　彼僧富伽羅
如沙門四果　能淨於施福

如是語已。比丘白言。世尊。如世尊所說。入僧中見僧業合僧利。彼人善受聚落施食。食已得淨施福到第一利。世尊。若復有人發於大乘。爲知遍智捨家出家。彼富伽羅僧中見不。見僧業不。合僧利不。如是語已。佛言甚善比丘。汝於如來應正遍知。乃能念問是義。比丘。汝大吉祥辯才勝妙。善問是義。比丘。汝善思念故。能問如來是義。比丘。此皆佛威神力。令汝今生如是辯才。欲得問此句義。亦是汝宿願力能如是問。是故比丘。善聽善念我爲汝說。比丘白言。甚善世尊。我今樂聞。佛言比丘。汝意所云。彼富伽羅發於大乘。爲知遍智捨家出家。彼富伽羅僧中見不。見僧業不。見僧利不。比丘彼富伽羅僧中不見。僧業僧利皆亦不見。爾時世尊說此伽他

彼僧中不見　僧業亦不見
僧利亦不見　彼發菩提故

如是語已。比丘白言。世尊。何因何緣聽彼富伽羅等出家。聽彼受聚落食。而彼富伽羅僧中不見。僧業僧利皆亦不見。世尊。云何彼類富伽羅能淨施福。而彼富伽羅僧中不見。僧業僧利皆亦不見。如是語已。佛言比丘。汝何須以此問而問。彼比丘復言。世尊。彼富伽羅。云何能淨施福。佛復告言。汝何須以此問而問。彼比丘復言世尊。彼富伽羅僧中不見。僧業僧利皆亦不見。云何能淨施福。爾時世尊見彼比丘三度請已。卽現微笑。便作神通。依如是類神通作已。眉間毫相出大光明。其光復有無量百千種種異色。此光威力遍照三千大千世界。乃至諸大海內所有衆生。彼皆未曾見聞是光。今見光故心驚毛竪。其非想非非想天。彼等亦悉於一念時。以佛力故。知此光明佛眉間出。見此光已心

[1]經＋（一卷）㊂　[2]隋北印度三藏闍那崛多譯＝隋天竺三藏法師闍那崛多等譯㊂㊄　[3]唯＝惟㊂㊄*

驚毛竪。時三千大千世界。四天王天。乃至色界無色界天。悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍。到已頂禮佛足。右繞無量百千匝已。在於佛前正念合掌恭敬曲躬。不動不倚目未曾瞬。生尊重心愛心喜心躍心撝心歡心淨心無障礙心。樂欲聽法却住一面。時此三千大千世界。大神力諸天等。諸龍夜叉❶羅剎❷揵闥婆阿修羅❸迦留❹茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。諸天主龍主夜叉主※揵闥婆主阿修羅主※迦留❺茶主緊那羅主摩睺羅伽主人非人主等。從於地下乃至有頂。無有一竪杖處而不充滿。彼時三千大千世界。所有比丘比丘尼優婆塞迦優❻波斯迦。及諸世間依地行住雜類衆生。以佛神力悉見佛光。心驚毛竪。譬如大力丈夫屈申臂頃。如是彼皆以佛威力。於一念時。向王舍城竹林迦蘭陀精舍。到已頂禮佛足右繞三匝。在於佛前正念合掌。恭敬曲躬。生尊重心愛心喜心躍心堪心軟心淨心無障礙心。目未曾瞬瞻仰世尊。其身不動於一面住。時此三千大千世界。若城內外及障隔間。有大小河諸水生處。彼皆依法順流少聲。又復所有諸障隔內。及虛空裏衆鳥等聲。以佛神力各相應和。如是象馬牛羊乃至山牛水牛等。以佛神力皆安本處。及諸大海衆生。亦以佛力各住自分不相觸惱。時此世界所有諸天。以佛神力皆默然住。及天音樂亦悉無聲。時此世界諸惡衆生。嚴熾毒心樂造衆惡。乃至作諸逆等。皆以佛力於一念時各各相愛猶如親友。生利益心樂心歡心能作業心喜心淨心無障礙心。笑顏先語眉不嚬蹙。語則柔滑不急不麁。其所發言令人愛樂。老少中年各得其所。當於爾時。此大千界乃至無有謦欬等聲。以佛神力衆生默住。所有風氣溫柔且香。衆生樂觀莫不歡喜。亦不吹動諸樹枝葉及藥草等。皆以佛力有如是事。如第八人入滅盡定無出入息。此諸大衆默然而住亦復如是。以彼比丘宿願功德勝住持力故。及佛功德勝住持力故。爾時命者奢利弗知皆默然。承佛神力從座而起。一肩郁多羅僧伽作已。右膝著地合掌曲躬一心瞻仰。爲令大衆安隱利益。心淨無障欲聞法門。如彼比丘所問佛義及佛放光。諸天人等來集因緣。白言世尊。非無因緣如來現笑及放光明。今者瑞相有何因緣。乃至諸大衆集默然而住。時奢利弗說此伽他

諸佛最勝非無因　勝人何故現瑞相
世尊今速說此義　何緣作是大神通
百千多衆生　及那由多等
今來於此集　以見神通故
世尊此何因　世尊此何緣
何故大衆身　今日來集此
佛能知此義　何緣故衆集
世尊慈愍我　爲我說是義
諸天及世人　皆皆起尊重
合於十指掌　瞻仰二足尊
悉捨天宮殿　天子等來此
尊重樂聽法　瞻仰二足尊
捨離於龍宮　無量龍來集
世尊當說何　如是神變義
捨離夜叉宮　無量夜叉集
佛今當說何　如是神變義

時奢利弗說此伽他已。默然而住

是梵音丈夫　雷鼓聲大吼
爲奢利弗說　如是神變義
其彼新比丘　今日受具戒
奢利彼問我　以爲諸菩薩
彼云何出家　彼業復何❼以
受於聚落食　云何得淨施
奢利是義故　出眉間毫光
此光大威力　遍照於世界
奢利是義故　諸天衆悉集
合於十指掌　瞻仰二足尊
奢利是義故　龍夜叉來集
欲吼雲雷聲　至於如來所
奢利是義故　不思億衆集
皆得阿羅漢　漏盡到涅槃
奢利是義故　不思億衆集
悉當發是意　爲獨覺因緣
奢利是義故　不思億衆集
鎧甲當自嚴　爲於佛智故
奢利是義故　不思億衆集
於大乘不退　得最勝菩提
聞此句義已　因是故佛記
剛志悔惡行　億衆得如是
聞此句義已　於後末世時
千億數衆生　住於最勝道
除彼菩薩已　於後末世時

❶羅＝囉【宮】【聖】　❷揵＝乾【宮】【聖】*　❸迦＝伽【宮】【聖】*　❹茶＝荼【宋】【宮】【聖】　❺茶＝荼【宮】【聖】　❻波＝婆【聖】*　❼以＝似【宮】【聖】

若能持此經　終無有是處
除彼菩薩已　於後末世時
若聞此經者　無智者不信
彼衆生少信　不能發菩提
若聞此經時　數數生疑惑
若不信此經　常住於生死
泥[1]黎爲行處　畜生是園林
彼於天人道　皆破無有分
不破此經者　於後末世時
彼諸天人等　皆得阿羅漢
若在彼前說　彼亦生疑心
若得獨覺道　滿於十方界
若在彼前說　彼心[2]亦生疑
無有不修善　得聞如是說
若[3]健成就義　乃能聽此道
爲於菩薩故　我說此經法
於中修行已　當成二足尊

爾時世尊說此伽他已。告奢利弗言。彼新比丘出家未久今日受戒。彼來問我。發大乘人。云何受聚落食而名善食。食已能淨施福。奢利弗。以彼比丘問是義故。無量阿僧祇百千俱致那由多衆生來集。皆欲聞我解說是義。奢利弗。我今若欲解說顯示分別是義令淺易解。彼無量衆得大利益。如是語已。奢利弗白言。世尊。今正是時願爲解說。佛言。奢利弗。我今若說此句義時。或有衆生其心迷悶。何以故。此大施主不可思。施戒忍精進定智。大師子吼皆不可思。此大衆生不可思法。其諸凡夫及二乘等。不能分別信入解知。*唯除不退菩薩摩訶薩等。奢利弗。我見此故。彼雖三請猶默不說。奢利弗復言。婆伽婆如來應正遍知。願爲解說。乃至令多衆生當得正信。佛言。奢利弗。我若解說此句義時。衆生迷悶。何以故。施等諸法皆不可思。乃至我見此故。彼雖三請猶默不說。奢利弗復言世尊。爲多衆生利益安樂。慈愍彼等願爲說之。於未來世。有菩薩摩訶薩發大乘者。聞此句義生愛重心。當得正信修種種業。以大鎧甲而自莊嚴。爾時世尊。見奢利弗三度請已。告奢利弗言。菩薩摩訶薩不須淨施。何以故。菩薩摩訶薩從初發心乃至成道。畢竟常淨施故。何以故。菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故。若諸衆生以諸樂具供養菩薩。猶不能報菩薩[4]作恩。爾時世尊說此伽他

若有發心者　爲佛智因緣
從初發心來　彼即淨於施
若有發心者　爲佛道因緣
彼不須淨施　本來淨施訖
諸天及世人　常須精勤意
承事彼健者　大智慧菩薩
彼諸天人道　皆由菩薩成
智者一發心　已能淨諸施
不依欲色界　及於無色界
以無依倚心　諸施皆已淨

爾時世尊說此伽他已。告奢利弗言。奢利弗。爲汝說喩令此義滿。何以故。我說喩者。令諸智人正知義故。奢利弗。假使菩薩受諸衆生所奉衣服。大如閻浮洲等。從初發心日日受用。如是衣服皆能淨施。何以故。菩薩於諸衆生。是無上福田故。奢利弗。假使菩薩受諸衆生所奉[5]飯食。大如須迷留山等。從初發心日日受用。如是飲食皆能淨施。何以故。菩薩於諸衆生。是無上福田故。奢利弗。假使菩薩受諸衆生所奉床座。廣四天下高須迷留山。亦如彼山七寶莊飾。敷以天衣其衣細軟。從初發心日日受用。如是妙座。皆能淨施。何以故。菩薩於諸衆生。是無上福田故。奢利弗。若有如是重閣寶殿。及以無量樓[6]閣窓牖。幡蓋鈴網雜色莊嚴。七寶垣牆七重圍繞。譬如他化自在天宮。亦有無量諸劫波樹。諸音樂樹香鬘果樹瓔珞樹等。處處安置無量香瓶。滿諸華池具八分水。美而清冷無穢無泥。諸華覆上金沙布底。水色[7]徹淨。猶如鞞琉璃夜。七寶欄楯七重周匝。四方正齊有四階道。諸華池中皆有寶殿。復有寶池七行圍繞。懸諸繒綵及安寶瓶。雜色莊嚴甚可愛樂。其中床座七寶所成。無量百千那由多數。東西南北隨方而敷。燒香散華覆以寶幰。奢利弗。假有斯等寶殿寶床。衆生悉以奉上菩薩。菩薩取之。從初發心日日受用皆能淨施。何以故。菩薩於諸衆生。是無上福田故。奢利弗。汝今當知。世及出世所有善法。悉由菩薩而得出生。所謂刹帝利大家。婆羅門大家。長者大家。若王若轉輪王。若四天王天三十三天須夜摩天。刪兜率多天善化天。他化自在天及色界無色界天。若

[1]黎＝犁【三】【宮】　[2]亦＝不【三】【宮】　[3]健＝建【宋】【明】【宮】　[4]作＝之【三】　[5]飯＝飲【三】【宮】　[6]閣＝閤【宋】【元】，閤【宮】　[7]徹＝澈【元】【明】

住初果乃至四果。若趣獨覺及得獨覺。若得無上正遍知道。轉正法輪。若人聞彼所說正法。如聞能行。行已即住聲聞四果。乃至或發求獨覺意。或發無上正遍知心。若聞說施即修施業。修已得生刹帝利婆羅門長者等家。乃至或得轉輪王位。若聞說戒即修戒業。修已得生四天王天乃至他化自在天。若聞演說四無量意。如聞能行。行已得生色無色界。奢利弗。是故當知此等悉由菩薩出生。奢利弗。譬如阿那婆怛籤多龍王。以其威力出四大河。何者爲四。所謂恒伽。辛豆。❶薄叉。私多。如是四河一一皆有五百小河以爲眷屬。恒伽大河及其眷屬。流入東海令彼海滿。辛豆大河及其眷屬。流入南海令彼海滿。*薄叉大河及其眷屬。流入西海令彼海滿。私多大河及其眷屬。流入北海令彼海滿。於意云何。此四大河及其眷屬。次第入海其所行處。四方衆生有利益不。奢利弗言世尊。於諸衆生作無邊益。若人非人悉蒙大潤。所有近河稻麻❷豆麥種種田苗皆得其潤。佛言奢利弗。於意云何。彼四大海誰能滿之。奢利弗言世尊。此四大河令彼海滿。佛言奢利弗。於意云何。彼四大❸海。於諸衆生有利益不。奢利弗言。與諸水陸所有衆生作大利益。所謂龜魚等類及捕魚人。復有夜叉羅刹阿修羅。畢奢遮龍蛇。摩睺羅伽等。并餘無量雜類衆生。若是衆生宮舍住處種種寶滿。所謂珊瑚碑琉璃夜帝釋青寶❹車栗摩尼珠貝等珍。并餘無邊諸寶住處。皆出大海。與諸雜類而作利益。人得受用其益甚多。佛言奢利弗。於意云何。四大❺河水從何而出。奢利弗言世尊。從阿那婆怛籤多池出。佛言奢利弗。其阿那婆怛籤多龍王免於三怖。何者爲三。所謂金翅鳥怖。熱沙燒怖。行婬欲時作蛇形怖。如是三怖悉已免之。奢利弗。其阿那婆怛籤多龍王宮舍。*唯是神通禪定者居。若有人者若有見者。皆不被燒。奢利弗言世尊。彼大龍宮。具足希有奇特勝法。所謂諸龍怖者。彼大龍王悉無是事。彼處所生諸衆生等。及入彼者亦無是怖。以是神通有威德者所居處故。世尊。阿那婆怛籤多大龍王。乃有無量功德具足。出四大河趣四方海。利益衆生當得安樂。佛言。如是如是。奢利弗當知。菩薩摩訶薩亦復如是。奢利弗。如阿那婆怛籤多大龍王得免三怖。菩薩摩訶薩亦免三怖。何者爲三。所謂泥犁❻耶怖。畜生怖。閻摩世怖。奢利弗。如阿那婆怛籤多大池。出四大河四方流注。如是菩薩以四攝事攝取衆生。何者爲四。所謂布施愛語利行同事。奢利弗。如彼大海從阿那婆怛籤多大池所出。如是諸佛遍智從菩薩生。奢利弗。如彼大海無量百千那由多俱致諸衆生等之所依住具足安樂。當知如是三有諸所生類。皆依諸佛遍智而住。所謂欲有色有及無色有。奢利弗。以是義故。當知所有三千大千世界諸安樂具。悉由菩薩而得出生。何以故。菩薩發心便有修行。既修行已便有受記。既受記已。便得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已便轉法輪。如是法輪於先未轉。若沙門若婆羅門。若天若魔若梵。及以餘衆無能轉者。彼爲衆生轉法輪時。其所說法初中後善。義味具足淳一清淨。說於梵行令四衆知。何者爲四。所謂比丘比丘尼優婆塞迦優*波斯迦。以是因緣。無量無數諸衆生等。受天人樂無有斷時。永❼絕衆苦不離諸樂。奢利弗。於意云何。如是樂法從何處生。奢利弗言世尊。從菩薩生。奢利弗。於意云何。汝見三有所出諸法從誰而生。奢利弗言世尊。從菩薩生。奢利弗。於意云何。三有所出諸供養具。以此供具供養菩薩。能報菩薩於先所作利益恩不。奢利弗言。不也世尊。何以故。從彼生故。世尊。如有貧人貧無財物。更有富人發大慈悲。乃以百千無量無數諸財寶等與彼貧人。復有第二第三貧人亦如是與。乃至以諸財寶。與彼百千無量無數諸衆生等皆使富足。若有驚怖鬪諍繫縛等苦悉令免脫。復免所有惡道衆苦。令具無量諸天人樂。其衆生中若有一人。以水精珠破爲百分。於百分中取其一分。將至彼先得恩人所。語彼人言。汝先與我作利益事。我今故來報汝此事。世尊。彼於衆生作大利益。一人但以一分水精。與彼丈夫是爲報不。佛言不也。奢利弗言。如是婆伽婆。如是修伽多。當知彼菩薩者。如彼丈夫於諸衆生作大利益。一人但以一分水精不能報恩。如是世尊發大乘人。衆生若以隨意樂具。乃至命盡常逐供養。雖作是事不能報恩。佛言。甚善甚善。奢利弗。善順佛

❶薄＝博【三】，簿【宮】* ❷豆＝荳【宋】【元】【宮】 ❸海＝河【三】【宮】 ❹車栗＝硨栗【宋】【元】【宮】，硨磲【明】 ❺河＝海【三】【宮】 ❻耶＝邪【宋】【宮】* ❼絕＝捐【三】【宮】

敎。如佛弟子所爲作事。奢利弗。若諸衆生。以己皮肉筋血骨髓。或捨其身乃至百千。欲報菩薩所爲利益。於百分中不報一分。乃至俱致百千分阿僧祇分算數譬喩。亦不能報。何以故。奢利弗。若發阿耨多羅三藐三菩提心者。於諸衆生作大利益。奢利弗。譬如此閻浮洲有栴檀那樹。若❶牙生時童男童女所有患者。與此*樹牙悉差其患。若葉出時丈夫婦人童男童女。所有患者。與此樹葉悉差其患。若樹大時入其陰者。衆生諸患亦皆除愈。於後成果其光遍照十方世界。若有衆生念此光者。彼亦當得無老病死。若斫此樹取其木者不畏貧窮。彼木破已猶有此益。若取其木將作宅舍。入其內者諸怖悉除。亦皆無有寒熱飢渴。如是奢利弗。其栴檀那樹*牙葉華果長大時。乃至斫取或種爲舍。無不皆與諸衆生等作大利益。如是奢利弗。當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時。以四攝法攝取衆生。何者爲四。所謂布施愛語利行同事。令彼衆生悉得安樂。令彼樂已。便能順入三解脫門。何者爲三。所謂空無相無願。彼既增長便得具足無生法忍。乃至究竟得遍智果。既得果已。當於無餘大涅槃界而取滅度。於滅度時。自碎舍利如芥子許。亦作住持。奢利弗。如栴檀那樹。所取其木諸方將去。入彼木舍諸欲熱惱後不復發。如來舍利亦復如是。奢利弗。以是義故。當知若善家子善家女等。發阿耨多羅三藐三菩提心者。乃得報彼先所作恩。何以故。奢利弗。若發阿耨多羅三藐三菩提心者。彼卽不斷如來敎行。不斷聲聞獨覺等地。能斷衆生所有諸苦及人天苦。奢利弗。於意云何。更有餘人共彼人相似不。奢利弗言。不也世尊。彼人若人若天若魔若梵。若沙門若婆羅門。若復餘衆。以諸樂具與彼菩薩。無能報彼先所作恩。奢利弗。若以一劫若滅一劫。若百劫若千劫。若百千劫若百千俱致那由多劫。與諸樂具能得報不。奢利弗言。不也世尊。佛言。是故奢利弗。若善家子善家女等。欲得報彼所作恩者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。然可共彼相似一等報其先恩。奢利弗言如是世尊。當知如彼所與。還須似彼所與而報。若於世❷間無等人。所欲報恩者還發無上無與等心。於未來佛欲作無上報者。彼善家子善家女等。亦須發阿耨多羅三藐三菩提心。如是乃得名爲報恩。奢利弗。有❸二種富伽羅。以無上供養如來。何者爲二。有富伽羅到諸漏盡。有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊說伽他言

二種富伽羅　彼能供養佛
漏盡發覺心　是名爲二種
三有諸世間　亦無有財施
欲與彼大士　而能報其恩
諸色香味等　所愛及稱心
而施於彼人　亦不名供養
若發菩提心　爲於菩提果
此乃無所求　而名上供養
諸天及世人　及以諸魔世
所須者皆與　亦不名報恩
彼無所乏少　彼亦不生欲
故於大士所　不名爲供養
若有人欲得　供養於佛者
彼須發是欲　當求於菩提
若欲作功德　數數無有量
彼須發菩提　當疾作尊重
若欲求諸禪　欲修無量念
彼須生精進　爲佛智因緣
若欲得諸樂　破壞於諸苦
彼須發是欲　爲於佛菩提
若欲見無量　阿僧祇諸佛
作尊重心已　喜樂發菩提
若人欲詣彼　無邊諸世界
須發大精進　喜樂發菩提
若人心喜樂　過去佛菩提
須發菩提心　當修菩薩行
若人疾欲見　未來諸佛者
須發菩提心　當修菩薩行
若人欲得見　現在諸佛者
彼須常喜樂　爲修於菩提
若人起慈意　欲遍諸衆生
須生是欲心　爲佛菩提故
若欲於衆生　令脫諸苦者
數數當須學　彼無上智慧
若欲與衆生　無量無邊樂
彼須發是欲　求勝佛菩提
若人欲捨彼　所有諸惡趣
彼須發是欲　爲求於菩提

❶牙＝芽【元】【明】【宮】*　❷間＝漏【元】【明】　❸二＝三【明】

彼功德無邊　不能具盡說
若發如是意　當覺上菩提

佛說伽他已。舍利弗白言世尊。說是法門。幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。佛言舍利弗。汝今何須問如是義。何以故。舍利弗。如來大智若說是者。無邊衆生心皆迷惑。何以故。舍利弗。如來所有戒定智通悉無有量。舍利弗。於意云何。有人能知虛空邊不。舍利弗言。不也世尊。何以故。虛空邊際過去世中無有知者。未來現在亦無人知。佛言如是舍利弗。如來大智諸有衆生聲聞獨覺。去來現在悉無知者。何以故。舍利弗。此是佛智非諸聲聞獨覺地境。舍利弗。白言世尊。求何有也。彼諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者。當得如是善決了智。佛言舍利弗。如是如是。如汝所言。彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決了智。舍利弗白言世尊。彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智。佛言舍利弗。於意云何。此閻浮洲所有衆生。若陸若水若空若地。漸次修行悉得人身。若復有人教持五戒或住十善。舍利弗。是善家子善家女。以此因緣功德多不。舍利弗言。甚多婆伽婆。甚多修伽多。乃至不可爲喩。佛言舍利弗。我今更說令汝樂聞。其閻浮洲所有衆生。悉教五戒具十善道。其人於此所得功德。復有一人❶唯教一人住信行地。此善家子善家女功德多彼。舍利弗。於意云何。若有教一閻浮洲中所有衆生住信行地。功德多不。舍利弗言。甚多婆伽婆。甚多修伽多。彼人功德不可爲喩。無量無邊多於前者。又舍利弗。若有善家子善家女。*唯教一人住❷法行地。功德多彼。教諸衆生住法行地。若教一人住八人地。功德多彼。教諸衆生住八人地。若教一人住於初果。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住於初果。若教一人住第二果。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住第二果。若教一人住第三果。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住第三果。若教一人住第四果。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住第四果。若教一人住獨覺道。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住獨覺道。若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住阿耨多羅三藐三菩提心。若教一人住不退法。功德多彼。教閻浮洲所有衆生住不退法。若教一人疾得遍智。功德多彼。教閻浮洲所有衆生疾得遍智。若復有人於此法門生菩薩智。破魔羅業。捨五聚不共界。離諸入壞煩惱。攝助白法滅助黑法。以此諸法最上王經爲❸他廣說。所得功德多彼無量。舍利弗。置閻浮洲乃至四洲。如是若千世界。若二千世界。若三千大千世界。乃至東方恒伽河沙數等世界衆生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。若水若陸。卵生胎生濕生化生。如是等類漸次修行悉得人身。乃至十方世界衆生。亦漸次行悉得人身。若人盡教住於五戒具十善道。舍利弗。於意云何。彼人所得功德多不。舍利弗言。甚多婆伽婆。甚多修伽多。無量無邊不可爲喩。佛言舍利弗。若有善家子善家女。於此諸法最上王經。聞而不謗。若更增聽。若受若持若讀若誦。若爲他說。以先功德。於百分中不及一分。千分百千分俱致分。百千那由多俱致分。乃至算數譬喩所不能及。又舍利弗。若教十方世界諸衆生等。悉住信行法行八人四果獨覺等地。乃至發心住不退法無生法忍。疾得遍智。若有善家子善家女。於此諸法最上王經。受持讀誦爲他廣說。此功德聚於前功德。爲最勝。爲最上。爲最多。爲最妙。爲最微妙。爲無比。爲無上。爲無上上。爲無相似。於無似中得無似福。舍利弗。以是義故。應當知彼衆生有是善決了智。發阿耨多羅三藐三菩提心。聞此法門生信心者。舍利弗。如是衆生當云不退轉。當云解脫。當云度當云寂。當云大寂。當云澡浴當云調伏。當云無上當云無上上。當云到涅槃當云已滅度。當云能說法當云能說義。當云說實當云說眞。當云如語而作。當云捨重擔。當云離欲當云離瞋。當云離癡當云無垢。當云❹洗已清淨。當云到彼岸當云聞者。當云吐欲當云吐瞋當云吐癡。當云蠲諸惡。當云佛子當云福田。當云猛健當云健丈夫。當云勝色分。當云降伏他軍。當云師子當云丈夫。當云大丈夫。當云勝丈夫。當云無畏丈夫。當云有志丈夫。當云大有志丈夫。當云調順丈夫。當云丈夫牛王。當云超越丈夫。當云能降健丈夫。當云人師子當云人牛。當云龍當云天。當云天中天。當云婆羅門。當云離惡當云無礙。當

❶唯＝推【宋】【宮】*　❷法＝信【元】　❸他＝池【元】　❹洗＝洒【宮】

云無縛當云無慳。當云無毒當云不怨。當云不共當云不離。當云不雜言。當云正念言。當云無上言。當云無上上言。當云最勝言。當云不染言。當云不著言。當云不縛言。當云決了言。當云所言皆實。當云所言皆眞。當云具諸功德。當云應作者作。當云作者已辦。當云諸作者達。當云具足慚愧。當云多作。當云多作利益。當云慈。當云具諸功德法。當云棄諸❶非功德。當云諸事具足。當云不染。當云背不染。當云不怯。當云不怖。當云不驚。當云不恐。當云不弱。當云不馳散。當云無量無邊功德法行具足。當云山。當云須迷留山。當云迷留山。當云輪山。當云大輪山。當云不可動。當云施者。當云施宅。當云所有皆捨。當云善施。當云和顏悅色。當云具施。當云持戒。當云忍。當云精進。當云定當云智。當云修神通。當云神通已達。當云到諸處。當云大勢至。當云力至。當云到安隱處。當云已度彼岸。當云學諸佛。當云不斷佛行。當云於諸佛法悉得願滿。當云破魔羅怨。當云摧諸毒刺。當云令魔羅力弱。當云散魔羅軍衆。當云令魔羅❷儴壞。當云坐佛道場。當云已却毒刺。當云除魔羅敵。當云隨順覺。當云令順流者逆流。當云岸。當云能度。當云已度。當云自得脫敎。當云破暗。當云月當云日。當云無邊光。當云無礙光。當云不可思光。當云難稱光。當云不可量光。當云至諸處光。當云普光。當云不著欲界。當云不著色界。當云不著無色界。當云泥犁耶解脫。當云畜生解脫。當云閻魔世解脫。當云令泥犁耶清涼。當云令畜生清涼。當云令閻魔世清涼。當云能與所須。當云棄捨諸衰。當云滅諸苦。當云示諸樂。當云轉輪王。當云世間父。當云出世間。當云世間解脫。當云免世間。當云示伏藏。當云建立菩薩。當云發起菩薩。當云開伏藏。當云示昔諸佛祕藏。當云不可思處能思。當云無邊無際功德法具足

爾時世尊以無數劫淨心莊嚴。所出言音具足功德。所謂最上者。示敎他者。順義者。甚深者。不可伏者。微妙者。可聞者喜者。清淨者。悅耳者。向心者。可愛者。滿足者。多人喜愛者。滑澤者。不澁者。善度前後際者。愛如己子者。善出者。善合者。可入者。文字相續決了者。善斷諸疑者。淳直行者。膏潤者。似梵天音者。雷聲妙者。眞善決了者。似迦陵頻伽鳥聲者。淨直行者。能淨直友者。斷無量疑惑者。無依倚者。能安慰他者。可念者。能薄諸使者。諸入圓者。斷諸諍論者。前際已來不詐善者。非句眞出者。多種百千相應者。智慧讚歎令世間愛及安樂者。與第一義門者。無過失者。共相應者。與善時相應者。能鳴者。善分別字句者。決了諸淨句者。滅多欲刺者。滅多瞋刺者。滅多癡刺者。能示多義者。證無邊義者。離六趣者。離❸說道者。離諸道言論者。說天句者。說龍句者。說夜叉句者。說❹揵闥婆句者。說阿修羅句者。說伽留❺茶句者。說緊那羅句者。說摩睺羅伽句者。說❻意慈忍令喜信敎者。不諂者。無處不行者。無處著者。無顚倒者。自重不挑者。常實法定者。無曲者。無偏者。離暗顡者。成利善相應者。敎❼授具足者。最勝信者。能破流轉暗者。離惡違失句者。能出分別諸句者。除諸外論句者。能決疑惑者。滅諸苦法沒處者。最上如如淨自然行者。與諸善法相應令喜者。說諸善法與寂相應者。離諸垢者。純淨第一義相應者。斷多疑相應者。淨如心淨相應者。所言不與非義相應者。諸言辯才能說相應者。隨其所欲而爲廣引者。以諸世語令衆生喜者。多人愛敬者。相應者。解脫者。善解脫者。最勝者。聲❽王者。說安隱聲善相應者。攝諸白法相應者。善究竟者。無邊光者。作無邊光者。能釋所問無邊法智者。善能度者。說諸樂法相應者。說畢竟字句善究竟者。說義字句相應者。說字句無畢相應者。說知足字句相應者。說示樂具字句相應者。示無量善根者。說無量善根相應者。以佛莊嚴而莊嚴相應者。說無邊句相應者。說不去不來字句端正者。說無礙字句善究竟者。說諸天阿修羅言敎不絕相應者。說字句相應不❾闕少者。說字句相應不雜亂者。說字句相應不緩者。示明者。作明者。示明及作明者。示超越者。過超越者。示超越及過超越者。說善持衣鉢行者。於阿遮梨夜尊重勤攝相應者。於❿優波弟耶夜尊重勤攝相應者。常淨法智淨已復能淨者。勤攝第一字句者。善說陀羅尼修多羅王者。善說三輪修多羅菩薩藏般若波羅蜜

❶非＝作【明】　❷儴＝瓌【三】【宮】　❸說＝諸【三】【宮】　❹揵＝犍【三】【宮】　❺茶＝荼【三】【宮】　❻意＝音【三】【宮】　❼授＝校【宮】　❽王＝主【宮】　❾闕＝缺【明】　❿優＝憂【三】【宮】

出生者。善說流轉摩尼藏華者。善說八萬四千法聚。復示現百千者。發起菩薩令發菩提心者。如願得三世諸佛法不著者。已脫界覺脫者。聲至梵天者。梵音者。鳴音者。離欲聲者。離瞋者。離癡者。諸佛隨喜者。諸佛歎可者。如是等類所出言音。世尊。持三十二相法王輪。如來具足八分最爲第一。無量千種而以讚歎。當於爾時說此伽他

若發菩提心　此人決定到
不須生疑惑　我不得如來
此人所有福　不可譬喻比
此人所有福　得出生菩提
無量無有邊　所有衆生界
此人福勝彼　如我前所說
此人所得福　於彼最勝上
發於菩提心　無有福勝此
餘經決定說　不❶上於此經
從此經學者　是名爲福利
若聞此經者　佛子隨順敎
福田及調伏　我說是寂靜
若聞此經者　是天龍師子
健人無恐怖　名解脫調柔
信向是經時　大經無有上
天中天上天　衆生中無上
何況得聞之　能說及尊重
彼所有辯才　不可得窮極
得❷聞是經者　如是彼辯才
亦如於虛空　無有得其盡
若持此經者　具忍無有瞋
戒行無怯弱　大智慧明眼
若信此經者　是智彼邊得
愛重於敎師　亦如愛父母
能持此經者　菩薩大智慧
不倚於欲界　色界及無色
能持此經者　菩薩摩訶薩
疾得趣向彼　無上菩提場
能持此經者　菩薩大智慧
已怖波卑衆　證無上菩提
能持此經者　菩薩大智慧
當轉於法輪　世所不能轉
能持此經者　菩薩大智慧
世尊與共記　當見如三佛
能持此經者　菩薩大智慧
當云已滅度　無餘如諸佛

佛說伽他已。奢利弗白言。希有婆伽婆。如來爲諸菩薩略說敎法。所謂菩薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行。而未覺無上正遍知道。亦未得無上正遍知智。世尊。於此經中說無有上。彼諸衆生極得善利。現於佛前得聞說此最上經名。所謂諸法上王法門。甚善世尊。如此法門今更說之。何以故。如我解佛所說義意。諸過去佛已滅度者。爲諸衆生所說正法以此爲上。所謂諸法上王法門。諸未來佛。亦以此經爲說法上。所謂諸法上王法門。我亦於世尊所。聞說無量法門。於義文字決定得解。如我曾聞無勝此者。甚善婆伽婆。數數爲我廣說此勝法門。佛言奢利弗。隨彼時節。隨彼衆生心所信解。隨彼衆生心所思惟而攝受之。奢利弗。此是佛智。非諸聲聞獨覺地境。說此法門時八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬衆生發菩提心。七十俱致欲行天。未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者。今悉發心。三十俱致衆生得無生法忍無量地居諸天龍等未曾發菩提心者。今悉發心。奢利弗。以是義故。今更廣說此勝法門。復於此時。有無量千衆生比丘比丘尼優婆塞迦❸優波斯迦。向佛合掌瞻仰尊顏默然而住

爾時世尊卽便微笑。諸佛笑時。法從面門出雜色光無量百千種色。所謂青黃赤白紫色❹頗梨色等。普照三千大千世界靡不周遍。蔽諸日月乃至梵世。還來到此。繞佛三匝從佛頂入。時奢利弗。見佛神通卽從坐起。一肩郁多羅僧伽作已。右膝著地合掌白言。大德世尊。有何因緣而現此笑。諸佛非無因緣而笑。佛言奢利弗。汝見比丘比丘尼優婆塞迦❺優波斯迦。向我合掌目未曾瞬不。奢利弗言。如是婆伽婆。如是修伽多。佛言奢利弗。彼四衆者。悉發大乘心欲聞菩薩行。奢利弗。於中如來心行智慧。若如來。過去不可得。未來不可得。現在不可得。是名菩薩行。奢利弗。若不得菩提。若不得心。是名菩薩行。奢利弗。不得聚。不著界。不取入。是名菩薩行。當隨順行。說此菩薩行時。此三千大千世界六種震動。爾時魔羅波卑惶怖倒地。及魔羅衆天等亦皆倒地。以是因緣而說伽他言

❶上＝止【明】　❷聞＝門【明】　❸優波斯迦＝優婆斯迦【明】　❹頗梨＝玻瓈【宋】【元】　❺優波斯迦＝優婆斯迦【宋】【元】

破我及軍衆　走避不能脫
如今最勝上　世依之所言
云何魔煩惱　諸力皆已失
今到無力處　聞此空法故
魔怖迷悶死　聞此無作法
無將去無行　何處有死者

爾時魔羅天子等。從倒處起而作是言。甚善婆伽婆。甚善大龍。甚善大慈。作悲益心於諸衆生。今日世尊令我[1]穌息。世尊大悲。勿令我等非時橫死。爾時世尊說伽他言

汝魔著大鎧　如來所說是
信我者甚少　住此富伽羅

爾時魔羅波旬。得如來慰喻已。歡喜踊躍還得本心。身及眷屬皆隱不現

諸法最上王[2]經

No. 825

佛說甚深大迴向經

[3]僧祐錄中失譯人名今附宋錄

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆八千人俱。爾時世尊與諸大衆。前後圍遶而爲說法。於是會中有一菩薩。號曰明天。卽從坐起偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌。前白佛言。世尊。欲有所問。[4]唯願世尊分別解說。爾時佛告明天菩薩摩訶薩。善男子。欲有所問莫得疑難。如來當爲隨問解說。明天菩薩卽白佛言。云何菩薩少修善本而獲大果。[5]或多作功德福報無量

佛告明天菩薩摩訶薩。善哉善哉。明天。能於佛前問如是義。汝已曾於過去無量諸佛所。[6]殖衆德本供養諸佛。親近善知識。能爲樂福衆生。發甚深問。諦聽諦聽。善思念之。明天菩薩白佛言。世尊。唯然受教。佛告明天。諸菩薩摩訶薩。當於過去當來今現在諸佛所。修慈身行。修慈口行。修慈心行。專心念佛所行功德。復次明天。菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養。右膝著地合掌右遶。散華燒香懸繒幡蓋作衆伎樂尊重恭敬。以微妙音歌甚深句義。讚佛功德隨喜歎善

佛告明天。云何菩薩摩訶薩。於過去當來今現在諸佛所。修慈身行。修慈口行。修慈心行。念佛功德。善男子。菩薩摩訶薩當念如來堅固士。無上士。最勝士。爲師子王勇猛無畏。自度度彼。自安安彼。自滅滅彼。說眞諦法安立衆生。心無諂飾淨戒具足。力無畏辯永除障習。於法自在無與等者。如是專心念佛功德已。右膝著地散華燒香。幡繒幢蓋伎樂供養。是爲菩薩修慈身行。以微妙音歌甚深句義。讚歎如來無量功德。是爲菩薩修慈口行。因彼身口善根念佛功德。至誠恭敬。是爲菩薩修慈心行。明天。是則菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所。修慈身口意習行正念

佛復告明天。又菩薩摩訶薩。於過去當來今現在諸衆生所。亦應修慈身行。修慈口行。修慈意行。等念衆生。明天。云何菩薩摩訶薩於三世衆生所。應修慈身口意行等念衆生。如是明天。菩薩摩訶薩不殺衆生。不盜他財。不邪婬。不妄語。不綺語。不兩舌。不惡口。不貪欲。不瞋恚。不邪見。云何菩薩不殺衆生。於一切衆生慈悲愛念。慚愧愍傷永捨刀杖。不偸盜者。若於聚落空處所有遺物不與不取。不邪婬者。若女有主父母兄弟宗親所護。乃至見彼授華一莖不起欲想。不妄語者。若於鄉邑若在王者。堪爲證佐。眞誠實語守死不虛。不兩舌者。常於彼此起和合想。從彼所聞不向此說。從此所聞不向彼說。不惡口者。軟語開喻先意問訊。終不以苦切惡言加於衆生。不綺語者。時說實說知義而說。爲利益彼說心口無柔。不貪[7]者。於他財利不起欲想。見來取者心無悋惜。不瞋恚者。於一切衆生除諸恚恨。起慈愍心饒益心安彼心。隨順善攝一切衆生。不邪見者。有施有濟有說。有父母。有今世後世。有苦樂行果報世間。有阿羅漢。自知身作證。我生已盡梵行已成。所作已辦自知不受後有。明天當知。彼不殺不盜不邪婬。則是菩薩修慈身行。不妄語兩舌惡口不綺語。則是菩薩修慈口行。不貪不恚不邪見。則是菩薩修慈意行。修慈身口意。則是菩薩等念衆生

佛告明天。菩薩摩訶薩。於過去當來今現在諸佛所。修慈身行。修慈口行。修慈意行。及於過去當來今現在一切衆生所。修慈身行。修慈口行。修慈意行。所有功德果報。悉與

[1]穌＝甦【明】　[2]經＋(一卷)【宋】【元】【宮】　[3]（僧祐…錄）十二字＝（失譯）二字【宋】【宮】，（劉宋失譯師名出祐公錄）十字【元】【明】　[4]唯＝惟【三】【宮】　[5]或＝成【元】【明】　[6]殖＝植【三】【宮】　[7]者＝著【三】【宮】

一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提。明天。菩薩作如是迴向者。是爲菩薩少修善本獲大果報。多作功德福報無量。佛告明天。是菩薩成就無量功德時。持是功德迴向無量智慧。又共一切衆生。盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。是功德三種。有三種迴向。何等爲三。謂過去空。當來空。現在空。無有迴向者。亦無迴向❶法。亦無迴向處。菩薩摩訶薩當作是迴向。作是迴向時三處皆清淨。以此清淨功德。與一切衆生共。迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者。無有凡夫及凡夫法。亦無信行亦無法行。亦無八人。亦無須陀洹向須陀洹。亦無斯陀含向斯陀含。亦無阿那含向阿那含。亦無阿羅漢向阿羅漢。亦無辟支佛向辟支佛。亦無有佛及向佛者。何以故。法性無緣不生不滅。無所住故。是故菩薩摩訶薩應以是三種迴向三種清淨功德。與一切衆生。共迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是迴向已。又復願言。若我生處常遇諸佛。逮甚深三昧。見無量佛成就多聞。清淨智慧。弘誓不捨一切衆生。說是法時。百千天人皆願欲往生阿閦佛國

爾時佛告尊者阿難。我向說此甚深法時。百千天人皆願往生阿閦佛國。阿難當知。彼於此終皆當往生阿閦佛所妙樂國土。從一佛國至一佛國。供養諸佛聽受正法。得陀羅尼如說修行。皆當成就不思議慧。於五濁國當得作佛。皆同一號號甘露音王如來應供等正覺。當知彼天受記❷別時。百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時釋提桓因白佛言。世尊。如我解佛所說義。當知此爲大功德趣。爲無量功德。爲無邊功德。佛言。憍尸迦。是法畢竟淨故。世尊。當何❸以名此經。云何奉持之。佛告釋提桓因。憍尸迦。是經名大迴向。亦名甚深法性迴向。當奉持之。佛告憍尸迦。若有善男子善女人。學是迴向者。當知是人必逮得無所從生法忍。能度未度者。安樂百千無量衆生。說是法時。諸比丘衆釋梵天人阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行

佛說甚深大迴向經

No. 826

❹弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。菩薩萬二千人。神足弟子五百人俱。爾時有賢者優婆塞。本奉外九十六種道。厭苦歸福委捨入法。奉戒不犯精進一心。勤於誦經好喜布施。❺笮意忍辱常有慈心。暴得疾病遂便命過。臨當死時。囑其親屬及其父母言。我病若不諱之日。莫殯❻斂七日。若念我者不違我言。遂奄忽如死。父母親屬諸家如其所言。停屍七日。到八日親屬諸家言。死人已八日。❼眠眠無所復知。當急殯*斂。父母言。雖❽已日久亦不臭處。小復留之。以到❾十日。語言未竟。死人便卽開眼。諸家父母大小踊躍歡喜。未能動搖諸家共守之。至十日便能起坐善能語言　衆人問所從來。盡見何等。言有吏兵來將我去。❿往到一大城中有大獄獄。正黑。四面悉以鐵作城。城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身皆在大火中坐。上下火燒。炙之青烟出。或有人以刀割其肉噉食之。獄中有王問我言。若何等人犯坐。何等乃來到是中。是中治五逆。不孝父母。不忠信事其君。治諸惡人處。若罪何重乃爾。答言。我少小爲人以來爲惡人所惑。奉事外道。少爲世間愚癡。殺生祠祀天地飮酒。又於市⓫裏採取財利。升斗⓬尺寸欲以自饒。會後與善師相得相教作善。來我入佛道中。得見沙門道人。授我五戒奉行十善。自爾以來至于今日不復犯惡。⓭恩由明王哀我不及。我便叩頭

王卽起叉手謂我言。止止。淸信之人不應當爾。便與我座便坐。王便呼吏問之。此乃無上正眞弟子。汝曹等輩。皆當從是人得度。以其人壽命自盡時乃當死耳。魂神自追隨行往受。若生天上。天神自當來迎之。若生人中。人中自當來迎之。何得將此尊人來入是五逆之處。吏答王言。世間多有是人。不畏王法不畏四時五行不拘。鬼神天地無所取錄。不可一二不問⓮耶。是人橫行天下無所拘制。有法師名之爲沙門。髡鬄頭髮被服踈陋。以法自大多將弟子。東西南北無所取錄。移徙葬埋嫁女取婦。不畏四時毀敗改易。

❶法＋（法）宮　❷別＝前⊜宮　❸〔以〕－⊜宮　❹（佛說）＋弟子⊜宮*　❺笮＝作⊜宮　❻斂＝殮⊜宮*　❼眠眠＝惛惛宋宮，暝暝元明
❽已＝以宋元宮　❾十＝九⊜宮　❿往＝徑明，徑宮　⓫裏＝數⊜宮　⓬尺＝赤宮　⓭恩＝因宋宮　⓮耶＝也⊜宮*

不拘王相。是曹輩人應當治之。王言。止止。卿爲了不解是法*耶。法服之人無所貴敬。他所畏難。諸釋梵日月中王。下及帝王臣民皆所尊奉。尊奉是人得福無量。使人得道。不得輕慢是人。輕慢是人者自求罪苦。念案名錄壽命應盡未。吏白王言。以命錄理之未應死*耶。尚有餘算二十。以其先小時所犯罪惡。後乃欲作善是以取之。使其黨輩小復自下。王言。人居世間少作惡至于百歲。是輩人罪當復云何。吏言。是人但可以生不可以死。死便更❶連延當受罪苦痛。千劫萬劫無得解脫。時王曰。其佛弟子有戒精進不懈怠。爲天神所貴敬。所以爾者。佛以大慈大悲護心❷投心。以是四等心憂念十方。天下一切人民萬物蜎飛蠕動之類。佛皆哀傷之。功德流演十方天下。是故佛子天神地祇鬼龍皆敬貴之。豈當拘王相四時五行*耶。佛恩如四海不可得限量。百億恒水邊流沙。尚可❸升量盡知其*升數。佛恩不可得量*耶。吏白王言。大王。爲奉佛淨戒耶。王曰。坐我不奉佛故。追罪來作此獄王。卿見此獄中。今現有數壽終不受。亦❹不敢當前。皆當叉手起往奉迎之。使案其所行善福。福神自來迎取之。未應死者自有護速得除愈。若有人已入正法。後悔乃復還爲外道。殺生祠祀。邪道惡鬼❺法見之得便。此則自無護。雖有千歲壽命。當逢九橫無病自死。所以爾者。救護神不祐之。如是者終不得解脫。若持戒比丘及諸弟子。當勤行六事。何等爲六。一者檀波羅蜜。當好布施無得慳惜。二者尸羅波羅蜜。當護誠愼莫犯。三者羼提波羅蜜。當忍辱笮意心口莫瞋恚。四者毘梨耶波羅蜜。當勤❻力精進莫懈怠。五者禪波羅蜜。當一心定意莫放逸。六者般若波羅蜜。當勤作經上口諷誦。當曉漚惒拘舍羅。是爲六事菩薩求道之本。復有六事。一者眼。二者耳。三者鼻。四者口。五者身。六者意。人欲求道蒙福。當護是六事。護眼莫著色。護耳莫著聲。護鼻莫著香。護口莫著味。護身莫著細滑。護意莫著愛欲。是爲護六事。當復滅三事。何等爲三。一者淫泆。二者瞋恚。三者愚癡。是爲三毒。當復滅五事。何等爲五。一者痛痒。二者思想。三者生死。四者識。五者愛欲。是爲五陰。復有六衰。何等爲六衰。一者眼爲色衰。二者耳爲聲衰。三者鼻爲香衰。四者口爲味衰。五者身爲細滑衰。六者意爲法衰。是爲六衰。五陰六情三毒合爲身中二十事。常在人身中。道人行道常當斷絕是二十事。不能禁絕是二十事。當墮人著罪中。六情不絕當墮十八泥梨中。五陰不絕當展轉五道中。三毒不絕當入三惡道中。若善男子善女人。禁制持戒身中二十事。如鏡之去垢清淨無穢內外照明者。天下千百億萬人。有一人是佛弟子不。吏言。實自無有。王曰。❼以是觀之。知佛功德大巍巍淵泓堂堂乎。如巨海不可當*耶。吏白王言。誠如❽大王所言。小吏罪之所致不別眞僞。請得遣之還。王曰善。吏便辭謝人使自還去。人便如從高墮下。㸌然❾而穌便得生活。父母便以車載詣祇洹以白佛。佛便呼人問❿之。其以所見所言答。佛便笑五色光從頂上出。遶身三匝還從臍入。阿難便整衣服以膝著地。叉手白佛言。佛不妄笑。笑當有意。願⓫佛廣說其義。佛言。阿難。諦聽受。衆會阿難受敎而聽。佛言。是⓬間閻浮利天下爲五逆惡世。子不孝父。臣不忠君。夫妻相欺。欺上⓭罔下人民佷戾。少有義理輕慢無節。⓮以强陵弱富富相從。貧困守窮貪利慳惜。無有慈心但欲勝人。四王相守鬼惡神⓯司。取其便犯者則死。魂神展轉隨行往受。當作餓鬼畜生地獄。楚毒痛掠笞斫湯鑊燒煮。若有餘⓰微之福得上生天。當在第六魔天。薄福短壽不受法敎。雖得作人當作下賤奴婢。或作牛馬畜生⓱騾驢駱駝象虎師子鳥獸蟲蛾。困苦旦言。百劫千劫萬劫無得解脫。時適生便病。或時卽死。若得爲人六情不具。瘂殘聾盲瘖⓲瘂。如是困苦無極。今是世上有一人知世間有佛。聞經法得見比丘僧。有善心好意恭敬慈心。捐九十六種道來入正法。自惟自剋奉受五戒。修行十善以滅十惡。爾時有一人皆是⓳維衛佛時得道人功德同是人。其有百劫千劫萬劫之罪。皆悉滅盡。其人壽終已後。不復更見三惡道中。假有所犯。當追罪輕重詣地獄。王見之衣毛當竪敬仰其人。帝王人民一切莫不尊奉。雖未得道功德隆赫。天人龍鬼莫不稱歎

佛語阿難。我般泥洹後世人多不敬法。喜自

❶連＝遠【宋】【宮】　❷投＝教【宋】【宮】，救【元】【明】　❸升＝斗【三】【宮】*　❹〔不〕－【三】【宮】　❺〔法〕－【三】【宮】　❻〔力〕－【三】【宮】　❼以＝如【三】【宮】　❽大＝天【元】【明】　❾而＝如【三】【宮】　❿之其以所＝其所以【三】【宮】　⓫佛＝爲衆皆【三】【宮】　⓬間＝閒【三】【宮】　⓭罔＝誣【元】【明】　⓮以强＝强良【宋】，强梁【元】【明】【宮】　⓯司＝伺【三】　⓰微＋（微）【元】【明】【宮】　⓱騾驢＝驢騾【三】【宮】　⓲瘂＝症【三】【宮】　⓳維＝惟【三】【宮】

貢高自大輕蔑於人。薄賤正法毀諸比丘。不與分衞。罵詈瓦石擊之無所拘畏。是曹輩人。皆從魔界中來生爲人故。復惡如是。其信樂佛法。則是上古先世時。佛上足弟子。能知眞僞隨奉正法。受持經戒。復滅二十事。皆悉諸菩薩摩訶薩非凡人*耶。人生當有死。無有不死者。持戒善人不惜身命。但念大慈大悲拯濟一切。爲衆人作唱導。菩薩不懼生死之變。入生死度生死。入地獄說經戒。止惡爲善。入餓鬼爲說布施。入畜生爲說婬泆。亡人身上天生爲教諸天。入中爲作法[1]惡爲善。人作地獄行則有地獄想。人作畜生行則有畜生想。人作[2]天行則有*天想。人作餓鬼行則有餓鬼想。人作人行則有人想。一切萬物皆無所有。但依[3]所作名便有思想。今是賢者。眼所見其證分明。於[4]世生[5]已得爲人有福德奉正法。何不努力可自致得佛尊貴。何爲作勤苦之業。身當自往受之。悔有何益

佛語阿難。法之欲興世生善人。法之欲衰惡人衆多。善相告語。各[6]勤加精進經戒。爲憂一切無常。無常力大佛不常住。於世努力勤之。既以自度復能救度一切人非人。諸比丘。汝曹當及我在世當努力。莫言佛常在。今不努力後悔何益。今以死人者名見諦。見諦聞佛說經。父母諸家皆得阿羅漢道諦。即得阿惟越致。堅住不復動轉。諸比丘及諸菩薩大弟子。天龍鬼神。聞經莫不歡喜。皆前爲佛作禮而去

*弟子死復生經

No. 827

佛說懈怠耕者經

[7]宋沙門惠簡譯

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。與大比丘衆千二百五十人及衆菩薩俱。時佛從羅閱祇欲詣舍衞。諸菩薩導前。釋梵。被服又見身體如四天王。諸比丘僧悉從佛後。諸天龍神在上供養。去城不遠。時有一人在田耕種。遙見如來弟子侍從端正殊[8]妙。威神巍巍容貌殊好。如星中月。奇相衆好金光從容三十二相。皆出衆好。遙見世尊心便歡[9]喜。欲往詣佛稽首作禮[10]諮受法[11]義。佛世難値時時一現。退自念言。耕地未竟下種未畢。須後閑時乃當見佛。時佛知心發此懈怠。世尊便笑。[12]放五色光。光從口出照十方境界。安隱五道。皆乘光來集會佛所。地獄休息餓鬼飽滿。畜生思善人民求度。諸天龍神[13]神聽道法。賢者阿難。解了七應*義法時節。身與他人即詣佛所。長跪叉手白佛言。何因笑。既笑會當有意。佛告阿難。汝見犁者不。對曰已見。佛言。是人從維衞佛已來。九十一劫於是耕種。每一見佛常自懈怠。選歎復後。忽忽耕種生死罪法。不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度。於今見我適發好心。即便慼悔欲故懈怠樂種罪根。時人遙聞棄耕及田。來詣佛所稽首佛足。悔過自責。愚癡無知罪過甚重。願見愍傷原其罪過。蒙冥觝突懈怠來久。[14]唯見原恕濟脫生死。佛言。善哉。卿能覺者於法有益。終不爲損。佛爲說經。示懈怠之垢精進之利。踊躍歡喜立不退轉。諸天龍神無央數千。皆發[15]無上正眞道意。以故學道常當精進莫爲懈怠。宛轉生死[16]動有劫數。佛說如是。賢者阿難。諸天龍神阿須[17]倫[18]王。聞經歡喜。作禮而退

佛說懈怠耕者經

No. 828 [Nos. 829, 830]

無字寶篋經

元魏天竺[19]三藏菩提[20]流支[21]譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍大城耆闍崛山中。時有無量百千萬億大菩薩衆圍遶如來。皆是大智善權方便勇猛精進。善能通達無字法門。善能清淨是處非處。慚愧解脫羅網所覆。調伏諸根以慈悲牙。以慚愧牙愍念衆生。得大三昧以智爲首。善敬智[22]母猶如寶洲大寶之藏。皆悉善知善不善法。覺三世事一切成就。無字辯才善達二空得勝妙地。善學諸諦通達實際。無邊勇健無所執著。悉能通達自性上法。能善思惟實以不實二種法門。胎藏[23]示生永離生死。善覺祕密善知諸相。應護諸國得大名稱。皆悉復得勝名勝藏。得無言藏永安隱眠。諸所施爲皆悉善樂。姓名普聞離於三界。能救三界所住衆生。善覺眞如普示普賢。遍示其身諸[24]根清淨。善能覺

[1] 惡＝要【元】【明】 [2] 天＋（人）【三】【宮】* [3] 所＝形【三】【宮】 [4] 世＝出【明】 [5] 已＝以【三】 [6] 勤加＝加勤【三】【宮】 [7] 宋沙門惠簡譯＝宋居士沮渠京聲譯【三】【宮】 [8] 妙＝好【三】【宮】 [9] 喜＝欣【三】【宮】 [10] 諮＝資【宋】【宮】 [11] 義＝誼【三】【宮】* [12] 〔放〕－【三】【宮】 [13] 神＝來【三】【宮】 [14] 唯＝惟【三】【宮】 [15] 無上＋（心）【三】【宮】 [16] 〔動有劫數〕－【三】【宮】 [17] 倫＝輪【宋】【元】【宮】 [18] 〔王〕－【三】【宮】 [19] 三藏＋（法師）【三】【宮】 [20] 流＝留【三】【宮】 [21] （初）＋譯【元】【明】 [22] 母＝世【三】【宮】 [23] 示＝牙【三】【宮】 [24] 根＝行【三】【宮】

達自身他身。皆得成就明利智慧。所謂勝響菩薩。法響菩薩。勝諸分菩薩。法眼菩薩。千相菩薩。辯聚菩薩。勝思惟菩薩。❶治地菩薩。*治地際菩薩。深入地際響菩薩。地響菩薩。具辯菩薩。上積菩薩。華目菩薩。優鉢羅目菩薩。頂髻菩薩。文殊響菩薩。如是等菩薩摩訶薩不可算數皆是童子。皆從他方不可觀察恒河沙等世界來集。一切皆住受法王職太子位處。勝思惟菩薩。無量釋梵之所圍遶。普賢菩薩虛空藏等。四大神王及有無量轉輪聖王之所圍遶。得大勢至觀世自在菩薩。無量梵衆之所圍遶。不空見菩薩。多有無量毘沙門王之所圍遶。星宿王菩薩。無量星宿及餘護世之所圍遶。復有破疑菩薩。滅一切障菩薩。自身示現如來之身。無量諸佛之所圍遶。及舍利弗大目❷犍連大迦葉等。一切悉是大阿羅漢。眞練菩薩勝思惟菩薩。無量天女之所圍遶。藥王菩薩藥上菩薩。無量眷屬之所圍遶。所有十方恒河沙等世界之中。諸有日月自恃威德生我慢者。一切皆悉來向佛所。到佛所已。於如來前却住一面。即見自身無有光明。猶如聚墨在於閻浮那提金邊。此諸日月住如來前。不自顯現亦復如是。無心欲住亦不欲說。無有威德不能顯現。那羅延等無量諸天之所圍遶。大神龍神得叉迦阿那婆達多等諸大龍王。無量諸龍之所圍遶。善音乾闥婆王。有無量億乾闥婆衆之所圍遶。無厭足迦樓羅王。亦有七億迦樓羅衆之所圍遶來至佛所。時此三千大千世界。恒河沙等諸世界中所有諸菩薩。各於彼處啓請其佛。旣請佛已。四衆圍遶來至娑婆。持出世間諸供養具來至佛所。彼諸菩薩供養佛已。各各自坐蓮華座上

爾時有菩薩摩訶薩名勝思惟。來至佛所即白佛言。世尊。世尊若❸爲聽許我者。我乃敢問如來二字

爾時佛告勝思惟菩薩言。聽汝所問隨汝意問。如來不爲一衆生故此處成道。乃爲汝等諸大龍象。我出於此。爾時勝思惟菩薩白佛言。世尊。何者一法而是菩薩所除滅者。何者一法而是如來所證覺者

爾時世尊。讚勝思惟菩薩摩訶薩言。善哉善哉。梵天。汝已淳熟無量善根。諸佛加持問此句義。善男子。汝今諦聽善思念之。我爲汝說

爾時勝思惟菩薩禮如來足頂戴而受。佛言。善男子。有一種法菩薩應滅。所謂貪法。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂瞋法。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂癡法。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂我見。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂懈怠。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂睡眠。善男子。此是一法應當永滅。善男子。復有一法菩薩應滅。所謂貪愛。善男子。此是一法應當永滅。善男子。菩薩復應除滅一法。所謂無明。善男子。此是一法應當永滅。爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。何者是一法。而諸菩薩日夜防護。爾時世尊。語勝思惟菩薩言。善男子。所謂菩薩己所不欲勿勸他人。善男子。若有善男子善女人。護持此法。彼善男子善女人。護持如來一切戒藏。何以故。善男子。愛自命者則不殺生。愛自財者不盜他物。愛自妻者不侵他妻。善男子。是等衆生發如是意。言我敬順如來正教。彼善男子。常當勤心防護此法。以何義故。善男子。若有善男子善女人。欲求無上正眞等覺大菩提者。彼人悉是爲樂故求。而無有求自身苦者。世間惟有樂受樂者。以是義故。我說此言。汝等當知己所不欲勿勸他人。善男子。此是一法。菩薩常當日夜護之

善男子。如汝所問。何者一法。而是如來所證覺者。善男子。無有一法如來所覺。善男子。於法無覺是如來覺。善男子。一切法不生而如來證覺。一切法不滅而如來證覺

復次善男子。法性離二邊而如來證覺。一切法不實而如來證覺。善男子。如來善說業因緣。如來善證業因緣。一切法因緣所縛而如來善覺。善男子。彼因緣者。猶如電光。而如來所覺離因離緣。如來說言無有業報。旣成正覺而受之也。一切法廣博嚴藏。是如來所❹證。善男子。以何義故。說廣博嚴藏。善男子。所有世間出世間智等。彼從何生。若彼智以眞實觀正觀察時。般若波羅蜜轉爲甚深。彼法爾時得名爲藏

❶治＝持㊂㊈* ❷犍＝揵㊂ ❸爲＝當㊂㊈ ❹證＝說㊊

善男子。我亦復說一切諸法如幻如焰。是佛所覺。性相一味解脫之法。是佛所覺。所有性相一味解脫。是一切法廣博嚴[1]莊

善男子。若善男子善女人。復有一法是佛所覺。善男子。所謂諸法不去不來無因無緣無生無滅無思不思無增無減。善男子。若法畢竟自性法性非是自性。若法譬喻所不可說。若以名字亦不可說。此是一法如來所覺。說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門時。乃至得住十地菩薩有微塵數眼不覩者。如是等眾皆得阿耨多羅三藐三菩提心。如是等眾生證阿羅漢果。復過此數眾生捨地獄苦生於天中。無量諸菩薩現百千萬諸三昧門。何況多說而無利益

爾時佛告羅睺羅言。汝能受持我此所說正法義不。說此語時以佛神力。恒河沙等諸世界中九[2]億菩薩。從坐而起。即白佛言。世尊。我等皆能持此法門。令於此間娑婆世界未來世中。為諸眾生流通不絕。知是菩薩是智器者

爾時四大神王白佛言。世尊。我等亦能受持如來所說法義。令彼菩薩所求滿足。若於是中是智器者

爾時世尊。周遍觀察一切眾已。作如是言。善男子。我非惟修微少善根而成正覺。彼諸眾生若有能聞此正法者。彼亦非修微少善根。若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門若能聞者彼人則為已恭敬我尊重讚嘆。善男子。是善男子善女人。則為兩肩荷擔菩提。彼人則得不斷辯才。得善清淨諸佛世界。命終之時則得現見阿彌陀佛聲聞菩薩大眾圍遶住其人前。亦見我身於此耆闍崛山王頂。及見此等諸菩薩眾。善男子。彼善男子善女人。則為已得大法[3]庫藏而不可盡。得宿命智不生惡道

善男子。我今說此一切世間所未曾有難信法門。善男子。若彼善男子善女人設有逆罪。以其善能讀誦受持此勝法門。若自書寫若勸人書。若自讀誦勸人讀誦。若能自持若勸人持。善男子。我說彼人不見惡道。則為一切諸佛所記。彼諸菩薩皆得五眼諸根具足。一切諸佛之所護念。一切菩薩之所攝受。令滅無量煩惱業障即得清淨

善男子。我此所說最後言說。自我得道成正覺來未說此言

佛說此[4]經已。勝思惟等諸大菩薩。帝釋王等諸天及四天下。人天阿修羅迦樓羅緊那羅乾闥婆等。一切世間聞佛所說皆大歡喜

無字寶篋經

No. 829 (Nos. 828, 830)

大乘離文字普光明藏經

[5]大唐[6]天竺[7]三藏地婆訶羅[8]譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大菩薩無量百千億那由他數。皆是大智精進善巧。證無言法獲妙辯才。是處非處不相違反。善調身心具諸解脫。常遊三昧不捨大悲。慚愧為身智慧為首。多所饒益如大寶洲。了知諸法善不善相。不著文字而有言說。於真俗門洞達無礙。深明實際不住其中。善能分別而無所受。雖厭生死常護世間。周遍十方有大名稱。於真妙藏寂然宴息。雖現受身永出三界。而行諸有勉濟眾生。平等教誨志常賢善。平等憐愍心無染著。能令自他莫不清淨。成就如是無量功德。其名曰勝思惟菩薩。法雲音菩薩。妙身菩薩。法輞菩薩。辯積菩薩。持地菩薩。持世菩薩。大名稱菩薩。具諸辯菩薩。千容相菩薩。功德山菩薩。蓮華眼菩薩。蓮華面菩薩。珠髻菩薩。妙音菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆如童子色相端嚴。於此眾中而為上首

爾時觀自在菩薩。與恒河沙等紹尊位者諸菩薩俱。殊勝見菩薩與無央數天帝釋俱。虛空藏菩薩與無量菩薩及無量四天王眾俱。大勢至菩薩與無量億梵天眾俱。遍吉祥菩薩與無量婇女俱。普賢菩薩。不空見菩薩。星宿王菩薩。離疑菩薩。息諸蓋菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。各與無量菩薩眾俱。其中亦有無量諸佛。自變其身作菩薩像。尊者舍利弗。摩訶目[9]乾連。摩訶迦葉。如是等大阿羅漢。各與無量聲聞眾俱。那羅延等無量天眾。乃至恒沙國土日月諸天。威光照耀悉來佛所。至佛所已。彼天威光不能復現。猶如

[1] 莊＝藏【三】【宮】　[2] 億＝德【元】　[3] 庫＝寶【明】　[4] 〔經〕－【三】【宮】　[5] 大唐＝唐中【三】【宮】　[6] 天竺＋（國）【宋】【宮】　[7] 三藏＋（法師）【三】【宮】　[8] （奉制）＋譯【宋】【宮】，（奉制第三）＋譯【元】【明】　[9] 乾＝犍【明】

衆畢對閻浮金。婆樓那龍王。德叉迦龍王。阿那婆達多龍王。美音乾闥婆王。無擾濁迦樓羅王。各與無量諸眷屬俱。來入此會。十方世界如恒河沙所有菩薩。咸於本土啓請如來。與諸四衆同時到此。各持種種出過世間殊好供❶養。奉上於佛諸菩薩已。卽於會中坐蓮華座

爾時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而作是言。世尊。我今欲請二字之義。惟願如來垂哀見許

佛告勝思惟菩薩言。善男子。欲有問者隨汝意問。如來不爲一衆生故出現世間。爲欲利益無量衆生而出現耳。於是勝思惟菩薩。卽白佛言。世尊。何者一法。是諸菩薩所應永離。何者一法。是諸菩薩應常護持。何者一法。是諸如來現所覺了。佛言。善哉善哉善男子。汝以如來威神之力。乃能問我如是深義。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說

善男子。有一種法菩薩應離。所謂欲貪。善男子。如是一法是諸菩薩所應永離。善男子。復有一法菩薩應離。所謂瞋怒。如是一法是諸菩薩所應永離。善男子。復有一法菩薩應離。所謂愚癡。如是一法是諸菩薩所應永離。善男子。復有一法菩薩應離。所謂我取。善男子。復有一法菩薩應離。所謂疑惑。善男子。復有一法菩薩應離。所謂憍慢。善男子。復有一法菩薩應離。所謂懈怠。善男子。復有一法菩薩應離。所謂惛眠。善男子。復有一法菩薩應離。所謂愛著。善男子。如是一法。是諸菩薩所應永離

善男子。汝復問我。何者一法。是諸菩薩應常護持。善男子。謂諸菩薩非己所安不加於物。若諸菩薩守護此法。卽是能持諸佛如來一切禁戒。何以故。自愛身命不應殺生。自重資財不應偸盜。自護妻室不應侵他。如是等行皆名一法。善男子。若有敬順如來語者。於此一法❷常當憶念。何以故。無有衆生愛樂於苦凡有所作悉求安樂。乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提。亦爲自他皆得樂故。善男子。以如是義我說此言。非己所安不加於物。如是一法是諸菩薩應常護持

善男子。如汝所問何者一法是諸如來現所覺了。善男子。無有少法是如來覺。何以故。如來覺者無所覺故。善男子。一切法無生是如來覺。一切法無滅是如來覺。一切法離二邊是如來覺。一切法不實是如來覺。善男子。諸業自性是如來覺。一切法從因緣生。是如來覺。因緣之法猶如電光。是如來覺。以因緣故而有諸業。是如來覺。善男子。一切法性普光明藏。是如來覺。善男子。何故法性名普光明藏。善男子。世出世智依之以生。如母懷子故名爲藏。若智生時反照其本。如是法性爲般若波羅蜜之所攝藏。是故名爲普光明藏。善男子。一切法如幻如焰。是如來覺。善男子。諸法實性一味解脫。是如來覺。一味解脫是卽名爲普光明藏。善男子。一相法是如來覺。云何一相。所謂諸法不來不去非因非緣不生不滅無取無捨不增不滅。善男子。諸法自性本無所有不可爲喩。非是文❸詞之所辯說。如是一法。是諸如來現所覺了。當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時。有十地菩薩所見微塵數衆生。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。復有如是微塵數衆生。皆發聲聞辟支佛心。復有如是微塵數衆生。在地獄者皆得離苦生人天中。無量菩薩得入初地。無量菩薩得百千三昧。無量衆生悉蒙利益無空過者

爾時佛告羅睺羅言。善男子。我此法要汝當受持。說是語時。會中有九十億菩薩摩訶薩。承佛威神卽皆避座。白佛言。世尊。我等誓當受持如來所說法要。於此娑婆國土最後時中。見有其人流通爲說

爾時四天王白佛言。世尊。若有能持此經典者我當擁護。令其志願皆得滿足。所以者何。能持此經是法器故。爾時世尊。普觀衆會而作是言。諸仁者。我此所說甚深方廣希有法門。非諸衆生有少善根而能聽受。能聽受者卽爲承事供養於我。亦爲荷擔無上菩提。是人當得辯才無礙。決定生於淸淨佛土。是人臨終定得親見阿彌陀佛菩薩大衆而現在前。我今在此耆闍崛山諸菩薩衆所共圍繞。彼臨終時亦如是見。當知是人卽爲已得無盡法藏。當知是人得宿命智。當知是人不墮惡道。善男子。我今說此一切世間難信之法。設有衆生作五逆罪。聞是經已書持讀誦爲人解說。所有業障咸得消除。終不受於惡趣之❹苦。斯人卽爲諸佛菩薩之所護念。在在所生諸

❶養＝事(三), 具(宮) ❷常＝堂(宮) ❸詞＝辭(明) ❹苦＝若(明)

根具足。蒙佛灌頂五眼清淨。善男子。取要言之。我見是人已成佛道

佛說此經已。勝思惟等一切菩薩。及諸聲聞天龍八部。皆大歡喜信受奉行

大乘離文字普光明藏經

No. 830 〔Nos. 828, 829〕

大乘遍照光明藏無字法門經

❶大唐❷天竺❸三藏地婆訶羅❹再譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他衆俱。其諸菩薩。一切皆得大智善權。悉能通達無字法藏。具樂說辯不違眞俗。勇猛精進永離蓋纏。調伏諸根無所執著。憐愍衆生如視一子。愛重實智如大寶洲。慚愧爲身定慧爲首。以大慈悲而爲體性。知善不善實不實法。照了二空住勝妙地。得大名稱永安隱眠。決定修行最上之法。永離胎藏下劣之身。示現受生守護國土。諸所施爲普遍賢善。離於三界能救三界。其行清淨善達自他。皆得具足如是功德。其名曰勝思惟菩薩。勝趣行菩薩。妙音菩薩。美音菩薩。辯具菩薩。辯聚菩薩。珠髻菩薩。千輻菩薩。法輞菩薩。法響菩薩。蓮花面菩薩。蓮華眼菩薩。持地菩薩。持世菩薩。聲遍大地菩薩。如是等菩薩摩訶薩。一切皆是童子像類。於此衆中而爲上首。各各與己眷屬等俱

爾時觀世音菩薩。與無量無數灌頂受職諸菩薩衆之所圍繞。得大勢菩薩。與無量億大梵天衆之所圍繞。勝思惟菩薩。與無量菩薩及天主帝釋之所圍繞。虛空藏菩薩。與無量四天王衆之所圍繞。衆所知識菩薩。與無量婇女之所圍繞。普賢菩薩。離疑菩薩。不空見菩薩。止諸蓋菩薩。無量善巧藥王菩薩。藥上菩薩等。各與無邊菩薩大衆之所圍繞。長老舍利弗。摩訶目❺乾連。摩訶迦葉等。各與一切大阿羅漢之所圍繞。乃至十方恒河沙等。一切世界所有日月諸天子等。各以威光來至佛所。以佛神力彼彼威光不能照曜。猶如聚墨比閻浮金。又有無量那羅延天。及以水天聽叉迦龍王。阿那婆達多龍王等。亦與眷屬之所圍繞。美音乾闥婆王。亦與無量乾闥婆衆之所圍繞。無濁迦❻婁羅王。與七億迦*婁羅王眷屬圍繞。乃至十方恒沙世界。一切菩薩。各請已佛與眷屬俱。來至此間娑婆世界。持諸上妙出世供具。供養於佛及菩薩已。各禮佛足却住一面。坐蓮華座瞻仰世尊。爾時勝思惟菩薩摩訶薩。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。我爲四衆欲問如來二字之義。❼惟願如來爲我解說。令我等輩咸得利益

爾時世尊。告勝思惟菩薩言。善男子。如來豈爲一衆生故出現於世。乃爲利益無量衆生出現於世。善男子。汝今乃能爲四衆故。請問於我二字之義。隨汝所問當爲汝說

於是勝思惟菩薩。蒙佛聽許。白佛言。世尊。有何等法。菩薩摩訶薩應當除滅及以守護。復有何法。如來克證及以覺知。如是二義*惟願爲說

爾時佛讚勝思惟言。善哉善哉。善男子。汝已成就無量福慧。復爲如來加威神力。乃能問我如是之義。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說

善男子。有一種法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂欲貪。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂瞋恚。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂愚癡。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法所謂我執。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂懈怠。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂睡眠。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂染愛。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂疑惑。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。復有一法。菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法。所謂無明。如是一法菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。如上所說如是等法。菩薩摩訶薩應當除滅。善男子。汝問於我。復

❶〔大〕－【明】　❷〔中〕＋天竺【元】【明】　❸三藏＋（法師）【元】【明】　❹明註曰北藏無再字　❺乾＝揵【明】　❻婁＝樓【元】【明】*　❼惟＝唯【元】【明】*

有何法。菩薩摩訶薩應守護者。今為汝說。善男子。有一種法。菩薩摩訶薩常當守護。何等一法。所謂己所不欲勿勸他人。如是一法菩薩摩訶薩常應守護。何以故。若菩薩摩訶薩守護此法。即是守護諸佛如來一切戒藏。如諸菩薩。自愛命者則不應殺。自愛財者則不應盜。自愛妻者不應侵他。自愛實語不應誑彼。自愛和合不應間他。自愛正直不應邪綺。自愛柔軟不應惡罵。自愛止足終不於他而生貪欲。自愛仁恕終不於他而生瞋恚。自愛正見終不教他令生邪見。善男子。如是菩薩發意說言。我今敬順如來正教。應當勤心守護此法。是名菩薩摩訶薩守護一法。善男子。我見如是諸菩薩等。欲求無上大菩提者。悉為樂故而求菩提。無有為苦求之者也。善男子。是故我說己所不欲勿勸他人。如是等法。菩薩摩訶薩應當守護

爾時勝思惟菩薩。復白佛言。世尊。何等之法如來克證及以覺知。*惟願為我開演其義。佛言。善男子。無有一法而是如來所覺所證。何以故。於諸法中無覺無證。此是如來所證所覺。善男子。一切諸法本無有法如來覺證。一切諸法本無有滅如來覺證。一切諸法性離二邊如來覺證。一切諸法本無有實如來覺證

復次善男子。一切諸法皆從自業因緣力故而得生起。而是因緣念念不住猶如電光。如是業緣如來覺證。是故我說以因緣故而諸法生。以因緣故而諸法滅。若離因緣則無業報。如是等事如來覺知。善男子。如是所覺一切法性。是名遍照光明之藏。善男子。何故法性名之為藏。以諸衆生世出世智。皆依此藏而得生故。如以實智觀彼法性。智依彼生故名為藏

復次善男子。我亦復說一切諸法如幻如焰如水中月。如是等事如來覺證。又善男子。諸法性相一味解脫。如是等事如來覺證。善男子。如是解脫一味法性。是名遍照光明之藏

復次善男子。又有一法如來覺證。何等一法。所謂諸法不生不滅。不增不減不來不去。不取不捨非因非緣。如是等法如來覺證

復次善男子。如來了知一切諸法。無有自性不可為喩。無有文字之所辯說。如是之法如來覺證。善男子。如上所說如是之法。悉是如來所覺所證。當佛說此遍照光❶明藏無字法。時有微塵數諸菩薩等得住十地。又有無量諸菩薩等住於諸地。又有無量諸菩薩等證得百千諸大三昧。又有無量塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。又有無量無邊衆生得阿羅漢果。又有無量無邊衆生。得脫地獄餓鬼畜生種種諸苦。生人天中受勝妙樂。諸在會衆悉不唐捐。無有一人而空過者

爾時佛告羅睺羅言。善男子。我此法要汝當受持。時彼會中有九十億菩薩摩訶薩。聞是語已承佛神力。白佛言。世尊。我等誓於娑婆世界後時後分。見有堪能為法器者。我當為彼宣說是經。*惟願世尊不以為慮。爾時四天王。復白佛言。世尊。若當來世有善男子及善女人。能有受持此經典者。我當擁護。諸有願求皆令滿足。何以故。此善男子及善女人。能持此經是法器故

爾時世尊。見九十億諸菩薩等及四天王如是請已。便作是言善男子。我此所說❷遍照光明藏無字法門。我得佛來未曾演說。今為汝等而演說之。善男子。彼未來世諸衆生等。若得聞此希有法門。當知是人久已成就無量福慧。當知是人則為承事供養於我。當知是人則為荷擔佛大菩提。當知是人決定當得成就辯才。當知是人決定當得清淨佛土。當知是人臨命終時定當得見阿彌陀佛菩薩大衆之所圍繞。當知是人常見我身在靈鷲山。及見此等諸菩薩衆。當知是人則為已得無盡法藏。當知是人得宿命智。當知是人不墮惡道

復次善男子。今我說是未曾有法。若當來世有善男子及善女人。設有已作五逆等罪。聞此法門若能書持讀誦解說。或勸他人書持讀誦及以解說。我見是人不墮惡道。其人所有諸煩惱障業障報障皆得清淨。其人來世具得五眼。其人則為一切諸佛所共灌頂。其人則為諸佛世尊及諸菩薩之所護念。其人來世在在所生具足諸根無有缺減

佛說是經已。勝思惟菩薩摩訶薩等。及諸比丘天龍八部。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

大乘遍照光明藏無字法門經

❶〔明〕－〔宮〕 ❷遍照＝徧（宮）

❶謗佛經

No. 831

元魏天竺❷三藏菩提❸流支譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩八十千。爾時會中有菩薩摩訶薩。名離憂悲。在大會坐。❹師子遊戲菩薩摩訶薩。智光明菩薩摩訶薩。梵雷音響雲聲菩薩摩訶薩。善作功德寶華光明菩薩摩訶薩。師子遊步雲雷❺音聲菩薩摩訶薩。光明威德名聞菩薩摩訶薩。無邊智聚思惟莊嚴菩薩摩訶薩。無邊寶華名稱菩薩摩訶薩。智慧光明辯才說意菩薩摩訶薩。此十菩薩摩訶薩集在會坐。已於七年爲陀羅尼精勤修習而不能得。滿七❻年已則生憂愁。心尚不定況陀羅尼。所求不得心生疲惓。既於七年離癡覆蓋。恒常經行求陀羅尼而不能得。捨戒還家遠離佛法作鄙劣行。於佛法中心生疑惑。有如是過。阿闍世王在大會坐

爾時世尊於先已爲阿闍世王斷除疑悔。阿闍世王既除疑悔。一切憂惱皆得解脫。於七日中捨財大施。如是大施滿七日已。爲聽法故七億衆生俱到佛所。彼十菩薩諸善男子。於佛法中已得罪過。亦在會坐

爾時會中有善薩摩訶薩。名不畏行。得陀羅尼阿僧祇劫法忍成就。得無生忍種種辯才。能知一切❼智智之門。能說法門。能知衆生深心信解而爲說法

爾時不畏行菩薩摩訶薩。從坐而起整服一❽廂。右膝著地合掌向佛。白言。大德。此衆會中十善男子。已於七年爲陀羅尼精勤修行所願不成。捨離佛法而作俗人。善哉世尊。如方便說。此善男子令速解知

爾時世尊告不畏行菩薩言。善男子。當知如是十善男子。未曾得聞謗佛法門。此善男子曾謗佛來。是故不能速疾得通。爾時不畏行菩薩摩訶薩。即以偈頌問如來曰

我今問仁曰　光明之法王
若行菩薩行　惡業云何淨
無量勝智名　十力無障智
解脫無戲論　說菩薩淨行
我問無量智　我問斷惡意
我問無比尊　云何菩薩行
已脫一切縛　離煩惱破魔
知衆生心意　願說菩薩行
如華開笑面　有❾有行欲斷
說法斷有意　願說菩薩行
能與無量樂　善功德善行
於一切世間　作利益安樂
已於無量世　爲捨所愛物
象馬寶百頭　無量妻子捨
以忍自調伏　樂戒功德行
決定勤精進　意常不憂惱
百種苦已盡　所求事究竟
願如應說法　除斷衆生苦
願說離三垢　云何離不善
願說菩薩行　調御益衆生

爾時世尊告不畏行菩薩摩訶薩言。善男子。此十菩薩本曾謗佛。不畏行菩薩言。世尊。云何謗佛。佛言。不畏行。此十菩薩乃往過去第三十劫。有佛號曰觀世自在如來應正遍知。出焰世界。不畏行。今此會中十善男子。於彼觀世自在如來入涅槃後。皆作大姓大富長者。造五百寺。於一一寺置千比丘。時有法師。名曰辯積。得陀羅尼。坐法座上爲衆說法。五千諸佛皆與辯才。八萬❿億天守護供養。辯積法師一說法時。七萬衆生悉皆不退阿耨多羅三藐三菩提。一萬衆生得須陀洹果。善男子。彼時有王。名⓫曰月得。自共五百婇女相隨。俱往供養辯積法師。敬重法故歌舞作樂。種種寶花散彼比丘。栴檀等香用塗其身。以五百領好衣覆之。於七日中一切樂具盡心供養。如法師法而供養之

當於爾時彼長者子。說彼比丘毀破淨戒。彼惡業報九十千年墮大地獄。於五百世雖生人中受黃門身。生夷人中生邪見家。於六百世生盲無舌。七百世中。雖復出家求陀羅尼而不能得。何以故。以彼往世惡業障故

善男子。汝應善知如是法門。我今已說。既得聞已。若見法師實破戒者。不得生瞋尚不應說。何況耳聞而得說耶。善男子。若有挑拔一切衆生眼目罪聚。若以瞋心看法師者。所有惡業過彼罪聚。若斷一切諸衆生命所有罪聚。若⓬有於法師生於惡心。⓭逕迴面頃所得罪聚。彼前罪聚於此罪聚。一百分中

❶（佛說）＋謗【元】【明】＊　❷三藏＋（法師）【三】【宮】　❸流＝留【三】【宮】　❹師子＋（座）【三】【宮】　❺音＝治【元】　❻年＝千【宮】　❼智＝種【三】【宮】　❽廂＝[illegible]【三】
❾有＝智【三】　❿億＝意【三】　⓫曰＝日【宋】【宮】　⓬〔有〕－【三】【宮】　⓭逕＝經【三】【宮】

不等其一。於千分中亦不等一。於百千分阿僧祇分。若歌羅分。若數分中不等其一。於譬喩分乃至憂波尼沙陀(1)分。不等其一。何以故。若謗法師即是謗佛

善男子。若有悕望供養佛者。彼人則應供養法師。若有悕望供給佛者。彼人則應供給法師。若有悕望禮拜佛者。彼人則應禮拜法師。何以故。以從菩薩生一切智。以從菩薩生諸佛故。善男子。菩薩何(2)曰發菩提心。既發心已不住欲樂煩惱不染。不住一切非梵行事。應如是知。如是菩薩入無色定不生無色。何以故。菩薩不隨三昧力生。以願力生。如是菩薩解脫一切毛道凡夫愚癡人行。若有能見虛空色者。彼人能見菩薩煩惱

善男子。譬如阿那婆達多龍王龍衆數攝與一切龍體相無異龍三種過悉皆遠離。何等為三。一者熱沙不墮其頭。二者不以蛇身行欲。三者無有(3)伽樓羅畏。如是善男子。此三龍過所不能(4)于。菩薩摩訶薩亦復如是。一切戲樂皆悉具有。於三有中欲煩惱苦不能覆蔽。應如是知

又善男子。譬如取魚衆生之類於水中行水中見物入水不死。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。行於生死住凡夫行。常求智行修(5)集正法。心不迷亂。凡夫之事所不能汚。三有之苦所不能(6)于。是故菩薩摩訶薩。常應自護勿謗法師。爾時世尊。而說偈言

若欲供養佛　若欲禮如來
但供養佛子　第一供養佛
我說以衣鉢　坐臥經行處
如是等應施　發菩提心者
如是供養佛　如是供養法
佛為世間上　皆從法中生
是人孤獨智　與瞎眼者明
示迷者正道　將向不死處
若一切財寶　常施一切佛
雖如是奉施　不能報佛恩
若從今已去　常供養法師
不謗不說者　則報諸佛恩

爾時不畏行菩薩摩訶薩白佛言。世尊。有方便門令此菩薩淨惡業不。佛言有。不畏行。有陀羅尼。此善男子。若能出家專心誦此陀羅尼句惡業則淨

多軼他(高還(7)反(8)是長音不言長者悉是短音)句 阿制句 阿車婆坻句 阿那(長音)毘麗句 阿施黎殺(詩債反)句 阿訖吏帝句 阿那由系句 阿系句 阿毘(9)何(長音)離句 阿婆(重音不言重者悉是輕音)婆句 頭樓唐鵝摩句 由多若多(長音)納波囉頗閉句 尼伽地((10)持假反)句 憂伽囉系句 侯侯迷(無詣反)句 遮波麗句 娑遲摩細句 三摩提句 余(長音)知句 那耶波離舒(長音)池(重音)帝句

善男子。此十善男子。若能誦此陀羅尼句。不於七日中一切放捨。不食雜食心不散亂。不著諸色心不分別。捨憍慢意常誦不止。更無所作不與人雜。行平等心常行利益。心常修習五陰無常而不捨離。常修念佛。若如是行。於十方中現見千佛

爾時彼會十善男子。聞佛說已即爾出家。專心誦此陀羅尼句。七日精進隨順攝取。亦常修習念佛三昧見一千佛。彼惡業障懺悔盡滅。爾時即得一切智門集陀羅尼。滅三十劫生死之業。不退阿耨多羅三藐三菩提

不畏行。當知爾時供養法師月得王者。今無量壽如來應供正遍知是。阿閦如來應正遍知則是爾時辯積法師。爾時謗說辯積法師十長者兒大姓童子。即是此會十善男子。彼十長者大姓童子。爾時謗說辯積法師毀犯淨戒

如是善男子。隨諸菩薩於何等寺若善惡住乃至失命身死因緣不見其過。何以故。善男子。菩薩具有四種淨法。何者四種。一者修空。二者常於一切衆生不破壞心。三者於諸菩薩常與利益。四者說法不求資生。善男子。此是四法菩薩摩訶薩清淨菩提法。爾時世尊。為明此義。以偈說曰

若能信解空　佛說第一法
如是清淨行　(11)行常不放逸
不破壞衆生　不說破壞語
彼人得成佛　光明照世間
此第二淨道　聞已作利益
於衆生行忍　莫作破壞行
有法善無垢　施發心菩薩
若不求恩報　第三菩提道
決定生悲心　說法不求利
如深心憐愍　第四道智淨

復次善男子。修陀羅尼菩薩摩訶薩。阿蘭若行。親近聞法。著鮮淨衣。獨住閑居。四威儀中常思惟行。以種種物布施法師。生正信心

(1)分＋(中)【三】【宮】 (2)曰＝日【三】【聖】 (3)伽＝迦【元】【明】 (4)于＝汚【三】 (5)集＝習【三】【宮】 (6)于＝汚【三】【聖】 (7)反＝切【明】下同 (8)〔是〕－【三】【聖】 (9)何＝阿【三】【聖】 (10)持＝特【三】【聖】 (11)行＝彼【三】【宮】

不隨他語。不生疲倦。常精進行心不❶諛諂。不離念佛心無所得。善修無相如說而行。以信解心請佛懺悔。隨喜迴向恒常正行。不越威儀不毀教誡。依❷止尊住一切名行。於此法中不疲倦修

說此法時三萬衆生本未曾發菩提之心。聞此法已發菩提心。五千衆生遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。三萬菩薩一切皆得無生法忍

善男子。若諸菩薩摩訶薩等。聞此法門得福甚多。若以七寶滿於三千大千世界。於日日中布施三寶。如是乃至恒河沙劫。若復得聞如是法門。其福爲勝。若復能行五波羅蜜經一千劫。惟除般若波羅蜜門。若人得聞如是法門。其福爲勝。善男子。若復有人於一千佛。晨起日中日暮供養。尊重讃歎如意供給。若有得聞如是法門。其福爲勝

如是善男子。應當護念如是法門。我今付汝爲令擁護受持讀誦。解說其義爲令書寫。乃至失命身死因緣。應當護念隨順修行。如來說已。不畏行菩薩摩訶薩及餘菩薩彼諸比丘一切衆會。幷諸天人及阿修羅乾闥婆等聞佛所說。皆大歡喜

*謗佛經

No. 832

❸佛語經

元魏❹天竺❺三藏菩提❻流支❼譯

如是我聞。一時婆伽婆。住毘耶離大林樓閣上。與大比丘衆八千人俱。八萬四千諸大菩薩。復有學無學無量人衆。圍繞說法

爾時會中有一菩薩。名龍威德上王。從坐而起。整服❽右肩右膝著地。合掌向佛白言。世尊。如來先說佛語修多羅諸經。復有說非佛語。世尊。此有何義。云何受持。爾時佛告龍威德上王菩薩言。善男子。如汝所問。於諸經中而說佛語非佛語者。善男子。如是非語卽是佛語。善男子。善思念之。我於今者善爲汝說。時龍威德上王菩薩。而白佛言。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。言非語者卽是佛語。善男子。言佛語者。是則名爲最重身業。我之所說。皆悉無有不❾利身業口業意業。彼亦無語無能說者。亦無言者。善男子。諸有色語皆非佛語。若龍威德上王。色非語非佛語者。受想行識非語亦非佛語。善男子。若無色語。無受想行識語者。是名佛語

善男子。若有身口意業語者。不名佛語。善男子。若無身口意業語者。是名佛語。善男子。若有地水火風空界。如是等語不名佛語。善男子。若有不說地水火風空界等者。是名佛語。善男子。若有貪瞋癡語不名佛語。善男子。若無貪瞋癡語是名佛語。善男子。若有漏語及無漏語。不名佛語。善男子。若非❿漏語非無漏語。是名佛語。善男子。若有所⓫悕。如是語者不名佛語。以彼佛語不悕求故。善男子。若無高下。如是語者是名佛語。善男子。若有事語非事語者。不名佛語。善男子。若有非事非非事語。是名佛語。善男子。若於自性清淨法上。言得證者彼非佛語。善男子。若非自性非他性語。是名佛語。善男子。若有實語非實語者。不名佛語。善男子。若無實語無不實語。是名佛語。善男子。若有此語。是凡夫人之所說語。此是聖人之所說語。不名佛語。善男子。若無凡語無聖人語。是名佛語。善男子。若有內語及有外語內外語者。不名佛語。善男子。若無內語及無外語內外語者。是名佛語。善男子。若於諸法。有色所依受想行識所依語者。不名佛語。善男子。若於諸法無色可依。亦無受想行識可依。如是語者。是名佛語。善男子。若有處語。是魔王語是魔民語。不名佛語。善男子。若無一切諸處語者。是名佛語。善男子。若有色覺分別而語。受想行識覺⓬分別語。不名佛語。善男子。若無色覺分別而語。受想行識覺*分別語。是名佛語。以此義故。魔及魔民不得其便。復次善男子。言菩薩者。若色無我。亦不分別非是我所。如是受想行識無我。亦不分別非我所者。名爲菩薩。時龍威德上王菩薩。而白佛言。世尊。以何義故。而有言說。何者言說。佛言。善男子。魔波⓭卑掾。復次

❶諛＝諛(三)(宮) ❷止＝上(三) ❸佛語＋(法門)(明)* ❹(北)＋天(元)(明) ❺三藏＋(法師)(三)(宮) ❻流＝留(三)(宮) ❼(初)＋譯(元)(明) ❽右＝左(明) ❾利＝離(三)(宮) ❿(有)＋漏(元)(明) ⓫悕＝希(明) ⓬分別＋(而)(三)* ⓭卑＋(旬)(宮)

善男子。若菩薩色不作念。我當如是。受想行識亦不作念。我當如是。如是菩薩於一切處皆無有語。 龍威德上王。諸善男子。有上勝者。斷一切語。斷一切障。滅諸我慢。斷一切網。離諸二見。離一切想。以無語故。云何有言亦無可語。是故非語名爲佛語。善男子。以此義故。當如是知此是佛語

善男子。若無身無身行。無口無口行。無意無意行。非行非非行。非謗非不謗。不生不起無想無處。 無住無沒非寂非行。 諦語不動復非不動。而亦不住。自然不緣亦非不緣。善男子。此是佛語。以彼無有可能語故。是名佛語。善男子。 菩薩能作如是學已。是則名爲學上上智光明佛語。清涼佛語。遍悅一切諸衆生身。[1]開發一切諸衆生意。趣向佛智受持法義。[2]遍悅一切諸菩薩衆。覺諸睡者善入法界。是善決定向於法輪。轉於法輪擊大法鼓。降諸魔衆降伏異怨。降伏一切諸外道衆。是能救護向惡道者。是能莊嚴諸佛世界。是一切佛之所稱歎。必坐道場。[3]如是菩薩已坐道場。 如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼。說此佛語法門之時。聖龍威德上王菩薩。菩提分法皆悉滿足。卽時獲得無生法忍。二萬六千諸菩薩等。得陀羅尼及諸三昧。八千比丘得無漏法。復有八萬四千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 卽以神力雨種種花供養世尊

如來說是法門之時。聖龍威德上王菩薩。及諸大衆天人阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。一切大衆聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

*佛語經

No. 833 (No. 834)

第一義法勝經翻譯[4]之記

夫愛法者必[5]深善根。涅槃經云。供佛二恒。魏尚書令儀同高公。重法心成。生上財想。博採[6]梵文。廣崇翻譯。且第一義法勝經者。諸法門中。此其髓也。公意殷誠。國之遐額。沙門曇林。瞿曇流支。興和四年歲次壬戌。九月一日甲子換文。始末四功。質義乃定。

五千五百七十六字

[7]第一義法勝經

元[8]魏婆羅門瞿曇般若流[9]支譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城。成道未久。與勝中勝諸比丘俱。九十九億諸菩薩衆。復有二十八億諸天。八萬六千比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。六萬力士。 有十二億尼乾陀衆。八萬四千五通仙人。五熱炙身羸瘦肉盡。[10]唯有皮骨。腹皮著脊。頭髮成[11]氈。傴身曲體。著鹿皮衣。若樹皮衣。手執澡[12]罐俱至佛所爲欲諍鬪

爾時世尊光明勝出端嚴殊特超過諸仙。 如黑山中須彌山王。 如[13]羊群中六牙象王。 如螢火虫顯於日月。 如[14]芳華中曼陀羅華。 如[15]鳥群中迦樓羅王兩重端嚴。佛於諸仙亦復如是。爾時世尊。入捨寶三昧。示現無量無數神通。左右皆放無量光明。出無量億如來之身。出無量億菩薩之身。出無量億帝釋天王大梵天王世界齊主。復出無量百千羅漢。復出無量多千比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷。復出無量轉輪聖王。[16]力轉輪王。小轉輪王。漢不隣那。及陀毘羅。南國士人。得呪仙人。邊地處人。剎利大姓。及婆羅門。長者居士。人非人等。 種種異[17]異諸色莊嚴。 如是一切有名字者。乃至天衆。一切皆從如來身出

爾時大衆皆生疑心。云何[18]迭相瞻視。彼大衆中一切菩薩皆生歡喜。雨種種寶。乃至普雨一切莊嚴

爾時世尊起捨寶三昧。師子奮迅觀察十方。卽觀察時周遍十方。乃至佛眼所見境界。一切十方諸佛世界諸佛世尊。彼一切佛觀察娑婆如觀手掌。彼一切佛皆現神通。如此世尊釋迦牟尼所現無異。彼諸如來身所化出。乃至一切皆悉如是。 來到世尊釋迦牟尼衆會之所。旣到此已。皆入世尊大衆會中

爾時此會無量菩薩與恒河沙多諸比丘諸比丘尼諸優婆塞優婆夷俱以不可說諸供養具供養世尊。旣供養已近如來住

如是天龍及諸夜叉。諸乾闥婆。諸阿修羅。諸迦樓羅。諸緊那羅摩睺羅伽人非人等。旣見世尊神通事已。皆至佛所

爾時十方諸來菩薩。無上供養供養世尊。旣供養已。六波羅蜜究竟所作座上而坐。如是乃至人非人等。隨自相似座上而坐

[1] 開發＝開悟【明】 [2] 遍＝徧【明】 [3] 如＝知【元】【明】 [4] 〔之〕－【明】 [5] 深＋(種)【三】【宮】 [6] 梵＝胡【宋】【宮】 [7] (佛說)＋第【明】 [8] 魏＋(天竺)【元】【明】 [9] 支＋(等初)【元】【明】 [10] 唯＝惟【宮】 [11] 氈＝毿【宋】【明】，𣯶【元】，𣯶【宮】 [12] 罐＝灌【宮】 [13] 羊＝牛【宮】 [14] 芳＝方【三】 [15] 鳥＝烏【宋】【宮】 [16] 力＝大【三】【宮】 [17] 異＝類【三】【宮】 [18] 迭＝遞【三】【宮】下同

世尊所化。上去乃至阿迦尼吒諸天宮殿。下去乃至阿鼻地獄。又到阿鼻地獄處已。彼十方佛身所化出。一切皆入釋迦牟尼一切毛根。此處世尊釋迦牟尼身所化出。一切皆入十方佛身

爾時會中。有一菩薩摩訶薩名曰勝陰。從座而起。整服一[1]厢。右膝著地。合掌向佛。以偈讚言

人主甚希有　速示諸世間
本[2]未曾有此　魔軍隱不現
迭相瞻說言　此事甚希有
我何因來此　爲令破壞故
我仙今非仙　身瘦唯有皮
[3]老乾無有樂　不得此神通
現神通不說　除佛法棘刺
佛弟子朝喜　尊作佛法主
衆生希有想　心清淨歡喜
諸天衆皆言　願得佛人主
此衆會中住　文殊師利[4]嚮
無量佛弟子　相隨在此會
此文殊師利　已多佛供養
佛於此大衆　現種種神通
此是何法相　牟尼欲何爲
此衆有疑心　願愍衆生說

爾時如來以威神力。令衆會中一大仙人名光明炬。語彼勝陰大菩薩言。童子默然。童子默然。我今難問。若能解釋自清淨者。如一切智相應得名。若那羅延。摩醯首羅所作幻化陀毘羅呪。如是作者此非奇特。如是幻化凡人能成。不必是佛

爾時世尊。怡然微笑。觀仙衆已。即告大仙光明炬言。慧命大仙。汝當難問。隨汝力分。我能清淨

爾時大仙光明炬言。我問瞿曇。瞿曇爲我一一解說。一切衆生從何處生。何者衆生。何因緣故劫盡燒燃。衆生過去。何處和合而生人中。何相得知衆生身中微細內。我爲一肘量。爲二肘量。爲二指量。爲一指量。爲如大麥。爲如小麥。爲當如豆。爲如胡麻。爲如芥子

爾時世尊讚光明炬大仙人言。善哉大仙。善哉善哉。汝大仙人。六十劫壽恒常修行。今者如是相[5]以問難。諸仙衆中復有大仙。如是思惟。我常林行不覺不知此光明炬大仙命量。未有人說。沙門瞿曇云何得知

爾時世尊告光明炬大仙人言。大仙諦聽善思念之。今爲汝說。如汝所問。一切衆生何處生者。如是之義無字無說。無明因緣。次第乃至生老死等。而生衆生。又復大仙。從於因緣而生衆生。所謂父母因緣而生。又復大仙。父母和合是衆生因謂[6]遥劫起業風所吹墮女根中。此是因緣。又復大仙。謂苦聖諦苦集苦滅。及苦滅道聖諦所攝。名爲衆生。又五取陰十八界等。名爲衆生。大仙當知。彼諦陰界即是衆生。不異於業。如是業者不異衆生。大仙當知。衆生不減。衆生不增

時大仙人問言。瞿曇。若諸衆生不減不增。衆生何故。人天自在後時作狗。復作人天得自在耶。佛言大仙。如汝所言是義不然。若有自在則不屬他。如是大仙。若身自在。云何後時得不自在。大仙當知。如螢火虫起如是意。我此光明能悉普遍照閻浮提。彼螢火虫所有光明無有因緣能悉普遍照閻浮提。如是一切不調御心無實自在。又復大仙。若自在者煩惱減少[7]狗。煩惱多狗則自在則不自在。亦爲自在。是則自在亦不自在。若狗自在煩惱平等。是則衆生不減不增

大仙人言。瞿曇豈不斷煩惱耶。佛言大仙。煩惱不了。我了煩惱非斷煩惱。大仙人言。若如是者汝則自在。佛言大仙。如是如是。以不實故我則自在。大仙人言。瞿曇此言且止且住。若瞿曇子向者說言。父母和合生衆生者。多有衆生多相和合。多受欲樂少生衆生。是義云何。佛言大仙。我今當以譬喻問汝。如一種子則生一樹。一子一樹生無量果。彼無量果。有任種子。有不任者。此復云何。答言瞿曇。風勢因緣散失樹子。佛言大仙。諸衆生果亦復如是。業風所散。大仙當知。有在藏中爲虫謟食。有爲業風之所散壞。大仙當知。樹等少障。衆生[8]多礙。又復大仙。諸衆生界從分別起。大仙當知。諸衆生界心心數法。處處轉行皆有縈緣。此義已說。如是大仙。諸衆生界從分別起

大仙問已。作如是言。如是如是。瞿曇已淨此一難問。又復瞿曇。應當更說何義劫燒。佛言大仙。以無常故。我如是說法界劫燒。大仙當知。若地劫燒法界則二。如是有常亦有無

[1]厢＝消【宋】，箱【宮】*　[2]未＝來【宋】　[3]老＝尼【元】　[4]嚮＝響【元】　[5]以＝似【元】【宮】　[6]遥＝經【元】　[7]狗＝垢【元】下同　[8]多＝無【宋】【宮】

常。若如是者。一切如來不實語說。又復大仙。若一切法皆悉無常變異不住。如來得名一切智人。大仙聞已。為摩那婆如是說言。此名乃是如實相應一切智名

佛言大仙。若使如來不放劫燒。一切衆生不知時節。不識劫名。不識爾時。不識善時。大仙當知。若使如來不放劫燒。若善不善業果報異。皆無知者。又復大仙。應知此是如來方便放劫盡燒。大仙當知。諸衆生等信劫盡燒。畏當燒故。皆攝福德信於如來

又復大仙。譬如有蟒名曰涎呼。彼涎呼蟒。眼亦能呼。耳亦能呼。鼻亦能呼。口亦能呼。如是大仙。如來亦爾。以布施攝。愛語利益同事等攝

又復大仙。譬如有人置金火中。非瞋金故置之在火。為令善熟寶相應故。若寶相應則為貴價。大仙當知。以是因緣打熟明淨。如是大仙。諸佛如來。非無因緣放劫盡燒。非有衆生劫火所燒

爾時大仙光明炬言。希有世尊。放劫燒火。無一衆生劫火所燒。佛言大仙。無一衆生為如來燒。又復大仙。譬如十方雨微細雨。如來之數復多於是。十地菩薩亦復如是在上而住。如是住已。皆以自手救諸衆生。令使解脫。大仙當知。如是衆生見諸如來及諸菩薩身色端嚴。如是見已復見劫盡。大火燒已見自脫已。心生歡喜清淨心生。如是願言。我亦如是度諸衆生。我亦如是身色端嚴。我亦如是身作金色。衆生既起如是心已。有心解脫即時證得阿羅漢者。有見劫火心生厭離。或有證得須陀洹者。或有證得斯陀含者。或有證得阿那含者。或有證得阿羅漢者。或有證得緣覺道者。或有證得無生法忍。或有得上不退地者。或有得生四天王處。或有得生三十三天。或有得生夜摩天者。或有得生兜率陀❶天者。或有得生化樂天者。有生他化自在天者。有生梵天梵輔梵衆。如是次第乃至有生阿迦尼吒。如是有得轉輪聖王。力轉輪王。天竺小王。如是大仙。乃至剎利。若婆羅門。若長者等。大仙當知。以此方便。令見如來色身相已。自見己身生大怖畏。得解脫已。知如來恩。報如來恩。親近如來聽聞正法。既聞法已如法修學不放逸行。以此方便。令諸衆生不入惡道。又復大仙。乃至幾許十地菩薩。彼眼境界所有地界。復過於此諸衆生界。彼諸衆生見生死過。一切無餘涅槃界入。大仙當知。以此因緣放劫盡燒

爾時大仙名光明炬。心即思惟。此釋迦子。六波羅蜜具足大人第一勝人。不喚我字稱言大仙。我自試看是一切智非一切智。我今實知是一切智。我今應當稱其實名

爾時大仙名光明炬。既思惟已。即白佛言。大功德聚無量智者。一切智者。更為我說彼諸衆生何處和合。佛言大仙。當知衆生無處和合。當知衆生平等和合。是名和合。當知衆生一乘和合。是名和合。一切皆是菩薩和合。謂在無餘涅槃界處。大仙當知。衆生如是無處和合大仙當知。譬如種種小河大河。入大海已皆同一味。如是大仙。諸衆生界諸漏盡已皆解脫味。一切平等菩薩和合

又復大仙。若諸衆生。生死海中而和合者。我說彼合非是和合。又復大仙。譬如飛蛾風吹和合。離風則散。如是大仙。諸衆生界。迭互業縛行地獄行生地獄中地獄和合。大仙當知。衆生如是迭互業縛行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合。行畜生行生畜生中畜生和合。行人天行生人天中人天和合

大仙復言。一切自在一切智者世間應供。更為我說。云何得知此人中生某甲衆生。何處和合而來生此。佛言大仙。若有衆生。於地獄中和合而來。生人中者迭互相見則生惡心。彼此相憎迭互相見。或有頭痛。或放大便。或失小便。大仙當知。此是地獄和合衆生。人中生相。人中若有如是相者。於地獄中和合而來。應如是知

大仙復言。世界光明一切智者。更為我說。復云何得知於畜生中彼此和合來生人中。和有何相。佛言大仙。若人前身於畜生中。和合而來生人中者。迭互相見則生瞋心。更求過短常相伺便欲為惱亂。大仙當知。此是畜生和合衆生人中生相。人中若有如是相者。於畜生中和合而來。應如是知。又復大仙。若人前身於餓鬼中和合而來生人中者。愛樂臭氣。性貪飲食。慳惜不施。於餓鬼中同處來者。見其富樂則生嫉心。悕望他物。大仙當知。此是餓鬼和合衆生人中生相。人中

❶〔天〕－［宮］

若有如是相者。於餓鬼中和合而來。應如是知

又復大仙。若人前身於人道中異處和合復爲人者。彼人相見則生染心。人中若有如是相者。本於人中和合而來。應如是知

彼大仙人問言。世尊。若天和合退生人中。彼有何相。復云何知。佛言大仙。若人前身天中和合來生人者。迭互相見樂看不捨。人中若有如是相者。本於天中和合而來。應如是知。大仙當知。衆生如是和合因相

爾時大仙名光明炬。聞佛說已。心生歡喜。而白佛言。世尊。若有不求一切智者。如是衆生。一切所作空無所獲。爾時世尊告光明炬大仙人言。如汝所問衆生身內微細我者。大仙當聽。若有分別得衆生者。彼則分別衆生細我。大仙當知。譬如有人生盲無眼。有人問言。何者白色。於意云何。彼生盲人不得見色。能說如是一種色不。大仙答言。不能說也。佛言。如是如是。大仙。彼生盲人眼不得見。故不能說。我亦如是。不見衆生微細內我。是故不說

又復大仙。眼非衆生。如是非耳非鼻非舌非身非意得衆生名。又復大仙。非五取陰得衆生名。非十八界。非十二分十二因緣得衆生名。又復大仙。亦非內空得衆生名。亦非外空非內外空得衆生名

大仙當知。眼念不住變異不停。如是耳鼻舌身意等。皆念不住變異不停。如是大仙。五陰亦爾。一念不住變異不停。如是大仙。三十六種不淨之物。皆念不住變異不停。如是等中無衆生名

又復大仙。色物和合數名衆生。若人思量分分觀察。彼不得命。不得養育富特伽耶。亦不得人摩那婆等

大仙當知。若有衆生。如來不說四聖諦法。若無衆生則是如來。若不知法如和集取。如心取得

爾時大仙光明炬言。世尊。我光明炬。自從今日求一切智。世尊。若一大劫爲一月夜。數如是日三十爲月。數如是月十二爲歲。數如是歲以成一劫。世尊。我寧如是無邊劫中常住火坑須彌樓山。高大乃至阿迦尼吒。我寧如是無邊劫中在彼山上。念念自墮投身在地。如劫火燒五處燋然。我寧如是無邊劫中。常以如是五火自炙。世尊。我寧忍受如是等苦。而終不能捨一切智。求一切智因緣精進我不休息

爾時五通諸❶仙人等。皆近世尊。復從座起。白世尊言。我從今日求阿耨多羅三藐三菩提。如力所堪發勤精進。爾時世尊卽於仙人如是語已。眉間放光。其光名曰毘尼婆帝。此光出已普照十方。彼十方處一切諸佛眉間亦放如是光明。毘尼婆帝光明勢力。令此大地六種震動。謂震❷等震。動平等動。起平等起。西高東下。南高北下。十方一切諸佛如來在上雨華散此佛會❸天鼓妙聲甚可愛樂。乾闥婆王作五分樂。供養如來讚歎世尊。風吹天香以熏如來。菩薩歡喜。以諸瓔珞。彌滿空中在如來上。華香燒香。妙鬘塗香。❹散種種香。種種妙衣。幢蓋繒幡供養如來。諸天歡喜。於虛空中。雨曼陀羅大曼陀羅。一切大衆心生歡喜。以己所著妙好衣服。用奉如來

爾時此處釋迦如來毘尼婆帝光明。上去乃至遍到阿迦尼吒諸天宮殿。下去乃至阿鼻地獄如是照已。圍繞十方諸佛世尊。然後還來入世尊頂。爾時慧命須菩提。以妙伽❺陀。請如來曰

朝日釋迦子　放光照十方
此非無因緣　唯願爲我說
見人生奮迅　此衆皆生疑
亦有歡喜意　清淨心悕望
或有人合掌　或有言善哉
唯願如來說　除斷衆生疑
空中帝釋王　梵王世界主
心皆生歡喜　讚歎實功德
諸天虛空中　雨種種妙華
多有諸音樂　不擊自然鳴

爾時世尊卽告慧命須菩提言。汝須菩提。見光明炬大仙人不。須菩提。是人未來月光世界。當得成佛。號毘婆尸如來應正遍知。此賢劫中一千如來。最後如來同時出世。須菩提。若有衆生。聞毘婆尸如來名者。皆蒙威力。如如意珠須者皆得。須菩提。八萬四千諸大仙人。聞此法門得不退地。須菩提是等一切彌勒世尊。佛法之中當得十地復三百劫。生自燈明如來應正遍知佛之世界

❶仙人＝天人【宋】【元】　❷(平)十等【元】【明】　❸天＝大【宮】　❹散＝鬘【明】　❺陀＝他【三】【宮】

須菩提。無量菩薩聞此法門。即時皆得首楞嚴三昧。普聲智三昧。受勝位三昧。如幻三昧。界勝三昧。慧王三昧。海藏三昧。地藏三昧。虛空藏三昧。得光明三昧。須菩提。有恒河沙億數諸天。一切皆得無生法忍。無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷。證阿羅漢。須菩提。恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。見是因緣。如來放此毘尼婆帝光明普照

爾時世尊怡然微笑。出自舌根遍覆[1]已面。

[2]彼舌根中出無量色。出種種色。所謂青黃赤白等色。紫[3]頗梨色。遍至無量無邊世界。然後還來入世尊足。爾時無盡意菩薩從座而起。整服一*肩。右膝著地。合掌向佛白言。世尊。若無因緣如來不笑。今者世尊。何因緣笑。爾時世尊告無盡意菩薩言。善男子。我爲饒益不信衆生出舌而笑。非妄語人有如是舌

爾時無盡意菩薩白佛言。世尊。若善男子若善女人。此法門中。能爲他人演說一偈。得幾許福。佛言。善男子。十方世界。盡佛所見。佛眼境界所有諸佛一切供養。一切樂具皆以供養。乃至諸佛入涅槃已。爲作寶塔。所有功德。若復有能爲他說此。[4]說實義句法門一偈。得福甚多勝前福德

善男子。若於說此勝法門者。生清淨心讚言善哉。如是之人。則爲讚歎一切諸佛。若復有能供養之者。與供養我等無有異

爾時世尊。普遍觀察一切衆會。既觀察已。說如是言。我今實語。善男子。當有地處。隨於何處有此法門。住彼地處。爲一切佛之所觀察。善男子。此法門者。於當來世閻浮提中。衆生如藥。若有能於如是法門。三種修行。若讀若誦。若爲他說。彼人則與佛在世時請轉法輪。無有差別

善男子。若能書寫如是法門。彼人易得阿耨多羅三藐三菩提。則爲不難。一切佛藏皆能住持。善男子。行惡道者。如是法門不[5]逕其耳。善男子。若有衆生。如是法門一逕耳者。捨人身已。則生清淨佛之世界。善男子。若有供養一千諸佛種諸善根。如是法門乃逕其耳。善男子。若善男子。若善女人。聞此法門。聞已生信。受持讀誦。能爲他說。我說彼人菩提在手。我說彼人必得五眼。自是已後諸根不劣。臨命盡時不失正念。彼人當得一切諸佛和集三昧。毘盧遮那奮迅三昧。陀羅尼藏三昧。珠印髻三昧。授記三昧。觀世印三昧。無字篋三昧。得一切法勝陀羅尼。斷疑陀羅尼。得第一義決定陀羅尼。得如是等無量百千陀羅尼門。當得五通隨心憶念退生自在

爾時世尊告文殊師利法王子言。文殊師利。汝已供養多佛世尊。則能護念如是法門。復能處處廣爲他說。文殊師利。汝所供養恭敬給侍。幾許諸佛。尊重讚歎所有善根。文殊師利。於意云何。如是善根爲有邊際。爲無邊際可數量不。文殊師利答言。世尊。不可數量。佛言。文殊師利。若能於此娑婆世界五濁亂時。爲他廣說如是法門。其福過彼。文殊師利。若汝唯以衣服飲食。床敷臥具。病藥所須。供養爾許諸佛如來。不爲他說如是法門。汝於彼佛則爲得罪。文殊師利。若汝不曾供養一佛。爲他廣說如是法門。汝則供養一切如來。世尊說已。文殊師利法王之子。光明炬等諸大仙人。一切衆會幷諸天人。及阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜讚歎

[6]第一義法勝經

No. 834 [No. 833]

[7]大威燈光仙人問疑經

[8]隋天竺[9]三藏闍那崛多[10]等[11]譯

如是我聞。一時婆伽婆在伽耶城。成道未久。與諸比丘一切衆俱。其中或有得於一果。及以二果三四果者。隨其得果所有功德皆悉明淨。復有九十九億諸菩薩衆。及二十八億諸天衆等。復有比丘比丘尼優婆塞優婆[12]夷無量衆數。及六萬力士。十二億等諸尼乾子。復有八萬四千五通仙人。復有五百諸外道等。皆悉以灰塗於身體。露現胸[13]臆。肉盡脂消。[14]唯餘皮骨。傴僂曲脊結髮白[15]裹。披樹皮衣手執瓶[16]罐。處處尋求語言論義

爾時世尊如須彌山處黑山內。光明照耀威德絕倫。如來世尊亦復如是。於諸仙中爲最第一。又如六牙清淨白象。獨自在於白羊群

[1]〔已〕－元　[2]彼＝從明　[3]頗梨＝玻璃明　[4]〔說〕－三宮　[5]逕＝經元明下同　[6]（佛說）＋第明　[7]（佛說）＋大明*　[8]〔隋天竺〕－宮　[9]三藏＋（法師）三宮　[10]〔等〕－三宮　[11]（第二）＋譯元明　[12]自夷字以上聖語藏斷缺　[13]臆＝腹聖　[14]唯＝惟三宮*　[15]裹＝褁三宮　[16]罐＝灌聖

內。如月夜朗映蔽衆螢。如曼陀花生蘆葦町。如金翅鳥處在烏群。世尊於彼諸仙衆中。亦復如是。威德照明倍復殊勝。爾時世尊即便入於寶捨三昧。現無量神通。普放淨光遍身明耀。於身左右。❶迭相交繞。又於自身。出無量億諸化佛身。一一化身復出無量億諸化佛。復自身中。出無量億諸菩薩身。無量帝釋身。無量梵王身。無量四天王身。無量百千阿羅漢身。無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。無量大轉輪王身。無量小轉輪王身。無量粟散諸小王身。無量東海洲中邊地人身。無量南天竺等。所有諸地一切人身。無量剎利大姓。諸婆羅門等。大富長者。一切人身。如是等種種形類。種種服飾。種種言說。所有一切諸天界分。一切皆從如來身出。爾時一切大衆。各懷疑心。※迭共相觀。時諸菩薩皆大歡喜。雨諸珍寶供養之具。乃至瓔珞供養如是。爾時世尊現是瑞已。還從寶捨三昧起。❷從三昧❸起已。如師子王。❹頻申顧視。普觀十方觀十方已。即時見彼十方世界。一切所有諸佛剎土。及此娑婆大千世界。以佛眼觀。分明顯現猶如掌中。如此釋迦如來。放大神通種種變現。十方一切諸佛。亦復如是現化佛身。從化佛身示化佛身。彼諸如來所有化佛。皆來雲集。世尊大會。復有無量恒河沙等諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。過諸譬喻。各執種種供養之具。隨其所應堪供養者。來詣佛所。復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆。隨其住處皆見如來神通力已。從彼而來赴此海會。爾時十方諸來菩薩各以無上供養之具。供養如來。設供養已。各以六波羅蜜之所成就師子高座。隨其身量稱座而坐。乃至人非人等。各稱身座。復座而坐。釋迦如來所❺教化者。上至阿迦尼吒天。下至阿鼻地獄。所有化類皆悉而還還已。當於是時以佛力故。皆見十方諸佛世界。猶如一會。所有十方一切諸佛所教化者。一切皆從釋迦如來諸毛孔入。釋迦如來所※教化者。皆從彼佛身諸毛孔入。現如是已。當爾之時。於彼衆中有一菩薩名曰勝分。從坐而起進止庠序。容貌端嚴偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而說偈言

佛世甚希有　爲衆故顯現
此事未曾有　覆蔽一切魔
*迭共相觀面　唱言希有事
我等何故來　出言我破壞
我等覊可❻憐　*唯首骸骨消
我等既羸瘦　枯老復失樂
無言字神通　獲翳我道❼剌
大神通佛子　今自顯佛法
此衆生疑心　復生大歡喜
此會皆出言　我等願作佛
文殊在衆中　佛子衆圍繞
文殊侍多佛　來顯說神通
爲何法現相　今佛說何法
咸生是疑心　願爲我衆說

爾時彼衆中以魔力故。有一仙人名威燈光。即白勝分菩薩言。童子汝且默然。我今發問。若是沙門能決於我心所疑者。乃可得名爲薩婆若。若不能決我疑心者。云何得名一切智也。如是神變若幻作者。摩醯首羅。那羅延等所說呪咀。凡世間人用是法故。亦能成就諸如是等無量之事。豈足爲奇。作是語時如來世尊。熙怡微笑既微笑已。普觀諸仙一切大衆。觀察衆已。即告威燈光大仙人言。汝威燈光。今正是時恣汝所問。如我智力爲汝解說。爾時威燈光大仙❽人即問佛言。瞿曇沙門先與我說衆生體者。從何處生。幾麁幾細。衆生內體性者。爲一撮耶。一❾尺耶。一指耶。乃至若大麥小麥。大豆小豆等分耶。乃至芥子許衆生內體性耶。作是問已。爾時世尊即讚威燈光大仙人言。善哉善哉。汝威燈光。快問是義。如六萬劫壽命者。爾時世尊作是語時。諸仙人等皆大驚怪。作是念言。我等與彼大仙。久居共在一處。猶尚未知大威燈光壽命算數。今是瞿曇。云何速得如是覺知。爾時世尊即復告於彼威燈光大仙人言。汝大仙人。諦聽諦受。善思念之。吾當爲汝具足善說。汝問我言衆生體者從何處生。大仙當知。實無言說。無有字句可說。衆生有所從來。但以無明行等諸因緣故。起彼衆生乃至生老病死等。諸因緣故起彼衆生。大仙。復有因緣能起衆生。所謂以母爲因以父爲緣。得生衆生。復次父母和合以之爲因。邪念妄想起諸業風。吹識種子置胎藏中。即是彼緣。復次苦聖諦集滅道聖諦。是衆生也。

❶迭＝遞〔宮〕*　❷從＝起〔宮〕〔聖〕　❸〔起〕－〔宮〕〔聖〕　❹頻申＝頻呻〔明〕　❺教＝放〔聖〕*　❻憐＝怜〔宮〕　❼剌＝莿〔宋〕〔宮〕，刺〔元〕　❽人＝入〔元〕　❾尺＝赤〔宋〕〔宮〕

復次五陰分十八界和合故。是衆生也。復次大仙。不離衆生有業。不離業有衆生。衆生是業。業是衆生汝當知之衆生界者不增不減。大仙人言。瞿曇。若衆生界不增不減者。何故衆生捨垢身已。得自在身。佛言。汝大仙人如汝所言。是大不可。何以故。若自在得自在者。應不墮落。常在自在中。若自在身不得自在者。云何名得自在[1]也。大仙人。譬如螢火蟲作是心念。我光明焰悉能遍照閻浮提。假使螢火蟲實能放光遍照閻浮提者。終亦不能使無伏心者。得名眞自在。復次大仙。若自在得自在者。應盡諸煩惱垢。不自在故。應長諸煩惱。若諸煩惱垢。與自在等共有者。是故衆生界。無有增減而可見也。時大仙人復言。瞿曇。汝可不作盡諸煩惱耶。佛言。汝大仙人。我亦不作盡諸煩惱。亦復不增諸煩惱。大仙人言。今汝瞿曇。若如是者。亦不應言我得自在。佛言。大仙。如是如是。大仙當知。我亦不言我得自在。何以故。我無實故亦不自在。大仙人言。汝瞿曇且置是語。瞿曇。如汝前言父母和合得衆生。生者何故多人共和合。少有衆生而得生耶。此義云何。佛言。大仙。我今爲汝所引譬喩。隨汝所能爲我解說。汝大仙人。如有一子中多有樹生。復一樹中有無邊枝。一一枝中復無量花。是一一花應各結果。何故有結有不結者。若已結者皆應成熟中作種子。何故復有熟不熟者。此義云何。大仙人言。瞿曇。由風吹故有結不結。若已結者墮落不熟。不任爲種。佛告大仙人。以業風自轉吹業衆生。果墮落故。少有衆生而得生耶。大仙人汝當知之。[2]若在胎中或爲蟲食。或爲業風轉爲碎[3]失。汝當知之。樹災墮落少不足言。所有衆生。爲災墮落多不可說。復次大仙人。以邪心故起衆生界。若諸衆生能有幾許心想轉者。還復爾數受[4]後有生。是故我言邪心故起衆生界。爾時大仙人言。瞿曇。如是如是。如我所問。汝已答我此義。得成瞿曇。更復爲我解說。何以故有劫燒盡也。佛言。大仙人。汝當知之。無作故名爲法界。若劫盡時大地不燒者。法界便有二種。少有分是無常。少有分是常。若如是者。是諸如來。則亦不成爲實語者。若一切無常。無爲法中不可思量者。是故如來得名一切智。爾時大仙人聞是語已。迴首顧語[5]自諸弟子言。汝知之不。此瞿曇者。眞成是於一切智也。爾時世尊復更重告大仙人言。若劫盡時一切大地不被燒者。不得分別此是初時此是末時。亦復不知好醜業果善惡等報。汝當知之。此劫燒時焚蕩盡者。是諸如來大方便力之所爲也。所有衆生若能聞信。劫當燒盡洞皆燃者。爾數衆生。諸如來邊受諸攝受汝當知之。如大蟒蛇身分所有眼耳口鼻。以毒力故。悉能攝受一切飛走雜類衆生。應知如來亦復如是。以布施愛語利行同事。法毒力故。悉能攝受調伏一切諸衆生也。大仙人。又如有人以共金鋌置在火中。不以瞋恨置於火中。以不熟故欲令成熟。爲欲成就眞寶物故。爲令價大得多財故。置金火中連椎交打柔[6]軟淸淨。如是一切諸衆生輩。莫不皆因諸佛如來。放劫燒燒而得調伏。如是劫盡大地燒時。實無衆生受苦惱者。大仙人言。世尊希有。可得劫盡火焚燒然。大地壞時。無一衆生受苦惱者。佛言。不也。大仙人。諸佛如來。不令一衆生受逼切惱。何以故。大仙人。譬如十方微細雨[7]渧。彼諸雨＊渧寧爲多不。大仙人言。甚多世尊。佛言。大仙人。諸佛如來十地菩薩倍多於彼。當爾[8]劫盡大地燒時。於上虛空中。以慈悲智慧身手。解救衆生。不令有苦而觸身也。所以者何。以彼諸佛如來。一切菩薩妙身。廣大相好端嚴。衆生見者無不歡喜生正信心。唱如是言。我等願於未來世中。皆得成就如是除拔。還得成就如是形色如是相好端嚴之身。當於是時。又有心解脫已。得阿羅漢果者。或有厭離心生。得須陀洹果。斯陀[9]含阿那含果證者。或復有得無生法忍者。有得不退轉地者。有得生於四天王天上者。有得生於忉利天上。夜摩天上。兜率天上。化樂天上。他化自在天上者。略說乃至有得生於阿迦膩吒天上者。當於是時。所有一切大轉輪聖王小轉輪王及諸方域粟散小王。大仙人等。乃至剎利大家。大婆羅門。大富長者。如是次第。以見如來妙色之身。復見己身。於大恐怖生死海中。得解脫故。生大踊躍歡喜之心。於如來邊起知恩心。起報恩心。於如來邊聽受法已。各各皆於十業道中。作不放逸行。以是方便力

[1]也＝地【宮】　[2]若＝苦【宋】　[3]失＝末【元】【明】【宮】　[4]後＝復【宮】　[5]自＝白【元】【明】【宮】　[6]軟＝濡【宮】　[7]渧＝滴【元】【明】＊　[8]劫＝故【宋】　[9]含＋（果）【元】【明】【宮】

因緣故。於十惡道中速得捨離。當於是時。所得十地大菩薩者。以此菩薩眼道所及。照了之處大地微塵。彼等微塵雖復甚多。而彼時節諸衆生界。乃至知於煩惱體性汚染不淨。從於無爲涅槃道中。入彼無餘涅槃道者。倍多於彼。汝今當知諸佛如來。爲如是等大利益故。方便顯示劫燒盡也。爾時一切大仙人等。聞是語已生驚怪心。嗚呼奇哉甚大希有。大德釋子向者喚我。爲大仙人發我❶壽命。我時雖聞如是之事。猶謂非眞一切智也。今以世間難中之難。具足施已。我今始知釋子眞是一切智也。我於今者以於眞實名號稱之。❷爾時一切大仙人等卽發是言。大功德聚者。無邊大智者。知一切智者。我見衆生持業星流各各別異。何處得成眞實聚集。※唯願世尊。爲我解說令得開悟。爾時世尊卽告大仙人言。汝大仙人。當知無有時方。亦無處所。令得衆生眞聚集也。大仙人。❸惟平等中衆生得聚集。一乘❹道中衆生得聚集。菩薩地中衆生得聚集。無餘涅槃界中衆生得聚集。汝今當知。如有衆流河泉渠瀆一切川源皆歸大海。入大海已得一味住。謂一鹹味無差別也。大仙。汝今當知。所有衆生界若得漏盡者一切彼處於解脫味中會一味住。汝今當知。我雖說言煩惱平等中衆生得聚集者。亦非聚集也。所以者何。譬如大風旋起。吹諸蚊蟲一切聚集。若風定已各各星散。如是諸類一切衆生。各各皆爲業風縛故。或墮地獄中彼輩得聚集。業風縛故。或時餓鬼中彼輩得聚集。或❺在畜生中。彼輩得聚集如是等。仙人復言。一切識一切智者。願爲我說。若有如是。如是等輩已於先世。俱人中生共同聚集。今日現在云何可知。乃至一切。若在畜生。若在餓鬼。已於先世曾聚集者。云何可知。願爲解說。佛言。大仙人。所有衆生若先世時。共地獄中曾聚集者。於現在世若相見時。心不歡喜生瞋結恨。或時頭痛。或復失禁大小便利。當知是輩已於先世。地獄之中曾聚集相。若有如此相貌現時。應當覺知。彼與我身決定已曾於地獄中一處居來。時大仙人。復白佛言。一切能人證大寂者。一切智者。更爲我說。若先世中曾在畜生。共千萬身一處來者。云何可知。佛告大仙人。若彼等輩生人中者。各相見時結成瞋怨。常覓其便。我當何處覓得其便。是名相貌在畜生中。一處同居多身之相。應知決定我已共彼。在畜生中一處居來。若餓鬼中一處居來者。常樂臭穢復多貪食❻息。設欲與他心不去離。生慳貪著。或復見彼富貴勢力心生嫉妬。常復欲得彼人財物。見是相時。決定知彼與我同在餓鬼之中一處居來。若有先世同在人中共一處者。於現世中若相見時。更生欲心。爾時威燈光大仙人復白佛言。若先世時。共在天中同一處者。今世人中若相見時。云何可知。佛言。大仙人。若有先世共天中生。現在人中若相見時。各以眼道遠相攝取。共相眷愛。若有是相。決定天中共聚集來。若以如是相觀察者。得知衆生聚集相也。爾時大仙人。聞是語已。歡喜踊躍。生希有心。卽白佛言。世尊。我今始知彼衆生輩。成實可言大虛誑也。云何迷沒不求修學薩婆若也

爾時世尊。更復重告大仙人言。汝向問我內衆生體有幾微細者。大仙人。若有衆生體可得者。彼衆生體可得作分微細長短。汝今當知。譬如有人從生盲聾。復有一人問彼人言。人者白色爲似何者。於汝意云何。彼旣不見可得說言。此色如是如是色也。仙人答言。彼人旣不明了見色。何敢如此決定❼判也。佛言。如是如是。大仙人。是諸凡夫人如似生盲者。不見衆生體不可言道。如是衆生微細內體長短麁❽澁。復次大仙人。眼非衆生。耳鼻舌身意等亦非衆生。有爲陰分亦非衆生。十八界十二因緣亦非衆生。衆生名字亦不可得。亦非內空外空內外空得名衆生也。所以者何。大仙當知。眼卽假名。暫時不相合故。耳鼻舌身意等假名。暫時不相合。五陰法假名。暫時不相合。三十六種不淨之物。一切假名。暫時不相合。如是等無有衆生而可得也。亦非色等諸塵共相和合故。有衆生色等諸塵。各各別異。分張離散。彼等諸法亦非衆生。非命非養育。無主無人。亦無有我。皆不可得。復次大仙人。若有衆生者。是諸如來。則不應說四種四諦法。以實無有衆生性故。是故一切諸佛如來。得是諸法。如是隨順。如是修行。得如來身。爾時威燈光大仙人。爲欲求得一切智故。發大弘誓。

❶壽＝甚〔宮〕　❷爾＝今〔聖〕　❸惟＝唯〔聖〕*　❹道中＝過已〔宮〕〔聖〕　❺在＝有〔元〕〔明〕　❻息＝自〔元〕〔明〕〔宮〕　❼判＝制〔宮〕〔聖〕　❽澁＝忽〔聖〕

作如是言。世尊。設我今者有大火❶坑。盡其劫際應處其中。復有大山猶如須彌。其山巖峻高遠峙立。乃至上到阿迦尼吒天。於彼時中。我身在上自墜而下。復有大火其聚猶如劫盡時火。如是等火猛焰熾然。五熱炙身其日長遠。一日時分等於一劫。如此劫時。以三十日持作一月。滿十二月以爲一年。如是時節盡彼劫際。修此苦行歡喜甘受。終不因是暫捨精進。而不求於一切智也。爾時威燈光大仙人作是語時。於大會中。所有一切五通仙人。皆悉從坐恭敬而起。合掌向佛。作如是言。世尊。我等諸仙從今已去。皆各勇猛勤力精進所欲求於阿耨多羅三藐三菩提。是諸仙衆作此言已。爾時世尊。即從眉間放諸光明。其光名曰無能降伏者。十方一切諸佛世尊。眉間白❷毫放諸光明。亦復如是。當於是時。以佛光明力因緣故。是諸大地六種震動。所謂動。❸遍動。等遍動。❹踊遍踊。等遍踊。覺遍覺。等遍覺。起遍起。等遍起。震遍震。等遍震。吼遍吼。等遍吼。東踊西沒。西踊東沒。南踊❺東沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。乃至上下踊沒亦復如是。爾時十方諸佛世尊於虛空中。在於釋迦如來佛上。雨種種華。種種妙香。種種天樂。隨心所愛令衆見聞。復有乾闥婆王。幷及無量諸天衆等。皆悉作於五種音樂。以樂如來。復於一切諸樂音中。出於種種讚歎之聲。歌詠如來。是諸天香。又有微風徐徐而動。吹是香氣鬘鬘垂布。於如來前遍覆虛空。復有十方諸來菩薩摩訶薩等。一切大衆踊躍歡喜。各於佛上雨種種花。種種瓔珞。種種珍寶。種種雜香。種種花鬘。種種塗香。種種末香。種種衣服。種種幡蓋。諸如是等無量無邊供養之具供養如來。復有餘方無量無邊諸天衆等皆大歡喜。亦於空中。雨天上妙曼陀羅花。及於摩訶曼陀羅花。諸如是等供養之具。以供如來時諸大衆生希有心。復以自己所著種種殊勝衣服普散佛上供養如來。爾時無能降伏大光明焰。上至阿迦尼吒天。下至阿鼻地獄。遍照十方。一切諸佛大會之衆。圍繞一切彼諸如來。作圍繞已。是大光明從彼而來。還至世尊頂上而入。爾時長老須菩提即從坐起。前至佛所頂禮佛足。禮佛足已右膝著地。長跪合掌以偈頌曰

無有不因今釋迦　放妙光明遍諸剎
願佛❻恰愍我等故　大衆因說除疑心
以覲世尊現威容　或更懷疑或歡喜
是中或復舉一手　踊躍讚歎佛世尊
帝釋梵衆四天王　充遍虛空歎佛德
雨天香花瓔珞具　樂器不鼓出妙聲

爾時世尊即告長老須菩提言。汝今見是❼此威燈光大仙人不。須菩提言。唯然世尊。我已見之。眞正行者。我已見之。爾時世尊復更重告須菩提言。須菩提。汝今當知。是威燈光大仙人者。於未來世。過是賢劫千佛世已。復更有劫還名爲賢。剎名月主。於彼界中當得作佛。號毘婆尸如來應供正遍知。十號具足。須菩提。汝當知之。彼毘婆尸如來出現於世之時。其有得聞是佛名者。無不獲利。猶如意珠隨心願滿。復次須菩提。汝當知之。今此會中八萬四千諸仙人輩聞是法本已。悉皆獲得不退轉地。當於彌勒下生之時。一切滿足十地願行。過三千劫已。當得作佛。號曰❽威燈如來至眞等正覺。今此大會之中。復有無量億諸菩薩衆。聞是法本已。皆得首楞嚴三昧。上上智威三昧。如來受位三昧。如幻化三昧。四大難降伏三昧。意王三昧。海藏三昧。調伏莊嚴三昧。眞心藏三昧。清淨三昧。如是等復有億恒河沙等諸天之衆。皆得住於無生法忍。無量百千比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆悉得於阿羅漢果。恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。未發心者。皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。汝今當知。我見是等大利益故。放是光明

爾時世尊。復出舌相遍覆面門。彼舌相中出種種色。種種光明。所謂青黃赤白。紫紺琉璃。紅縹金色。❾頗梨色等。是光明曜遍到十方無量無邊諸世界已。還從如來足下而入。爾時無盡意菩薩從坐而起。偏袒右肩右膝著地。長跪合掌而白佛言。世尊。如來無有無因緣故現於舌相。*惟願世尊。爲我等說。何因何緣出現舌相放是光明。佛告無盡意菩薩言。善男子。我爲無信諸衆生等出是舌相。如來世尊。終不以此舌根相故作妄語也。爾時無盡意菩薩復白佛言。世尊。若未來世諸善男子。及善女人。於此經中若以一句若以

❶坑＝燒（宋）（明）　❷毫＝豪（明）　❸遍＝遍（明）下同　❹踊＝涌（元）（明）下同　❺東＝北（宋）（元）　❻恰＝憐（宋）（元）　❼〔此〕－（明）　❽威＝我（明）　❾頗梨＝玻瓈（明）

一偈爲他顯說。其福幾何。*惟願說之。佛言善男子。所有十方諸佛刹中。諸佛世尊眼所見者。彼等一切資生樂❶具。悉以供養十方一切諸佛世尊。乃至入於大般涅槃。般涅槃後。復以一切種種寶物起舍利塔。若❷復有人。於此眞如法本之中。乃至一句及以一偈。分別爲他而顯說者。所得福德乃多於彼。復次善男子。若有說是法本之時。能於是中。讃言善哉快哉之者。當知彼人。一切諸佛皆共讃歎。若有供養是經典者。當知彼人。卽是供養於我身也。爾時世尊普觀大衆。觀大衆已卽告之言。諸善男子。若此經典所在之處。如是地分一切諸佛皆共憶念。諸善男子。當知是經於未來世閻浮提內諸衆生邊爲大良藥。若人能於是經典中。若自轉讀。若教人讀。一遍二遍及三遍者。當知是人。自請如來轉妙法輪。若有善男子。於是經典若自抄寫。若教人抄。當知彼人卽是受持一切諸佛甚深法藏。常得歡喜速獲安樂。於未來世當得作佛。若有善男子善女人。應墮地獄者。終不聞是微妙經典。諸善男子及善女人。若得聞是妙經典者。捨是身已。必得生於淸淨國土。復次善男子善女人等。得聞是經。聞已歡喜。信樂受持。廣爲他人讀誦解說。當知彼人速得菩提。畢定不久。六根具足。五眼淸淨。臨命終時不忘正念。復當得彼無量無邊百千三昧陀羅尼門。所謂入於一切諸佛三昧。普照奮迅三昧。總持藏三昧。醫珠印三昧。灌頂位三昧。觀印三昧。復得無字❸悵陀羅尼。一切法無能降伏陀羅尼。決疑陀羅尼。眞如決義陀羅尼。如是等無量無邊百千陀羅尼。復得五神通。於生死處正念不亂。爾時世尊卽告文殊尸利菩薩摩訶薩言。善男子。汝已供養無量無邊百千諸佛故。我以此法付囑於汝。汝當來世廣爲他說如是法本。文殊尸利。於汝意云何。汝已過去於諸佛所。種種供養。種種恭敬。種種奉迎。是諸福德可得邊際可得思量不。文殊尸利言。不也世尊。佛❹言文殊尸利。若汝於未來世於此娑婆世界。五濁世中。廣宣流布如是法本。所得福德倍多於彼。文殊尸利。汝於過去諸世尊所。雖復以於種種衣服四事供養常令豐足。而汝未曾於是法本爲他人故方便顯說。以如是故。於彼佛邊猶多過咎。若汝於彼過去佛邊。乃至一佛未曾供養。但能於是深妙法本爲他廣說。當知卽是於一切佛諸世尊所。具足供養無有過咎。佛說是經時。文殊尸利諸菩薩等。及威燈光一切仙人。并餘脊屬天龍八部諸鬼神等。一切大衆。聞佛所說歡喜奉行

*大威燈光❺仙人問疑❻經❼

No. 835 [No. 836]

❽如來師子吼經

❾元魏天竺❿三藏佛陀扇多譯

如是我聞。一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上。與大比丘衆九萬九千億人衆俱。菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人。爾時世尊告勝積菩薩言。汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界。復過百千萬億算數世界之外。有佛世界名曰歡喜。彼中有佛號曰法上如來應正遍知。於今現命現住爲衆生說法。彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門。汝可往聽。善男子。彼勝法門甚難得聞

勝積菩薩卽受佛敎如說修行。往彼世界頂禮法上如來足已。右遶七匝却坐一面。勝積菩薩坐一面已。法上如來知而問曰。汝善男子從何所來。勝積菩薩默然不答。時彼衆中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆作是念。有何義故。此勝積菩薩。三界大將問已。不⓫報默然而住

爾時世尊日如廣長靑蓮華形。師子遊戲遍觀十方。知諸大衆有疑念故卽放光明。放光明故。法上如來出金色光。遍照十方無量百千萬種雜色。於是世界六種震動。十方世界有諸菩薩集彼世界。現諸色像種種妙狀。見彼如來所放光明種種事已集彼國土。皆共頂禮彼如來足。禮佛足已。各隨己分善根功德坐蓮華座

爾時會中電焰菩薩卽從座起。整服左肩前至佛所。右膝著地合掌向佛歡喜踊躍。白言。世尊。如我今見世尊所放無量光明。我從昔來初未曾見此大光明。善哉世尊願說此事。何故大悲放此光明。願說其意。爾時電焰菩

❶具＝見【元】　❷復＝多【元】　❸悵＝隱【三】【宮】　❹言＝告【宮】　❺（大）＋仙【聖】　❻經＋（一卷）【聖】　❼此下聖本有光明皇后願文　❽（佛說）＋如【明】
❾（元魏天竺）－【宮】　❿三藏＋（法師）【三】【宮】　⓫報＝答【明】

薩以偈問曰

諸無上大士　非無因無緣
而放此光明　願爲我等說
實說是憐愍　爲利益衆生
而放大光明　是何因緣說

爾時電焰菩薩見如來身閻浮檀色。所放無量百千億光。猶如金幢自在顯現。見已即問法上如來而作是言。世尊。我亦曾見無量光明。初未曾見如是光明諸勝妙事。彼佛答言。如是電焰。如汝所說少有地分。彼地分中諸佛如來放如是光。非無因緣現如是相。汝今電焰。諦聽諦聽善思念之。我爲汝說。諸佛如來有所爲故放光明耳。善男子。汝若聞已。勿生驚疑勿生怖畏。何以故。諸佛境界不可思議。無量勝願不可思議。莊嚴之事不可思議。善男子。汝見此事勿生驚疑。電焰當知。勝積菩薩。是釋迦佛遣到我所歡喜世界。汝爲見不。電焰菩薩答彼佛言。已見世尊。已見善逝。佛言。善男子。此勝積菩薩。我向已問言。善男子汝從何來。彼即不答默然而住。善男子。我見此事故放光明。善男子。以何義故我問不答。大衆聞已。即生驚疑默然而住。佛言。善男子。此族姓子。云何如來問而不答

勝積菩薩白佛言。世尊。云何世尊。於未來世諸法性中而問我言。善男子。汝從何來。佛所證法是不可說。一切法性皆不可說。我無辯才可能說言從某處來

爾時如來告大衆言。諸善男子。此善男子略說一切法。示眞實道處。是勝積菩薩。於無等法中不可說不可演。離文字離上離下離來離去。一切道斷不可見阿那梨耶處。離心意意識離因緣處。無名無言不可演不可說不可見離諸眼道。非積聚處非言說處非曾有處。離相處離於一字。所謂字不可演說。云何答我

爾時光音菩薩以佛神力。而白佛言。世尊。若無可說一切諸法而有說者。一切癡人所有言說亦是說法。佛言。善男子。如是所說非但一切愚癡說法。非愚癡者亦有說法。雖如是說而不覺知

爾時光音菩薩白佛言。世尊。願世尊說。云何一切衆生說法而不覺知。爾時世尊告光音菩薩言。善男子。譬如世間生盲之人。日光所照依日光住。而不能知日輪何相日光何色。若有餘人語盲人言。日之光明有如是相。而日光明離諸名字。非是衆生所可言說。因緣事故聞是音聲。善男子。譬如世間深山谷中有諸音響。因緣故生。善男子。山谷是空音響是空。因緣故生。善男子。衆生言說悉入辯中。若未說時未起心時名爲法辯。若已起心未言說時名爲義辯。若至❶斥法演說之時名爲辭辯。若以無障無礙說時名樂說辯。是故善男子。一切衆生所有言說。皆悉不離四法門義而不離實際。如彼生盲以教示時。則知日輪及日光明捨彼慢心。善男子。欲求義者。彼人當於自身中求。善男子。若欲求菩提者。應於自身五陰中求。說是眞實語義法時。於彼三千大千世界六種震動。有大光明遍照世界。法上如來出廣長舌。遍覆三千大千世界。彼光明中。復出無量百千萬光。以彼光明照於地獄餓鬼畜生。上至有頂皆悉遍照。爾時彼佛還攝光明告大衆言。諸善男子。終無如是舌相光明而有虛說。汝等應當善信善念。我說眞實

爾時住十地菩薩以爲衆首。彼衆一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等從座而起。合掌同聲作如是言。願世尊說。願善逝說。如實法義。我等大衆以佛神力。是故終無疑惑之心。爾時世尊告大衆言。諸善男子。此乃是大師子吼。我今欲說。安樂利益諸衆生故。乃至天人。善男子。娑婆世界彼有世尊。號曰釋迦牟尼如來應正遍知。於今現在現命現住爲衆說法。善男子。❷今我身是法上如來爲利衆生。是故於彼娑婆世界示種種相而爲說法

爾時大衆聞是說已。甚大歡喜踊躍無量歎如來言。善哉善哉。世尊。願一切衆生皆作如是大師子吼。如今世尊在此衆中大師子吼。世尊。若有聞此師子吼者。彼諸衆生不得名爲種少善根。若復有人得聞如來大師子吼。聞已信受。何況復有讀誦受持爲他廣說。供養此經香花塗香❸末香燒香。種種衣服寶幢寶蓋。世尊當知。是諸衆生是佛所加。若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者。彼諸衆生。非種微❹小善根功德

爾時世尊讚彼菩薩作如是言。善哉善哉。善

❶斥＝片〔宋〕，行〔元〕〔明〕　❷今＝令〔宮〕　❸末香＝秣香〔宋〕〔元〕〔宮〕　❹小＝少〔三〕〔宮〕

男子。如汝所說。彼諸衆生。非種微少善根功德而得聞此。若能聞此如來所說大師子吼修多羅句。生歡喜心。乃至微言唱一善哉。善男子。是我所護及是彌勒菩薩所護。彼悉以肩持我菩提。若於五濁惡世之中。而能信受此修多羅。是我過去已曾化者。亦阿逸多菩薩所護。彼人已竭生死大海。已降魔衆除滅煩惱。已震法雷已擊法鼓。已離女身已降諸怨。已能滅除諸煩惱衆。善男子。若有善男子善女人。滿十阿僧祇三千大千世界。諸佛如來一切所有供養之具而供養之。若復有聞此眞實義修多羅句能信受者。以信心故唱言善哉。得福過前供養三千大千世界諸佛如來。以是義故。諸善男子。汝等若有信我語者。應當書寫受持此經。善男子。隨何方處書寫供養此經典者。當知其家則有如來

爾時勝積菩薩電焰菩薩。光常菩薩。❶淨眼菩薩。無畏菩薩。觀世自在菩薩。得大勢菩薩。文殊師利菩薩。辯積菩薩。蓋一切障菩薩。作光明菩薩。及普賢菩薩。如是等八萬四千億百千菩薩白佛言。世尊。我等於未來世。當廣宣說此法門句。世尊。有諸衆生聞此經者。是人亦名得涅槃者。世尊。若有能信此修多羅。彼諸衆生。非是始種微少善根。世尊。若聞此經一經於耳。何況具足讀誦受持。彼諸衆生所得功德。百千億劫說不可盡。爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言。善哉善哉。諸善男子。汝等應當如是護持如來正法。佛說此法門時。勝積菩薩及彼大衆皆大歡喜

如來師子吼經

No. 836 [No.835]

❷大方廣師子吼經

❸大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上。與大比丘衆九十百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱

爾時佛告勝積菩薩。北方去此六十恒河沙佛土。俱胝那由他百千微塵等刹。有世界名曰歡樂。佛號法起如來應正等覺現在說法。以立持安普利一切。今欲說大方廣名師子吼。難遇難聞。汝可詣彼聽受法要。爾時勝積菩薩受佛教已。卽往歡樂世界見法起佛。頂禮雙足右繞七匝却住一面。時法起佛見勝積菩薩。知而故問。作如是言。善男子汝從何來。時勝積菩薩居心而住默無言說。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。普大會衆咸作是念。勝積菩薩三界尊問。如何默然不答居心而住。爾時佛以脩廣明朗青蓮❹華目師子❺頻申。普❻視十方知大衆疑。便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色。普照十方一切國土地大震動。是時十方諸菩薩衆見此神變。種種形色種種儀服。來詣佛所頂禮佛足。各以己福莊嚴❼華藏坐蓮華座。爾時。電鬘菩薩從座而起。偏袒右肩右膝著地合掌向佛。歎喜奇特得未曾有。白佛言。世尊。我昔曾見無量神變。未有光明地震如今所覩。善哉世尊願說因緣。何故微笑。❽惟垂悲愍決此衆疑。爾時電鬘菩薩以偈❾請曰

大悲大導師　微笑非無因
願佛利衆生　垂哀決定說

爾時法起如來端嚴赫奕。閻浮檀金暉煥照朗。散注無量百千俱胝那由他微妙光明如大金柱。電鬘菩薩白佛言。世尊。我見無量神通光明。未若今日昔所不覩。佛告電鬘。如是如是。此大光明神通如來希現。非大因緣不示此相。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘悕望。堅固汝心勿生疑惑。所以者何。諸佛境界不可思議。願力神通不可思議。汝深思此愼無疑惑。電鬘。汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不。電鬘言見。善男子。此勝積菩薩。我問汝從何來。居心默然而不答我。我見此事故現微笑。如來問而不答。今此會衆咸生疑怪。善男子。勝積菩薩作如是解。一切諸法無來無去。云何世尊而問我言汝從何來。彼知諸法無有言說處不可得。云何而得言所從來。善男子。此已略說諸法實相。善男子。勝積菩薩於一切法中。無字無說字性離故。諸法無出出性離故。諸法無趣趣正斷故。諸法無現無所依故。超心意識離諸因緣。無名無言無作無示。過眼等路無所積聚。無生離想無有處所。離諸處所法❿惟一字。所謂無字。本無言說何所

❶淨眼＝靜眼〔三〕〔宮〕　❷（佛說）＋大〔明〕　❸（大唐天竺三藏地婆訶羅譯）十一字＝（唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉勅於東都東太原寺譯）二十二字〔三〕〔宮〕，上記中第五字元明兩本無　❹華＝葉〔宮〕　❺頻＝嚬〔三〕〔宮〕　❻視＝現〔宮〕　❼華＝蓮〔三〕〔宮〕　❽惟＝唯〔宋〕〔宮〕下同　❾請＝讚〔宮〕
❿惟＝唯〔三〕下同

言說。善男子。當知無說是爲眞說。爾時淨身菩薩承佛神力。白佛言。世尊。若無所說是眞說者。瘂默不言皆應說法。佛言。如是。善男子如汝所言。非惟瘂默說法。不瘂默者亦皆說法而不知法。淨身菩薩白佛言。世尊。惟願顯說。云何一切衆生說法而不知法。佛告淨身菩薩。善男子。如生盲人處日光中。而不見日傍人爲說。以他聲故乃知有日。如是諸❶法悉入❷法界。法界無字離諸字性。非諸衆生所能宣辯。以因緣故而有言說。如幽谷響谷空無聲。以因緣故有響聲起。如是善男子。因緣和合字聲顯現。而衆生界空無有字。善男子。衆生所有音聲語言。當知皆入四無礙智。以言說者。斯入法無礙智。非言說者。斯入義無礙智。以言分剖。斯入辭無礙智。與事相應決了無滯。斯入善說無礙智。衆生所有言說。當知皆悉入此四法句中眞實義句本來不動。如彼生盲隨他言執非眞實見。是故善男子。欲求法者於自身求。欲求菩提以五蘊求。說此實義句時。三千大千世界普六震動大光遍照。佛出廣長舌相遍覆三千大千世界。從其舌相放無量俱胝那由他百千光明。從大地獄上至有頂。一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會。汝等當知。如來廣長舌相由實語得。如來所說應當敬受起眞實信。勿懷猶豫而生疑惑。爾時十地菩薩等衆。并天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大會俱從座起。合掌同聲而白佛言。惟願世尊說如實義。惟願善逝說如實義。我等今者。惟悕如來所證之法不悕餘法。我等大衆咸無疑惑。爾時世尊再三觀覽一切大會。作如是言。我爲悲愍一切世間。利益安樂多衆生故。以法財利安諸天人。是以今說大師子吼。善男子。汝等當知。娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺。現在說法以立持安度衆生者。彼卽是我法起如來。我於娑婆世界。作種種形饒益衆生。隨其所宜如應度脫。是時大會聞說此語咸生奇特。歡喜踊躍得未曾有。同聲唱言。善哉善哉。世尊欲令一切衆生吼師子吼。故爲大會說師子吼眞實之法。若得聞者。當知是人善根不少。況復受持讀誦廣宣流布。種種花鬘種種衣物。幢幡幰蓋燒塗❸末香恭敬供養。斯人則爲一切諸佛之所❹眷護。爾時佛讚諸菩薩言。善哉善哉。善男子。如汝所言。是善男子善女人等功德不少。此佛眞實師子吼法。若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護。亦爲彌勒之所顧召。斯人兩肩擔我菩提。於五濁中信受此經。生生之處我當成熟。亦爲彌勒之所攝護。此人當能乾竭生❺死海。降伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓。永離女身摧諸怨障息衆結聚。若有善男子善女人。經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫。以一切樂具供養供給一切如來。若聞此經眞實神通懷疑不信。斯人則於佛所有過。不名眞實供養諸佛。若有善男子。聞說如來此眞實德淨信稱歎。此前功德過百千倍。斯人則爲眞實供養。善男子。汝等若於我所心淨信者。當好書寫受持此經。此經所在之處諸佛遊止。爾時勝積菩薩。電鬘菩薩。常光菩薩。淨眼菩薩。彌勒菩薩。作無畏菩薩。觀自在菩薩。大勢至菩薩。文殊師利菩薩。辯積菩薩。辯勇菩薩。除一切障菩薩。作光菩薩。普賢菩薩。如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩俱白佛言。世尊。我等於後末時。當廣流布如是經典。令諸衆生悟大涅槃。世尊。若不久植善根。如是之經不入其耳。若有受持此經廣流布者。歎其功德。於百千俱胝那由他劫不可窮盡

爾時世尊告諸菩薩言。善哉善哉。汝等應當如是尊重佛教。受持正法。佛說此經已。勝積菩薩并諸天人阿修羅乾闥婆等。普大會衆歡喜奉行

❻大方廣師子吼經

No. 837 [No.838]

❼佛說出生菩提心❽經❾一卷

❿大隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園。與大比丘衆百千人俱。復與無量阿僧祇不可說大菩薩衆。所謂十方來集

爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉。於睡眠中。夢見閻浮提內。有大蓮華其華千葉。光明遍照三千大千世界。微妙最勝七寶所成。於蓮華內見有月輪。彼月輪內又見丈夫放

❶〔法〕－【宋】　❷(入)＋法【三】　❸末香＝抹香【宋】【元】【宮】　❹眷＝攝【元】【明】　❺〔死〕－【宮】　❻〔大方廣師子吼經〕－【元】，(佛說)＋大【明】　❼〔佛說〕－【三】【宮】　❽經＋(與趙宋施護譯發菩提心破諸魔經同梵本)夾註【元】【明】，上記中明本無第十五字及第十六字梵本之二字　❾〔一卷〕－【三】【宮】　❿(大隋…譯)十二字＝(隋天竺三藏法師闍那崛多等譯)十三字【三】【宮】

大光明普照一切。此四天下所有衆生見斯光者。生大歡喜踊躍無量皆受快樂。爾時迦葉婆羅門睡覺已。念所夢事心喜生疑。此何因緣覺有何事。於先現此未曾有相。昔所未聞如我夢見。作是念已生大歡喜未曾見有。復作如是念。此有沙門瞿曇。我從他聞六年苦行。降伏魔衆證大菩提。轉妙法輪摧諸外道。爲諸智人之所讚歎。聰明善巧知諸事相。我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相

爾時迦葉婆羅門。夜旣過已。從王舍城往詣迦蘭陀竹園往到佛所。到已頂禮佛足却住一面。住一面已。如夢所見而向佛說。時婆羅門具說夢已。爾時世尊告迦葉婆羅門言。汝善男子。有四種善夢得於勝法。何等爲四。所謂於睡眠中夢見蓮華。或見繖蓋。或見月輪。及見佛形。如是見已。應自慶幸我遇勝法。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

若有睡夢見蓮華　❶及以夢見於繖蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御人

爾時迦葉婆羅門聞此偈已。復白佛言。世尊。何者是大利諸衆生等。若爲能得此利益求菩提道。爾時佛告迦葉婆羅門言。大利者所謂一切智者是其利也。時迦葉婆羅門復白佛言。世尊。所言一切智利者。有何因緣而可得也。爾時世尊爲迦葉婆羅門。而說偈言

我今說大利　婆羅門善聽
若有利和合　當作兩足尊
若作轉輪王　自在四天下
衆生欲作者　須發菩提心
若作梵天❷王　於衆得自在
衆生欲作者　須發菩提心
欲界及色界　無色及上界
衆生欲作者　須發菩提心
若有衆生等　若欲作商主
爲商❸主導師　須發菩提心
若有衆生等　欲作大光明
破滅諸黑暗　須發菩提心
若有衆生等　欲滅諸顚倒
及以三有等　須發菩提心
若有衆生等　欲滅諸❹蓋障
及諸惡法者　須發菩提心
若有衆生等　欲滅於無明
及斷❺貪愛網　須發菩提心
若有衆生等　欲滅有及愛
及滅垢無垢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅於我慢
及色使我慢　須發菩提心
若有衆生等　欲離於貢高
無病命我慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅❻老我慢
無常常住慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅多聞慢
及以持戒慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅蘭若慢
乞食等諸慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅知識慢
❼愛糞掃衣慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅神通慢
一食以爲淨　須發菩提心
若有衆生等　欲滅一切慢
所有有爲慢　須發菩提心
若有衆生等　當欲供養佛
於先滅度者　須發菩提心
若有衆生等　當欲供養佛
所有諸如來　須發菩提心
若有衆生等　欲得轉法輪
世間無能轉　須發菩提心
若有衆生等　欲滅應當滅
當思所多思　須發菩提心
若有衆生等　當欲行梵行
初中後最上　須發菩提心
若有衆生等　欲攝諸精進
往來諸有中　須發菩提心
若有衆生等　欲說諸行苦
見衆生受苦　須發菩提心
若有衆生等　諸法無有我
欲爲衆生說　須發菩提心
若有衆生等　欲轉於法輪
欲❽觸上菩提　須發菩提心
若有衆生等　欲說寂涅槃
當證勝菩提　須發菩提心
如是等功德　發心者能得
梵志❾當聞已　應行菩提道

爾時迦葉婆羅門聞此偈已。復白佛言。世尊。發菩提心者應攝幾許福聚。爾時世尊卽以

❶及＝反〔元〕　❷王＝主〔三〕〔宮〕　❸主＝作〔三〕〔宮〕　❹蓋＝善〔宮〕　❺貪愛＝愛之〔宮〕　❻老＝者〔宮〕　❼愛＝受〔三〕〔宮〕　❽觸＝獨〔元〕〔明〕　❾當＝常〔宮〕

偈頌向迦葉婆羅門。說如是言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若[1]轉常擔戴
如[2]彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

爾時迦葉婆羅門復白佛言。世尊。如是發菩提心者有退轉不。是時佛告迦葉婆羅門言。如是發菩提心者。於解脫中無有退也。但就事別有三種菩提。何等爲三。所謂聲聞菩提。辟支佛菩提。阿耨多羅三藐三菩提大婆羅門。何者是聲聞菩提。若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提。而不敎他發菩提心不令他[3]住。亦不爲說如是經典。不自受持亦不爲人廣說其義。亦有親近是富伽羅。而不承事供養所須。若有來者及不來者亦不恭敬。而於彼所不生隨喜。以此因緣心得解脫。婆羅門。是則名爲聲聞菩提。復次何者是辟支佛菩提。若善男子善女人自發菩提心。而不敎他發菩提心不令他住。亦不爲說如是經典。不自受持亦不廣爲他人[4]解說。亦[5]不親近如是富伽羅。而不承事供養所須。若有來者及不來者。亦不恭敬亦不隨喜。以此因緣心證辟支菩提。是故名爲辟支佛道。復次何者是阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人自發阿耨多羅三藐三菩提心。亦復敎他發阿耨多羅三藐三菩提心。既令彼住。復爲人說如是經典悉令受持。親近如是富伽羅等承事供養。若有來者及不來者。亦悉恭敬亦生隨喜。如此解脫自利利他。爲多人利益故。爲多人安樂故。憐愍世間利益安樂諸[6]天人等故。名阿耨多羅三藐三菩提也。以何義故。名阿耨多羅三藐三菩提。於上更無有勝可求。是故名爲阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊欲重宣此義。以偈頌曰

自發菩提心　不敎他受持
因自心力故　於後[7]般涅槃
爲自利勤劬　不敎他受持
是故名沙門　佛子最勝師
彼發菩提心　敎[8]化生歡喜
是故自得道　果報如是知
自成不成他　諸仙中福田
得名爲緣覺　婆羅門當知
自發菩提心　復脫多衆生
爲世作利益　故名佛導師
成就自利益　復令他解脫
此彼無差別　故名不思議

爾時迦葉婆羅門白佛言。世尊。解脫解脫有差別不。佛言。婆羅門。解脫於解脫無有差別。道於道無有差別。乘於乘而有差別。譬如王路有象輿者。有馬輿者。有驢輿者。彼等次第行於彼路同至一城。婆羅門。於汝意云何。如是等乘有差別不。婆羅門言。大德世尊。然彼諸乘實有差別。佛言。如是如是。婆羅門。聲聞乘。辟支佛乘。阿耨多羅三藐三菩提乘有差別。道與解脫無有差別。婆羅門。譬如恒河有三種人。有從此岸至於彼岸。其初人者。以草爲筏倚之而度。第二人者若以皮囊若以皮船倚之而度。第三人者。造作大船乘之入河。於[9]此船中載百千人。其第三[10]人。復勅長子安置守護如此船舫。所有衆生來者。汝從此岸度至彼岸。爲多人等作利益故。婆羅門。於意云何。夫彼岸者有差別不。婆羅門言。不也世尊。佛復問言。婆羅門。於汝意云何。彼乘之乘有差別不。婆羅門言。所乘之乘實有差別。佛言。如是如是。婆羅門。然聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘實有差別。婆羅門。如第一人。依倚草筏從於此岸至於彼岸。獨一無二。聲聞菩提應如是知。第二人者。若倚皮囊及以皮船。從於此岸度至彼岸。辟支佛菩提應如是知。婆羅門。如第三人。成就大船共多人衆。從於此岸至於彼岸。如來菩提應如是知。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

路及解脫無有[11]上　諸乘皆悉有差別
智者如是應[12]挍量　當取最勝最上乘

[1] 囀＝轉(宮)　[2] 彼＝波(宋)　[3] 住＝信(宮)　[4] 解說＝解脫(宮)　[5] 〔不〕－(三)(宮)　[6] 天人＝人天(三)(宮)　[7] 般＝泥(三)(宮)　[8] 化＝他(三)(宮)　[9] 此＝彼(三)(宮)
[10] 人＝者(三)(宮)　[11] 上＝二(三)(宮)　[12] 挍＝較(明)

諸法教如是　正覺說此言
[1]簡擇諸法已　勝者[2]應當學

爾時迦葉婆羅門復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩當云何行云何念住。得至摩訶行。爾時佛告迦葉婆羅門作如是言。婆羅門汝聽是義。若諸菩薩摩訶薩。如念修行至摩訶衍。婆羅門。若善男子善女人。自發菩提心。亦教他人發菩提心。自樂修行勸他令修亦令他住。復為解釋如是修多羅義。如是等富伽羅人。不來親近承受接事。當以四攝而攝取之。何等為四。所謂布施愛語利益同事。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

種種大布施　一切所有物
欲攝受他故　菩薩無畏者
示現引接道　眾生不依來
能以妙善語　數數當安慰
為自他安樂　彼所生善處
晝夜常隨順　如是眾生等
不信教令信　破戒令住戒
慳悋令布施　一切巧利益
教人行菩提　牢固常精進
同於利益事　智者如教行
如此智慧者　菩薩之導師
智慧所行者　常樂[3]大乘法
勇猛是最勝　智者應當學
以彼勝法故　最勝到彼岸

爾時迦葉婆羅門。復以偈頌而白佛言

大德示彼行　菩薩諸導師
當學彼所行　得至兩足尊
為我說彼行　及行行所依
菩提深廣大　慈愍願為說

爾時世尊告迦葉婆羅門言。善哉婆羅門。諸菩薩有三種行。何等為三。所謂天行梵行聖行。婆羅門。於中何者名為天行。若有善男子善女人。以慈身業。以慈意業。以慈口業。遍滿東方無量世界。[4]慈行充滿。行此遍已。復能善入南西北方四維上下。皆以慈身業慈意業慈口業普遍充滿。是名天行。於中何者名為梵行。所謂四無量。何等為四。慈悲喜捨。是名梵行。婆羅門。於中何者名為聖行。所謂三解脫門。何者為三。空無相無願。是名聖行。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

勇猛行精進　菩薩之導師
若有具天行　是人樂菩提
聖行及梵行　是行聖所說
若有修行者　是人得不動

爾時迦葉婆羅門。復以此偈。而白佛言

我樂深菩提　今問大導師
此等當來世　如何[5]集諸行
為後眾生等　故我問世尊
於佛菩提中　我意無分別
令我發道心　利益眾生故

爾時世尊。復以偈頌報彼迦葉婆羅門言

說此修多羅　令發大菩提
梵志佛菩提　未曾有分別
說此修多羅　令發大菩提
能斷一切疑　隨順眾生問
說此修多羅　令發大菩提
能斷一切疑　稱彼眾生[6]欲
得聞此經者　彼於未來世
能行大布施　至於檀彼岸
得聞此經者　彼於未來世
護持戒無缺　至於戒彼岸
得聞此經者　彼於未來世
行忍為眾生　至於忍彼岸
得聞此經者　彼於未來世
精進為眾生　至於精進岸
得聞此經者　彼於未來世
常[7]入諸禪定　至於禪彼岸
得聞此經者　彼於未來世
為眾求勝智　至於智彼岸
已曾作供養　憐愍眾生者
得聞此經典　後世到其手
比丘住蘭若　意欲佛菩提
得聞此經者　於後最先得
過去數億佛　已持此經典
為利諸菩薩　發起意欲故
若有婆羅門　欲樂佛菩提
彼時得信已　是經至其手
我見彼眾生　悉[8]知彼所行
亦知彼名字　我見悉無礙
一切[9]顛具說　恐迷未來人
懼彼起諸過　是故少分說

爾時迦葉婆羅門。復以此偈而白佛言

大德此善[10]持　令生廣大意
此世大丈夫　不久我當作
過去及未來　導師之所說

[1]簡＝揀【三】【宮】　[2]應當＝汝應【宮】　[3]大乘法＝於大乘【三】【宮】　[4]慈行＝以慈【宮】　[5]集＝習【元】【明】　[6]欲＝故【宮】　[7]入＝大【元】　[8]知＝如【宋】【宮】　[9]顛＝願【三】【宮】　[10]持＝時【元】【明】【宮】

為彼生善利　故住於菩提

爾時世尊。復以偈報婆羅門言

彼等住此智　為誰之所說
已知彼心行　我今當記彼
所聞此經者　今現在我前
彼等於後世　此經當現前
若有諸女人　抄寫此經典
此經當在手　能生大菩提
我於先已說　比丘樂蘭若
手得此經典　於後[1]當現前
比丘聞此經　悲泣而雨淚
我先作何業　今世得此利
我於如是經　未曾善思惟
我已得[2]受記　何業獲此果
我昔婆羅門　依於比丘活
時比丘放逸　說此修多羅
梵志於彼間　時至而乞食
泣淚已行出　是時心作願
我於修多羅　鈔義及文字
後世作證明　亦復[3]作擁護
以彼善業果　於[4]後後末世
得此修多羅　執持在其手
彼時有比丘　悲泣淚滿目
當時作懺悔　後得此經法
於先業滅盡　彼時有相現
於其睡夢中　得此修多羅
生死諸流轉　欺誑大恐怖
斯由阿彌陀　願力如是果
破戒諸比丘　為他所輕賤
如是多諸過　流轉大恐怖
如是多諸惡　由得聞此經
當至彼邊際　於後常顯曜

爾時迦葉婆羅門。復以此偈而白佛言

此大修多羅　[5]令發大道心
為我及未來　分別廣宣說

爾時世尊。復以偈告迦葉種姓婆羅門言

未來諸音聲　乃至我所說
此是廣經典　是故汝當知
說此大經典　此當作阿含
當作祕密藏　聲聞所修學
此處之所說　及餘得道者
此是諸經母　梵志如此知
彼時諸比丘　於我滅度後
雜及長阿含　復名中阿含
彼時有阿含　[6]具數名增一
復說雜經典　篋藏聲聞說
復當作毘尼　亦作阿毘曇
或於三篋藏　得名諸比丘
八萬有四千　法聚我已說
一切從此出　名為最勝經
於此說聲聞　及說[7]獨一覺
諸智之根本　不思議經典
世間之所有　三界未現者
諸福之根本　由發菩提心
施戒等功德　忍辱精進行
禪定勝功德　此經中善說
智慧勝功德　解脫忍寂滅
一切皆示現　此經中善說
苦集及以道　寂滅於此現
諸法皆佛法　此經之所說
說諸苦無常　亦說無我法
說寂[8]靜涅槃　在此修多羅
此處說聲聞　所住諸因緣
大乘此經典　攝受一切法
諸法甚廣大　在於菩提心
此為最勝典　普說修多羅
現前見諸佛　及為彼說法
當時現前聞　斯由此經典
三界諸眾生　少有聞此經
聞已生愛樂　為求佛乘故

爾時迦葉婆羅門復白佛言。希有世尊。若諸眾生無有智慧。若聞如是無上無邊。乃至如是等眾生當無有智慧。若如是等無邊無上修多羅。聞已不能於此法中不生堅固樂欲。大德世尊有何因緣既有如是妙法。然彼眾生而當虛過也

爾時佛告彼婆羅門言。此三千大千世界。有百俱致[9]凡言俱致[10]者[11]隋數千萬諸魔宮殿。彼一一魔有俱致數魔眾眷屬。圍繞彼諸魔輩。常勤方便欲滅此經作種種因緣。因彼因緣隨所在處作諸障礙。所以者何。若以三千大千世界所有眾生。皆悉得於阿羅漢果。若有善男子善女人。聞此修多羅已。當發阿耨多羅三藐三菩提心。婆羅門。以是因緣。令俱致數諸魔。勤求方便欲滅此經。所以者何。婆羅門。此修多羅。是一切諸法種性根本。以是義故。俱致諸魔勤求方便欲滅此經。爾時佛告婆

[1]當＝常〔三〕〔宮〕　[2]受＝授〔三〕〔宮〕　[3]作＝行〔宮〕　[4]後＝彼〔三〕〔宮〕　[5]令＝今〔宮〕　[6]具＝共〔三〕〔宮〕　[7]獨一覺＝辟支佛〔三〕〔宮〕　[8]靜＝淨〔宋〕〔元〕〔宮〕　[9]凡言…＝梵語〔明〕　[10]〔者〕－〔明〕　[11]隋＝此云〔明〕，隨〔宮〕

羅門。今有修多羅。名曰破魔衆會。汝等受持讀誦。即得破[1]彼魔天衆會。婆羅門。譬如日輪旣出現時。能滅一切幽冥黑暗如是如是。婆羅門說破魔衆會修多羅時。一切諸魔隱沒不現。婆羅門。何者名爲破魔衆會修多羅。爾時世尊。即說陀羅尼曰

多[2]上[3]緻他一 阿毱嚕大那*上二 菩提三摩陀[4]波那多三 伏哆四 紆伏哆五 怛怛羅伏[5]哆六 尼典[6]蜎蝞反伽[7]魔七 波羅破八 多羅破九 哆[8]嚧十 哆隆[9]洛中反 伽嚩伽*魔那[10]十一 毘喇磨十二 磨素磨十三 系上 履婆伽磨十四 毘達囉*魔十五 大囉麴磨十六 阿邏彌[11]邏十七 伊迦叉邏那喻十八

婆羅門。此陀羅尼。是過去未來現在諸佛世尊。同說此破魔衆會修多羅。婆羅門。說此破魔衆會修多羅時。一切魔宮皆悉震動。大動搖大搖。一切諸魔各各從彼本座顚倒墮落不能語言。所以者何。彼等常爲多人作不利益。常爲多人作苦惱事令失利益。以是事故。現得如是恐怖果報。如佛世尊常與一切衆生樂故。乃至慈悲喜捨。是故令彼諸波旬等皆生恐怖。婆羅門。若復有人。當能轉此發菩提修多羅者。於彼人所無有障礙。若諸天龍夜叉。若人非人。若魔魔子。若魔眷屬。若水火刀[12]杖。若惡行者。若諸惡獸。若身所[13]惱。若意所苦。而有受者無有是處。何以故。彼善男子善女人。常爲多人作利益事安樂故。常爲多人作憐愍故。爲諸天人等作覆護故。彼等諸善男子善女人慈行力故。應如是知。婆羅門。彼善男子善女人。不作身惡行。不作口惡行。不作意惡行故。彼等諸苦事。不逼其身亦不逼心。婆羅門。此因緣故能滅一切苦。爾時世尊[14]重宣此義。而說偈言

魔勤於此經　當欲滾滅之
是故此經典　調御今爲說
[15]令魔悉迷亂　叢聚坐[16]戰慄
相視不能言　此惡行果報
恐怖衆生故　常懷作惡心
顚倒而墮落　是故得現報
慈悲和合者　喜心有所說
平等說法時　惡心意悉散
降伏諸魔王　及散魔軍衆
夜叉諸鬼等　自然皆墮落
彼[17]力杖不害　水火不漂然
言說呪詛毒　不能有傷害
遍身及遍心　彼等不曾有
常當所作誓　身口如是住
閉塞諸惡道　遠離一切難
諸魔悉摧滅　爲說此經故
一切法巧智　若欲度彼岸
須聞此經典　聞已即能學
若能學此經　無畏諸菩薩
最上覺菩提　是向菩提句

佛說此經時。迦葉婆羅門及諸大會衆。乾闥婆天人阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行

出生菩提心經

No. 838 [No. 837]

佛說發菩提心破諸魔經[18]卷上

[19]西天[20]譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師[21]賜紫
臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。與大苾芻衆千二百五十人俱。幷諸菩薩摩訶薩衆而共集會。是時王舍大城有迦葉氏大婆羅門住在彼城。而忽一時[22]於夜夢中見此閻浮提世界。有其千葉廣大蓮華。七寶莊嚴清淨可愛。而彼華中有大月輪。潔白圓滿周匝光明熾盛照耀。彼婆羅門。於其夢中得見是相。心大歡喜適悅慶快。從夢覺已作是思惟。我聞沙門瞿曇是大智者。諸有智人無能過上。善巧方便大慧具足。我宜往彼請問其相。時婆羅門作是念已。過於夜分至明旦時。詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所。到已頭面禮世尊足合掌恭敬。如夢所見具以白佛。爾時世尊告婆羅門言。如汝所夢是吉祥相。婆羅門。汝今當知。若人夢中見四種相者。皆是最上吉祥勝相。何等爲四。一者白蓮華。二者白傘蓋。三者月輪。四者佛像。若見如是四種相者。當知必得最上大利。爾時世尊欲重宣此義。而說偈曰

夢中若見蓮華相　及白傘蓋皆吉祥
或見清淨大月輪　夢者當獲最上利
又復若見佛形像　是相最上中最勝

[1]〔披〕－宮　[2]上＋（聲）明*　[3]緻＝經三宮　[4]波＝末三　[5]哆＝多宋　[6]蜎蝞反＝蜎蠅宋，引明　[7]魔＝磨宮*　[8]嚧＝嘘元明宮　[9]反＋（十一）宮　[10]十一乃至十八記數作十二乃至十九宮　[11]邏＝羅宋　[12]杖＝仗宮　[13]惱＝行惱宋，苦元明宮　[14]（欲）＋重三　[15]令＝今宋　[16]戰慄＝顫慄宮　[17]力杖＝刀仗三宮　[18]〔卷上〕－明　[19]（宋）＋西明　[20]〔譯經〕－明　[21]〔賜紫臣〕－明　[22]於＝于明下同

斯人一切所愛敬　當能成就諸功德

爾時婆羅門復白佛言。世尊。何等名爲最上大利。佛以何緣作如是說

爾時世尊。即以伽陀答婆羅門曰

我今爲說彼大利　汝婆羅門當諦聽
若人能發菩提心　成二足尊名大利
轉輪聖王位尊勝　統四大洲而自在
帝釋天主勝福報　三十三天中自在
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
欲色無色三界中　彼彼福報皆增勝
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
所有衆生界無邊　如其所應善化度
若有廣爲利樂者　應當發起菩提心
世間所有大醫王　普能療治一切病
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
作大光明現世間　一切暗冥皆照耀
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
雖復生於三界中　斷除一切顛倒行
若有衆生樂出離　應當發起菩提心
所有煩惱等諸障　及餘一切不善法
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
所有三界諸結使　隨所造作爲魔攝
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
若能調伏於無明　一切愛網悉能斷
[1]若有衆生樂出離　應當發起菩提心
彼貪愛法若斷除　一切垢染皆清淨
若有衆生樂出離　應當發起菩提心
所生族氏及色力　愚人[2]持彼生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
愚執我見壽者見　於自善利生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
於諸色法生憍倨　從染愛生過失大
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
多聞持戒及修行　愚人恃以生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
住阿蘭若行乞食　於如是事生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
應供自在具神通　恃己尊勝生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
愚癡執著我人相　恃彼我相生憍倨
若有衆生樂除斷　應當發起菩提心
現在未來佛世尊　尊重恭敬而獲福
若有衆生樂斯利　應當發起菩提心
諸佛出興於世間　轉大法輪普化度
若有衆生樂聽受　應當發起菩提心
一切惡法斷所斷　一切善法修所修
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
諸修道者修梵行　由是得證無漏道
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
我所宣說無常法　各各於身自觀察
若有衆生樂了知　應當發起菩提心
我說有漏行皆[3]苦　智者見苦而生厭
若有衆生樂出離　應當發起菩提心
我爲有情廣宣說　當知一切法無我
若有衆生樂通達　應當發起菩提心
宣說涅[4]盤寂[5]滅法　證悟無上大菩提
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
我所稱讚菩提心　汝婆羅門恭敬聞
如聞深信能發心　乃名修行菩提者

爾時婆羅門聞佛宣說是伽陀已。即白佛言世尊。若有人發菩提心者是人當得幾數福蘊。爾時世尊復以伽陀答婆羅門曰

正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一修持淨戒行　悉能安住戒學地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一發生淨信心　悉能安住信行地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一修習妙法門　悉能安住法行地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修須陀洹行法　悉住須陀洹果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修斯陀含行法　悉住斯陀含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿那含行法　悉住阿那含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿羅漢行法　悉住阿羅漢果位

[1]若＝諸㊂㊪　[2]持＝恃㊂㊪　[3]苦＝若㊪　[4]盤＝槃㊂㊪＊　[5]滅＝靜㊂㊪

而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
若人於此佛世界　廣集上妙栴檀香
造佛塔寺勝莊嚴　高廣等彼須彌量
如是福蘊亦無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
又若造立諸佛塔　如❶是分量所應作
隨所作已廣莊嚴　是諸衆生勝果報
而彼福利廣無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
又若一切衆生類　假使住壽滿一劫
以諸樂具施衆生　隨衆生意使圓滿
如是福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
我所宣說如是等　一一皆爲最上法
若有衆生忻樂者　當求菩提寂靜果
住是果者得大利　無比無等最尊勝
是故若人聞此法　應當尊重正慧行
廣修如是福蘊者　速證無上大菩提

爾時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已。即白佛言。世尊。我於菩提心中無少法可轉。佛告婆羅門言。如是如是。婆羅門。若人發菩提心者。實無法可轉。何以故。婆羅門。當知菩提有其三種。何等爲三。所謂聲聞菩提。緣覺菩提。無上菩提。此中何名聲聞菩提。婆羅門。謂若有人雖發菩提心。但樂自利不樂利他。於利他心不能發起不能修持。不能趣入不能安住。於此經法不樂聽受。亦復不能爲他宣說。於後生中而不受身斷去來想。亦不能得平等正智。於現生中樂求解脫。婆羅門。以是義故名爲聲聞菩提。又復何名緣覺菩提。謂若有人雖發菩提心。於大乘法不樂修習而不記念。亦復自利趣求果證不樂利他。於利他心不能修持。不能趣入不能安住。於此經法不樂聽受。亦不爲他宣說教示。不能安住平等正智。但起心念觀諸緣法。隨所觀察而得解脫。婆羅門。以是義故名爲緣覺菩提。又復何名無上菩提。謂若有人。自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已。復勸他人發如是心。於此經法自所聽受修習記念。復爲他人廣說其義。於輪迴身不生厭倦。樂欲利樂一切衆生。住平等智自解脫已。欲令一切衆生皆得解脫。自利利他得安隱樂。以已善利普施一切天人大衆。婆羅門。以是義故。名爲無上菩提。修是行者名爲菩薩乘人。婆羅門。汝今當知。佛語諦誠無有虛妄。如我所說阿耨多羅三藐三菩提心是最上義。若離此大菩提心。而發聲聞緣覺心者。不能利他終不得至大涅*盤界。何以故。而彼聲聞緣覺自所利已不復生起利他勝行。以是緣故。不能具足諸佛法分。雖發菩提心而自謂解脫。彼菩提心亦不能得利他果報。婆羅門。若人能發阿耨多羅三藐三菩提心者。於自於他皆悉平等。以自所利歡喜布施。即以此心普攝世間一切衆生。乃爲世間最上大利。亦名世間善調御者。如是即能住平等智。最上最勝不可思議。婆羅門。此即名爲大菩提心。汝當如是如實了知

爾時婆羅門白佛言。世尊。佛說解脫云何有其種種相❷耶。佛言。婆羅門。聲聞緣覺如來解脫無種種相。婆羅門。譬如有人乘三種獸欲詣寶所。雖所履道隨有差別。彼所向處而無有異。其三獸者謂驢馬象。彼驢乘者力勢羸劣。由此因緣。是人雖至寶所。不能以其珍寶廣施衆生。但樂自利取證涅*盤。彼馬乘者輕利快捷。由彼力故。是人雖至寶所。亦復不能以其珍寶廣施衆生。但與衆生作淨福田。彼象乘者行步平正勇健多力。由彼力故。是人得至一切寶聚廣大城中。至彼城已即作是念。三乘珍寶皆於此出。我當以此無量珍寶。普施無邊一切衆生。廣爲衆生作大利樂。婆羅門。三乘行人修三乘法。亦復如是。彼驢乘者即聲聞乘。彼馬乘者即緣覺乘。彼象乘者即是大乘。汝今當知。彼三乘道雖種種相。所證涅*盤所得解脫。無種種相亦無差別。婆羅門。又如世間有三士夫。俱欲過渡一深大河。彼第一人依一小葉浮水而渡。彼第二人而勝於前。依其板木❸浮水而渡。彼第三人又復勝前。乘以大船與多人衆。安隱而渡得至彼岸。此復猶如世間長子。使其父母無所防護。於一切處離諸憂惱。婆羅門。彼第一人依葉而渡者。當知即是聲聞乘人。彼第二人依其板木而得渡者。當知即是緣覺乘人。彼第三人乘船得渡者。當知即是菩薩乘人。自所得度復❹度他人。婆羅門。是故當知。彼三乘人所修行法雖種種相。而聲聞緣覺及彼如來所證涅*盤無種種相

❶是＝其【三】【宮】　❷耶＝邪【明】　❸浮＝渡【明】　❹度＝渡【明】

爾時世尊欲重宣此義。而說偈曰
三乘證涅*槃　同一涅*槃法
證道雖差別　涅*槃無二相
三世一切佛　得最上解脫
如是等法眼　正覺尊所說
是最上法智　出生諸方便
諸有修行者　應當如是學❶❷

佛說發菩提心破諸魔經卷上

佛說發菩提心破諸魔經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

⊜❷爾時大婆羅門白佛言。世尊。諸修大乘法者當行何行。佛告❸婆羅門言。如我今說當如是行。*婆羅門。汝今當知。若有修大乘法者。自發阿耨多羅三藐三菩提心已。復勸他人發如是心。❹於此經法廣爲他人宣說教示。如是等人應當親近尊重恭敬。是人以四攝法普攝衆生。何等爲四。所謂布施愛語利行同事。此中何名布施。所謂於財施中若少若多。隨其自力起廣大心。以此所施攝彼慳貪。如是名爲修大乘者布施所攝。何名愛語。所謂於一切處見諸衆生。應當面目熙怡語言柔順。以諸方便安慰善來。以此愛語攝彼麁惡。如是名爲修大乘者愛語所攝。何名利行。所謂見諸善法晝夜勤作。於諸衆生起慈愍心。以生淨信攝諸無信。以持淨戒攝諸毀禁。於一切處常樂利益。如是名爲修大乘者利行所攝。何名同事。所謂於一切處先同其事。復以方便教令精進堅固菩提。諸有智者於如是法當如是行。如是行者是爲菩薩所修正行。若如是勇猛乃名最勝。得到彼岸悉能通達最上法門。如是名爲修大乘者同事所攝

爾時婆羅門白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩依何而住。乃能得成二足尊果。住有幾種。願佛世尊廣爲宣說所有住法。如是說者。即同宣說菩提法門最上希有

佛告婆羅門言。汝今當知住有三種。所謂天住梵住聖住。此中何名天住。所謂但修慈行。若人先於東方。身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛。南西北方四維上下亦復如是。此身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛。此說名爲天住。何名梵住。所謂修四無量行。何等爲四。謂慈悲喜捨。此說名爲梵住。何名聖住。所謂修三解脫門。何等爲三。所謂空無相無願。此說名爲聖住。菩薩摩訶薩當依如是聖住中住

爾時世尊欲重宣此義。說❺伽陀曰
我所說三住　是勇猛勝法
爲諸菩薩衆　隨所應宜說
若於一切時　如說而能行
我當稱讚彼　是求菩提者
天住及梵住　聖住亦復然
於此三住中　隨應而安住
若如是住者　當得無滅句

爾時婆羅門白佛言。世尊。菩提法門其義云何。未來世中若有衆生問我此義。我無智慧。所有佛法不能通達。我於爾時當云何答。願佛世尊廣爲我說

爾時世尊爲婆羅門。說伽陀曰
婆羅門當知　我所爲汝說
此廣大正法　勸發菩提心
諸無智慧者　由此而獲得
若了此法門　是即菩提義
此所說正法　勸發菩提心
隨衆生所問　一一能開示
此所說正法　勸發菩提心
邪見諸疑惑　一切皆能斷
於後末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若布施
謂廣大財等　即圓滿施行
由施成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若持戒
清淨而無缺　即圓滿戒行
由戒成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若忍辱
安受諸嬈惱　即圓滿忍行
由忍成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若精進
勇猛而發起　即精進行圓
由精進成就　得到於彼岸

⊜ ❶ ❷不分卷【明】 ❸婆＝槃【宮】下同 ❹於＝于【明】下同 ❺伽＝伽【宮】

又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若修定
住三摩呬多　即圓滿定行
由定成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若修慧
解了最勝法　即圓滿勝慧
由慧成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此
正法墮手者　能尊重供養
當知如是人　名求菩提者
得近佛菩提　決定當成就
八十俱胝佛　加持此正法
若得墮手者　獲最上法聚
若現在佛前　聞此正法者
當知如是人　了知菩薩義
愛樂佛菩提　我知如是人
我見如是人　我念彼名字
我及一切佛　亦共所稱讚
若人聞此法　不轉為他說
彼生我慢心　造廣大過失
當知彼等人　不尊重正法

爾時婆羅門白佛言。善哉世尊。善說此法門。即是菩提義。若人於現世中。愛樂了知如是義者。是人不久於此世間得大勇猛。未來世中善說勝法安住菩提。廣為多人作大利益。佛言。婆羅門。汝今已能得正智慧。能說如是利益語言。婆羅門。若有人今於我前聞是法已。我涅槃後於末世中。若能於此正法書持讀誦者。當知是人愛樂聖道發菩提心。婆羅門。我於往昔求菩提時。於一阿蘭若處遇一苾芻宣說此法。我當暫得聞是法時。涕淚悲泣即自思惟。我宿世中以何業障。於此正法先不得聞。作是念已。即取搏食施彼苾芻。後復白言。如所聞法我不能知。我今樂聞願為廣說。時彼苾芻如其所應為我宣說。婆羅門。我於爾時聞是法已即發願言。　願我當來以此正法。於末世中加持護念。廣為衆生宣布演說。婆羅門。我時又念。今此正法我於何時能為衆生如應宣說。後末世中諸衆生類。少能於此愛樂修習。　後彼彼時此法在世佛不現前。我於是事深生悲愍。婆羅門。我當作是念時。有佛名無量光。發如是言。以願力故果報成就。婆羅門。以是義故。我所悲愍一切衆生。積集疑暗受輪迴怖。後末世中有諸苾芻。於此正法起厭離心。毀壞禁戒作不律儀。以是緣故。不能宣通如是正法。是故婆羅門。我為利益諸衆生故廣說此經。汝應當知。今此正法是廣大法門。總攝四種阿含。何等為四。所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含。　如是等總攝一切聲聞藏法。　諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏。而能出生聲聞乘果。亦攝聲聞菩提分法。　又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法。是故得名諸法之母。所有毘奈耶藏阿毘達磨藏亦於此經攝。　乃至八萬四千法蘊一一皆從此經中出。　又此經法是即一切智智最上根本　而復出生聲聞緣覺之智。廣大甚深不可思議。是大光明普照三有。此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德。　持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫。如是等衆功德藏。悉於此經如理宣說。又復苦集滅道四聖諦法。而亦於此經中演說。以要言之。　此經總說諸行無常諸法無我涅槃寂靜。以是義故。若聲聞乘若緣覺乘若大乘法。隨其所應是中廣說。又此經者於諸法中。廣大稱讚彼菩提心。是故此經最上最勝。婆羅門。若有人現見諸佛親聞是法者　當知是人已從先佛聞寶嚴經。　於彼經中已開此法。是故當知今此經法。於三世中曾無斷絕。彼彼衆生隨應得聞

爾時婆羅門白佛言。希有世尊。佛所說法最上甚深。若諸無智衆生。得聞如是無量功德藏最上正法。不能深生愛樂心者。是人於阿耨多羅三藐三菩提。當以何緣而能成就。又復世尊。何因緣故多有衆生。於此大乘最上法中。心生疑惑。佛言。婆羅門。汝今當知。此三千大千世界中。有百俱胝天魔宮殿百俱胝魔王。一一各有百俱胝天魔眷屬。常時於此最上法門。伺求其便起諸難事。不令衆生皆持讀誦。何以故。此三千大千世界中。多有衆生取證阿羅漢果。今得聞此大乘法門。有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。彼前功德稱量較計。而不及此發菩提心。是故天魔伺求難事。魔為難故。多有衆生以此因緣心生疑惑。婆羅門。又復此經為諸法中王。以是緣故多諸難事

爾時婆羅門白佛言。世尊。以何方便能令諸

魔而自調伏。佛言。婆羅門。我有祕密總持法門名曰破魔。我若說此法門時。所有一切魔及魔衆皆悉破壞。婆羅門。譬如日輪光明出照世間。一切暗冥皆悉隱沒。破魔法門亦復如是。我若說時。一切魔衆皆悉破壞。時婆羅門白佛言。世尊。何等是祕密總持破魔法門。願佛爲說

佛告婆羅門言。汝當諦聽破魔法門。其名如是

那謨(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多鉢囉(二合)怛喻(二合)怛半(二合)泥(引)毘藥(二合一句)❶薩哩嚩(二合)沒提(引二合)毘喻(二合引二)❷❸婆誐嚩訥毘藥(二合三)怛馳❹(切身)他(引四)嗢哩沒(二合)那(五)娑摩哩沒(二合)那(六)嗢沒那沒那❺(十)壹賀沒那(八)❻且怛❼囉(二合)沒那(九)❽儞誐摩(十)多邏吽(引)臘沒馱(二合十一)怛怛囉(二合)沒(十二)怛嚕賀誐多(十三)誐摩那致(十四)摩呬(引)耨婆摩(十五)訥訥(十六)摩嚩囉蘇訶(十七)阿羅彌(引)多(引)伊迦囉叉(引十八)

世尊說是祕密總持破魔法門時一切魔宮皆大震動。一切魔王及諸魔衆。皆悉驚怖戰掉。心生苦惱不能安坐。咸作是念。世尊爲一切衆生。悲愍利益令得安隱。以慈悲喜捨饒益衆生。何故今時。我等諸魔不爲饒益。受斯苦惱不能安坐

復次婆羅門。我今以是祕密總持章句。而加持此發菩提心大乘經典。後末世中於一切處說此經時不爲一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等伺得其便。宜通流布無諸難事。若有人書持讀誦此正法者。是人遠離王難賊難水火蟲獸一切難事。何以故。今此正法最上祕密。我爲悲愍利樂一切衆生故。如是宣說。婆羅門。佛常不離慈悲喜捨饒益衆生。若善男子善女人。如所宣說如理修習者。是人當得三業善行滅除諸罪。於一切時離諸苦惱。婆羅門。以是因緣。汝應當知。今此正法能除一切苦。能滅一切罪。能破一切魔。成就一切法

爾時世尊欲重宣此義。說伽陀曰

魔於修善者　常伺求其便
欲起諸難事　破壞彼善法
若聞說此經　一句或一偈
彼諸惡魔衆　而悉自調伏
大驚怖戰掉　苦惱不安坐
由彼罪業因　獲果報如是
於一切衆生　常起惱害心
障諸善法故　彼因果無失
若人於此法　書持讀誦者
是人當遠離　王難及賊難
水火蟲獸等　諸難不能侵
乃至人非人　伺不得其便
身語心善行　斷除一切罪
於一切時中　不生諸苦惱
遠離諸魔事　不見諸魔相
及離諸煩惱　由持此經故
若聞此經已　如聞而善學
善解一切法　進趣於彼岸
若修此法者　通達❾菩提行
從菩提道來　成就正等覺

佛說此經已。迦葉氏大婆羅門。及諸菩薩聲聞。世間天人阿修羅乾闥婆等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

佛說發菩提心破諸魔經❿卷下

No. 839

占察善惡業報經卷上 ⓫出六根聚經中

⓬天竺三藏菩提⓭燈譯

如是我聞。一時婆伽婆一切智人。在王舍城耆闍崛山中。以神通力。示廣博嚴淨無礙道場。與無量無邊諸大衆俱。演說甚深根聚法門。爾時會中有⓮一菩薩。名堅淨信。從坐而起。整衣服偏袒右肩。合掌白佛言。我今於此衆中。欲有所問諮。請世尊。願垂聽許。佛言。善男子隨汝所問便可說之。堅淨信菩薩言。如佛先說。若我去世。正法滅後像法向盡及入末世。如是之時。衆生福薄多諸衰惱。國土數亂災害頻起。種種厄難怖懼逼⓯擾。我諸弟子失其善念。唯長貪瞋嫉妬我慢。設有像似行善法者。但求世間利養名稱以之爲主。不能專心修出要法。爾時衆生。覩世災亂心常怯弱。憂畏己身及諸親屬不得衣食充養軀命。以如此等衆多障礙因緣故。於佛法中鈍根少信。得道者極少。乃至漸漸於三乘中。信心成就者亦復甚尠。所有修學世間禪定。發諸通業自知宿命者。次轉無有。如是於後入末法中。經久得道。獲信禪定通業等。一切全無。我今爲此未來惡世像法向盡。及末法中

❶〔句〕－【明】　❷二十(句)【宋】【元】【宮】　❸娑＝槃【明】　❹切身＝寧也切【明】　❺十＝七【三】【宮】　❻且＝怛【三】【宮】　❼囉＝羅【明】　❽儞＝作【宮】　❾菩提＝菩薩【三】【宮】　❿〔卷下〕－【明】　⓫〔出六根聚經中〕－【宮】　⓬天竺三藏＝隋外國沙門【三】【宮】*　⓭燈＝登【元】【明】【宮】　⓮〔一〕－【三】【宮】　⓯擾＝撓【三】【宮】*

有微少善根者。請問如來。設何方便開化示導。令生信心得除衰惱。以彼衆生遭值惡時。多障礙故退其善心。 於世間出世間因果法中數起疑惑。不能堅心專求善法。如是衆生可愍可救。世尊大慈一切種智。願興方便。而曉喩之。令離疑❶網除諸障礙。信得增長。隨於何乘速獲不退。佛告堅淨信言。善哉善哉。快問斯事。深適我意。今此衆中。有菩薩摩訶薩。名曰地藏。汝應以此事而請問之。彼當爲汝建立方便開示演說❷成汝所願。時堅淨信菩薩復白佛言。如來世尊無上大智。何意不說。乃欲令彼地藏菩薩而演說之

佛告堅淨信。汝莫生高下想。此善男子發心已來。過無量無邊不可思議阿僧祇劫。久已能度薩婆若海功德滿足。 但依本願自在力故。權巧現化影應十方。雖復普遊一切刹土。常起功業。而於五濁惡世化益偏厚。亦依本願力所熏習故。及因衆生應受化業故也。彼從十一劫來。莊嚴此世界成熟衆生。是故在斯會中。身相端嚴威德殊勝。唯除如來無能過者。又於此世界所有化業。唯❸除遍❹吉觀世音等諸大菩薩皆不能及。 以是菩薩本誓願力。速滿衆生一切所求。能滅衆生一切重罪。除諸障礙現得安隱。又是菩薩名爲善安慰說者。所謂巧演深法。能善開導初學發意求大乘者。令不怯弱。以如是等因緣。於此世界衆生渴仰受化得度。 是故我今令彼說之。爾時堅淨信菩薩既解佛意已。尋即❺歎請地藏菩薩摩訶薩言。善哉救世眞士。善哉大智開❻士。如我所問。惡世衆生以何方便而化導之。使離諸障得堅固信。如來今者。爲欲❼令汝說是方便。宜當知時哀愍爲說

❽爾時地藏菩薩摩訶薩。語堅淨信菩薩摩訶薩言。善男子諦聽。當爲汝說。若佛滅後惡世之中。諸有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於世間出世間因果法❾中。未得決定信不能修學。無常想苦想。無我想不淨想。成就現前。不能勤觀四聖諦法及十二因緣法。 亦不勤觀眞如實際無生無滅等法。 以不勤觀如是法故。不能畢竟。不作十惡根本過罪。於三寶功德種種境界。不能專信。於三乘中皆無定向。如是等人。若有種種諸障礙事。增長憂慮或疑❿或悔。於一切處心不明了多求多惱衆事牽纒所作不定。思想*擾亂廢修道業。有如是等障難事者。 當用木輪相法占察善惡宿世之業。現在苦樂吉凶等事。緣合故有緣盡則滅。業集隨心相現果起。不失不壞相應不差。如是諦占善惡業報。曉喩自心。於所疑事以取決了。若佛弟子。但當學習如此相法至心歸依。所觀之事無不⓫誠諦。 不應棄捨如是之法。 而返隨逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪著樂習。若樂習者深障聖道。善男子。欲學木輪相者。先當⓬刻木如小指許。使長短減於一寸。正中令其四面方平。自餘向兩頭⓭斜漸去之。仰手傍擲令使易轉。因是義故。說名爲輪。又依此相。能破壞衆生邪見疑*網。轉向正道到安隱處。是故名⓮輪。其輪相者有三種差別。何等爲三。一者輪相。能示宿世所作善惡業種差別。其輪有十。二者輪相。能示宿世集業久近所作強弱大小差別。其輪有三。三者輪相。能示三世中受報差別。其輪有六。若欲觀宿世⓯所作善惡業差別者。當刻木爲十輪。依此十輪書記十善之名。⓰一善主在一輪。於一面記。次以十惡書對十善令使相當。亦各記在一面。言十善者。則爲一切衆善根本。能攝一切諸餘善法。言十惡者。亦爲一切衆惡根本。能攝一切諸餘惡法。若欲占此輪相者。先當學至心總禮十方一切諸佛因即立願。願令十方一切衆生速疾皆得親近供養諸受正法。 次應學至心敬禮十方一切法藏因即立願。願*令十方一切衆生速疾皆得受持讀誦。如法修行及爲他說。次當學至心敬禮十方一切賢聖因即立願。 願令十方一切衆生速疾皆得親近供養發菩提心⓱志不退轉。後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩因即立願。願令十方一切衆生速得除滅惡業重罪離諸障礙資生衆具悉皆充足。如是禮已。隨所有香華等當修供養。修供養者。⓲仰念一切佛法僧寶。體常遍滿無所不在。 願⓳令此香華等⓴同法性普熏一切諸佛刹土施作佛事。又念十方一切供具無時不有。 我今當以十方所有一切種種香華瓔珞幢幡寶蓋諸珍妙飾種種音樂燈明燭火飲食衣服臥具湯藥。乃㉑至十方所有一切種㉒種莊嚴供養之具。憶想遙擬普共衆生奉獻供養。㉓當念一切世界中有修供養者。我今隨喜。 若未修供養者。 願得開導令修供養。 又願我身速能遍至一切刹

❶惘＝網【宮】*　❷成＝誠【三】【宮】　❸〔除〕－【宮】　❹吉＝告【宮】　❺歎＝勸【三】　❻士＝土【宋】　❼令＝今【宮】*　❽爾＝今【宮】　❾〔中〕－【三】【宮】　❿或＝惑【宮】
⓫誠諦＝成者【三】【宮】　⓬刻＝剋【宮】*　⓭斜＝耶【宋】【宮】，邪【元】　⓮輪＝轉【宮】　⓯〔所〕－【三】【宮】　⓰一＝十【宋】　⓱志＝至【元】【明】　⓲仰＝憶【三】
⓳令＋（以）【三】　⓴同＝齊【宮】　㉑至＋（意）【元】【明】【宮】　㉒〔種〕－【宮】　㉓當＝常【三】

土。於❶一切佛法僧所。各以一切種莊嚴供養之具。共一切衆生等持奉獻。供養一切諸佛法身色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事。供養一切所有法藏及說法處。供養一切賢聖僧衆。願共一切衆生修行如是供養已。漸得成就六波羅❷蜜四無量心。深知一切法本來寂靜無生無滅一味平等。❸離念清淨畢竟圓滿。又應別復係心供養我地藏菩薩摩訶薩。❹次當稱名若默誦念一心告言南無地藏菩薩摩訶薩。如是稱名。滿足至千❺經千念已。而作是言。地藏菩薩摩訶薩。大慈大悲❻唯願護念。我及一切衆生速除諸障增長淨信。令今所觀稱實相應。作此語已。然後手執木輪。於淨物上而傍擲之。如是欲自觀法。若欲觀他皆亦如是。應知占其輪相者。隨所現業悉應一一諦觀思驗。或純具十善。或純具十惡。或善惡交雜。或純善不具。或純惡不具。如是業因種類不同。習氣果報各各別異。如佛世尊餘處廣說。應當憶念思惟觀察所現業種與今世果報所經。❼苦樂吉凶等事。及煩惱業習。得相當者名爲相應。若不相當者謂不至心名虛謬也。若占輪相。其善惡業俱不現者。此人已證無漏智心專求出離。不復樂受世間果報。諸有漏業展轉微弱更不增長。是故不現。又純善不具純惡不具者。此二❽種人善惡之業所有不現者。皆是微弱未能牽果。是故不現。若當來世。佛諸弟子已占善惡果報得相應者。於五欲衆具得稱意時。勿當自縱以起放逸。即應思念。由我宿世如是善業故今獲此報。我今乃可轉。更進修不應休止。若遭衆厄種種衰惱不吉之事。*擾亂憂怖不稱意時。應當甘受無令疑悔退修善業。即當思念但由我宿世造如是惡業故今獲此報。我今應當悔彼惡業專修對治及修餘善無得止住。懈怠放逸轉更增集種種苦聚。是名占察初輪相法。善男子。若欲占察過去往昔集業久近所作强弱大小差別者。當復*刻木爲三輪。以身口意各主一輪書字記之。又於輪正中一面書一畫。令麁長使徹畔。次第二面書一畫。令細短使不至畔。次第三面作一傍*刻如畫令其麁深。次第四面亦作傍*刻令使細淺。當知善業莊嚴猶如畫飾惡業衰害猶如損*刻。其畫長大者。顯示積善來久行業猛利所作增上。其畫細短者。顯示積善來近始習基鈍所作微薄。其*刻麁深者。顯示習惡來久所作增上餘殃。亦厚其*刻細淺者。顯示退善來近始習惡法所作之業未至增上。或雖起重惡已曾改悔。此謂小惡。善男子。若占初❾輪相者。但知宿世所造之業善惡差別。而不能知積習久近所作之業强弱大小。是故須占第二輪相。若占第二輪相者。當依初輪相中所現之業。若屬身者擲身輪相。若屬口者擲口輪相。若屬意者擲意輪相。不得以此三輪之相一擲通占。應當隨業主念一一善惡依所屬輪別擲占之

復次若占初輪相中唯得身之善。於此第二輪相中。得身惡者謂無至心不得相應名虛謬也。又復不相應者。謂占初輪相中得不殺業。及得偸盜業意先主觀不殺業。而於第二輪相中。得身惡者名不相應

復次若觀現在從生以來不樂殺業。無造殺罪但意主殺業。而於此第二輪相中。得身大惡者。謂❿名不相應。自餘口意中業不相應義亦如是。應知善男子。若未來世諸衆生等。欲求度脫生老病死。始學發心修習禪定無相智慧者。應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重。若惡業多⓫厚者。不得即學禪定智慧。應當先修懺悔之法。所以者何。此人宿習惡心猛利故。於今現在。必多造惡毀犯重禁。以犯重禁故。若不懺悔。令其清淨而修禪定智慧者。則多有障礙不能剋獲。或失心錯亂。或外邪所惱。或納受邪法增長惡見。是故當先修懺悔法。若戒根清淨。及宿世重罪得微薄者。則離諸障。善男子。⓬欲修懺悔法者。當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒幡蓋求集香華以修供養。澡⓭沐身體及洗衣服勿令臭穢。於晝日分在此室內。三時稱名。一心敬禮過去七佛及五十三佛。次隨十方面一一總歸擬心。遍禮一切諸佛所有色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事。次復總禮十方三世所有諸佛。又當擬心遍禮十方一切法藏。次當擬心遍禮十方一切賢聖。然後更別稱名。禮我地藏菩薩摩訶薩。如是禮已應當說所作罪一心仰告

唯願十方諸大慈尊證知護念。我今懺悔不復更造。願我及一切衆生。速得除滅無量劫來十惡四重五逆顚倒謗毀三寶一闡提罪。

❶一切＝一一【元】【明】　❷蜜＝密【宮】　❸離＝雖【宋】【宮】　❹次＝以【三】【宮】　❺經＝逕【宮】　❻唯＝惟【元】【明】下同　❼苦＝若【明】　❽種＝聖【宮】　❾輪＝轉【三】【宮】
❿名＝各【宮】　⓫厚＝淳【宮】　⓬欲＝次【宋】【宮】　⓭沐＝浴【宮】

復應思惟如是罪性。 但從虛妄顛倒心起無有定實。而可得者本唯空寂。願①我及一切衆生。速達心本永滅罪根。次應復發勸請之願。願令十方一切菩薩未成正覺者。 願速成正覺。若已成正覺者。願常住在世轉正法輪不入涅槃。次當復發隨喜之願。願我及一切衆生。畢竟永捨嫉妬之心。於三世中一切刹土。所有修學一切功德。及成就者悉皆隨喜。次當復發迴向之願。願我所修一切功德。資益一切諸衆生等。同趣佛智至涅槃城。如是發迴向願已。復往餘靜室端坐一心。若稱誦若默念我之名號。當減省睡眠若惛蓋多者。應於道場室中旋遶誦念。次至夜分時。若有燈燭光明事者。 亦應三時恭敬供養悔過發願。若不能②辦光明事者。應當直在餘靜室中一心誦念。日日如是行懺悔法勿令懈廢。若人宿世遠有善基。暫時遇惡因緣而造惡法。罪障輕微其心猛利意力強者。經七日後。即得清淨除諸障礙。如是衆生等業有厚薄。諸根利鈍差別無量。或經二七日後而得清淨。或經三七日。乃至或經七七日後而得清淨。若過去現在俱有增上種種重罪者。 或經百日而得清淨。或經二百日。乃至或經千日而得清淨。若極鈍根罪障最重者。但當能發勇猛之心不顧惜身命想。常勤稱念晝夜旋遶。減省睡眠禮懺發願。樂修供養不懈不廢。乃至失命要不休退。如是精進。於千日中必③獲清淨。善男子。若欲④知得清淨相者。從始修行過七日後。應當日日於晨朝旦。以第二輪相具安手中頻三擲之。若身口意皆純善者。名得清淨。 如是未來諸衆生等能修行懺悔者。從先過去久遠以來。於佛法中各曾習善。隨其所修何等功德。業有厚薄種種別異。是故彼等得清淨時相亦不同。 或有衆生得三業純善時。⑤不即更得諸餘好相。或有衆生得三業善相時。於一日一夜中。復見光明遍滿其室。或聞殊特異好香氣身意快然。或作善夢。夢⑥中見佛色身來爲作證。手摩其頭歎言善哉。汝今清淨我來證汝。或夢見菩薩身來爲作證。或夢見佛形像放光而爲作證。若人未得三業善相。但先見聞如此諸事者。則爲虛妄誑惑詐僞非善相也。 若人曾有出世善基攝心猛利者。 我於爾時隨所應度而爲現身放大慈光。令彼安隱離諸疑怖。或示神通種種變化。或復令彼自憶宿命所⑦逕之事所作善惡。或復隨其所樂爲說種種深要之法。彼人即時於所向乘得決定信。 或漸證獲沙門道果。復次彼諸衆生。若雖未能見我化身轉變說法。 但當學至心使身口意得清淨相已。我亦護念令彼衆生速得消滅種種障礙。 天魔波旬不來破壞。 乃至九十五種外道邪師。一切鬼神亦不來亂。所有五蓋展轉輕微。堪能修習諸禪智慧

復次若未來世諸衆生等。 雖不爲求禪定智慧出要之道。 但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者。 亦應恭敬禮拜供養。悔所作惡恒常發願。於一切時一切處勤心稱誦我之名號。令其至誠。 亦當速脫種種衰惱。捨此命已生於善處

復次未來之世。若在家若出家諸衆生等。欲求受清淨妙戒。 而先已作增上重罪不得受者。亦當如上修懺悔法。令其至心得身口意善相已。即應可受。若彼衆生欲習摩訶衍道。求⑧受菩薩根本重戒。及願總受在家出家一切禁戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。攝化衆生戒。而不能得善⑨好戒師廣解菩薩法藏先修行者。應當至心於道場內恭敬供養。仰告十方諸佛菩薩請爲師證。 一心立願稱辯戒相。先說十根本重戒。 次當總舉三種戒聚自誓而受。此亦得戒。復次未來世諸衆生等。欲求出家及已出家。 若不能得善好戒師及清淨僧衆。其心疑惑不得如法受於禁戒者。但能學發無上道心。亦令身口意得清淨已。其未出家者。應當剃髮被服法衣如上立願。自誓而受菩薩律儀三種戒聚。 則名具獲波羅提木叉。 出家之戒名爲比丘比丘尼。 即應推求聲聞律藏。及菩薩所習摩德勒伽藏。受持讀誦觀察修行。若雖出家而其年未滿⑩二十者。應當先誓願受十根本戒。及受沙彌沙彌尼所有別戒。既受戒已亦名沙彌沙彌尼。即應親近供養給侍先舊出家學大乘心具受戒者。求爲依⑪止之師。請問教戒修行威儀。如沙彌沙彌尼法。若不能値如是之人。唯當親近菩薩所修摩德勒伽藏。 讀誦思惟觀察修行⑫慇懃供養佛法僧寶。若沙彌尼年已十八者。 亦當自誓受毘尼藏中式叉摩那六戒之法。及遍學比丘尼一切戒聚。其年若滿二十

①〔我及〕－【三】【宮】　②辦＝辨【宮】　③獲＝護【宮】　④知得＝得知【三】【宮】　⑤〔不〕－【三】【宮】　⑥〔中〕－【三】【宮】　⑦逕＝趣【三】【宮】　⑧〔受〕－【宮】　⑨好＝如【宋】
⑩二＝三【明】　⑪止＝上【明】　⑫慇懃＝慇勤【三】，殷勤【宮】

時。乃可如上總受菩薩三種戒聚。然後得[1]名比丘尼。若彼衆生雖學懺悔。不能[2]至心不獲善相者。設作受[3]相不名得戒

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言。所說至心者。差別有幾種。何等至心能獲善相。地藏菩薩摩訶薩言。善男子。我所說至心者。略有二種。何等爲二。一者初始學習求願至心。二者攝意專精。成就勇猛相應至心。得此第二至心者能獲善相。此第二至心。復有下中上三種差別。何等爲三。一者一心。所謂係想不亂心住了了。二者勇猛心。所謂專求不懈不顧身命。三者深心。所謂與法相應究竟不退。若人修習此懺悔法。乃至不得下至心者。終不能獲淸淨善相。是名說占第二輪法。善男子。若欲占察三世中受報差別者。當復*刻木爲六輪。於此六輪。以一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八等數書字記之。一數主一面各[4]書三面。令數次第不錯不亂。當知如此諸數。皆從一數而起。以一爲本。如是數相者。顯示一切衆生六根之聚。皆從如來藏自性淸淨心一實境界[5]而起。依一實境界以之爲本。所謂依一實境界故。有彼無明不了一法界。謬念思惟現妄境界。分別取著集業因緣。生眼耳鼻舌身意等六根。以依內六根故。對外色聲香味觸法等六塵。起眼耳鼻舌身意等六識。以依六識故。於色聲香味觸法中。起違想順想非違非順等想。生十八種受。若未來世佛諸弟子。於三世中所受果報欲[6]使決疑意者。應當三擲此第三輪*相占計合數。依數觀之以定善惡。如是所觀三世果報善惡之相。有一百八十九種。何等爲一百八十九種。一者求上乘得不退。二者所求果現當證。三者求中乘得不退。四者求下乘得不退。五者求神通得成就。六者修四梵得成就。七者修世禪得成就。八者所欲受得妙戒。九者所曾受得戒具。十者求上乘未住信。十一者求中乘未住信。十二者求下乘未住信。十三者所觀人爲善友。十四者隨所聞是[7]正信。十五者所觀人爲惡友。十六者隨所聞非正教。十七者所觀人[8]有實德。十八者所觀人無實德。十九者所觀義不錯謬。二十者所觀義是錯謬。二十一者有所誦不錯謬。二十二者有所誦是錯謬。二十三者所修[9]行不錯謬。二十四者所見聞是善相。二十五者有所證爲正實。二十六者有所學是錯謬。二十七者所見聞非善相。二十八者有所證非正法。二十九者有所獲邪神持。三十者所能說邪智辯。三十一者所玄知非人力。三十二者應先習觀智道。三十三者應先習禪定道。三十四者觀所學無障礙。三十五者觀所學是所宜。三十六者觀所學非所宜。三十七者觀所學是宿習。三十八者觀所學非宿習。三十九者觀所學善增長。四十者觀所學方便少。四十一者觀所學無進趣。四十二者所求果現未得。四十三者求出家當得去。四十四者求聞法得教示。四十五者求經卷得讀誦。四十六者觀所作是魔事。四十七者觀所作事成就。四十八者觀所作事不成。四十九者求大富財盈滿。五十者求官位當得獲。五十一者求壽命得延年。五十二者求世[10]仙當得獲。五十三者觀學問多所達。五十四者觀學問少所達。五十五者求師友得如意。五十六者求弟子得如意。五十七者求父母得如意。五十八者求男女得如意。五十九者求妻妾得如意。六十者求同伴得如意。六十一者[11]觀所慮得和合。六十二者所觀人心懷恚。六十三者求無恨得歡喜。六十四者求和合得如意。六十五者所觀人心歡喜。六十六者所思人得會見。六十七者所思人不復會。六十八者所請喚得來集。六十九者所憎惡得離之。七十者所愛敬得近之。七十一者觀欲聚得和集。七十二者觀欲聚不和集。七十三者所[12]請喚不得來。七十四者所期人必當至。七十五者所期人住不來。七十六者所觀人得安吉。七十七者所觀人不安吉。七十八者所觀人已無身。七十九者所望見得覩之。八十者所求覓得見之。八十一者求所聞得[13]吉語。八十二者所求見不如意。八十三者觀所疑卽爲實。八十四者觀所疑爲不實。八十五者所觀人不和合。八十六者求佛事當得獲。八十七者求供具當得獲。八十八者求資生得如意。八十九者求資生少得獲。九十者有所求皆當得。九十一者有所求皆不得。九十二者有所求少得獲。九十三者有所求得如意。九十四者有所求速當得。九十五者有所求久當得。九十六者有所求而損失。九十七者有所求得吉利。九十八者有所求而受苦。九十九者觀

[1]名＋（比丘）【三】【宮】　[2]至＝志【宋】【宮】　[3]相＝想【三】【宮】*　[4]〔書〕－【三】【宮】　[5]而＝如【宋】【宮】　[6]〔使〕－【三】【宮】　[7]正信＝正法【三】【宮】　[8]有＝爲【宋】【宮】
[9]〔行〕－【宮】　[10]仙＝佛【宮】　[11]〔觀〕－【宮】　[12]請＝得【宮】　[13]吉＝告【宮】

所失求當得。一百一者❶當所失❷永不得。一百一者觀所失自還得。一百二者求離厄得脫難。一百三者求離病得除愈。一百四者觀所去無障礙。一百五者觀所去有障礙。一百六者觀所住得安止。一百七者觀所住不得安。一百八者所向處得安快。一百九者所向處有厄難。一百一十者所向處爲魔網。一百一十一者所向處難開化。一百一十二者所向處可開化。一百一十三者所向處自獲利。一百一十四者所遊路無惱害。一百一十五者所遊路有惱害。一百一十六者君民惡饑饉起。一百一十七者君民惡多疾疫。一百一十八者君民好國豐樂。一百一十九者君無道國災亂。一百二十者君修德災亂滅。一百二十一者君行惡國將破。一百二十二者君修善國❸還立。一百二十三者觀所避得度難。一百二十四者觀所避不脫難。一百二十五者所住處衆安隱。一百二十六者所住處有障難。一百二十七者所依聚衆不安。一百二十八者閑靜處無諸難。一百二十九者觀怪異無損害。一百三十者觀怪異有損害。一百三十一者觀怪異精進安。一百三十二者觀所夢無損害。一百三十三者觀所夢有❹所損。一百三十四者觀所夢精進安。一百三十五者觀所夢爲吉利。一百三十六者觀障亂速得離。一百三十七者觀障亂漸得離。一百三十八者觀障亂不❺能離。一百三十九者觀障亂一心除。一百四十者觀所難速得脫。一百四十一者觀所難久得脫。一百四十二者觀所難受❻哀惱。一百四十三者觀所難精進脫。一百四十四者觀所難命當盡。一百四十五者觀所患大不調。一百四十六者觀所患非人惱。一百四十七者觀所患合非人。一百四十八者觀所患可療治。一百四十九者觀所患難療治。一百五十者觀所患精進差。一百五十一者觀所患久長苦。一百五十二者觀所患自當差。一百五十三❼者所❽向醫堪能治。一百五十四者觀所❾療是對治。一百五十五者所服藥當得力。一百五十六者觀所患得除愈。一百五十七者所向醫不能治。一百五十八者觀所療非對治。一百五十九者所服藥不得力。一百六十者觀所患命當盡。一百六十一者從地獄道中來。一百六十二者從畜生道中來。一百六十三者從餓鬼道中來。一百六十四者從❿阿修羅道中來。一百六十五者從人道中而來。一百六十六者從天道中而來。一百六十七者從在家中而來。一百六十八者從出家中而來。一百六十九者曾值佛供養來。一百七十者曾親供養賢聖來。一百七十一者曾得聞深法來。一百七十二者捨身已⓫入地獄。一百七十三者捨身已作畜生。一百七十四者捨身已作餓鬼。一百七十五者捨身已作阿修羅。一百七十六者捨身已生人道。一百七十七者捨身已爲人王。一百七十八者捨身已⓬生天道。一百七十九者捨身已爲天王。一百八十者捨身已聞深法。一百八十一者捨身已得出家。一百八十二者捨身已值聖僧。一百八十三者捨身已生兜率天。一百八十四者捨身已生淨佛國。一百八十五者捨身已尋見佛。一百八十六者捨身已住下乘。一百八十七者捨身已住中乘。一百八十八者捨身已獲果證。一百八十九者捨身已⓭住⓮上乘

善男子。是名一百八十九種善惡果報差別之相。如此占法隨心所觀主念之事。若數合與意相當者。無有乖錯。若其所擲所合之⓯數。與心所觀主念之事不相當者謂不至心。名爲虛謬。其有三擲而皆無所⓰現者。此人則名已得⓱無所得也。復次善男子。若自發意觀於他人所受果報事⓲亦同爾。若有他人不能自占。而來求請欲使占者。應當籌量觀察自心。不貪世間內意清淨。然後乃可如上歸敬修行供養。至心發願而爲占察。不應貪求世間名利。如行師道以自妨亂。又若內心不清淨者。設令占察而⓳不相當。但爲虛謬⓴耳。復次若未來世諸衆生等。一切所占不獲吉善所求不得。種種憂慮逼惱怖懼時。應當晝夜常勤誦念我之名字。若能至心者所占則吉。所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

占察善惡業報經卷下㉑出六根聚經中

※天竺三藏菩提㉒燈譯

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言。云何開示求向大乘者進趣方便。地藏菩

❶當＝觀【元】【明】【宮】 ❷永＝求【三】【宮】 ❸還＝行【宮】 ❹所損＝損害【元】【明】 ❺能＝得【三】【宮】 ❻哀＝衰【宮】 ❼者＋（觀）【三】【宮】 ❽（患）＋向【三】【宮】 ❾療＝患【宮】 ❿阿修羅＝阿羅漢【宮】 ⓫入＝作【宮】 ⓬生＝作【宮】 ⓭住＝入【三】【宮】 ⓮上乘＝大乘【宮】 ⓯數＋（數）【三】【宮】 ⓰現＝見【元】【明】 ⓱無所得＝無所有【三】【宮】 ⓲〔亦〕－【宮】 ⓳〔不〕－【宮】 ⓴耳＝身【宮】 ㉑〔出六…中〕六字－【明】【宮】 ㉒燈＝登【三】【宮】

薩摩訶薩言。善男子。若有衆生欲向大乘者。應當先知最初所行根本之業。其最初所行根本業者。所謂依止一實境界。以修信解。[1]因信解力增長故。速疾得入菩薩種性。所言一實境界者。謂衆生心體從本以來不生不滅自性清淨無障無礙。猶如虛空離分別故。平等普遍無所不[2]至。圓滿十方究竟一相。無二無別不變不異無增無減。以一切衆生心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸佛心皆同不生不滅無染寂靜眞如相故。所以者何。一切有心起分別者。猶如幻化無有[3]定實。所謂識[4]受想行憶念緣慮覺知[5]等種種心數。非靑非黃非赤非白。亦非雜色。無有長短方圓大小。乃至盡於十方虛空一切世界求心形狀。無一區分而可得者。但以衆生無明癡闇熏習因緣。現妄境界令生念著。所謂此心不能自知。妄自謂有。起覺知想計我我所。而實無有覺知之[6]想。以此妄心畢竟無體不可見故。若無覺知能分別者。則無十方三世一切境界差別之相。以一切法皆不能自有。但依妄心分別故有。所謂一切境界各各不[7]同。自念爲有。知此爲自知彼爲他。是故一切法不能自有則無別異。唯依妄心不知不了。內自無故。謂有前[8]外境界妄生種種法想。謂有謂無謂彼謂此。謂是謂非謂好謂惡。乃至妄生無量無邊法想。當知如是。一切諸法皆從妄想生。依妄心爲本。然此妄心無自相故。亦依境界而有。所謂緣念覺知前境界故。說名爲心。又此妄心與前境界。雖俱相依起無先後。而此妄心能爲一切境界[9]原主。所以者何。謂依妄心不了法界一相故。說心有無明。依無明力因故現妄境界。亦依無明滅故一切境界滅。非依一切境界自不了故。說境界有無明。亦非依境界故生於無明。以一切諸佛於一切境界不生無明故。又復不依境界滅故。無明心滅。以一切境界從本已來體性自滅未曾有故。因如此義。是故但說一切諸法依心爲本。當知一切諸法悉名爲心。以義體不異爲心所攝故。又一切諸法從心所起。與心作相和合而有。共生共滅同無有住。以一切境界但隨心所緣念念相續故。而得住持暫時爲有。如是所說心義者。有二種相。何等爲二。一者心內相。二者心外相。心內相者。復有二種。云何爲二。一者眞。二者妄。所言眞者。謂心體本相如如不異。淸淨圓滿無障無礙微密難見。以遍一切處常恒不壞建立生長一切法故。所言妄者。謂起念分別覺知緣慮憶想等事。雖復相續能生一切種種境界。而內虛僞無有眞實不可見故。所言心外相者。謂一切諸法種種境界等隨有所念境界現前故。知有內心及[10]外心差別。如是當知。內妄想者爲因爲體。外妄相者爲果爲用。依如此等義。是故我說一切諸法悉名爲心。又復當知。心外相者。如夢所見種種境界。唯心想作無實外事。一切境界悉亦如是。以皆依無明識夢所見妄想作故。復次應知。內心念念不住故。所見所緣一切境界。亦隨心念念不住。所謂心生故種種法生。心滅故種種法滅[11]而生滅相但有名字實不可得。以心不往至於境界。境界亦不來至於心。如鏡中像無來無去。是故一切法求生滅定相了不可得。所謂一切法畢竟無體。本來常空實不生滅故。如是一切法實不生滅者。則無一切境界差別之相。寂靜一味名爲眞如第一義諦自性清淨心。[12]彼自性清淨心湛然圓滿。以無分別相故。無分別相者。於一切處無所不在。無所不在者。以能依持建立一切法故。復次彼心名如來藏。所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨功德之業。以諸佛法身從無始本際來。無障無礙自在不滅。一切現化種種功業。恒常熾然未曾休息。所謂遍一切世界皆示作業。種種化益故。以一佛身即是一切諸佛身。一切諸佛身即是一佛身。所有作業亦皆共一。所謂無分別相。不念彼此平等無二。以依一法性而有作業同。自然化體無別異故。如是諸佛法身遍一切處。圓滿不動故。隨諸衆生死此生彼恒爲作依。譬如虛空悉能容受一切色像種種形類。以一切色像。種種形類皆依虛空而有。建立生長住虛空中。爲虛空處所攝。以虛空爲體。無有能出虛空界分者。當知色像之中虛空之界不可毀滅。色像[13]終壞時還歸虛空。而虛空本界無增無減不動不變。諸佛法身亦復如是。悉能容受一切衆生種種果報。以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有。建立生長住法身中。爲法身處所攝。以法身爲體。無有能出法身界分者。當知一切衆生身中諸佛法身亦不

[1] 因＋（修）【三】【宮】　[2] 至＝生【宋】　[3] 定＝眞【元】【明】　[4] 受想＝想受【宮】　[5] 等＋（法）【三】【宮】　[6] 想＝相【三】【宮】*　[7] 〔同〕－【三】【宮】　[8] 外＋（所知）【三】【宮】
[9] 原＝源【元】【明】　[10] 外心＝內心【三】【宮】　[11] 而＝是【三】【宮】　[12] 〔彼自性清淨心〕－【宮】　[13] 〔終〕－【三】【宮】

可毀滅。若煩惱斷壞時還歸法身。而法身本界無增無❶減不動不變。但從無始世來與無明心俱。癡闇因緣熏習力故現妄境界。以依妄境界熏習因緣故。起妄❷想相應心計我我所。造❸集諸業受生死苦。說彼法身名爲衆生。若如是衆生中法身熏習而有力者。煩惱漸薄能厭世間求涅槃道。信歸一實修六波羅❹蜜等一切菩提分❺法。名爲菩薩。若如是菩薩中修行一切善法滿足究竟得離無明睡者。轉名爲佛。當知如是衆生菩薩佛等。但依世間假名言說❻故有差別。而法身之體畢竟平等無有異相。善男子。是名略說一實境界義。若欲依一實境界修信解者。應當學習二種觀道。何等爲二。一者唯心識觀。二者眞如實觀。學❼惟心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有作業。悉當觀察知唯是心。乃至一切境界若心❽住念皆當察知。勿令使心無記攀緣不自覺知。於念念間悉應觀察。隨心❾有所緣念。還當使心隨逐彼念令心自知。知己內心自生想念。非一切境界有念有分別也。所謂內心自生長短好惡是非得失衰利有無等見無量諸想。而一切境界未曾有想起於分別。當知一切境界自無分別想故。卽自非長非短非好非惡。乃至非有非無離一切相。如是觀察一切法唯心想生。若使離心則無一法一*想而能自見有差別也。❿當應如是守記內心知唯妄念無實境界勿令休廢。是名修學唯心識觀。若心無記不知自心念者。卽謂有前境界。不名唯心識觀。又守記內心者。則知貪想瞋想及愚癡邪見想。知善知不善知無記知心勞慮種種諸苦。若於坐時隨心所緣。念念觀知唯心生滅。譬如水流燈炎無暫時住。從是當得色寂三昧。得此三昧已。次應學習信奢摩他觀心。及信毘婆舍那觀心。習信奢摩他觀心者。思惟內心不可見相圓滿不動無來無去。本性不⓫生離分別故。習信毘婆舍那觀心者。想見內外色隨心生隨心滅。乃至習想見佛色身。亦復如是。隨心生隨心滅。如幻如化。如水中月。如鏡中像。非心不離心。非來非不來。非去非不去。非生非不生。非作非不作。善男子。若能習信此二觀心者。速得趣會一乘之道。當知如是唯心識觀。名爲最上智慧之門。所謂能令其心猛利長信解力疾入空義。得發無上大菩提心故。若學習眞如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。⓬永離一切分別之想。漸漸能過空處識處無少處⓭非想非非想處等定境界相。得相似空三昧。得相似空三昧時。識想受行麁分別相不現在前。從此修學爲善知識大慈悲者守護長養。⓮是故離諸障礙勤修不廢。展轉能入心寂三昧。得是三昧已。卽復能入一行三昧。入是一行三昧已。見佛無數發深廣行。心住堅信位。所謂於奢摩他毘婆舍那二種觀道。決定信解能決定向。隨所修學世間諸禪三昧⓯之業。無所樂著。乃至遍修一切善根菩提分法。於生死中無所怯畏不樂二乘以依能習向二觀心。最妙巧便衆習所依行根本故。復次修學如上信解者。⓰人有二種。何等爲二。一者利根。二者鈍根。其利根者。先已能知一切外諸境界唯心所作虛誑不實如夢如幻等。決定無有疑慮。陰蓋輕微散亂心少。如是等人。卽應學習眞如實觀。其鈍根者。先未能知一切外諸境界悉唯是心虛誑不實故。染著情厚蓋障數起心難調伏。應當先學唯心識觀。若人雖學如是信解。而善根業薄未能進趣。諸惡煩惱不得漸伏。其心疑怯畏墮三惡道生八難處。畏不常値佛菩薩等。不得供養聽受正法。畏菩提⓱信難可成就。有如此疑怖及種種障礙等者。應於一切時一切處。常勤誦念我之名字。若得一心善根增長其意猛利。當觀我法身及一切諸佛法身。與己自身體性平等。無二無別不生不滅。常樂我淨功德圓滿。是可歸依。又復觀察己身心相無常苦無我不淨如幻如化。是可厭離。若能修學如是觀者。速得增長淨信之心。所有諸障漸漸損減。何以故。此人名爲學習聞我名者。亦能學習聞十方諸佛名者。名爲學至心禮拜供養我者。亦能學至心禮拜供養十方諸佛者。名爲學聞大乘深經者。名爲學執持書寫供養恭敬大乘深經者。名爲學受持讀誦大乘深經者。名爲學遠離邪見於深正義中不墮謗者。名爲於究竟甚深第一實義中學信解者。名爲能除諸罪障者。名爲當得無量功德聚者。此人捨身終不墮惡道八難之處。還聞正法習信修行。亦能隨願往生他方淨佛國土。復次若人欲生他方現在淨國者。應當隨彼世界佛之名字。專意誦念一心

❶減＝滅【明】　❷〔想〕－【三】【宮】　❸集＝習【宮】　❹蜜＝密【宮】　❺法＝別【宋】【宮】　❻故＋(而)【三】【宮】　❼惟＝唯【三】【宮】　❽住＝往【宮】　❾有所＝所有【宮】
❿當＝常【宮】　⓫生＋(不滅)【三】【宮】　⓬永＝求【三】【宮】　⓭非＝若【宮】　⓮〔是〕－【宮】　⓯之＝定【宋】　⓰人＝又【宮】　⓱信＝行【明】

不亂如上觀察者。決定得生彼佛淨國。善根增長速獲不退。當知如上一心[1]係念思惟諸佛平等法身。一切善根中其業最勝。所謂勤修習者。漸漸能向一行三昧。若到一行三昧者。則成廣大微妙行心。名得相似無生法忍。以能得聞我名字故。亦能得聞十方諸佛名字故。以能至心禮拜供養我故。亦能至心禮拜供養十方諸佛故。以能得聞大乘深經故。能執持書寫供養恭敬大乘深經故。能受持讀誦大乘深經故。能於究竟甚深第一實義中。不生怖畏遠離誹謗。得正見心能信解故。決定除滅諸罪障故。現證無量功德聚故。所以者何。謂無分別菩提心寂靜智現起發方便業種種願行故。能聞我名者。謂得決定信利益行故。乃至一切所能者。皆得不退一乘因故。若雜亂垢心。雖復稱誦我[2]之名字。而不名為聞。以不能生決定信解。但獲世間善報。不得廣大深妙利益。如是雜亂垢心。隨其所修一切諸善。皆不能得深大利益。善男子。當知如上勤心修學無相禪者。不久能獲深大利益。漸次作佛。深大利益者。所謂得入堅信[3]之位。成就信忍故。入堅[4]法位。成就順忍故。入正眞位。成就無生忍故。又成就信忍者。能作如來種[5]性故。成就順忍者。能解如來行故。成就無生忍者。得如來業故。漸次作佛者。略說有四種。何等為四。一者信滿法故作佛。所謂依種性地決定信諸法不生不滅清淨平等無可願求故。二者解滿法故作佛。所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅槃不起二想心無所怖故。三者證滿法故作佛。所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故。四者一切功德行滿足故作佛。所謂依究竟菩薩地能除一切諸障無明夢盡故。復次當知[6]若修學世間有相禪者有三種。何等為三。一者無方便信解力故。貪受諸禪三昧功德而生憍慢。為禪所縛退求世間。二者無方便信解力故。依禪發起[7]偏厭離行。怖怯生死退墮二乘。三者有方便信解力。所謂依止一實境界。習近奢摩他毘婆舍那二種觀道故。能信解一切法唯心[8]想生如夢如幻等。雖獲世間諸禪功德而不堅著。不復退求三[9]有之果。又信知生死即涅槃故。亦不怖怯退求二乘。如是修學一切諸禪三昧法者。當知有十種次第相門。具足攝取禪定之業。能令學者成就相應不錯不謬。何等為十。一者攝念方便相。二者欲住境界相。三者初住境界分明了了知出知入相。四者善住境界得堅固相。五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相。六者漸得調順稱心喜樂除[10]疑信解自安慰相。七者剋獲勝進意所專者少分相應[11]覺知利益相。八者轉修增明所習堅固得勝功德對治成就相。九者隨心有所念作外現功[12]德如意相應不錯不謬相。十者若更異修依前所得而起方便次第成就出入隨心超越自在相。是名十種次第相門攝修禪定之業

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言。汝云何巧說深法能令衆生得離怯弱。地藏菩薩摩訶薩言。善男子。當知初學發意求向大乘未得信心者。於無上道甚深之法喜生疑怯。我[13]常以[14]方便宣顯實義。而安慰之令離怯弱。是故號我為善安慰說者。云何安慰。所謂鈍根小心衆生。聞無上道最勝最妙。意雖貪樂發心願向而復思念求無上道者。要須積功廣極難行苦行自度度他。劫數長遠於生死中久受勤苦方乃得獲。以是之故心生怯弱。我即為說眞實之義。所謂一切諸法本性自空。畢竟無我無作無受。無自無他。無行無到。無有方所。亦無過去現在未來。乃至為說十八空等。無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者。又復為說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乾闥婆城如空谷響如陽[15]焰如泡如[16]露如燈如目瞖如夢如電如雲。煩惱生死性甚微弱易可令滅。又煩惱生死畢竟無體求不可得。本來不生實更無滅。自性寂靜即是涅槃。如此所說能破一切諸見。損自身心執著想故得離怯弱。復有衆生不解如來言說旨意故而生怯弱。當知如來言說旨意者。所謂如來見彼一實境界故。究竟得離生老病死衆惡之法。證彼法身常恒清涼不變[17]異等無量功德聚。復能了了見一切衆生身中皆有如是眞實微妙清淨功德。而為無明闇染之所覆障。長夜恒受生老病死無量衆苦。如來於此起大慈悲意。欲令[18]使一切衆生離於衆苦同獲法身第一義樂。而彼法身是無分別離念之法。唯有能滅虛妄識想不起念[19]著乃所應得。但一切衆生。常樂

[1] 係＝繫【元】【明】 [2] 〔之〕－【宮】 [3] 之＝法【三】【宮】 [4] 法＝修【三】【宮】 [5] 性＝信【宮】 [6] 〔若〕－【宮】 [7] 偏＝徧【宮】 [8] 想＝相【宮】 [9] 有＝月【宮】 [10] 疑＋（惑）【三】 [11] 覺＝學【宋】【宮】 [12] 德＝業【三】【宮】 [13] 常＝嘗【明】 [14] 方＝巧【三】【宮】 [15] 焰＝光【三】【宮】 [16] 露＝焰【明】 [17] 〔異〕－【三】【宮】 [18] 〔使〕－【元】【明】【宮】 [19] 著＝者【三】【宮】

分別取著諸法。以顚倒妄想故而受生死。是故如來爲欲令彼離於分別執著想故。說一切世間法畢竟體空無所有。乃至一切出世間法。亦畢竟體空無所有。若廣說者如十八空。如是顯示一切諸法皆不離菩提體。菩提[1]體者。非有非無。非非有非非無。非有無俱。非一非異。非非一非非異。非一異俱。乃至畢竟無有一相而可得者。以離一切相故。離一切相者。所謂不可依言說取。以菩提法中無有受言說者。及無能言說者故。又不可依心念知。以菩提法中無有能取可取。無自無他離分別相故。若有分別想者。則爲虛僞不名相應。如是等說鈍根衆生不能解者。謂無上道如來法身。但唯空法一向畢竟而無所有。其心怯弱畏墮無所得中。或生斷滅想作增減見。轉起誹謗自輕輕他。我卽爲說如來法身自性不空有眞實體。具足無量淸淨功業。從無始世來自然圓滿非修非作。乃至一切衆生身中亦皆具足。不變不異無增無減。如是等說能除怯弱。是名安慰。又復恐癡堅執衆生。聞如是等說亦生怯弱。以取如來法身本來滿足非修非[2]作相故。起無所得*想而生怯弱。或計自然墮邪倒見。我卽爲說修行一切善法增長滿足生如來色身得無量功德淸淨果報。如此等說[3]今離怯弱。是[4]爲安慰。而我所說甚深之義。眞實相應無有諸過。以離相違說故。云何知離相違相。所謂如來法身中。雖復無有言說境界離心想念非空非不空。乃至無一切相不可依言說示。而據世諦幻化因緣。假名法中相待相對。卽可方便顯示而說。以彼法身性實無分別離自相離他相無空無不空乃至遠離一切諸相故。說彼法體爲畢竟空無所有。以離心分別想念。則盡無一相而能自見自知爲有。是故空義決定眞實相應不謬

復次卽彼空義中。以離分別妄想心念故。則盡畢竟無有一相而可空者。以唯有眞實故卽爲不空。所謂離識想故。無有一切虛僞之相。畢竟常恒不變不異。以更[5]元一相可壞可滅離增減故。又彼無分別實體之處。從無始世來具無量功德自然之業。成就相應不離不脫故。說爲不空。如是實體功德之聚。一切衆生雖復有之但爲無明暗瞖障故。而不知見。不能剋獲功德利益。與無莫異。說名未有以不知見彼法體[6]故。所有功德利益之業。非彼衆生所能受用。不名屬彼。唯依遍修一切善法。對治諸障見彼法身。然後[7]剋獲功德利益。是故說修一切善法生如來色身[8]智身。善男子。如我所說甚深之義。決定眞實離相違過。當如是知。爾時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊勝方便深要法門時。有十萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。住堅信位。復有九萬八千菩薩得無生法忍。一切大衆各以[9]天香花供養於佛。及供養地藏菩薩摩訶薩。爾時佛告諸大衆言。汝[10]等各各應當受持此法門。隨所住處廣令流布。所以者何。如此法門甚爲難[11]値。能大利益。若人得聞彼地藏菩薩摩訶薩名號及信其所說者。當知是人速能得離一切所有諸障礙事疾至無上道。於是大衆皆同發言。我當受持流布世間不敢令忘。爾時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言。世尊如是所說六根聚修多羅中名何法門。此法眞要我當受持。令[12]未來世普皆得聞。佛告堅淨信菩薩摩訶薩言。此法門名爲占察善惡業報。亦名消除諸障增長淨信。亦名開示求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實義。亦名善安慰說令離怯弱速入堅信決定法門。依如是名義汝當受持。佛說此法門名已。一切[13]衆會悉皆歡喜。信受奉行

占察善惡業報經卷下

No. 840 [No. 841]

稱讚大乘功德經

[14]大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿。與無央數大聲聞衆大菩薩俱。及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞

爾時會中有一菩薩。示爲女相名德嚴華。承佛威神從座而起。稽首作禮而白佛言。何等名爲菩薩惡友。新學菩薩知已遠離。爾時佛告德嚴華言。我觀世間。無有天魔梵釋沙門婆羅門等。與新學菩薩。於無上菩提爲惡知識。如樂聲聞獨覺乘者。所以者何。夫爲菩薩。必爲利樂諸有情故。勤求無上正等菩提。樂

[1]〔體〕－宮　[2]〔作〕－宮　[3]今＝令宮　[4]爲＝名三宮　[5]元＝無三宮　[6]〔故〕－三宮　[7]剋＝乃三宮　[8]〔智身〕－三宮　[9]天＋(妙)三宮
[10]〔等〕－宮　[11]値＝得宮　[12]未來世＝末世中三宮　[13]衆＝大三宮　[14]〔大〕－宋元宮

二乘人志意下劣。惟求自證般涅槃樂。以是因緣。新學菩薩不應與彼同住一寺。同止一房。同處經行。同路遊適。若諸菩薩。已於大乘具足多聞得不壞信。我別開許與彼同居。為引發心趣菩提故。若彼種類善根未熟❶不應為說大乘法教。令生誹謗獲罪❷無量

新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩。為於無上正等菩提。所種善根速成熟故。不應親近樂二乘者。所以者何。彼障菩薩菩提心故。彼令棄捨❸菩提心故。彼令虧損菩提心故。彼令毀犯菩薩行故。菩薩寧當棄捨身命。不應棄捨大菩提心。發起趣求二乘作意。若諸菩薩勸諸有情。捨菩提心趣二乘地。若諸菩薩勸諸有情。捨菩提心造諸惡業。俱墮地獄受諸劇苦。菩薩寧守大菩提心。造五無間受地獄苦。終不棄捨大菩提心。而欲趣求預流果證。菩薩寧守大菩提心。百千大劫受地獄苦。終不棄捨大菩提心。而欲趣求一來果證。菩薩寧守大菩提心。受傍生身或作餓鬼。終不棄捨大菩提心。而欲趣求不還果證。菩薩寧守大菩提心。造十惡業墮諸惡趣。終不棄捨大菩提心。而欲趣求無生果證。菩薩寧守大菩提心。入大火坑救諸含識。終不棄捨大菩提心。而同❹怯賊投涅槃界

菩薩哀愍一切有情。於生死中輪轉無救。初發無上菩提心時。一切天人阿素洛等皆應供養。已能映奪一切聲聞獨覺❺極果。已能摧伏一切魔軍。諸惡魔王皆大驚怖。時德嚴華聞佛語已。重請佛言。何謂魔軍。惟願世尊哀愍為說。佛告德嚴華。若有聞說大乘法教。不生隨喜不樂聽聞。不求悟入不能信受。反加輕笑毀訾凌蔑。離間謗讟捶打驅擯。應知此等皆是魔軍。是則名為樂非法者。性鄙劣者。求外道者。行邪行者。壞正見者。應知此等謗毀大乘。當墮地獄受諸劇苦。從彼出已生餓鬼中。經百千劫常食糞穢。後生人中。盲聾❻痞瘂❼支體不具。其身❽匾匯。愚鈍無知形貌醜陋。如是漸次罪障消除。流轉十方。或遇諸佛親近供養。復聞大乘聞已或能隨喜信受。因此便發大菩提心。勇猛精勤修菩薩行。漸次❾進學。乃至菩提

諸佛世尊無別作意。為有情類說五乘法。由本願力依法界身。於一切時。從諸毛孔任運流出無量法光。以一妙音等澍法雨於一眾會無量有情。昔來信樂聲聞乘者。聞佛為說聲聞乘法。昔來信樂獨覺乘者。聞佛為說獨覺乘法。昔來信樂無上乘者。聞佛為說無上乘法。昔來信樂種種乘者。聞佛為說種種乘法。昔來信樂人天乘者。聞佛為說人天乘法。傍生鬼等。亦聞如來以隨類音而為說法。若有昔來未聞法者。彼惟見佛處眾默然。曾聞大乘而誹謗者。經無量劫墮大地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已。聞大乘法即能隨喜深生淨信。便發阿耨多羅三藐三菩提心。時德嚴華聞佛說已。重請佛言。何謂大乘。此大乘名為目何義。世尊告曰。善哉善哉。汝能樂聞大乘功德。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。此大乘名所目諸義。此乘綜攝。能辯弘遠無所遺漏。故曰大乘。此乘功德甚深微妙過諸數量。故曰大乘。此乘堅固虛妄分別不能傾動。故曰大乘。此乘真實窮未來際無有斷盡。故曰大乘。此乘寥廓該羅法界邊無邊際。故曰大乘。此乘如海吞納蘊積功德寶聚。故曰大乘。此乘如山作鎮區域邪徒不擾。故曰大乘。此乘如空包含一切情非情類。故曰大乘。此乘如地普能生長世出世善。故曰大乘。此乘如水等潤一切令無枯槁。故曰大乘。此乘如火焚滅諸障令無餘習。故曰大乘。此乘如風掃除一切生死雲霧。故曰大乘。此乘如日開照群品成熟一切。故曰大乘。此乘如月能除熱惱破諸邪暗。故曰大乘。此乘尊貴。天龍八部咸所敬奉。故曰大乘。此乘恒為諸健達縛歌詠讚美。故曰大乘。此乘恒為四王梵釋禮敬尊重。故曰大乘。此乘恒為諸龍神等敬事防守。故曰大乘。此乘恒為一切菩薩精勤修學。故曰大乘。此乘任持諸佛聖種展轉增盛。故曰大乘。此乘圓滿具大威德映奪一切。故曰大乘。此乘周給一切有情令無匱乏。故曰大乘。此乘威力猶如藥樹救療眾病。故曰大乘。此乘能害一切有情諸煩惱賊。故曰大乘。此乘能轉無上法輪饒益一切。故曰大乘。此乘微妙甚深祕密不可宣說。故曰大乘。此乘神用紹三寶種能使不絕。故曰大乘。此乘能顯世俗勝義理趣究竟。故曰大乘。此乘能顯諸菩薩行無不具足。故曰大乘。此乘能顯佛地功德無不備悉。故曰大乘。此乘利樂一切有情盡未來際。故曰大乘。此乘

❶不＝未㊂ ❷無量＝無邊㊂㊎ ❸菩提＝菩薩㊅ ❹怯＝劫㊂ ❺極＝乘㊂㊎ ❻痞＝痹㊅㊄ ❼支＝肢㊂㊎ ❽匾匯＝[illegible]㊅㊎ ❾進學＝增進㊂㊎

至功能建大義妙用無盡。故曰大乘。此乘斷玄下劣意樂不能信受。故曰大乘。此乘平等增上意樂方能信受。故曰大乘。此乘廣大下愚不測而爲輕笑。故曰大乘。此乘尊高上智能達常所寶[1]翫。故曰大乘。此乘超過獨覺乘等最上無比。故曰大乘

佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時。於此三千大千世界六種震動。空中天樂百千萬類。不鼓自鳴。諸妙天花繽紛亂[2]墮。無量天子無數聲聞。聞此法音覩斯瑞應。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。百千俱胝新學菩薩。同時證得無生法忍

爾時阿難卽從座起。合掌恭敬而白佛言。今此法門甚爲希有。能普利樂一切有情。當以何名奉持流布。佛告阿難。此經名爲稱讚大乘功德。亦名顯說謗法業障。以是名字汝當奉持。時薄伽梵說此經已。阿難陀等無量聲聞。德嚴華等無數菩薩。及諸天人阿素洛等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

稱讚大乘功德經

No. 841 [No. 840]

[3]說妙法決定業障經

[4]大唐至相寺沙門[5]釋智嚴譯

如是我聞。一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場。與大比丘衆菩薩摩訶薩俱。時此道場有一夫人。名曰功德莊嚴開敷花。合掌向佛退坐一面

爾時夫人白佛言。若有初修行菩薩。何等之人非善知識不應共住。佛告夫人。若三界中梵釋四王沙門婆羅門。皆與修行菩薩爲善知識。[6]惟除聲聞非善知識。恐聲聞退修行菩薩大乘道行。何以故。聲聞緣覺爲己利故。勸引初修行菩薩迴入小乘。是以聲聞乘人非善知識。夫人當知。初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍。不同坐床不同行路。若初修行菩薩智慧彌廣。無二分別悟大乘法而爲方便。勸引聲聞令入大乘。方許同住。若聲聞比丘福智狹劣。則修行菩薩不應爲說甚深大乘。恐其誹謗。復次修行菩薩不應數覽小乘經論。何以故。爲障佛道故。夫人當知。修行菩薩。寧捨身命。不棄菩提而入聲聞求羅漢道。菩薩勸請一切衆生已。爾時若捨菩提之心。別起異道入於聲聞羅漢道果。因惱亂故菩薩而退菩提。二人俱墮無間地獄。佛告夫人。修行菩薩寧犯殺等五種大罪。不學須陀洹果。不退菩提修行。菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦。不學斯陀含果。不退菩提修行。菩薩寧墮畜生。不學阿那含果。不退菩提修行。菩薩寧殺害衆生墮於地獄。不修阿羅漢果。不退菩提。羅漢獨[7]證私入涅槃。譬如小賊竊入他舍。修行菩薩菩提心故攝諸衆生。寧同火坑不住。聲聞寂滅涅槃。不退菩提。以是義故爲攝衆生令入佛道故。如是修行菩薩。一切世間天人阿修羅之所尊重。堪任供養超越聲聞。則邪魔眷屬無能[8]嬈惱

爾時夫人白佛言。何者邪魔眷屬。佛告夫人。敷演大乘經典之處。若有衆生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗。當知則是邪魔眷屬。誹謗大乘經典心故。死墮阿鼻受苦無量。復生餓鬼食[9]火屎尿。無量劫中受苦畢已。後生人中盲聾瘖瘂病癩不具。此等衆生命終之後經無量生。方得値遇如來親承供養。於諸佛所還復得聞大乘經典。純一無雜。爾時如來於諸毛孔普出言音。一一毛孔出無量億百千法光。復生無量法音偈讚。時此會中若有[10]聲聞則聞聲聞乘法。若有緣覺乘人則聞緣覺乘法。若有大乘行人則聞大乘妙法。鳥[11]狩之類各隨其音而聞佛法。於此會中所有衆生。過去未曾耳聞佛法。皆見如來默然不語。其餘衆生過去曾謗大乘經故。雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦。由謗法時大乘入耳。是故佛所親聞大乘心生歡喜。而發無上菩提之心。究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時夫人白佛言。所說大乘何故名爲大乘。何故說爲大乘。佛[12]言。夫人。善哉善哉。夫人深樂大乘。以是義故。善思念之。當爲汝說大乘名號。所謂一者令人深樂。是名大乘。二者不動。是名大乘。三者無過。是名大乘。四者[13]無量。是名大乘。五者如四大海。是名大乘。六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬。是名大乘。七者乾闥婆所讚。是名大乘。八者諸天恭敬。是名大乘。九者梵天歸依。是名大乘。十者天帝所敬。是名大乘。十一者四王所攝。是名大乘。十二者龍王供養。是名大乘。十三

[1]翫＝玩（元）（明） [2]墮＝墜（宮） [3]（佛）＋說（宋）（宮），〔說〕－（明） [4]〔大〕－（明） [5]〔釋〕－（宮）（聖） [6]惟＝唯（宮）（聖） [7]證＝覺（明）（宮） [8]嬈惱＝娆亂（宮） [9]火＝大（明）（宮） [10]聲聞＋（乘人）（宮）（聖） [11]狩＝獸（宮）（聖） [12]言＝告（宮）（聖） [13]無量＝無邊（宮）（聖）

者菩薩奉持。是名大乘。十四者成就佛性。是名大乘。十五者賢聖歸依。是名大乘。十六者一切普堪所受。是名大乘。十七者如藥樹王。是名大乘。十八者斷諸煩惱。是名大乘。十九者能轉法輪。是名大乘。二十者無言無說。是名大乘。二十一者如虛空相。是名大乘。二十二者三寶種性無斷。是名大乘。二十三者鈍根衆生不信。是名大乘。二十四者超過一切。是名大乘

爾時佛說大乘威力名號之時。此三千大千世界六種震動。百千樂器不鼓自鳴。則於空中諸天雨花。無量百千天子皆發無上菩提之心。無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有初戒菩薩未悟法者。皆已悟解。爾時阿難白佛言。世尊。此法何名。如何❶奉持。佛言。是經名爲大乘巨擊勝。斯受持。又名❷說妙法決定業障。受持。如來說此經已。阿難及功德莊嚴開敷花夫人。及諸天龍八部。皆大歡喜持受奉行

❸說妙法決定業障經

No. 842

❹大方廣圓覺修多羅了義❺經

❻大唐罽賓❼三藏佛陀多羅譯

如是我聞。一時婆伽婆。入❽於神通大光明藏。三昧正受。一切如來。光嚴住持。是諸衆生清淨覺地。身心寂滅。平等本際。圓滿十方。不二隨順。於不二境。現諸淨土。與大菩薩摩訶薩十萬人俱。其名曰文殊師利菩薩。普賢菩薩。普眼菩薩。金剛藏菩薩。彌勒菩薩。清淨慧菩薩。威德自在菩薩。辯音菩薩。淨諸業障菩薩。普覺菩薩。圓覺菩薩。賢善首菩薩等。而爲上首。與諸眷屬皆入三昧。同住如來平等法會。於是文殊師利菩薩。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。願爲此會諸來法衆。說於如來本起清淨因地法行。及說菩薩於大乘中發清淨心。遠離諸病。能使未來末世衆生求大乘者不墮邪見。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告文殊師利菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩。諮詢如來因地法行。及爲末世一切衆生求大乘者。得正住持不墮邪見。汝今諦聽。當爲汝說。時文殊師利菩薩。奉教歡喜。及諸大衆。默然而聽

善男子。無上法王有大陀羅尼門。名爲圓覺。流出一切清淨眞如菩提涅槃及❾波羅密。教授菩薩。一切如來。本起因地。皆依圓照清淨覺相。永斷無明。方成佛道。云何無明。善男子。一切衆生。從無始來。種種顚倒。猶如迷人四方易處。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。譬彼病目見空中花及第二月。善男子。空實無花。病者妄執。由妄執故。非唯惑此虛空自性。亦復迷彼實花生處。由此妄有輪轉生死。故名無明。善男子。此無明者。非實有體。如夢中人夢時。非無及至於醒了無所得。如衆空花。滅於虛空。不可說言有定滅處。何以故。無生處故。一切衆生。於無生中。妄見生滅。是故說名輪轉生死。善男子。如來因地。修圓覺者。知是空花。即無輪轉。亦無身心受彼生死。非作故無。本性無故。彼知覺者。猶如虛空。知虛空者。即空花相。亦不可說無知覺性。有無俱遣。是❿則名爲淨覺隨順。何以故。虛空性故。常不動故。如來藏中。無起滅故。無知見故。如法界性。究竟圓滿遍十方故。是則名爲因地法行。菩薩因此於大乘中。發清淨心。末世衆生。依此修行。不墮邪見。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

文殊汝當知　一切諸如來
從於本因地　皆以智慧覺
了達於無明　知彼如空花
即能免流轉　又如夢中人
醒時不可得　覺者如虛空
平等不動轉　覺遍十方界
即得成佛道　衆幻滅無處
成道亦無得　本性圓滿故
菩薩於此中　能發菩提心
末世諸衆生　修此免邪見

於是普賢菩薩。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。願爲此會諸菩薩衆。及爲末世一切衆生修大乘者。聞此圓覺清淨境界。云何修行。世尊。若彼衆生知如幻者。身心亦幻。云何以幻還修於幻。若諸幻性一切盡滅。⓫則無有心。誰爲修行。云何復說修行如幻。若諸衆生。本

❶奉持＝奉行【三】【宮】　❷〔說〕－【三】【宮】　❸（佛）＋說【宋】【宮】，〔說〕－【元】【明】　❹本經明本分爲二卷　❺經＋（卷上）【明】　❻〔大〕－【三】　❼三藏＝沙門【三】　❽於＝于【宋】【元】　❾波羅密＝波羅蜜【三】　❿則＝即【宋】【元】　⓫則＝即【宋】*

不修行。於生死中。常居幻化。曾不了知如幻境界。令妄想心云何解脫。願爲末世一切衆生。作何方便。漸次修習。令諸衆生永離諸幻。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始」

爾時世尊。告普賢菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩。及末世衆生。修習菩薩如幻三昧方便。漸次令諸衆生得離諸幻。汝今諦聽。當爲汝說。時普賢菩薩。奉敎歡喜。及諸大衆。默然而聽

善男子。一切衆生。種種幻化。皆生如來圓覺妙心。猶如空花從空而有。幻花雖滅空性不壞。衆生幻心。還依幻滅。諸幻盡滅。覺心不動。依幻說覺。亦名爲幻。若說有覺。猶未離幻。說無覺者。亦復如是。是故。幻滅名爲不動。善男子。一切菩薩及末世衆生。應當遠離一切幻化虛妄境界。❶由堅執持遠離心故。心如幻者。亦復遠離。遠離爲幻。亦復遠離。離遠離幻。亦復遠離得無所離。卽除諸幻。譬如鑽火。兩木相因。火出木盡。灰飛煙滅。以幻修幻。亦復如是。諸幻雖盡。不入斷滅。善男子。知幻卽離。不作方便。離幻卽覺。亦無漸次。一切菩薩及末世衆生。依此修行。如是乃能永離諸幻。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

普賢汝當知　一切諸衆生
無始幻無明　皆從諸如來
圓覺心建立　猶如虛空花
依空而有相　空花若復滅
虛空本不動　幻從諸覺生
幻滅覺圓滿　覺心不動故
若彼諸菩薩　及末世衆生
常應遠離幻　諸幻悉皆離
如木中生火　木盡火還滅
覺❷則無漸次　方便亦如是

於是普眼菩薩。在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。願爲此會諸菩薩衆及爲末世一切衆生。演說菩薩修行漸次。云何思惟。云何住持。衆生未悟作何方便普令開悟。世尊。若彼衆生。無正方便及正思惟。聞佛如來說此三昧。心生迷悶。❸則於圓覺。不能悟入。願興慈悲。爲我等輩及末世衆生假說方便。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告普眼菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生。問於如來修行漸次思惟住持乃至假說種種方便。汝今諦聽。當爲汝說。時普眼菩薩。奉敎歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。彼新學菩薩及末世衆生。欲求如來淨圓覺心。應當正念遠離諸幻。先依如來奢摩他行。堅持禁戒。安處徒衆。宴坐❹靜室。❺恒作是念。我今此身四大和合。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利。皆歸於水。暖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身。當在何處。卽知此身畢竟無體。和合爲相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。妄有緣氣。於中積聚似有緣相假名爲心。善男子。此虛妄心若無六塵則不能有。四大分解無塵可得。於中緣塵各歸散滅。畢竟無有緣心可見。善男子。彼之衆生幻身滅故幻心亦滅。幻心滅故幻塵亦滅。幻塵滅故幻滅亦滅。幻滅滅故非幻不滅。譬如磨鏡垢盡明現。善男子。當知身心皆爲幻垢。垢相永滅十方清淨。善男子。譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各現。諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子。圓覺淨性現於身心隨類各應。彼愚癡者。說淨圓覺實有如是身心。自相亦復如是。由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢。對離幻垢說名菩薩。垢盡對除。卽無對垢及說名者。善男子。此菩薩及末世衆生。證得諸幻滅影像故。爾時便得無方清淨。無邊虛空覺所顯發。覺圓明故顯心清淨。心清淨故見塵清淨。見清淨故眼根清淨。根清淨故眼識清淨。識清淨故聞塵清淨。聞清淨故耳根清淨。根清淨故耳識清淨。識清淨故覺塵清淨。如是乃至鼻舌身意亦復如是。善男子。根清淨故色塵清淨。色清淨故聲塵清淨。香味觸法亦復如是。善男子。六塵清淨故地大清淨。地清淨故水大清淨。火大風大亦復如是。善男子。四大清淨故。十二處十八界二十五有清淨。彼清淨故。十力四無所畏四無礙智佛十八不共法。三十七助道品清淨。如是乃至八萬四千陀羅尼門一切清淨。善男子。一切實相性清淨故一身清淨。一身清淨故多身清淨。多身清淨故如是乃至十方衆生圓覺清淨。善男子。一世界清淨故多世界清淨。多世界清淨故如是乃至盡於虛空圓裹三世一切平

❶由＝猶㊪㊨　❷則＝卽㊪，明註曰則流行本作卽　❸則＝卽㊒　❹靜＝淨㊪　❺恒＝常㊪㊨

等清淨不動

善男子。虛空如是平等不動。當知覺性平等不動四大不動故。當知覺性平等不動。如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動。當知覺性平等不動。善男子。覺性遍滿清淨不動。圓無際故。當知六根遍滿法界。根遍滿故當知六塵遍滿法界。塵遍滿故當知四大遍滿法界。如是乃至陀羅尼門遍滿法界。善男子。由彼妙覺性遍滿故。根性塵性無壞無雜。根塵無壞故如是乃至陀羅尼門無壞無雜。如百千燈光照一室。其光遍滿無壞無雜。善男子。覺成就故。當知菩薩不與法縛。不求法脫。不厭生死不愛涅槃。不敬持戒。不憎毀禁。不重久習。不輕初學。何以故一切覺故。譬如眼光曉了前境。其光圓滿得無憎愛。何以故光體無二無憎愛故。善男子。此菩薩及末世衆生。修習此心得成就者。於此無修亦無成就。圓覺普照寂滅無二。於中百千萬億❶不可說阿僧祇恒河沙諸佛世界。❷猶如空花亂起亂滅。不即不離無縛無脫。始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢。善男子。如昨夢故當知生死及與涅槃無起無滅無來無去。其所證者無得無失無取無捨。其能證者無❸任無止無❹作無滅。於此證中無能無所畢竟無證亦無證者。一切法性平等不壞。善男子。彼諸菩薩。如是修行。如是漸次。如是思惟。如是住持。如是方便。如是開悟。求如是法。亦不迷悶。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

普眼汝當知　一切諸衆生
身心皆如幻　身相屬四大
心性歸六塵　四大體各離
誰爲和合者　如是漸修行
一切悉清淨　不動遍法界
無作止任滅　亦無能證者
一切佛世界　猶如虛空花
三世悉平等　畢竟無來去
初發心菩薩　及末世衆生
欲求入佛道　應如是修習

於是金剛藏菩薩。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。善爲一切諸菩薩衆。宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼因地法行漸次方便。與諸衆生開發❺蒙昧。在會法衆。承佛慈誨。幻翳朗然。慧目清淨。世尊若諸衆生本來成佛。何故復有一切無明。若諸無明。衆生本有。何因緣故。如來復說本來成佛。十方異生。本成佛道。後起無明。一切如來。何時復生一切煩惱。唯願不捨無遮大慈。爲諸菩薩開祕密藏。及爲末世一切衆生。得聞如是修多羅教了義法門。永斷疑悔。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告金剛藏菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生。問於如來甚深祕密究竟方便。是諸菩薩最上教誨了義大乘。能使十方修學菩薩及諸末世一切衆生。得決定信。永斷疑悔。汝今諦聽。當爲汝說。時金剛藏菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。一切世界始終生滅。前後有無。聚散起止。念念相續。循環往復。種種取捨。皆是輪迴。未出輪迴。而❻辨圓覺。彼圓覺性即同流轉。若免輪迴。無有是處。譬如動目能搖湛水。又如定眼。❼猶迴轉火。雲駛月運。舟行岸移。亦復如是。善男子。諸旋未息。彼物先住。尚不可得。何況輪轉生死垢心。曾未清淨。觀佛圓覺而不旋復。是故汝等便生三惑

善男子。譬如❽患❾瞖妄見空花。*患翳若除。不可說言。此*翳已滅。何時更起一切諸翳。何以故。*翳花二法非相待故。亦如空花滅於空時。不可說言虛空何時更起空花。何以故。空本無花非起滅故。生死涅槃同於起滅。妙覺圓照離於花*翳。善男子。當知虛空非是暫有亦非暫無。況復如來圓覺隨順而爲虛空平等本性

善男子。如銷金鑛金非銷有。既已成金不重爲鑛。經無窮時。金性不壞。不應說言本非成就。如來圓覺亦復如是。善男子一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃。亦無成佛及不成佛。無妄輪迴及非輪迴

善男子。但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅。終不能至彼之親證所現涅槃。何況能以有思惟心測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山。終不能著。以輪迴心生輪迴見入於如來大寂滅海。終不能至。是故我說一切菩薩及末世衆生先斷無始輪迴根本。善男子。有作思惟從有心起。皆是六塵。妄想緣氣。非實心體。已如空花。用此思惟*辨於佛

❶不可說阿僧祇＝阿僧祇不可說〔元〕〔明〕　❷猶＝由〔宋〕　❸住＝作〔三〕　❹作＝任〔三〕　❺蒙＝朦〔宋〕　❻辨＝辯〔明〕*　❼猶＝由〔三〕　❽患＝幻〔三〕*
❾瞖＝翳〔三〕*

境。猶如空花復結空果。展轉妄想。無有是處。善男子。虛妄浮心。多諸巧見。不能成就圓覺方便。如是分別。非爲正問。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

金剛藏當知　如來寂滅性
未曾有終始　若以輪迴心
思惟卽旋復　但至輪迴際
不能入佛海　譬如銷金鑛
金非銷故有　雖復本來金
終以銷成就　一成眞金體
不復重爲鑛　生死與涅槃
凡夫及諸佛　同爲空花相
思惟猶幻化　何況詰虛妄
若能了此心　然後求圓覺

於是彌勒菩薩。在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。廣爲菩薩開祕密藏。令諸大衆深悟輪迴分別邪正。能施末世一切衆生無畏道眼。於大涅槃生決定信。無復重隨輪轉境界起循環見。世尊。若諸菩薩及末世衆生。欲遊如來大寂滅海。云何當斷輪迴根本。於諸輪迴有幾種性。修佛菩提幾等差別。迴入塵勞。當設幾種教化方便度諸衆生。唯願不捨救世大悲。令諸修行一切菩薩及末世衆生慧目肅清照曜心鏡。圓悟如來無上知見。作是語已。五體投地。如是三請終而復始

爾時世尊。告彌勒菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生請問如來深奧祕密微妙之義。令諸菩薩潔清慧目。及令一切末世衆生永斷輪迴心悟實相具無生忍。汝今諦聽。當爲汝說。時彌勒菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴。若諸世界一切種性。卵生胎生濕生化生。皆因婬欲而正性命。當知輪迴愛爲根本。由有諸欲助發愛性。是故能令生死相續。欲因愛生。命因欲有。衆生愛命還依欲本。愛欲爲因愛命爲果。由於欲境起諸違順。境背愛心而生憎嫉造種種業。是故復生地獄餓鬼。知欲可厭愛厭業道。捨惡樂善。還復現天人。又知諸愛可厭惡故。棄愛樂捨。還滋愛本。便現有爲增上善果。皆輪迴故不成聖道。是故。衆生欲脫生死免諸輪迴。先斷貪欲及除愛渴。善男子。菩薩變化示現世間非愛爲本。但以慈悲令彼捨愛。假諸貪欲而入生死。若諸末世一切衆生能捨諸欲及除憎愛永斷輪迴。勤求如來圓覺境界。於清淨心便得開悟

善男子。一切衆生由本貪欲發揮無明顯出五性差別不等。依二種障而現深淺。云何二障。一者理障礙正知見。二者事障續諸生死。云何五性。善男子。若此二障未得斷滅名未成佛。若諸衆生永捨貪欲先除事障。未斷理障但能悟入聲聞緣覺。未能顯住菩薩境界。善男子。若諸末世一切衆生。欲泛如來大圓覺海。先當發願勤斷二障。二障已伏。卽能悟入菩薩境界。若事理障已永斷滅卽入如來微妙圓覺。滿足菩提及大涅槃。善男子。一切衆生皆證圓覺。逢善知識依彼所作因地法行。爾時修習便有頓漸。若遇如來無上菩提正修行路。根無大小皆成佛果。若諸衆生雖求善友遇邪見者未得正悟。是*則名爲外道種性邪師過謬非衆生咎。是名衆生五性差別

善男子。菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟。乃至示現種種形相逆順境界。與其同事化令成佛。皆依無始淸淨願力。若諸末世一切衆生於大圓覺起增上心。當發菩薩淸淨大願。應作是言。願我今者住佛圓覺求善知識莫值外道及與二乘。依願修行漸斷諸障障盡願滿。便登解脫淸淨法殿。證大圓覺妙莊嚴域。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

彌勒汝當知　一切諸衆生
不得大解脫　皆由貪欲故
墮落於生死　若能斷憎愛
及與貪瞋癡　不因差別性
皆得成佛道　二障永銷滅
求師得正悟　隨順[1]菩提願
依止大涅槃　十方諸菩薩
皆以大悲願　示現入生死
現在修行者　及末世衆生
勤斷諸愛見　便歸大圓覺

於是淸淨慧菩薩。在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。右繞三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。爲我等輩。廣說如是不思議事。本所不見本所不聞。我等今者蒙佛善誘。身心泰然得

[1] 菩提＝菩薩㊄㊂

大饒益。願為❶一切諸來法眾。重宣法王圓滿覺性。一切眾生及諸菩薩。如來世尊所證所得云何差別。令末世眾生聞此聖教隨順開悟漸次能入。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告清淨慧菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能為❷諸菩薩及末世眾生。請問如來漸次差別。汝今諦聽。當為汝說。時清淨慧菩薩。奉教歡喜。及諸大眾默然而聽

善男子。圓覺自性。非性性有。循諸性起。無取無證。於實相中實無菩薩及諸眾生。何以故。菩薩眾生皆是幻化。幻化滅故無取證者。譬如眼根不自見眼。性自平等無平等者。眾生迷倒未能除滅一切幻化。於滅未滅妄功用中便顯差別。若得如來寂滅隨順實無寂滅及寂滅者。善男子。一切眾生從無始來由妄想我及愛我者。曾不自知念念生滅。故起憎愛耽著五欲。若遇善友教令開悟淨圓覺性。發明起滅即知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷得法界淨。即彼淨解為自障礙。故於圓覺而不自在。此名凡夫隨順覺性。善男子。一切菩薩見解為礙。雖斷解礙❸猶住見覺。覺礙為礙而不自在。此名菩薩未入地者隨順覺性。善男子。有照有覺俱名障礙。是故菩薩常覺不住。照與照者同時寂滅。譬如有人自斷其首。首已斷故無能斷者。則以礙心自滅諸礙。礙已斷滅無滅礙者。修多羅教如標月指。若復見月了知所標畢竟非月。一切如來種種言說開示菩薩亦復如是。此名菩薩已入地者隨順覺性

善男子。一切障礙即究竟覺。得念失念無非解脫。成法破法皆名涅槃。智慧愚癡通為般若。菩薩外道所成就法同是菩提。無明真如無異境界。諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行。眾生國土同一法性。地獄天宮皆為淨土。有性無性齊成佛道。一切煩惱畢竟解脫。法界海慧照了諸相猶如虛空。此名如來隨順覺性。善男子。但諸菩薩及末世眾生。居一切時不起妄念。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了知不辯真實。彼諸眾生聞是法門。信解受持不生驚畏。是則名為隨順覺性。善男子。汝等當知。如是眾生已曾供養百千萬億恒河沙諸佛及大菩薩。植眾德本。佛說是人名為成就一切種智。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

清淨慧當知　圓滿菩提性
無取亦無證　無菩薩眾生
覺與未覺時　漸次有差別
眾生為解礙　菩薩未離覺
入地永寂滅　不住一切相
大覺悉圓滿　名為遍隨順
末世諸眾生　心不生虛妄
佛說如是人　現世即菩薩
供養❹恒沙佛　功德已圓滿
雖有多方便　皆名隨順智❺◎

◎❻於是威德自在菩薩。在大眾中即從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手而白佛言。大悲世尊。廣為我等分別如是隨順覺性。令諸菩薩覺心光明承佛圓音。不因修習而得善利。世尊。譬如大城外有四門。隨方來者非止一路。一切菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便。唯願世尊。廣為我等宣說一切方便漸次并修行人總有幾種。令此會菩薩及末世眾生求大乘者。速得開悟遊戲如來大寂滅海。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始。爾時世尊告威德自在菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能為諸菩薩及末世眾生。問於如來如是方便。汝今諦聽。當為汝說。時威德自在菩薩奉教歡喜。及諸大眾默然而聽。善男子。無上妙覺遍諸十方出生如來。與一切法同體平等。於諸修行實無有二。方便隨順其數無量。圓攝所歸循性差別當有三種。善男子。若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心。取靜為行。由澄諸念覺識煩動。靜慧發生。身心客塵從此永滅。便能內發寂靜輕安。由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現。如鏡中像。此方便者名奢摩他

善男子。若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心。知覺心性及與根塵皆因幻化。即起諸幻以除幻者。變化諸幻而開幻眾。由起幻故便能內發大悲輕安。一切菩薩從此起行漸次增進。彼觀幻者非同幻故。非同幻觀皆是幻故。幻相永離。是諸菩薩所圓妙行如土長苗。此方便者名三摩鉢提

善男子。若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心。不取幻化及諸❼淨相。了知身心皆為罣礙。無知覺明不依諸礙。永得超過礙無礙境。受用世界

❶一切諸來＝諸來一切〈明〉　❷〔諸菩薩及〕－〈宋〉　❸猶＝由〈宋〉〈元〉　❹恒沙＝河沙〈宮〉　◎　❺卷上終〈明〉　◎　❻卷下首〈明〉　❼淨＝靜〈宋〉

及與身心相。在塵域如器中鍠聲出❶於外。煩惱涅槃不相留礙。便能內發寂滅輕安妙覺隨順寂滅境界。自他身心所不能及。眾生壽命皆為浮想。此方便者名為禪那

善男子。此三法門皆是圓覺。親近隨順十方如來。因此成佛十方菩薩種種方便一切同異皆依如是三種事業。若得圓證即成圓覺。

善男子。假使有人修於聖道。教化成就百千萬億阿羅漢辟支佛果。不如有人聞此圓覺無礙法門一剎那頃隨順修習。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

威德汝當知　無上大覺心
本際無二相　隨❷順諸方便
其數即無量　如來總開示
便有三種類　寂靜奢摩他
如鏡照諸像　如幻三摩提
如苗漸增長　禪那唯寂滅
如彼器中鍠　三種妙法門
皆是覺隨順　十方諸如來
及諸大菩薩　因此得成道
三事圓證故　名究竟涅槃

於是辯音菩薩。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。如是法門甚為希有。世尊。此諸方便一切菩薩於圓覺門有幾修習。願為大眾及末世眾生。方便開示令悟實相。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告辯音菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能為諸大眾及末世眾生。問於如來如是修習。汝今諦聽。當為汝說。時辯音菩薩奉教歡喜。及諸大眾默然而聽

善男子。一切如來圓覺清淨本無修習及修習者。一切菩薩及末世眾生依於未覺幻力修習。爾時便有二十五種清淨定輪

若諸菩薩唯取極靜。由靜力故永斷煩惱究竟成就。不起❸于座便入涅槃。此菩薩者名單修奢摩他

若諸菩薩唯觀如幻以佛力故。變化世界種種作用。備行菩薩清淨妙行。於陀羅尼不失寂念及諸靜慧。此菩薩者名單修三摩鉢提

若諸菩薩唯滅諸幻不取作用獨斷煩惱。煩惱斷盡便證實相。此菩薩者名單修禪那

若諸菩薩先取至靜。以靜慧心照諸幻者。便於是中起菩薩行。此菩薩者名先修奢摩他後修三摩鉢提

若諸菩薩以靜慧故證至靜性。便斷煩惱永出生死。此菩薩者名先修奢摩他後修禪那

若諸菩薩以寂靜慧復現幻力種種變化度諸眾生。後斷煩惱而入寂滅。此菩薩者名先修奢摩他中修三摩鉢提後修禪那

若諸菩薩以至靜力斷煩惱已後起菩薩清淨妙行度諸眾生。此菩薩者名先修奢摩他中修禪那後修三摩鉢提

若諸菩薩以至靜力心斷煩惱❹後度眾生建立世界。此菩薩者名先修奢摩他齊修三摩鉢提❺及修禪那

若諸菩薩以至靜力資發變化後斷煩惱。此菩薩者名齊修奢摩他三摩鉢提後修禪那

若諸菩薩以至靜力用資寂滅。後起作用變化境界。此菩薩者名齊修奢摩他禪那後修三摩鉢提

若諸菩薩以變化力種種隨順而取至靜。此菩薩者名先修三摩鉢提後修奢摩他

若諸菩薩以變化力種種境界而取寂滅。此菩薩者名先修三摩鉢提後修禪那

若諸菩薩以變化力而作佛事安❻在寂靜而斷煩惱。此菩薩者名先修三摩鉢提中修奢摩他後修禪那

若諸菩薩以變化力無礙作用。斷煩惱故安住至靜。此菩薩者名先修三摩鉢提中修禪那後修奢摩他

若諸菩薩以變化力方便作用至靜寂滅二俱隨順。此菩薩者名先修三摩鉢提齊修奢摩他禪那

若諸菩薩以變化力種種起用資於至靜後斷煩惱此菩薩者名齊修三摩鉢提奢摩他後修禪那

若諸菩薩以變化力資於寂滅後住清淨無作靜慮此菩薩者名齊修三摩鉢提禪那後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力而起至靜住於清淨。此菩薩者名先修禪那後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力而起作用。於一切境寂用隨順。此菩薩者名先修禪那後修三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力種種自性安於靜慮而起變化。此菩薩者。名先修禪那中修奢摩他後修三摩鉢提

❶於＝乎【明】*　❷順＝於【元】【明】　❸于＝於【明】　❹後＝復【宮】　❺〔及修〕－【元】【明】　❻在＝住【宮】

若諸菩薩以寂滅力無作自性起於作用。清淨境界歸於靜慮。此菩薩者。名先修禪那中修三摩鉢提後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力種種清淨而住靜慮起於變化。此菩薩者。名先修禪那齊修奢摩他三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力。資於至靜而起變化。此菩薩者。名齊修禪那奢摩他後修三摩鉢提」

若諸菩薩以寂滅力資於變化。而起至靜清明境慧。此菩薩者。名齊修禪那三摩鉢提後修奢摩他

若諸菩薩以圓覺慧圓合一切。於諸性相無離覺性。此菩薩者。名爲圓修三種自性清淨隨順。善男子。是名菩薩二十五輪一切菩薩修行。如是若諸菩薩及末世衆生依此輪者。當持梵行寂靜思惟求哀懺悔。經三七日。於二十五輪。各安標記。至心求哀。隨手結取。依結開示。便知頓漸。一念疑悔。卽不成就。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

辯音汝當知　一切諸菩薩
無礙清淨慧　皆依禪定生
所謂奢摩他　三摩提禪那
三法頓漸修　有二十五種
十方諸如來　三世修行者
無不因此法　而得成菩提
唯除頓覺人　幷法不隨順
一切諸菩薩　及末世衆生
常當持此輪　隨順勤修習
依佛大悲力　不久證涅槃

於是淨諸業障菩薩。在大衆中。卽從座起頂禮佛足。右繞三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。爲我等輩廣說如是不思議事一切如來因地行相。令諸大衆得未曾有。覩見調御歷恒沙劫。勤苦境界一切功用猶如一念。我等菩薩深自慶慰。世尊。若此覺心本性清淨。因何染汚。使諸衆生迷悶不入。唯願如來廣爲我等開悟法性。令此大衆及末世衆生作將來眼。❶說是語已。五體投地。如是三請。終而復始。爾時世尊。告淨諸業障菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸大衆及末世衆生。諮問如來如是方便。汝今諦聽。當爲汝說。時淨諸業障菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽。善男子。一切衆生從無始來妄想執有我人衆生及與壽命。認四顚倒爲實我體。由此便生憎愛二境。於虛妄體重執虛妄。二妄相依生妄業道。有妄業故妄見流轉。厭流轉者妄見涅槃。由此不能入清淨覺。非覺違拒諸能入者。有諸能入非覺入故。是故。動念及與息念皆歸迷悶。何以故。由有無始本起無明爲己主宰。一切衆生生無慧目。身心等性。皆是無明。譬如有人不自斷命。是故。當知。有愛我者我與隨順。非隨順者。便生憎怨。爲憎愛心養無明故。相續求道皆不成就。善男子。云何我相。謂諸衆生心所證者。善男子。譬如有人百骸調適忽忘我身四支絃緩攝養乖方微加鍼艾❷則知有我。是故證取方現我體。善男子。其心乃至證於如來畢竟了知清淨涅槃皆是我相

善男子。云何人相。謂諸衆生心悟證者。善男子。悟有我者不復認我。所悟非我悟亦如是。悟已超過一切證者悉爲人相。善男子。其心乃至圓悟涅槃俱是我者。心存少悟備殫證理皆名人相

善男子。云何衆生相。謂諸衆生心自證悟所不及者。善男子。譬如有人作如是言我是衆生。則知彼人說衆生者非我非彼。云何非我我是衆生則非是我。云何非彼我是衆生非彼我故。善男子。但諸衆生了證了悟皆爲我人而我人相所不及者存有所了名衆生相。

善男子。云何壽命相。謂諸衆生心照清淨覺所了者。一切業智所不自見猶如命根。善男子。若心照見一切覺者皆爲塵垢。覺所覺者不離塵故。如湯銷氷無別有氷知氷銷者。存我覺我亦復如是

善男子。末世衆生不了四相。雖經多劫勤苦修道但名有爲。終不能成一切聖果。是故名爲正法末世。何以故。認一切我爲涅槃故。有證有悟名成就故。譬如有人❸以賊爲子其家財寶終不成就。何以故。有我愛者亦愛涅槃。伏我愛根爲涅槃相。有憎我者亦憎生死。不知愛者眞生死故。別憎生死名不解脫。云何當知法不解脫。善男子。彼末世衆生習菩提者。以己微證爲自清淨猶未能盡我相根本。若復有人讚歎彼法❹卽生歡喜便欲濟度。若復誹謗彼所得者便生瞋恨。則知我相堅固執持潛伏藏識遊戲諸根曾不間斷。善男子。彼修道者不除我相。是故不能入清淨覺。善

❶說＝作(明)　❷則＝卽(宋)　❸以＝認(元)(明)　❹卽＝則(宋)(元)

男子。若知我空無毀我者有我說法我未斷故。衆生壽命亦復如是。善男子。末世衆生說病爲法。是故名爲可❶憐愍者。雖勤精進增益諸病。是故不能入清淨覺。善男子。末世衆生不了四相。以如來解及所行處爲自修行終不成就或有衆生未得謂得未證謂證。見勝進者心生嫉妬。由彼衆生未斷我愛。是故不能入清淨覺。善男子。末世衆生希望成道無令求悟。唯益多聞增長我見。但當精勤降伏煩惱起大勇猛。未得令得未斷令斷。貪瞋愛慢諂曲嫉妬對境不生。彼我恩愛一切寂滅。佛說是人漸次成就。求善知識不墮邪見。若於所求別生憎愛。*則不能入清淨覺海。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

淨業汝當知　一切諸衆生
皆由執我愛　無始妄流轉
未除四種相　不得成菩提
愛憎生於心　諂曲存諸念
是故多迷悶　不能入覺城
若能歸悟刹　先去貪瞋癡
法愛不存心　漸次可成就
我身本不有　憎愛何由生
此人求善友　終不墮邪見
所求別生心　究竟非成就

於是普覺菩薩。在大衆中。卽從座起頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。快說禪病。令諸大衆得未曾有心意蕩然獲大安隱。世尊。末世衆生去佛漸遠賢聖隱伏邪法增熾。使諸衆生求何等人依何等法行何等行除去何病。云何發心令彼群盲不墮邪見。作是語已五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告普覺菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能諮問如來如是修行。能施末世一切衆生無畏道眼。令彼衆生得成聖道。汝今諦聽。當爲汝說。時普覺菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。末世衆生將發大心。求善知識欲修行者。當求一切正知見人。心不住相。不著聲聞緣覺境界。雖現塵勞心恒清淨。示有諸過讃歎梵行。不令衆生入不律儀。求如是人卽得成就阿耨多羅三藐三菩提。末世衆生見如是人應當供養不惜身命。彼善知識四威儀中常現清淨。乃至示現種種過患心無憍慢。況復搏財妻子眷屬。若善男子於彼善友不起惡念。卽能究竟成就正覺。心花發明照十方刹

善男子。彼善知識所證妙法應離四病。云何四病。一者作病。若復有人作如是言。我於本心作種種行欲求圓覺。彼圓覺性非作得故說名爲病。二者任病。若復有人作如是言。我等今者不斷生死不求涅槃。涅槃生死無起滅念。任彼一切隨諸法性欲求圓覺。彼圓覺性非任有故說名爲病。三者止病。若復有人作如是言。我今自心永息諸念得一切性。寂然平等欲求圓覺。彼圓覺性非止合故說名爲病。四者滅病。若復有人作如是言。我今永斷一切煩惱身心畢竟空無所有。何況根塵虛妄境界一切永寂欲求圓覺。彼圓覺性非寂相故說名爲病。離四病者。*則知清淨。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀

善男子。末世衆生欲修行者。應當盡命供養善友事善知識。彼善知識欲來親近應斷憍慢。若復遠離應斷瞋恨。現逆順境猶如虛空。了知身心畢竟平等。與諸衆生同體無異如是修行方入圓覺。善男子。末世衆生不得成道。由有無始自他憎愛一切種子故未解脫。若復有人。觀彼怨家如己父母心無有二卽除諸病。於諸法中自他憎愛亦復如是。善男子。末世衆生欲求圓覺。應當發心作如是言。盡於虛空一切衆生我皆令入究竟圓覺。於圓覺中無取覺者。除彼我人一切諸相。如是發心不墮邪見。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

普覺汝當知　末世諸衆生
欲求善知識　應當求❷正覺
心遠二乘者　法中除四病
謂作止任滅　親近無憍慢
遠離無瞋恨　見種種境界
心當生希有　還如佛出世
不犯非律儀　戒根永清淨
度一切衆生　究竟入圓覺
無彼我人相　❸常依❹止智慧
便得超邪見　證覺般涅槃

於是圓覺菩薩在大衆中。卽從座起。頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手。而白佛言。大悲世尊。爲我等輩。廣說淨覺種種方便。令末世衆

❶憐＝怜【宋】【元】【明】　❷正覺＝正見【宮】　❸常＝當【元】【明】　❹止＝正【元】【明】

生有大增益世尊。我等今者已得開悟。若佛滅後末世衆生未得悟者。云何安居修此圓覺清淨境界。此圓覺中三種淨觀以何爲首。唯願大悲爲諸大衆及末世衆生施大饒益作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告圓覺菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能問於如來如是方便。以大饒益施諸衆生。汝[1]今諦聽。當爲汝說。時圓覺菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。一切衆生。若佛住世。若佛滅後若法末時。有諸衆生具大乘性信佛祕密大圓覺心欲修行者。若在伽藍安處徒衆。有緣事故隨分思察。如我已說。若復無有他事因緣。即建道場當立期限。若立長期百二十日。中期百日。下期八十日安置淨居。若佛現在當正思惟。若佛滅後施設形像。心存目想生正憶念。還同如來常住之日。懸諸幡花。經三七日。稽首十方諸佛名字。求哀懺悔遇善境界得心輕安。過三七日一向攝念。若經夏首三月安居。當爲清淨菩薩止住。心離聲聞不假徒衆。至安居日即於佛前作如是言。我比丘比丘尼優婆塞優婆夷某甲。踞菩薩乘修寂滅行同入清淨實相住持以大圓覺爲我伽藍身心安居。平等性智涅槃自性無繫屬故。今我敬請不依聲聞。當與十方如來及大菩薩三月安居。爲修菩薩無上妙覺大因緣故不繫徒衆。善男子。此名菩薩示現安居過三期日隨往無礙。善男子。若彼末世修行衆生求菩薩道入三期者。非彼所聞一切境界終不可取

善男子。若諸衆生修奢摩他。先取至靜不起思念靜極便覺。如是初靜從於一身至一世界覺亦如是。善男子。若覺遍滿一世界者。一世界中有一衆生起一念者皆悉能知。百千世界亦復如是。非彼所聞一切境界終不可取

善男子。若諸衆生修三摩鉢提。先當憶想十方如來十方世界一切菩薩。依種種門漸次修行勤苦三昧廣發大願自熏成種非彼所聞一切境界終不可取

善男子。若諸衆生修於禪那先取數門。心中了知生住滅念分[2]齊頭數。如是周遍四威儀中分別念數無不了知。漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨。猶如目覩所受用物。非彼所聞一切境界終不可取。是名三觀初首方便。若諸衆生。遍修三種勤行精進即名如來出現于世。若後末世鈍根衆生心欲求道不得成就由昔業障。當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝上心。三種淨觀隨學一事。此觀不得復習彼觀心不放捨漸次求證。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

圓覺汝當知　一切諸衆生
欲[3]行無上道　先當結三期
懺悔無始業　經於三七日
然後正思惟　非彼所聞境
畢竟不可取　奢摩他至靜
三摩正憶持　禪那明數門
是名三淨觀　若能勤修習
是名佛出世　鈍根未成者
常當勤心懺　無始一切罪
諸障若[4]銷滅　佛境便現前

於是賢善首菩薩。在大衆中。即從座起頂禮佛足。右遶三匝。長跪叉手而白佛言。大悲世尊。廣爲我等及末世衆生。開悟如是不思議事。世尊。此大乘教名字何等。云何奉持。衆生修習得何功德。云何使我護持經人。流布此教至於何地。作是語已。五體投地。如是三請。終而復始

爾時世尊。告賢善首菩薩言。善哉善哉。善男子。汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生。問於如來如是經教功德名字。汝今諦聽。當爲汝說。時賢善首菩薩奉教歡喜。及諸大衆默然而聽

善男子。是經百千萬億恒河沙諸佛所說。三世如來之所守護。十方菩薩之所歸依。十二部經清淨眼目。是經名大方廣圓覺陀羅尼。亦名修多羅了義。亦名祕密王三昧。亦名如來決定境界。亦名如來藏自性差別。汝當奉持。善男子。是經唯顯如來境界。唯佛如來能盡宣說。若諸菩薩及末世衆生依此修行漸次增進至於佛地。善男子。是經名爲頓教大乘。頓機衆生從此開悟。亦攝漸修一切群品。譬如大海不讓小流乃至蚊虻及阿修羅飲其水者皆得充滿。善男子。假使有人純以七寶積滿三千大千世界以用布施。不如有人聞此經名及一句義。善男子。假使有人教百[5]千恒河沙衆生得阿羅漢果。不如有人宣說此

[1]今＝等【宋】　[2]齊＝劑【明】　[3]行＝求【三】　[4]銷＝消【明】　[5]〔千〕－【三】

經分別半偈。善男子。若復有人聞此經名信心不惑。當知是人。非於一佛二佛種諸福慧。如是乃至盡恒河沙一切佛所種諸善根聞此經教。汝善男子。當護末世是修行者。無令惡魔及諸外道惱其身心令生退屈。爾時會中。有火首金剛摧碎金剛尼藍婆金剛等八萬金剛并其眷屬。即從座起。頂禮佛(1)足。而白佛言。世尊。若後末世。一切眾生。有能持此決定大乘。我當守護如護眼目。乃至道場所修行處。我等金剛自領徒眾晨夕守護。令不退轉。其家乃至永無災障。疫病銷滅。財寶豐足常不乏少

爾時大梵(2)天王二十八天王并須彌山王護國天王等。即從座起。頂禮佛足。右繞三匝而白佛言。世尊。我亦守護是持經者。常令安隱心不退轉

爾時有大力鬼王名吉槃(3)茶。與十萬鬼王。即從座起。頂禮佛足。右繞三匝。而白佛言。世尊。我亦守護是持經人朝夕侍衛令不退屈。其人所居一由旬內。若有鬼神侵其境界。我當使其碎如微塵。佛說此經已。一切菩薩天龍鬼神八部眷屬及諸天王梵王等一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

大方廣圓覺修多羅了義(4)經

No. 843

佛說大乘不思議神通境界經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊住法界光明菩薩宮。與大苾芻眾五十萬人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡無餘煩惱。安住寂靜心善解脫慧善解脫。如大龍王所作已(5)辨。捨諸重擔得大善利。諸有結縛皆悉已盡。正智無礙諸心善寂神通具足。復有菩薩摩訶薩眾。皆得不退轉地一生補處。當得成就阿耨多羅三藐三菩提者。而悉安住無邊如來神通變化。菩提加持無著妙行。一切眾生廣大愛樂。住正念慧入普遍智。其平等行。成就無量眾功德聚。現證如來平等法門。轉妙法輪。能善教授無邊學眾。已獲一切白法功德。善知一切眾生心意。了別眾生諸根利鈍。已到彼岸最上自在。成就圓滿一切善法。諸佛事業皆悉成辦。從他方界來集此會。其名曰普賢菩薩摩訶薩。普幢菩薩摩訶薩。普信菩薩摩訶薩。普步菩薩摩訶薩。普眼菩薩摩訶薩。普猶菩薩摩訶薩。普光菩薩摩訶薩。普香菩薩摩訶薩。普意音菩薩摩訶薩。普照菩薩摩訶薩。普念菩薩摩訶薩。普智幢菩薩摩訶薩。普緣觀菩薩摩訶薩。法界普光菩薩摩訶薩。如是等萬二千人俱。復有諸天子眾。所謂智幢天子。普華幢天子。普光天子。珠髻天子。寶積摩尼峯天子。如是等一萬天子眾俱。是諸天子。皆悉已(6)於過去佛所。種諸善根者。來詣此會

爾時世尊即入普遍光明三摩地。從是三摩地出已。即放廣大光明。普照三千大千世界。乃至十方一切佛剎普皆照曜。是時此諸世界所有一切眾生。蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心。已發心者皆悉安住不退轉地

爾時十方世界一切佛剎。彼彼剎中諸佛世尊。所有近侍諸菩薩眾。見此光已。各各白其佛言。世尊。今此光明普照世界。有何因緣是何神力。即時彼彼佛言。諸善男子。汝等當知。有世界名娑(7)婆。佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺。與諸大菩薩眾。而共集會。欲說不思議境界正法。以是因緣光明普照。爾時彼諸近侍佛者。各各白其佛言。世尊。我等今者。樂欲往彼娑婆世界。瞻禮恭敬釋迦牟尼如來。隨喜聽受不思議境界正法。及欲見彼諸菩薩眾。時彼如來。即各告諸近侍者言。汝等可往今正是時。隨其所欲

爾時十方諸佛剎中。所有一切近侍佛者。即各以其菩薩通神。現諸變化。各與無數天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍繞。來詣釋迦牟尼佛所。是諸菩薩到佛會已。頭面殷懃禮世尊足。咸作是言。世尊釋迦牟尼如來。我等聞其不思議境界正法名字。樂欲隨喜聽受宣說。及欲見佛世尊瞻禮恭敬。并見此諸菩薩大眾。以是因緣。我等到此娑婆世界

(1)足＋（右繞三匝）【明】　(2)〔天〕－【明】　(3)茶＝荼【宋】【元】　(4)經＋（卷下）【明】　(5)辨＝辦【三】【宮】　(6)於＝于【明】下同　(7)婆＝娑【明】下同

爾時東方大寶世界。寶幢佛刹中。所住妙吉祥菩薩摩訶薩。卽起是念。今彼西方娑婆世界。釋迦牟尼佛刹中。有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩摩訶薩衆。皆悉集會。聽彼佛說不思議境界正法。我今亦宜往彼會中。禮近世尊釋迦牟尼如來。隨喜聽受彼正法門。及見彼諸菩薩大士。何以故。十方一切諸佛刹中。隨其所有集會利益。我皆往彼無不往者。又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日。彼佛刹中有如是等無量無邊菩薩大士廣大集會。我觀是相甚爲難有。若見若聞轉復甚難。是故我今亦宜往彼。爾時妙吉祥菩薩作是念已。卽謂慈氏菩薩摩訶薩言。慈氏當知。今世尊釋迦牟尼佛刹中。有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆廣大集會。聽受宣說不思議境界正法。我等今者宜共往彼瞻禮世尊。幷見彼諸菩薩大士。何以故。十方世界諸大菩薩。普集一處甚爲難事

爾時慈氏菩薩摩訶薩。告妙吉祥菩薩言。汝今自詣彼佛會中。非我所往。何以故。此甚難故。彼佛會中諸大菩薩。皆悉已得陀羅尼門。住無著智具諸善法。雖彼集會若見若聞。諸有相者我皆不能。妙吉祥。汝今當知。若以如來色身。有所見者實無可見。是故我今所不能見。若以如來法身有所見者。法身卽是法性。於法性中無見無聞。無所供養無所瞻禮無所了知。妙吉祥菩薩言。汝今隨順往彼供養如來。慈氏菩薩言。不也妙吉祥。非我所供養如來。何以故。❶無有如來能供養者。如來卽是眞如法。眞如法中❷無有二相。眞如法者卽是如來。妙吉祥菩薩問言。卽此無二相。汝當云何說。慈氏答言。妙吉祥。煩惱一性及種種性。此說爲二。若了一性卽種種是無二法。若起分別此是煩惱此出世間。作是見者卽爲二相。又若分別此是持戒此非持戒。此聲聞法此緣覺法。此是布施此非布施。此是正道此是❸邪道。此是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。此是緣覺此是菩薩。此是如來應供正等正覺。此法斷滅此法有想。此法決定此不決定。此法是智所知。此法爲識所識。此證覺道此涅❹盤道。作如是等有分別者。皆爲二相。於二相中隨識所轉。若能不起如是等相。是無二法。妙吉祥。若我以劫或以劫盡。說是無二法。假使辯才智慧說不能盡。亦復不能知其邊際。何以故。彼一切法離種種性。若中若邊皆不可見亦不可得。妙吉祥菩薩言。❺大哉慈氏。汝已證得無生法忍。故作是說。如是如是。假使若我以劫或以劫盡。說是無二法。亦非辯才智慧說所能盡。慈氏菩薩言。妙吉祥。莫於文字而生有想。彼一切法離諸文字。是無生相亦無所動

爾時妙吉祥菩薩。普告彼佛刹中諸菩薩言。善男子。汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟尼佛刹中瞻禮彼佛。及見百千俱胝那庾多諸菩薩衆。隨喜聽受不思議境界正法

爾時有菩薩名辯積幢王。白妙吉祥菩薩言。如來無有可能見者。何故今言令我等往見佛如來。何等如來是可見者復以何義說名如來。何以故。如來非過去未來現在可得。彼一切法亦非三世皆悉空故。於空法中無能見者。如妙吉祥菩薩所言。如來有所見者。今云何見彼佛如來。爲以何眼可觀察❻耶。若以肉眼而能觀者。肉眼卽空。於空性中而無所見。若以天眼觀如來者。天眼亦復是有得想。若非眼所觀何名爲見。是故我等今不能往。妙吉祥菩薩言。善男子。汝今若住不平等法。作是說者。於佛如來。卽不能見亦非供養。汝今若住無所著相如實說者。於佛如來卽有所見。亦有所往亦可供養。不著一切文字相故。亦復不離諸文字相。彼自性空。是故我於平等法中。作如是說。諸佛如來本清淨故。如來亦復無所動轉。汝等今者若住忍意應當往彼。若住非忍意亦當往彼。是時妙吉祥菩薩如是重復爲諸菩薩方便宣說。彼菩薩衆。以佛威神力故。卽於諸法得無所住

爾時妙吉祥菩薩。復作是念。我今不應而獨往彼娑婆世界。何以故。彼世界中。所有衆生造不善業。少見少聞不生淨信。我今當現種種色相及❼希有事而可往彼。令諸衆生見已生信得未曾有。使其獲得廣大善利。卽時妙吉祥菩薩作是念已。入於無垢普光三摩地。於是三摩地中。見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞。所有大梵天王帝釋天主。各執寶拂侍立左右。是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中。出天蓮華大如車輪。一一華中。有佛世尊結加趺坐。一一世尊執寶蓮華。是時三千大千世界。所有衆生得大快樂。妙吉祥菩薩卽時

❶無有＝有無【元】【明】 ❷無有＝有無【宋】【宮】 ❸邪＝耶【明】 ❹盤＝槃【三】【宮】* ❺大＝火【宋】 ❻耶＝邪【明】 ❼希＝稀【明】*

普見一切衆生。彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩。皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

爾時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地。從彼東方大寶佛刹。來此娑婆世界。隨所經歷諸佛刹土。悉現如是神通變化。普令一切獲大利益。於其種種佛刹。皆見如來執寶蓮華。各各爲彼衆生説法。或見佛刹。地獄衆生現受苦者。佛爲救度皆得離苦。及彼畜生餓鬼等趣互相食噉。極苦惱者亦皆離苦。乃至閻魔界中。現受一切苦惱衆生。見佛各爲如應説法。是諸衆生。一一皆得遠離苦惱。各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心。有佛刹中。或見如來廣爲一切阿修羅衆如應説法。各各得轉阿修羅身。有佛刹中。或見如來住妙吉祥神通境界。爲諸刹帝利大族婆羅門大族長者大族。如應説法各獲利益。或爲四大王天諸天子衆如應説法。謂諸天子言。汝等當知。彼一切行皆悉無常。勿起意念謂究竟法。聞是法者皆獲利益。有佛刹中。或見如來住妙吉祥神通境界。爲三十三天帝釋天主等諸天子衆如應説法。亦復謂言。諸行無常非究竟法。諸有智者當如實知。不應於中作究竟想。聞是法者皆獲利益。有佛刹中。或見如來住妙吉祥神通境界。爲夜摩天諸天子衆。知足天中諸天子衆。化樂天中諸天子衆。他化自在天中諸天子衆。梵衆天中諸天子衆。梵輔天中諸天子衆。大梵王天諸天子衆。如是乃至色究竟天諸天子衆。各各如應爲其説法。聞所説法皆獲利益。或見如來住妙吉祥神通境界。爲諸初地菩薩摩訶薩衆如應説法。或爲二地。或爲三地。或爲四地。或爲五地。或爲六地。或爲七地。或爲八地。或爲九地。或爲十地諸大菩薩摩訶薩衆。或爲一生補處。當得成就阿耨多羅三藐三❶菩提者。各各如應説法。要使令增進住不退轉。乃至普令圓滿安住大涅*槃界

爾時妙吉祥菩薩現如是等種種神變。隨所經歷諸佛刹土。一切衆生見是相者。皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心。五百苾芻得諸漏盡心善解脱。八千菩薩得無生法忍。十千天子遠離塵垢得法眼淨。即時所得利益諸菩薩等。異口同音説伽陀曰

見是神通變化事　一切具足未曾有
妙吉祥尊境界中　一切衆生得利益

爾時十方諸佛刹中。已來集會諸菩薩衆。各各以神通力。見如是等大*希有事。俱白世尊釋迦牟尼佛言。今此三千大千世界光明普照。及*希有事。是何神力所變化故。願佛世尊爲我等説

佛告諸菩薩摩訶薩言。善男子。汝等當知。有菩薩大士名妙吉祥。住不退轉已得灌頂。從東方來欲入此會。是彼神通現斯瑞應。又善男子。若人得聞彼妙吉祥名字者。皆悉住於不退轉心。況復得見甚爲難事。是時世尊釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩作是説時。彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會。到佛會已頭面著地。禮世尊足。❷前前白佛。世尊釋迦牟尼佛。少病少惱輕利調適得快樂不。我從東方大寶世界寶幢佛刹來此會中。禮近世尊聽説正法

爾時普華幢天子在大會中。從座而起前白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩當修何法即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧。佛告普華幢天子言。若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者。應當具足四種法門。何等爲四。一者於甚深法隨喜聽受。二者廣爲他人説甚深法。三者隨所聞法請問其義。四者聞已信解如理修行。是爲四種。復有四法。應當具足。何等爲四。一者於佛如來所説經法總持決定。二者於諸經法愛樂修習。三者於諸經法記念不忘。四者於諸經法廣説流通。是爲四種。復有四法。應當具足。何等爲四。一者於正法門諦實聽受。二者於説法師生尊重想。三者於持法人恭敬承事不生懈退。四者於説法師常所稱讃長時無倦。是爲四種。復有四法。應當具足。何等爲四。所謂四心常當發起。一者平等心。二者柔軟心。三者無懈心。四者無毒心。是爲四種。若菩薩摩訶薩於如是等四種法門。隨所修習。即得如是神通變化最勝事業。復能成就智慧辯才

爾時世尊説是四種法門時。五千菩薩得無生法忍。四千天子遠離塵垢得法眼淨。是諸菩薩及天子衆得所利已。咸作是言。普願衆生。皆得安住諸佛境界。於正法門深生信解。所聞正法記念受持。於未來世得大神通如妙吉祥。於諸佛刹變化自在

❶菩＝叢㊌㊄　❷前前白佛＝前白佛言㊂㊇

爾時普華幢天子。白妙吉祥菩薩言。菩薩從何所來至此佛會。所住佛刹其名何等。化主如來復何名字。時妙吉祥菩薩。告普華幢天子言。莫作是說。有所從來。何以故。天子當知。法界無來亦無所去。復無所行而無所住。一切無著。彼法界性。無所疑惑離諸戲論。天子。若言有來有去有所住者。是戲論法

爾時普華幢天子。及諸大衆。聞妙吉祥菩薩說是法已。即時各各歎未曾有。異口同音說伽陀曰

最上*希有妙吉祥　從佛世尊所出生
具足神通諸法門　聞者見者得利益
大士今現此諸相　宣說甚深微妙法
我皆隨喜得見聞　咸於今日獲大利
我等皆聞大名士　今見神通妙色相
菩薩是大法光明　出現一切諸佛法
已能圓滿一切行　慚愧上服所莊嚴
自利利他妙吉祥　最勝功德難思議
菩薩猶如世間父　普攝一切爲所歸
開示湛*希方便門　咸令衆生到彼岸
菩薩猶如大師子　一音能破諸外論
正法功德悉已圓　一切染法皆清淨
菩薩猶如世間地　普能出生諸善法
復爲最上大醫王　能救衆生諸病苦
菩薩如月大清涼　令諸熱惱皆清淨
復如日光大熾盛　廣照一切三摩地
菩薩大利大導師　引示衆生菩提道
常生廣大慈愍心　救度惡趣衆生苦
菩薩常爲所依怙　了別一切衆生心
一切智智妙法門　普施衆生令解脫

爾時世尊告普華幢天子及諸大衆言。如是如是如汝所言。妙吉祥菩薩有是功德❶❷

佛說大乘不思議神通境界經卷上

佛說大乘不思議神通境界經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

◎❷爾時普華幢天子復白佛言。世尊。今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心爲久近❸耶。佛言天子。此妙吉祥菩薩過❹於無量無邊殑伽沙數劫。已發菩提心。天子。我今爲汝及諸大衆。略說其一。是時普華幢天子白佛言。世尊。願爲我等一切衆會。如理宣說。佛言天子。過去度如微塵數劫。爾時此娑❺婆世界。有佛名普觀清淨音王如來應供正等正覺。出現於世。彼佛法中。有一苾芻名清淨音。於彼法中出家修道得五神通。時彼苾芻。於四萬二千歲中。以種種香華❻塗及衆妙具。供養彼佛。種是善根。發於阿耨多羅三藐三菩提心。天子。於汝意云何。彼時清淨音苾芻豈異人乎。即今妙吉祥菩薩摩訶薩是。汝等當知。此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所。發菩提心。已度殑伽沙數衆生。令住須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。已度殑伽沙數衆生。令住緣覺果。已度殑伽沙數衆生。令住初地。乃至已度殑伽沙數衆生。令住十地。妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法

復次天子。假使有人。滿三千大千世界七寶布施如來。是人所獲功德其數甚多。若復有人。聞此妙吉祥菩薩名字。恭敬受持乃至隨喜稱念者。當知是人福多於彼　又復天子。若三千大千世界所有衆生。一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果。是人得福甚多。若復有人。聞此妙吉祥菩薩名字。能受持者福多於彼。又若三千大千世界所有衆生。一一皆悉得緣覺果。是人得福甚多。若復有人。聞此妙吉祥菩薩名字。能受持者福多於彼。何以故。若有人稱讚受持諸佛名字。若復有人。稱讚受持妙吉祥菩薩名字。　如是二人所獲功德等無有異

爾時普華幢天子。聞佛世尊作是說已。即與四萬天子。合掌恭敬作如是言。善哉妙吉祥菩薩。甚善甚善。我等❼志誠歸命頂禮。彼諸天子發是言時。其聲普遍三千大千世界。皆悉遙聞

爾時尊者大目乾連聞是聲已。來詣佛所前白佛言世尊。今此三千大千世界。皆得普聞讚歎音聲。是何神力。現此❽希有不思議事。佛告大目乾連言。汝今當知。是妙吉祥菩薩摩訶薩已住不退轉。被大鎧甲。最勝大士在此會中。諸天子等稱讚彼名。是故音聲普聞三千大千世界。大目乾連。若有人隨其方處。稱讚受持此妙吉祥菩薩名字者。　即時三千

◎❶❷不分卷【明】　❸耶＝邪【明】下同　❹於＝于【明】下同　❺娑＝婆【明】下同　❻塗＝鍍【明】　❼志＝至【元】【明】　❽希＝稀【明】*

大千世界普皆震動

是時尊者大目乾連復白佛言。*希有世尊。此菩薩摩訶薩成就如是不思議事。被大鎧甲勇猛精進。成熟有情具諸佛法。世尊。若人以少善根。不能如是圓滿具足大菩薩法

爾時世尊爲大目乾連說是法時。忽然出現大寶蓮華。遍滿娑婆世界。一❶一蓮華大如車輪。其華各有種種色香。諸妙寶網以爲莊嚴。於其華中有一蓮華。而最出現高顯妙好。一切衆會皆悉覩見

爾時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴忽然出現。即白佛言世尊。云何此會先有是相。佛言阿難。汝今當觀。不久即有六萬菩薩摩訶薩衆。從普遍光明世界吉祥德王佛刹中。而來此會。各各處其寶蓮華上。結加趺坐。彼一蓮華最高顯者。當有菩薩名遍照藏。處其華上加趺而坐。是諸菩薩欲現空中故。先示此寶蓮華相

爾時會中諸菩薩等。一切大衆。咸共稱讚得未曾有。各各合掌向空頂禮。是時於虛空中有梵王帝釋。執寶蓮華。圍遶遍照藏菩薩摩訶薩。而此菩薩與諸大士。即時各各踊身虛空。高七多羅樹。一切衆會皆悉覩見。時諸菩薩於其空中雨衆寶華。種種色香殊妙第一。以供養佛。華供養已。於虛空中出如是聲。世尊。吉祥德王如來應供正等正覺。問訊世尊釋迦牟尼如來。少病少惱輕利調適。得大快樂氣力安不。吉祥德王如來如是❷置問。今遍照藏菩薩摩訶薩等。六萬菩薩同來至此。禮近世尊。隨喜聽受不思議境界正法。爾時空中出是聲已。遍照藏菩薩摩訶薩。及諸菩薩。即時各各從空而下。頭面著地禮佛足已。住立佛❸前

爾時世尊知是事已。故復問言。遍照藏菩薩摩訶薩等。諸善男子。汝等今者何故至此。遍照藏菩薩白佛言。世尊。我等於普遍光明世界吉祥德王佛刹中。聞此娑婆世界世尊釋迦牟尼如來。與諸菩薩大士而共集會。宣說不思議境界正法。我等欲見世尊及聞正法。以是因緣故來至此

爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言。世尊。普遍光明世界。吉祥德王佛刹。去此佛刹而不遠耶。何故。此諸大士。於少時間速能至此。遍照藏菩薩。謂大迦葉言。尊者。汝若以自神通定力。往彼世界。至壽量盡。亦未能到。是故當知。彼佛世界如是遠近

爾時佛告大迦葉言。去此❹世界。度如六十殑伽沙數佛刹。即到普遍光明世界。此諸菩薩以其最勝大神通力。速能至此。是時尊者大迦葉白佛言。世尊。我今樂欲往彼世界。遍照藏菩薩。即問尊者大迦葉言。尊者云何。於來去想有所動轉。迦葉。汝於何法見有來去。汝謂色法有來去耶。受想行識有來去耶。大迦葉答言。善男子。色無來去。受想行識亦無來去。於定心中示來去相。若住定心即諸色不見。色無見故即不能得彼來去相。善男子。若住定心即得勝義法門

復次善男子。汝諸菩薩來此久耶。遍照藏答言。我來久近。如汝尊者所得漏盡證心解脫。大迦葉言。*希有大士。得大神通。遍照藏言。即汝尊者。得心解脫亦云何久。大迦葉言。解脫已久。遍照藏言。如汝尊者得心解脫。當以何義說名爲心。大迦葉言。汝善男子。亦云何說。遍照藏言。心有所縛何名解脫。大迦葉言。若如是者。汝善男子。有縛於心不名解脫。亦復不名解脫知見。遍照藏言。尊者大迦葉。心本無縛其何解脫。大迦葉言。若於無縛如實了知是即解脫。遍照藏言。尊者大迦葉。爲用何心而了知耶。過去耶未來耶現在耶。若過去心彼已滅盡。若未來心當亦未至。若現在心今即無住。離此三世。復以何心而了知耶。大迦葉言。善男子。心法滅處非彼心分。遍照藏言。尊者大迦葉。即此心滅處而可了知耶。大迦葉言。若心滅處即不能知。遍照藏言。彼一切法皆如心滅。是故不能有所了知。大迦葉言。汝善男子。得大辯才隨問能答。我今不能有是辯才。遍照藏言。尊者大迦葉。於汝意云何。所有辯才。若見若聞爲有得耶。大迦葉言。無得無聞。何以故。緣生性故。遍照藏言。豈非一切法皆同如是耶。大迦葉言。善男子。諸法亦如是。遍照藏言。尊者大迦葉。於汝意云何。若見若聞。於其辯才能無斷耶。大迦葉言。不壞亦不斷。遍照藏言。尊者大迦葉。如是如是。菩薩辯才。隨有所問而不斷壞。迦葉當知。諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答。所有辯才亦不斷壞

爾時遍照藏菩薩。及尊者大迦葉。說是法時。

❶一＝切【宋】【元】　❷置＝致【聖】　❸前＋十（致兩藏並作置疑非今正）夾註【聖】　❹世＝汝【宋】

五十萬衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。二百菩薩。得無生法忍

爾時尊者大迦葉白佛言。世尊。勸請世尊。爲妙吉祥菩薩及大會衆。如應說法。使其長夜得大利樂。而能決定證諸法性

爾時有菩薩名曰辯積。在大會中從座而起。白妙吉祥菩薩言。妙吉祥云何。尊者大迦葉。於法精進能善宣說。妙吉祥言。此大迦葉。於聲聞法中已得無畏。辯積菩薩言。此大迦葉。云何不住大乘法中。妙吉祥言。善男子。此大迦葉。亦非不能住大乘法。爲於聲聞法中得解脫故。辯積菩薩言。妙吉祥。云何名爲聲聞法。妙吉祥言。世尊釋迦牟尼如來。於此娑婆世界。爲諸衆生說三乘法。何等爲三。所謂聲聞乘。緣覺乘。大乘。是名三乘。何以故。有諸衆生。起劣精進而求解脫故。佛方便開示三乘。辯積菩薩言。妙吉祥。云何如來廣說無量空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。妙吉祥言。善男子。如來以善方便。宣說無量空無相無願解脫法門。令諸衆生如理修行

爾時妙吉祥菩薩。爲辯積菩薩。說是法時。會中所有天龍夜叉乾闥婆等。 即時各各合掌恭敬。異口同音說伽陀曰

所有一切供養具　寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身　我今稱讚功德聚❶◎

◎❷爾時普華幢天子復白佛言。世尊。此妙吉祥菩薩摩訶薩。最初於何佛世尊所。發菩提心。佛告普華幢天子言。汝今當知。過去度如殑伽沙數劫前。彼時有世界。名金焰光明。有佛出世。 號無垢日焰光明如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。十號具足。天子。彼佛壽量九百九十萬俱胝那庾多數。爲諸衆生說三乘法。所❸謂聲聞乘。緣覺乘。菩薩乘。時彼如來。初會說法。有八百四十萬俱胝那庾多衆生。住聲聞乘得阿羅漢。 諸漏已盡捨諸重擔得大善利。諸有結縛皆悉已盡。正智無礙心善解脫。第二會說法時。有七十萬俱胝那庾多苾芻。得阿羅漢。第三會說法時。有六百五十萬俱胝那庾多苾芻。得阿羅漢。彼佛法中。二分苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆。 一分菩薩摩訶薩衆。彼諸菩薩一切皆是不退轉者。皆悉證得無生法忍。普入無邊三摩地門。圓滿善法。復得無邊陀羅尼門。如來爲說不退轉法輪。況復彼諸初發大乘心者。其數無量。是中亦有無量衆生住緣覺者。天子。彼無垢日焰光明如來。以其無量無數相應行法。普攝衆生。時彼金焰光明世界。多以黃金而用莊嚴。諸有樓閣殿堂衆寶爲柱。 一切樹林皆寶嚴飾。於其樹間出妙音聲。稱讚甚深不思議法。所謂空聲無相聲無願聲。無性聲無著聲。無生聲無起聲。出如是等讚諸法聲。其所出聲一切衆生聞者愛樂。彼佛滅後。正法住世滿一千歲。天子。時彼金焰光明世界中。有轉輪王名最勝辯才。爲四洲主。是時彼王。於無垢日焰光明佛剎中。 以其飲食衣服臥具幢幡寶蓋諸妙供具。供養彼佛。及其佛剎所有一切聲聞緣覺大菩薩衆。 如是供養滿一俱胝歲。於彼佛所深種善根。彼轉輪王種是善根時。卽有八萬四千衆生。及王宮中有三百二十萬后妃眷屬。 同發阿耨多羅三藐三菩提心。天子。彼最勝辯才轉輪聖王。有其千子。先於聲聞法中發生信解。 後復發於阿耨多羅三藐三菩提心。證得無生法忍。爾時彼王有女。名曰大慧。具大辯才甚深信解。是時大慧。與七千二百宮女眷屬。恭敬圍繞。詣彼無垢日焰光明佛所。到佛所已。與諸眷屬頭面著地。禮彼佛足。時大慧女。以善根故。卽發阿耨多羅三藐三菩提心。旣發心已前白佛言。世尊。我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果。然我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提。❹唯願世尊。爲我開示。有何法門如理修行。令我當得轉女人身成男子相。速能取證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時無垢日焰光明如來。卽告大慧女言。汝善女人。當有一法。能具足者。卽得轉女人身成男子相。何等爲一。所謂發起大菩提心。無等等心。一切三界最勝上心。乃至一切聲聞緣覺起隨順心。復有一法。若具足者。卽得轉女人身成男子相。何等爲一。所謂於諸如來。常所作意而不遠離。聽受正法無所厭倦。大慧。復有十法。若具足者。卽得轉女人身成男子相。何等爲十。所謂十善業道。應當圓滿。卽得慈行成就。又復長時。受學無懈。聽法無懈。親近法師亦復無懈。若能圓滿如是等法。卽得轉女人身成男子相

爾時彼佛說是法時。其大慧女。卽於同來諸

◎ ❶卷上終◎　◎ ❷卷下首◎　❸謂＝明◎　❹唯＝惟◎

酥屬前。轉彼女身得成男子。即時大慧童子合掌恭敬前白佛言。世尊。我今已轉女身。於佛法中樂欲出家。持苾芻戒。願佛攝受。爾時彼佛。即告大慧童子言。善來苾芻。是時大慧。於剎那間鬚髮自落。袈裟被身成苾芻相。威儀庠序如百臘者。即於會中。證得無生法忍。是時彼王所有諸子知是事已。生*希有心。來入佛會皆求出家。佛即攝受。各各如應爲說法要。爾時大慧苾芻。告諸王子言。我於今者得最上利。永不復起聲聞之見。決定趣求阿耨多羅三藐三菩提果。修大悲行利益衆生。汝等有發聲聞心者。亦應如我發趣最上大菩提心。當於正中正道起修行想。時大慧苾芻。爲諸王子如應說法。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

爾時世尊釋迦牟尼佛。告普華幢天子言。彼無垢日焰光明佛刹中。最勝辯才轉輪聖王。大慧童女者豈異人乎。即今妙吉祥菩薩摩訶薩是。彼王所有千童子衆。今已成就阿耨多羅三藐三菩提果。現住說法教化衆生。即千佛是。所謂

東方超過行如來。無邊光明如來。普光如來。吉祥[1]主如來。[2]實相如來。寶上如來。寶明如來。寶幢如來。寶照明如來

南方最極高如來。大光明如來。無量壽如來。無量聲如來。大名稱如來。無邊名稱如來。寶光如來。清淨無邊壽如來。月相如來。月光如來

西方無垢明如來。清淨光如來。日明如來。無邊寶最上如來。梵高如來。金色光明如來。梵自在王如來。龍自在王如來。一切寶華自在王如來。娑羅樹王如來

[3]北方堅固勇猛如來。離塵如來。吉祥藏光如來。無量香光如來。師子音王如來。大勢力精進出生如來。妙高步如來。大寶聚如來。不退轉輪如來。寶句義吉祥如來。普遍大日如來。勝得如來。如是等諸佛如來。種種名字。現在十方世界。說法教化衆生

佛告普華幢天子言。如汝所問。此妙吉祥菩薩摩訶薩。於彼金焰光明世界無垢日焰光明佛所。最初發於阿耨多羅三[4]藐三菩提心[5]

佛說大乘不思議神通境界經卷中

佛說大乘不思議神通境界經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

[6]佛告天子。此妙吉祥菩薩從是已後。復[7]於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心。最初有佛。名尸隣捺羅王如來應供正等正覺。出現世間。於彼佛所發菩提心。其後有佛。名寶光行吉祥。出現世間。其後有佛。名蓮華上變化吉祥。出現世間。其後有佛。名清淨寶吉祥。出現世間。其後有佛。名無邊寶吉祥。出現世間。其後有佛。名大寶吉祥。出現世間。其後有佛。名大法王。出現世間。其後有佛。名虛空[8]燈。出現世間。其後有佛。名衆寶聚持妙色相。出現世間。其後有佛。名能仁主。出現世間。其後有佛。名功德光明莊嚴吉祥。出現世間。其後有佛。名大光吉祥。出現世間。其後有佛。名作無量光廣大莊嚴。出現世間。其後有佛。名變化雲千音聲王。出現世間。其後有佛。名最上日光吉祥。出現世間。其後有佛。名最上意。出現世間。其後有佛。名多種光明吉祥王。出現世間。如是等七十二殑伽沙數佛世尊所。發菩提心已。復於九十一劫中。值遇諸佛發菩提心。又復於火頂如來。衆尊如來。作莊嚴如來。飲光如來。是諸如來所。皆發菩提心種諸善根。天子。此妙吉祥菩薩。能於如是無數佛世尊所。發菩提心。廣大方便。種諸善根已。乃至最後於我現在如來應供正等正覺所。以神通變化作諸佛事

爾時普華幢天子前白佛言。世尊。一切衆生欲種善根。若能於此廣大正法。發信解心。聽受讀誦記念思惟。爲人演說。當知是人。善得人身。善見諸佛。善聞正法。於其世間有所利益不空受食。世尊。而諸衆生。云何當能於此正法發生信解

佛告普華幢天子言。汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩。彼當爲汝如理宜說。是時普華幢天子。即白妙吉祥菩薩言。云何當得一切衆生。於此正法能生信解。妙吉祥菩薩言。天子。無有法可生信解。彼一切法自性空故。無

[1]主＝王【元】【明】　[2]實＝寶【宮】【宋】　[3]北＝此【宋】【元】　[4]藐＝妙【明】　[5]－[6]不分卷【明】　[7]於＝于【明】下同　[8]燈＝鐙【明】

所生故。若法自性空無所生。當復[1]於何而生信解

普華幢天子。復白妙吉祥菩薩言。願爲我等略說菩薩行法。妙吉祥言。天子當知。無行是菩薩行。又復一切法是菩薩行。普華幢天子言。云何一切法是菩薩行。妙吉祥菩薩言。天子當知。所言一切法者。謂四念處八正道五根五力七覺支。略說此等爲菩薩行。若廣說者其數無量。諸菩薩摩訶薩若得此法。是即名爲眞菩薩行。普華幢天子。白妙吉祥菩薩言。云何名爲四念處。妙吉祥言。天子。若菩薩觀身如虛空。不得身相。住平等法。如是名爲身中身念處。　若菩薩觀諸受法內外中間俱不可得。皆悉空故。如是名爲觀受念處。若菩薩如實觀心。於其名中無[2]色可見。即不可得所觀心相。如是名爲心中心念處。若菩薩如實了知彼一切法。若善不善自性皆空。如是名爲法中法念處。天子。此等名爲四念處法

復次普華幢天子。白妙吉祥菩薩言。云何名爲八正道法。妙吉祥菩薩言。若菩薩觀一切法。非境界相。無二無分別。無少法可取。是名正見。若菩薩觀一切法。離諸分別及諸疑惑。與無所觀正行相應。是名正思惟。若菩薩觀一切法自性眞實。非有邊非無邊。皆悉平等。如實說。是名正語。若菩薩觀一切法。離所作性而不可得。若如所作若非所作。皆悉平等。住如實義。是名正業。若菩薩知一切法本不相續。即於諸法無瞋無喜。亦無所著。安住眞實平等法中。是名正命。若菩薩了一切法。無諸起作離種種相。於精進行如實相應。是名正精進。若菩薩於一切法不起諸念。了知諸業自性清淨。住無所念。是名正念。若菩薩入一切法自性平等。於所緣相皆悉遠離。畢竟觀察了不可得。是名正定。天子。此等名爲八正道法

復次普華幢天子。白妙吉祥菩薩言。云何名爲五根。妙吉祥言。若菩薩了一切法本無所生。自性眞實無進無退。平等法中如實信解。是名信根。若菩薩於一切法心無愛樂。離遠近想住眞實性。是名精進根。若菩薩。於一切法非所作意。以所緣相離種種性。由性離故諸念不生。是名念根。若菩薩於一切法。無所念無所得。正定相應。是名定根。若菩薩。於一切法。離所生相及不生相。諦觀諸法自性皆空。是名慧根。天子。此等名爲五根

復次普華幢天子。白妙吉祥菩薩言。云何名爲五力。妙吉祥言。若菩薩於一切法不起種種虛妄分別。是名信力。若菩薩於一切法而能請問如實勝義。名精進力。若菩薩於一切法離諸失念正念相應。是名念力。若菩薩於出世法心無懈倦。是名定力。若菩薩於諸業報淨信不壞。是名慧力。天子。此等名爲五力

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言。　云何名爲七覺支。妙吉祥言。若菩薩了一切行本無所生。於喜樂法觀眞實性。是名喜覺支。若菩薩於一切法無愛著心。　於所緣相觀不可得。是名輕安覺支。　若菩薩見一切法自性無念無所作意。是名念覺支。若菩薩[3]若一切法求種種相了不可得。記諸善法如實出生。是名擇法覺支。若菩薩觀三界性不取三界相。是名精進覺支。若菩薩觀心無所得。即於一切法亦無所覺了。是名定覺支。若菩薩知一切法本無所依即無所住。復無所生亦無所覺。是故一切法無所觀不可得住平等捨。是名捨覺支。天子。此等名爲七覺支法

如是略說。四念處八正道五根五力七覺支法。此諸法門。若菩薩所修爲菩薩行。聲聞所修爲聲聞行。假使若有淨行諸[4]娑羅門能修習者。即得解諸怨結除滅棘刺息諸煩惱。遠離病苦不生怖畏。順向佛道住佛種姓。若諸沙門多聞佛子修此法者。　即得超越輪迴到於彼岸。離諸塵垢得無相身。去除重擔到無畏處獲大快樂。若諸菩薩於此法門。如實觀[5]想如理修行得具足已。是諸菩薩於天上人間。應受廣大信施供養。天子。是故諸菩薩於共世間隨諸方處。不空受食有大利益。又復若欲出度輪迴。破諸魔衆摧伏外道。吹大法螺擊大法鼓。轉大法輪立大法幢。解脫衆苦得大涅槃。當於如是勝妙法門如理修行。天子。[6]如前所問菩薩行者。此一切法是菩薩行

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。　爲普華幢天子說是法時。會中有三萬二千天子。聞已信解住法平等。即時雨天曇陀羅華。摩訶曇陀羅花。及衆妙花。住虛空中。供養世尊及妙吉祥菩薩。花供養已。作如是言。我等今者於佛法中。

[1]於＝云（明）　[2]色＝已（元）（明）　[3]若＝於（宋）（元），于（明）　[4]娑＝婆（明）下同　[5]想＝相（明）　[6]如＝汝（宮）（聖）

暫得聞此菩薩行法。尙獲如是最勝利益。況復有人於此正法能一心聽。生淨信解如理修行。當知是人順向佛道。如妙吉祥神通具足

爾時普華幢天子復白佛言。世尊。今此正法於後末世。欲使廣大宣通流布。❶唯願世尊。以威神力加持護念。佛告普華幢天子言。如是如是。諸佛如來而自知時

爾時世尊普遍觀察諸衆會已。作如是言。諸善男子。汝等衆中。誰當能於無數百千俱胝那庾多劫。持佛菩提護助正法

爾時會中有三十二俱胝大菩薩衆。異口同音俱白佛言。世尊。我等於佛住世及涅槃後。以佛神力而能持佛菩提護助正法

復次會中有梵天子。名勝思惟。從座而起。前白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。於何福蘊修習具足。當能於此甚深正法。受持讀誦爲人演說廣大流布。佛告勝思惟梵天子言。若菩薩摩訶薩。於佛如來所有十力。修習具足勇猛堅固證得無生法忍者。當知是人卽能持佛菩提護助正法

爾時勝思惟梵天子復白佛言。世尊。如我解佛所說義。今此不思議境界正法。若有人聞不能發生淸淨信解者。我知是人非爲大士。於正法門而不相應。是故世尊不爲授記

佛言。梵天子。如汝所說如是如是

爾時慈氏菩薩摩訶薩。從他方界還來佛會。與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言。世尊。今此正法。於後五百歲中。*唯願世尊。以威神力加持護念。使令正法廣大流布。於其世間利益安樂一切衆生。而諸魔衆欲生破壞不得其便

爾時世尊當欲加持護念此正法故。於其左右重復觀察一切衆會。卽時十方如殑伽沙數。所有佛刹六種震動。而彼十方如殑伽沙數。現住說法諸佛世尊。知是事已亦各以其神力。加持護念此正法門

爾時帝釋天主前白佛言。❷希有世尊。今此甚深不可思議境界正法。諸佛如來神通威力所加持故。世尊。於後末世城邑聚落所在方處。若有善男子。廣爲他人說此正法者。我當與諸眷屬往詣彼法師所。密加護之使其精進。處師子座勇猛無畏。不令諸魔伺得其便。我今復以祕密大明當爲作護。卽說大明曰

怛𩕳(切身)他(引句)一　嗢契二　目契三　蘇目契四　鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞五　畔惹(仁左切下同)儞六　三畔惹儞七　嚩哩沙(二合)砌(引)那儞八　❸味怛囉(二合)嚩帝末沒提(引二合)九

世尊。若諸方處有說法師。我當於其左右密誦此明結金剛持印而爲加護。使得正法廣大流通

爾時三十三天中有一天子。名廣鉢迦。生天未久來此佛會處虛空中。得聞正法見*希有事。卽時雨天曼陀羅華。摩訶曼陀羅花等。種種妙花。及諸廣大殊妙珍寶。供養世尊并妙吉祥菩薩及所說法。作如是等諸供養已。從空而下繞佛三匝頭面著地禮世尊足。持眞珠鬘五百肘量。其鬘復以一切妙寶而爲莊嚴。奉上世尊作如是言。*希有世尊。今此廣大甚深正法。於後末世。能與衆生多所饒益。若有善男子等。於城邑聚落及諸方處受持此法者。當知是人從佛所生。持佛菩提轉大法輪

爾時佛告廣鉢迦天子言。如汝所說如是如是。若後末世有善男子。能於城邑聚落及諸方處。持此法者。我說是人從佛所生。持佛菩提轉大法輪。爾時世尊告妙吉祥菩薩摩訶薩言。汝當受持此不思議境界正法。又復告言。汝當受持此不思議境界正法。於後末世廣大流布不令斷絕。使諸衆生得大利樂

妙吉祥菩薩白佛言。世尊。如佛敎旨我當奉持。如佛敎旨我當奉持。若佛住世及涅槃後。正法所住五百歲中。乃至最後法欲滅時。以佛如來所加持力。我當護助宣通流布。若有善男子等爲人演說此正法時。我當往彼人所。隱我身相而不出現。聽受彼人所說正法。如是隨喜展轉稱讚

爾時世尊告尊者阿難言。汝當受持此正法門。廣大爲人宣布演說。阿難。若諸衆生。受持讀誦此正法門一四句偈者。當知是人決定成就阿耨多羅三藐三菩提果。常爲諸佛共所觀察阿難。正使有人以十方一切諸佛刹土滿中珍寶。供養諸佛所獲福蘊。不如有人於此正法。發生淨信聽受讀誦。而此福蘊無量無邊。爾時尊者阿難白佛言。世尊。此經何名。我當云何奉持。佛告阿難。是經名爲不思議境界正法。亦名普華幢天子所問。亦名妙吉祥菩薩遊戲神通。亦名如來祕密法印。亦

❶唯＝惟〔明〕*　❷希＝稀〔明〕*　❸味＝昧〔宮〕

名不退轉法門。如是受持。佛說此經已。妙吉祥等諸大菩薩。及普華幢天子。乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

佛說大乘不思議神通境界經卷下

No. 844

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

[1]西天[2]譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師[3]臣施護奉　詔譯

爾時有菩薩摩訶薩。其名大意。於衆會中卽從座起。嚴整衣服合掌恭敬。頂禮佛足前白佛言。世尊。諸修菩薩行者。於五欲境作何方便取而不著。雖復常行無所障礙

爾時佛告大意菩薩言。善哉善哉。大意。汝名最上。見最上義。能於衆中問如是事。諸修菩薩行者。未來世中於諸佛所。深種善根。如是名爲善巧方便。卽得諸佛共所建立

是時大意菩薩復白佛言。世尊。諸修菩薩行者。未來世中云何於諸佛所。深種善根。唯願世尊。利樂一切衆生廣爲宣說

佛言。善男子。汝今諦聽。當爲汝說。若有人行少分施能起增上。廣爲一切衆生最勝善心。所獲功德迴向一切衆生。如是善利無有窮盡。譬如天雨降霔大海。一一水滴數不可知。相續流注無有窮盡。行布施者。善巧迴向一切衆生所有功德。亦復如是。資諸善法展轉增勝。亦復無盡。乃至成佛衆善圓滿

復次大意。若復有人見有曼拏羅處。施以一香。作是施時當起是意。普願一切衆生得最上戒香。具足一切樂具皆得如意。若施一華。普願一切衆生當於天上人間。平等受大供養。若施一燈。普願一切衆生開諸盲目消除瞑暗。得大明照如日月光。若施塗香而用塗飾。普願一切衆生。當得眞金色相天香塗飾。若施衣服。普願一切衆生慚愧具足離諸過失。若施摶食。普願一切衆生得天甘露[4]定復得最上法甘露味快樂具足。若施鈴鐸。普願一切衆生。皆得最上清妙梵音聞者適悅。若施傘蓋。普願一切衆生離風雨難。得大清涼普覆一切。若施幢幡。普願一切衆生身如朗月。清淨潔白光明普照。盡諸世間人所愛樂。若施寶拂。普願一切衆生離諸塵垢身得清淨。有大名稱最上吉祥所應具足。若施諸莊嚴具。普願一切衆生當得一切佛功德寶聚莊嚴具。若施歌樂。普願一切衆生得勝耳根。常聞諸佛妙好音聲。若施船舫騎乘。普願一切衆生得最上乘。　又復隨諸衆生有所愛樂而悉施與。得童子相柔軟妙好受天快樂。諸所施作適悅自在。若施旃檀香。普願一切衆生。得三十二大丈夫相具足莊嚴。乃至無見頂相常出妙香。若施座具。普願一切衆生受天富樂。一一當處最上最勝大金剛座。若施臥具。普願一切衆生當得最上歡喜適悅。若施僧坊舍宇。普願一切衆生住天悅意妙寶樓閣。四種神足悉得圓具。若施空地。普願一切衆生。當得安住勝妙十地。速至最上圓滿佛地。若施眷屬。普願一切衆生。當得世間天人阿修羅等。常所侍衞堅固不壞。最上最勝諸所施作而無等比。若施醫藥。普願一切衆生。離諸病苦如大藥樹。當得金剛不破壞身。一切莊嚴常得最上適悅快樂。若施明鏡。普願一切衆生。如月光明普照一切。若施瓶器。普願一切衆生得大賢瓶。灌注法水普潤一切。若施園林樹木。普願一切衆生身如劫樹。若施酥酪。普願一切衆生得最上樂味。若施甘美等物。普願一切衆生。得最上可愛輕安樂味

又復諸修菩薩行者。若見一切男女奴婢當起是意。普願一切衆生。悉當遠離恩愛纏縛憂惱等苦。一一皆獲自在快樂。若見苦境當起是意。普願一切衆生。得離諸苦解脫自在與諸佛等。若於一切衆生。作父母師長阿闍梨想。恭敬尊重。於當生中天上人間若沙門婆羅門等。諸所生處諸根調伏離一切苦。若處五欲樂時當起是意。普願一切衆生。如所樂欲悉得如意。一切皆具菩薩勝行。若澡沐時當起是意。普願一切衆生。離諸塵垢清淨無染與諸佛等。　若入園林寺舍及諸方處當起是意。普願一切衆生。得入最上解脫法門。若出一切方處當起是意。普願一切衆生。出輪迴際住安樂法。若飲食時當起是意。普願一切衆生。離諸惡趣斷飲食想。若處眷屬中

[1]（宋）＋西天【宮】　[2]〔譯經〕－【宮】　[3]〔臣〕－【宮】　[4]定＝食【元】【明】

當起是意。普願一切衆生。遠離鬪諍互相愛敬。爲善知識慈和平等。若開戸時當起是意。普願一切衆生。開解脱門咸得趣入。若閉戸時。普願一切衆生。閉惡趣門不復趣進。若履道路時當起是意。普願一切衆生。如理修行順趣正道。若乘船舫騎乘。當起是意。普願一切衆生。乘最上乘登正覺道。若有所過度時當起是意。普願一切衆生。出過地獄等苦不復趣入。若有一切。當語論時當起是意。普願一切衆生正念現前諸法圓滿。若見有人。起忿怒時卽生歡喜。作如是意。普願一切衆生。當息一切毒害忿怒遠離癡嬈。若有宣説善法語言。當起是意。普願一切衆生。得諸佛智辯才無礙。若處戲笑歌樂讃詠。當起是意。普願一切衆生。常大歡喜受諸富樂自在適悦。若睡眠時當起是意。普願一切衆生。起最上心。出離無智塵暗淤泥。諸有所作得佛建立住圓滿智。若經行時當起是意。普願一切衆生。常得履諸聖道

爾時大意菩薩聞説是法生大歡喜。復白佛言。善哉世尊。善説此法。能令一切修菩薩行者。所有身語意業如善所作。常得諸佛共所攝受。所有惡趣一切衆生得佛救度。世尊。於後末世修菩薩行者。如佛所説善巧方便。應如是行。是卽名爲修菩薩行

佛言大意。如是如是。諸修菩薩行者。若如是學卽得信心堅固不復退轉。種子具足出生現行。大意當知。此卽名爲菩薩勝相。復爲最上善巧方便。汝等於此正法。當勤修習爲人演説。爾時大意菩薩摩訶薩。聞佛説是法已。歡喜稱讃。禮世尊足。退住一面

佛説大方廣未曾有經善巧方便品

No. 845

佛説尊那經

❶西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師❷臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在憍睒彌國瞿師羅林中。爾時有大尊者名曰尊那。來詣佛所。到已致敬頭面禮足。住立一面而白佛言。世尊。無盡功德還可得不。唯願世尊爲我敷演。爾時世尊告大尊者尊那言。善哉善哉。汝能問於如來無盡功德。汝今諦聽。當爲汝説。尊那。此無盡功德甚深微妙名稱普聞。若人歸心獲大果報。而此功德乃有七種。名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量。何等爲七。尊那。若有善男子善女人。發大信心布施園林池沼。充四方衆僧經行遊止。尊那。此是第一無盡功德。有大果報得大稱讃。名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德。不可思議不可稱量

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心於彼林中建立精舍。令衆僧安止。尊那。此是第二無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心於彼衆僧精舍之内。布施坐臥之具。所謂床椅氈褥衣被種種受用之物。尊那。此是第三無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心。於彼精舍之内能布施財穀供養衆僧。尊那。此是第四無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心。能於往來衆僧常行布施所須之物。尊那。此是第五無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發❸志誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心。於病苦者能行布施。及看病者亦行布施。尊那。此是第六無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所増功德不可思議不可稱量

❶〔西天…臣〕十九字＝〔三藏法師〕四字【宋】【元】【明】，（宋）＋西天【宮】　❷〔臣〕－【宮】　❸志＝至【元】【明】*

復次尊那。若有善男子善女人。發大信心。或見霜雪嚴凝風雨寒冷。而見是已。便能修撰種種飲食湯藥臥具衣物鞋履等。於衆僧中供給供養。如是衆僧風雨不侵不受寒冷。承是供養得大安樂。尊那。此是第七無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發※志誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量。尊那。如是七種無盡功德法。若有善男子善女人。發至誠心具足此法。所獲無盡功德不可思議不可稱量。功德甚多名大功德蘊。尊那。譬如五大河恒流。其水所謂殑伽河。閻母那河。薩囉喻河。愛囉嚩帝河。末呬河。而此河水不可限量。如是河水乃至盛水之器。百數千數百千億數。其水甚多名爲水蘊。無盡功德亦復如是。尊那。此七種無盡功德法。悉皆具足。是善男子善女人。所獲功德不可思議不可稱量。具大名聞及大果報。功德甚多名爲大功德蘊

爾時大尊者尊那。復白佛言。世尊。此無盡功德。若人具足此法眞實不虛。獲大果報具大稱讚。名聞普遍甚深廣大。佛告大尊者尊那言。如汝所說。實獲此無盡功德果報如是

佛言。尊那。復有七種無盡功德法。有大果報具大稱讚。名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量。何等爲七

尊那。若有淨信善男子善女人。聽聞如來。或聞聲聞衆。在彼聚落。或在城隍經行遊止。聞如是已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。❶此是第一無盡功德法。有大果報具大稱讚。名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。聽聞如來及聲聞衆。或往聚落。或詣城隍。聞如是已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。此是第二無盡功德法。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若淨信善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。聽聞如來或聲聞衆。在於路次。聞如是已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。此是第三無盡功德法。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。聽聞如來。或聞聲聞衆到於聚落。或到城隍。聞如是已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。此是第四無盡功德法。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。聽聞如來。及聞聲聞衆。或於聚落。或在城隍。自往親近禮拜瞻仰。獲瞻仰已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。此是第五無盡功德法。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。到於佛所。或至聲聞所。禮拜瞻仰。聽聞妙法。聞是法已生大歡喜。起大善意發菩提心。尊那。此是第六無盡功德。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人。能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

復次尊那。若有淨信善男子善女人。於如來所或聲聞所。聞是法已起大善意歸佛法僧。歸三寶已乃至受於如來清淨戒法。尊那。此是第七無盡功德法。有大果報。乃至名聞普遍甚深廣大。尊那。若善男子善女人。發至誠心能具足此法。是人於四威儀中。恒得增長無盡功德。所增功德不可思議不可稱量

尊那。如是七種無盡功德法。若有善男子善女人能具足此法。所獲功德不可限量。尊那。此七種無盡功德法。若有善男子善女人。發至誠心能具足此法。所獲無盡功德不可限量。如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多。名爲大功德蘊

復次尊那。譬如有五大河恒流。其水所謂殑伽河。❷閻母那河。薩囉喻河。愛囉嚩帝河。末呬河。而此河水不可限量。如是河水乃至盛水之器。百數千數百千億數。其水甚多名

❶〔此〕－【宮】　❷閻＝閻【宋】

爲水蘊。無盡功德亦復如是

尊那。此七種無盡功德法悉皆具足。是善男子善女人。所獲功德不可思議不可稱量。具大名聞及大果報功德甚多。名爲大功德蘊。

爾時世尊。而說頌曰

清淨修禪行　唯修聖跡中
採寶無過海　如河濟有情
河水無邊際　衆流還復源
布施獲多福　如河常流海

爾時大尊者尊那。聞佛說已。歡喜作禮。信受奉行

佛說尊那經

No. 846

外道問聖大乘法無我義經

[1]西天[2]譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師[3]臣法天奉　詔譯

如是我聞。一時佛在大衆中。爾時外道。有疑欲決。迷大乘行。來至佛所。稽首恭重。合十指掌。問無我義。大丈夫。是一切智。常說此身無我。若身無我本性亦無。云何說有哀啼戲笑憎愛兩舌等事。當何所生。是我所疑。願賜除[4]斷

如來所言。身與本性。有無云何。佛言外道。諦聽諦受。當爲汝說

佛言。身與本性。體本空故。說或有或無。斯成二法。言是有者。斯更虛妄。佛言。[5]當觀全身髮甲皮毛。兩手雙足。至於脂筋脾腸骨髓等事。周遍內外。不見本性。外道言大丈夫。若彼不見本性。以我肉眼云何能見。或以天眼而能見乎。佛言。天眼見彼。無色無相無住。此見非見。外道言。若如是說。大聖妄語。若彼非者。云何現見有此啼笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事。以如是故。何得說無。又說或有或無。斯成二義。又言。大丈夫。若彼有無不得說者。云何說言彼有所著。彼無所著。又言空者當何所如。佛言。如是如是。空非所如。體不可得故。外道言。若此者笑哭嬉戲瞋[6]怒憎愛兩舌等事。當何所見。佛言。如夢如幻如化。如影像相。外道言。云何夢相。云何幻化相。云何影像相。佛言。幻化非相。空非執持。夢本體空。如陽焰故。影像無色。虛假不實。如是所見。乃至一切事。皆如幻如化。如夢如影。當如是見。

復次有二種見。莊嚴眞如。彼莊嚴者。此卽名我。此卽名他。是名人補特伽羅。名人世間思惟。至於資財。男女兄弟。妻妾等名。心所思惟莊嚴。彼如是法。無自無他。無人無命。無補特伽羅。無有情。無世間。無見者。無資財。無男女。無朋友。無妻妾等。彼一切事不見自性。云何彼出世間。莊嚴果報。善惡生滅。彼眞如莊嚴果報。無善無惡。不生不滅。無煩惱。無快樂。而彼諸法各各如是。又彼世間及出世間。二種莊嚴。令諸有情因莊嚴故。而生煩惱處於輪迴。久久展轉不知眞如。彼知[7]法者思惟莊嚴。疑此苦受彼苦受惡。遠離解脫而不見道。

愚癡有情以迷執故。輪轉生死墮於惡趣。行世間法不見眞如。盡彼輪迴。[8]由如織網。用線展轉復去復來。又如日月二種行往。晝夜隱顯出沒世間。諸行無常不久破壞。輪轉生死來往亦然。而眞如體離莊嚴句。又彼天人乾闥婆等。及彼女等住[9]於天上。[10]以彼莊嚴果報。墮一切有。復有持明成就。夜叉緊那羅。摩睺羅[11]伽。彼以一切莊嚴果報。復墮地獄惡精進天。以彼神通而作功德。以彼一切莊嚴果報。或墮彼天。又若帝釋及轉輪王。具最上德及最上句。以彼一切莊嚴果報。復生傍生。習者於一切時。宜應遠離天上最上大樂。恒觀菩提之心。靈明廓[12]澈。無自性。無罣礙。亦無所住。一切皆空。亦復遠離一切戲論。外道。菩提心相。不硬不軟。不熱不冷。無觸無執。又菩提心相。非長非短。不圓不方。不肥不瘦。又菩提心相。不白不黑。不赤不黃。非色非相。彼菩提心。不作相非顯耀。無性無纏縛。由如虛空而無色故。菩提心相而離觀察。外道。而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多而相應故。又菩提心相。自性清淨。無物無喩。不可覩視。是菩提心相。非諸物像。無相似者。如最上句。又菩提心相。非有。如幻化如陽焰。喩如泥團水成漚。雖觀非有。如幻化如陽焰。喩如泥團作諸坯器。衆名雖具成成戲論。貪瞋癡等亦幻化有。一味空故。如電之住剎那不見。觀彼般若波羅蜜多。及作諸善。亦復如是。至於談笑嬉戲。歌舞歡樂。飮食愛欲。一切如夢。有情諸行畢竟體空。心喩虛空。疑當何立。行般若行。恒若此觀了一切性。自然解脫。得最上句

[1] (宋)十西(明)，{西天…譯}二十四字＝{三藏傳教大師臣法天奉詔譯}十二字(宮)　[2] 〔譯經〕－(明)　[3] 〔臣〕－(明)　[4] 〔斷〕－(宋)(元)　[5] 當觀＝觀當(宋)　[6] 怒＝恕(宋)　[7] 法＝汝(宋)　[8] 由＝猶(元)(明)　[9] 於＝彼(明)　[10] 以＝文(宮)　[11] 伽＝加(明)　[12] 澈＝徹(元)(明)

諸佛所說。無上菩提由斯生出。當作是觀。作此觀者得最上涅槃。乃至往昔造作諸過。咸悉除[1]滅生無量德。而於此生不染諸過。專精觀行決定成就。若與眞如不相應者。應念非眞如呪及金剛鈴眞如無生印。而起眞如相應之行。決定圓滿如上功德

爾時外道聞是語已審諦觀際。而彼疑[2]網皆悉除斷。作是觀已獲住大乘。聆奉歡喜作禮而退

外道問聖[3]大乘無我義經

No. 847

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

[4]大唐至相寺沙門釋智嚴譯

諸經[5]要集四十二部

凡菩薩行門總六十六條具列如後

[6]第一出象腋經　顯說三條行

解六波羅蜜行　修行菩薩爲衆生故生於六趣受諸快樂　菩薩行空喻

第二出說妙法決定業障經　顯說三條行

教菩薩行表善知識退菩提因　誹謗法法入耳故當成佛道　解二十四種大乘名號

第三出維摩詰所問經　顯[7]說二條行

解佛種性因發起修行菩薩行　解出家因緣功[8]德

第四出方廣如來智經　顯*說二條行

解非善知識不應同居　按量聲聞道行與修行菩薩行深淺

第五出勝義諦品經　顯*說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道　解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜

第六出大般若波羅蜜多經　顯*說四條行

修行菩薩初修檀波羅蜜因無散亂發起菩提　解修行菩薩[9]恐散亂菩提心故攝念六波羅蜜　解釋煩惱因緣　解修行菩薩初發起菩提心專持六波羅[10]蜜

第七出花嚴經善財童子經　顯*說一條行

初修行菩薩發起菩提按量聲聞道行譬喻

第八出寶髻所問經　顯*說一條行

解修行菩薩清淨持戒行修六波羅蜜

第九出演法師品經　顯*說二條行

修行菩薩按量聲聞法教　又解於諸刹土修行菩薩行門

第十出決定毘尼經　顯*說二條行

解修行菩薩及聲聞行人如何住持戒行　解三毒輕重因

第十一出遍清淨毘尼經　顯*說二條行

按量修行菩薩戒行按[11]授聲聞戒行　調伏其心

已上一十一部入上卷

第十二出海慧菩薩所問經　顯*說八條行

修行菩薩縱犯六波羅蜜善巧方便而能成就不犯　佛說般若波羅蜜深義引喻按量聲聞與菩薩輕重　修行菩薩初發菩提心[12]實能[13]忍辱不令邪魔退失菩提　解忍身口意三業不動成就六波羅蜜　解觀行成就六波羅蜜念門　[14]解八種功德與煩惱和雜喻　解四種善行　解修行菩薩所修道行有十二種邪魔障道央俱[15]餘[16]鉤

第十三出戲樂嚴經　顯說一條行

解修行菩薩善巧方便五欲因緣然則勸令發起菩提因而度脫無量衆生

第十四出善巧方便經　顯*說一條行

修行菩薩習學聲聞行犯重障因

第十五出勝積品經　顯*說一條行

喻修行菩薩退入聲聞行

第十六出如來藏經　顯說一條行

觀念如來忍辱因果

第十七出金光上勝毘尼經　顯*說一條行

金光勝童女發十種行願放出家心開意解

第十八出降伏魔經　顯*說一條行

魔爲菩薩說二十種魔障應當自覺不取

第十九出富婁那所問經　顯*說一條行

修行菩薩爲惡知識故四種因緣退捨菩提入聲聞解脫

第二十出寶童子[17]天人所問經　顯*說一條行

修行菩薩與聲聞按量道行四種實語不妄諸行無厭

第二十一出寶積經　顯*說一條行

修行菩薩與聲聞按量法行

右已上一十部入中卷

第二十二出虛空藏菩薩所問經　顯*說一條行

說修行菩薩有[18]四十五種魔障　若能覺悟兼能超度四魔

[1]滅＝減（明）　[2]網＝綱（三）（宮）　[3]大乘＋（法）（明）　[4]大唐至相寺沙門釋智嚴譯＝終南山至相寺將軍師智嚴於石龕谷譯（宋）（元）（宮），上記中第十四字龕元本作龕，唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯（明）　[5]〔要〕－（三）（宮）　[6]〔第一出…經文〕目錄全部－（明）　[7]〔說〕－（宮）*　[8]德＋（經）（明）　[9]恐＋（毀）（宋）（元）（宮）　[10]蜜＋（行）（宋）（元）（宮）　[11]授＝拔（宮）　[12]實＝寶（元）　[13]〔忍〕－（宮）　[14]〔解八種…喻〕十一字－（宋）（元）（宮）　[15]餘＝除（宋）（元）　[16]鉤＋（解八種功德與煩惱和親喻）（宋）（元）（宮），上記中第十字親元本作雜　[17]〔天人〕－（宋）（元）（宮）　[18]四＝三（宮）

第二十三出如來境界經 顯*說一條行
有諸比丘於迦葉如來①問法故 於今不忘
當生彌勒三會
第二十四出阿闍世品經 顯說一條②行
解三乘藏菩薩因又解上座因
第二十五出離垢菩薩所問經 顯說一條行
空中有菩薩衆③下佛 所是等現身是 女人
爲發菩提心故轉爲男子
第二十六出文殊師利菩薩④所問經 顯*說一條行
修行菩薩修習二種行獲十種善根利益
第二十七出光明遍照品經 顯*說一條行
諸有比丘隨佛在於逝多林中不見如來威
神舉德喻諸菩薩福力殊勝於聲聞
第二十八出出生菩提經 顯*說二條行
說三種佛地 又說三乘高下因緣
第二十九出寶聚經 顯*說一條行
初發菩提心人功德多於恒河沙數 ⑤羅漢
無能及可及
第三十出那羅延品經 顯*說一條行
說修行菩薩⑥生於四種住地
第三十一出集一切功德品經 顯*說一條行
修行菩薩投刀請殺願易生死救度衆生不
離三界
第三十二出密嚴經 顯*說一條行
校量聲聞與修行菩薩行業深淺
第三十三出梵剎經 顯*說一條行
修行菩薩每數發忍辱大行願速進菩提
第三十四出一切諸佛所念經 顯*說一條行
修行菩薩忍辱身口意羞恥三業不復更犯
第三十五出法集經 顯*說二條行
修行菩薩修持十種⑦戒行 復有十種⑧戒
行
第三十六出阿差耶末菩薩經 顯*說一條行
一切諸色行人戒力皆有盡時唯⑨修行菩
薩戒力無盡
第三十七出集會品經 顯*說一條行
顯示三乘法數
第三十八出郁伽長者所問經 顯*說一條行
說在家菩薩應修四種行功德不出家因緣
第三十九出殊勝具戒品經 顯*說二條行
初修行菩薩初發起菩提心應共魔鬪堪受
無量衣食床臥無障 又釋阿耨達龍王以
四⑩太河成
第四十出解深密經 顯*說一條行
修行菩薩修六波羅蜜住地行
第四十一出勝鬘經 顯說一條行
勝鬘夫人以偈讚歎⑪如來如來 則現夫人
受十大受行願
第四十二出出生無邊門經 顯*說三條行
說持是經陀羅尼者臨命終時八十億諸佛
親來迎接 又表如來三身 又說修行菩
薩⑫修四事四事無相行門速成佛道
右二十一部入下卷
若欲偏尋當條請依此次第披撿經文
第一
出象腋經 顯說三條行
解修行菩薩行六波羅蜜空行
菩薩生入六道救度衆生故身受快樂
菩薩修行喻若虛空譬喻
爾時文殊師利童子白佛言。世尊。我有所疑。唯願如來爲衆解說。佛告文殊師利童子言。恣汝所問。我當爲汝解說其義令汝及衆歡喜奉行
爾時文殊師利童子白佛言。世尊。修行菩薩如何住於勝上妙法。顯現一切菩薩行門。而能成熟無量衆生。喻如滿月現於一切佛剎。爾時世尊歎文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。汝以少問。我今爲汝廣解所疑。汝當諦聽善思念之。時文殊師利童子言。唯然世尊。⑬授教而聽。佛言。修行菩薩有六種相應法。善住於一切甚深法趣。何者爲六。所謂一者若修行菩薩樂施無悋不見慳心與身有異。身與⑭慳心俱無所得。二者堅持戒行。不見身與非戒有異。身與非戒俱無所得。三者善住忍辱守護自心不見自身⑮與瞋恚異。身與瞋恚俱無所得。四者精勤善行不見自身與慢有異。身與忘慢俱無所得。五者方便淨住禪定三昧不見自身。離於諸行亦不和合。三昧定心一切法故俱無所得。六者正智於一切諸法無所得故。乃至不求涅槃不見自身與衆生身而爲有異。於六趣中見身無異故。文殊師利當知。修行菩薩以此六種法故。成就一切甚深法行。復次文殊師利。修行菩薩復有六種相應法行。善入一切甚深法行。何者爲六。所謂一者修行菩薩若生地獄受天快樂。二者若生畜生則受人間上妙快樂。

①問法＝聞法【宋】【元】【明】 ②〔行〕－【明】 ③下＝中【明】 ④所問＝解義【宋】【元】【明】 ⑤羅漢＝罪【宋】【元】【明】 ⑥生＝住【宋】【元】【明】 ⑦戒＋（戒）【明】 ⑧〔戒行〕－【明】 ⑨修行＝除【宋】【元】【明】 ⑩太＝大【宋】【元】【明】 ⑪〔如來〕－【宋】【元】【明】 ⑫〔修〕－【明】 ⑬授＝受【三】【明】 ⑭慳＝悋【三】【明】 ⑮〔與瞋恚異身與〕－【三】【明】

三者若生貧家則受轉輪聖王快樂。四者若生六趣。各現本身端嚴殊勝無能過者。五者善巧方便遊歷十方諸佛刹土。無去無來安然不動。於一切佛刹示現其身。六者以隨類音演說諸法。而不雜亂。文殊師利當知。修行菩薩以是六種法故。善得一切甚深法行

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。如何修行菩薩生於地獄而得受天快樂。佛告文殊師利童子言。修行菩薩有三昧。名摩訶鉢頭摩。得此三昧已。爲諸衆生入於地獄受天快樂。是諸●獄人。見其菩薩受地獄苦。菩薩以福力故。與諸罪人普爲說法度脫無量百千衆生。文殊師利當知。修行菩薩生於地獄而受諸天快樂

復次文殊師利童子白佛言。如何修行菩薩生於畜生而受人間上妙快樂。佛告文殊師利童子言。修行菩薩有三昧名遍寂靜。得此三昧已。則生畜生。不失其念。仍受人間上妙快樂。以畜生身故。與諸畜生解說佛法。度脫無量百千衆生。文殊師利當知。修行菩薩爲衆生故生於畜生而受上妙人間快樂

文殊師利童子復白佛言。世尊。如何修行菩薩生於貧里而受輪王快樂。佛告文殊師利童子言。修行菩薩有三昧。名離緣寂靜。得此三昧已。而生貧家與諸貧里衆生說法毀呰慳貪無戒讃揚布施持戒善因。度脫無量百千衆生。身受轉輪聖王快樂

文殊師利童子復白佛言。如何修行菩薩於六趣中爲衆生故。各隨其類。現種種形受諸快樂。皆得殊勝。佛告文殊師利童子言。修行菩薩有三昧。名一切遍光明。得此三昧力故。遍生六趣。方便示現雜類身形。受諸快樂相貌殊勝

文殊師利童子復白佛言。世尊。如何修行菩薩善巧方便遊於一切佛刹。無去無來安然不動。如水中月現於一切佛刹。爾時佛告文殊師利童子言。修行菩薩有三昧。名攝一切語言。得此三昧力故。分身現於十方諸佛刹土。而無去無來安然不動。現於佛刹。見諸如來皆聞法要。如是修行菩薩善巧方便遍歷一切諸佛刹土。無去無來安然不動。如水中月現諸佛刹

文殊師利童子復白佛言。世尊。如何修行菩薩於一切異類衆生隨其類音而爲說法。是諸言音而無雜亂。佛告文殊師利童子言。修行菩薩有陀羅尼。名阿難哆伐多。得此陀羅尼已。修行菩薩則能了知無量無邊衆生心。各解其言語而無雜亂。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。修行菩薩善巧方便甚難了知。世尊。修行菩薩求於甚深法者。親近何等法行可知可識。佛告文殊師利童子言。若有修行菩薩樂知是法義者。喩若虛空爲對。文殊師利童子言。如何虛空爲對。佛言。譬如虛空無貪瞋癡。文殊師利當知。色等諸法亦復如是。無貪瞋癡不異涅槃相故。復次譬如虛空。布施持戒忍辱精進禪定智慧皆無和合爲無相故。一切色等諸法亦復如是。無所相應。施戒忍進定慧不異涅槃相故。涅槃亦無和合。復次譬如虛空無棄無別。文殊師利當知。色等諸法亦復如是。無棄無別。涅槃亦爾。無棄無別。復次譬如虛空無知無習。文殊師利當知。一切色等亦復如是。無知無習。涅槃亦爾。無知無習。復次譬如虛空無明無闇。色等諸法亦復如是。無明無闇。涅槃亦爾。無明無闇。復次譬如虛空於一切處無所執得。當知色等諸法亦復如是。不可執得。涅槃亦爾。無所執故。復次譬如虛空無道所得無非道所得。色等諸法亦復如是。無道所得無非道所得。涅槃亦爾。無道無非道故。復次譬如虛空不學聲聞解脫緣覺解脫大乘解脫。色等諸法亦復如是。一切乘處無所學故。涅槃亦爾。無所學故。復次譬如虛空無攀無受。色等諸法亦復如是。無攀無受。涅槃亦爾。無攀無受。復次譬如虛空不取不捨。色等諸法亦復如是。不取不捨。涅槃亦爾。不取不捨。復次譬如虛空無有體性無有濁亂。是以一切衆生。於涅槃體性。皆無濁亂。涅槃亦爾。無濁無亂。復次譬如虛空於一切處無著無動。文殊師利當知。修行菩薩亦復如是。當知一切衆生於一切法無所著故。涅槃亦爾。無有所著。若能如是悟達正智。當知執想諸法則是涅槃知無常故。文殊師利。一切諸法既無實相。若願見佛身者。不應如是。若非所見則達正位。達正位者於中執相。如是行施非大福田。亦非利他。如是施者不獲多福。無所利益。若有所施。不求獲多福利者。是名世間乞士。於中所施福利無價。既獲無價福利。則得自無所得。福

智成就。既獲自無所得福智成就已。則能速得無生法忍

第二

出說妙法決定業障經 顯說三依行

解❶善知識不退菩提

解邪魔❷故聞法誹謗❸已聞法故後當成佛

解二十四種大乘名號

如是我聞。一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場。與大比丘衆菩薩摩訶薩俱。時此道場有一夫人。名曰功德莊嚴開敷花。合掌向佛。退坐一面

爾時夫人白佛言。若有初修行菩薩。何等之人非善知識。不應共住。佛告夫人。若三界中。梵釋四王沙門婆羅門。皆與修行菩薩爲善知識。唯除聲聞非善知識。恐聲聞退修行菩薩大乘道行。何以故。聲聞緣覺爲己利故。勸引初修行菩薩。迴入小乘。是以聲聞乘人非善知識。夫人當知。初修行菩薩。不應與聲聞比丘同居房舍不同坐床不同行路。若初修行菩薩。智慧彌廣無二分別。悟大乘法而爲方便勸引聲聞。令入大乘方許同住。若聲聞比丘。福智狹劣。則修行菩薩不應爲說甚深大乘。恐其誹謗。復次修行菩薩不應數覽小乘經論。何以故。爲障佛道故。夫人當知。修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道。菩薩勸請一切衆生已。爾時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故。菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄。佛告夫人。修行菩薩。寧犯殺等五種大罪。不學須陀洹果。不退菩提修行。菩薩寧於一劫百劫乃至千劫。受地獄苦。不學斯陀含果。不退菩提修行。菩薩寧墮畜生不學阿那含果。不退菩提修行。菩薩寧殺害衆生墮於地獄。不修阿羅漢果。不退菩提羅漢獨證私入涅槃。譬如小賊密入他舍。修行菩薩菩提心故。攝諸衆生。寧同火坑。不住聲聞寂滅涅槃。不退菩提。以是義故。爲攝衆生令入佛道故。如是修行菩薩一切世間天人阿修羅之所尊重。堪任供養。超越聲聞則邪魔眷屬無能嬈惱

爾時夫人白佛言。何者邪魔眷屬。佛告夫人。敷演大乘經典之處。若有衆生聞說大乘。心不樂聞。調弄誹謗。當知則是邪魔眷屬。誹謗大乘經典心故。死墮阿鼻受苦無量。復生餓鬼食火屎尿。無量劫中。受苦畢已。後生人中。盲聾瘖瘂病癩不具。此等衆生命終之後。經無量生。方得値遇如來。親承供養於諸佛所。還復得聞大乘經典。純一無雜。爾時如來於諸毛孔。普出言音。一一毛孔。出無量億百千法光。復生無量法音偈讚。時此會中若有聲聞。則聞聲聞乘法。若有緣覺乘人。則聞緣覺乘法。若有大乘行人則聞大乘妙法。鳥獸之類。各隨其音。而聞佛法。於此會中。所有衆生過去未曾耳聞佛法。皆見如來默然不語。其餘衆生。過去曾謗大乘經故。雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦。由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘。心生歡喜而發無上菩提之心。究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時夫人白佛言。所說大乘何故名爲大乘。何故說爲大乘。佛告夫人善哉善哉。夫人深樂大乘以是義故善思念之。當爲汝說大乘名號。所謂一者令人深樂。是名大乘。二者不動是名大乘。三者無過是名大乘。四者無量是名大乘。五者如四大海是名大乘。六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬。是名大乘。七者乾闥所讚。是名大乘。八者諸天恭敬。是名大乘。九者梵天歸依。是名大乘。十者天帝所敬。是名大乘。十一者四王所攝。是名大乘。十二者龍王供養。是名大乘。十三者菩薩奉持。是名大乘。十四者成就佛性。是名大乘。十五者賢聖歸依。是名大乘。十六者一切普堪所受。是名大乘。十七者如藥樹王。是名大乘。十八者斷諸煩惱。是名大乘。十九者能轉法輪。是名大乘。二十者無言無說。是名大乘。二十一者如虛空相。是名大乘。二十二者三寶種性無斷。是名大乘。二十三者鈍根衆生不信。是名大乘。二十四者超過一切。是名大乘。爾時佛說大乘威力名號之時。此三千大千世界六種震動。百千樂器不鼓自鳴。則於空中。諸天雨花無量。百千天子皆發無上菩提之心。無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有初戒菩薩未悟法者。皆已悟解。爾時阿難白佛言。世尊。此法何名如何奉持。佛言。是經名爲大乘巨擊勝斯受持。又名說妙法決定業障受持。如來說此經已。阿難及功德莊嚴開敷花夫人。及諸天龍八部。皆大歡喜。持受奉行

❶善十(惡)[illegible] ❷故聞法故＝難[illegible] ❸已＝以[illegible]

第三

出維摩詰所問經 顯說二修行

解佛種性因緣發起菩提

解出家因緣功德

爾時維摩詰長者。白文殊師利菩薩言。汝善明解如來種性。於意云何。何等為❶種。文殊答言。善男子。是諸❷佛性。五陰種性。無明生死種性。貪瞋癡種性。四倒妄想種性。五蓋種性。六入種性。七識煩惱種❸性。九惱滅壞身心種性。十惡不善種性。善男子。略要言之六十二見及一切煩惱。皆是如來種性。時維摩詰問言。汝何義故云一切煩惱是佛種性。文殊師利答言。善男子。若執見無為已住定滅。是人不應發得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩住於煩惱。住地見正位實相。是人堪任發得菩提。譬如陸地不生蓮花。青淤泥中而生蓮❹種。善男子亦復如是。若聲聞緣覺。住於無為滅定。佛種花❺芽無復更生。煩惱淤泥池中能發菩提。因煩惱故。佛種芽生。善男子。譬如空中種子不生。糞壤之地乃能茂盛。善男子亦復如是。不應無為滅定而生菩提。若起我所非我所心等於須彌仍堪發生菩提。而生佛種無量智慧。善男子。譬如不入四大海水無由取得無價寶珠。善男子亦復如是。若不入煩惱大海。無由取得佛性寶珠。當知菩提種性本從煩惱中來

爾時長老摩訶迦葉。歎文殊師利菩薩言。誠如所說真實不虛。如是佛種皆是煩惱種性。何以故。我等聲聞無復堪任發生菩提。我等為燒滅三界煩惱種子。我等寧以無間五逆不應斷解世間煩惱。何以故、若人已造五逆惡罪受報究竟。還復發生菩提之心。親聞佛法顯現佛事。若阿羅漢煩惱已盡無復後有。無能發得阿耨多羅三藐三菩提。譬如有人五根總壞。是人識心不堪更起羅漢亦爾。煩惱總壞諸結已除。既無力故不堪扶持無上菩提。以是義故。凡夫親近於佛。聲聞辟支遠離菩提何以故。凡夫數聞三寶威力無量種性。則發菩提。不斷阿耨多羅三藐三菩提心。若聲聞緣覺、雖曾聞說如來聖德十力無畏十八不共。亦不堪任發得菩提

佛告羅睺羅。汝詣維摩詰問疾 羅睺羅白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。我念昔時辭舍離城、有諸族姓子來詣我所。稽首作禮而問我言。唯羅睺羅。汝佛之子。捨轉輪王位。出家為道。其出家者有何等利。時我與諸族姓、如法為說出家功德因緣。說此法時。維摩詰而來我所。稽首我足。而謂我言。唯羅睺羅。汝今所說出家功德不應如是。所以者何。夫出家者。無利無功德。是為出家。有為法者。可說有利有功德。夫出家者。無為法故。無為法者。無利無功德。遠離一切諸行處。於涅槃智趣所受聖所行處。降伏衆魔。度五道。淨五眼。定五根。施無畏不惱於他。不染雜惡。摧諸外道。超越假名。出離犯戒淤泥池中。我所無著無我所。無所受。亦無擾亂。調伏身心。攝護他衆。隨禪定離外過。一切處而無所取。若能如是出家名為善出。汝等於正法中宜共出家。善學律儀諸佛法教。所以者何。人身難得。佛世難逢。無上菩提甚難發起。爾時此等諸子。白維摩詰言。我等聞佛所說。若父母不聽不得出家。❻爾時維摩詰長者告諸童子言。汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心。常修梵行。是則出家功德

爾時此三十二族姓子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心故。我無言可答。以是義故。我不堪任詣彼問疾

第四

出方廣如來智經 顯說二修行

解善惡知識菩薩不應聲聞同居

解修行菩薩與聲聞校量道行深淺

爾時佛告摩訶目揵連。善男子。當知善知識故教道諸法菩薩而成阿耨多羅三藐三菩提。是以初修行菩薩。不應學聲聞緣覺小乘教道。何以故。一切破戒邪行之人。是菩薩善知識。若聲聞緣覺障佛道故。則非善知識。何以故。犯戒之人不堪破於菩薩正行。是犯戒邪行之人法無力故。不能障於菩薩佛道。若聲聞緣覺。以世諦無我復無煩惱。以是智故。能令初學菩薩入於聲聞教道。當知聲聞非是菩薩善知識也。修行菩薩寧❼與破戒邪行交通。不與聲聞緣覺乘人受法。何以故。犯戒邪行。雖共交通身相遠離。若聲聞人。行坐不離。譬如家賊不離其側。以是義故。菩薩不應與聲聞人習學交往。譬如野干不堪師子同居。當知聲聞與其菩薩亦復如是。何以故。聲聞修學唯利己故。若修行菩薩專求佛道度

❶種十(性)㊂㊀ ❷佛十(種)㊂㊀ ❸性十(八邪法種性)㊂㊀ ❹種＝華㊂㊀ ❺芽＝牙㊀＊ ❻〔爾〕－㊂㊀ ❼與＝於㊀

脫衆生。聲聞唯見一身趣路。若菩薩善行正路導引衆生。聲聞唯淨己心。若菩薩能淨己心亦淨衆生。聲聞唯自除煩惱。若菩薩自❶除煩惱。亦能除滅衆生煩惱。聲聞入邪疾路獨避世間。菩薩自入正路導引衆生。聲聞唯除習氣煩惱。菩薩成等正覺。習氣都滅煩惱悉除。聲聞異道入於涅槃。菩薩自證正道無餘涅槃。聲聞入於寂滅涅槃。其法亦滅。若菩薩成等正覺已入無餘涅槃。法仍不滅。十力無畏十八不共四聖諦三十二相八十種好無量佛事神通不滅。當知聲聞及辟支佛。皆無是德

第五

出勝義諦品經　顯說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道

解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜

爾時普賢菩薩語普智菩薩言。佛子修行菩薩。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。應起十種行願。何者爲十。所謂一者願度一切衆生。二者令其遠離一切煩惱。三者除滅相續習氣。四者於一切佛法無所疑惑。五者除救衆生一切苦聚。六者願救衆生三❷塗八難。七者歸依親侍一切諸佛。八者願學菩薩一切戒行。九者昇於空中示現毛端無量佛事。十者以大法鼓擊動一切佛剎。衆生聞者隨機速入無餘涅槃。當知初學菩薩如是修行。若住此地不久而起如來行願

復次佛子修行菩薩。復有十種戒行。何者爲十。所謂一者究竟不退菩提是其戒行。二者遠離聲聞辟支佛地。三者常爲一切衆生身心利故。四者令一切衆生住於佛行。五者受持菩薩戒行無令缺犯。六者開悟一切諸法。七者所修功德迴施十方願成佛道。八者不應分別如來法體。九者一切世法無所貪著。十者防護六根無令染著。佛子是修行菩薩十種戒行。若菩薩能住此地不久圓滿戒行六波羅蜜。成就無上菩提

復次修行菩薩。復有十種退道迷路。應當遠離每自察心。何者爲十。所謂一者不敬師僧和尚及善知識。是其迷路。二者怖畏世苦。是其迷路。三者所修戒行忽生悔心。是其迷路。四者不樂住於諸佛剎土。是其迷路。五者不樂三摩鉢低。是其迷路。六者修少分功德便以爲足。是其迷路。七者誹謗大乘。是其迷路。八者遠離菩薩戒行。是其迷路。九者樂阿羅漢辟支佛道。是其迷路。十者若見修行菩薩心生憎嫉。是其迷路。佛子如是十種菩薩迷路。能遠離不久當入解脫法門

復次修行菩薩。應有十種行願。何者爲十。所謂一者願我爲諸衆生盡未來劫住於世間。如是願者是普善願。二者願我最後親侍供養一切諸佛。如是願者是普善願。三者願我令一切衆生住於普賢菩薩行願。如是願者是普善願。四者願我積集一切戒行功德。如是願者是普善願。五者願我普修六波羅蜜。如是願者是普善願。六者願我滿足菩提戒行。如是願者是普善願。七者願我莊嚴淨一切佛剎。如是願者是普善願。八者願我生於十方佛剎。如是願者是普善願。九者願我深求一切佛法善自開解。如是願者是普善願。十者於諸佛剎成等正覺。如是願者是普善願。佛子當知。是修行菩薩十種大願。以願力故。速獲菩薩具足行願

復次修行菩薩。復有十種魔障。何者爲十。所謂一者忽生退心我不成佛。是其魔障。二者正起勤修忽然棄捨。是其魔障。三者少分功德而生厭足。是其魔障。四者樂住隱僻善行俱捨。是其魔障。五者棄捨一切善願。是其魔障。六者捨斷煩惱樂修滅定。是其魔障。七者斷割世法。是其魔障。八者退捨菩薩道行。是其魔障。九者不樂勸化衆生。是其魔障。十者誹謗佛法。是其魔障。佛子當知。是修行菩薩十種魔障。若菩薩遠離是等。不久速得如來十種記❸別地位

第六

出摩訶般若波羅蜜經中　顯說四條❹行

初修行菩薩初學檀波羅蜜發起菩提心

❺無散亂已菩提心散亂故攝念六波羅蜜行

解煩惱因緣

❻菩薩初發菩提心持六波羅蜜行

爾時聖者舍利弗語聖者富❼婁那言。復次富婁那修行菩薩。應當初學檀波羅蜜。何以故。貪惜世業無始習氣。若修行菩薩捨施之時。慳心則捨。因則能發菩提心。若發菩提則能漸漸增長成就。若漸增長成就。則漸遠離二乘。若漸遠離二乘。則復昇進阿耨多羅三藐三菩提。譬如雨中安置瓦瓶。是瓶所入第一

❶除＝悟㊂　❷塗＝途㊂㊃　❸別＝莂㊀㊂　❹〔行〕－㊂　❺無散亂已菩提心散亂＝解修行菩薩恐散亂菩提心㊂　❻（解修行）＋菩㊃　❼婁＝陸㊃*

雨滴。及最後滴。非緣前後二滴水。瓶得滿要其中間。雨滴漸入而得盈滿。富婁那當知亦復如是。若修行菩薩不應以初發菩提心故而成佛道。亦不以最後菩提樹下而成佛道。以是義故。初發菩提心故。乃至最後於其中間。菩薩漸證佛道。發起種種善行。三阿僧祇修行利益資助佛道。是以仁者富婁那。修行菩薩不應散亂心無所染

爾時聖者富婁那語聖者舍利弗言。修行菩薩如何攝心而無散亂。舍利弗言。菩薩助佛道故。若發邪行惡見將爲善利。當知我今所發惡行。應是菩提利故。何以故。爲我是邪見不斷世間生死。是以我身變易世間。方便利益無量衆生。以是義故。修行菩薩如是智慧心無散亂

爾時富婁那語舍利弗言。若菩薩菩提心亂。如何相貌而得知耶。舍利弗言。此心散亂。是聲聞緣覺乘人障其道故。若求二乘道果。當知則是散亂心也。何以故。二乘道行不應菩提。若修行菩薩貪瞋癡見尙不散亂。何以故。爲此三毒見助佛道故。轉易生死利益菩提。以是見故生於世間。善巧方便圓滿六波羅蜜。修行菩薩以資助煩惱故。得阿耨多羅三藐三菩提。富婁那。當知若修行菩薩攝念心故。而生障善。當知則是散亂。復有相應聲聞辟支佛攝念菩薩。亦是散亂。若非此等攝念。不斷生死資助道故。不應亂心。何以故。爲攝念故。修行菩薩在於世間。以善巧方便。攝念相續。不斷生於世間。生已則受檀波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪波羅蜜智慧波羅蜜。修學如是。攝念資助世間生死道故。修行菩薩應當如是授學。乃至成佛。而無有捨。富婁那。當知修行菩薩不應厭離煩惱。何以故。以智識別煩惱。作是思念。是等煩惱饒益我身。助我成佛。若此煩惱有相。可以上妙供養。何以故。爲此煩惱故。修行菩薩常所護惜煩惱。以是義故。應當以智識煩惱因。何以故。爲我善巧方便。不攝三界繫縛。令我增長圓滿六波羅蜜故。速得菩提。若六波羅蜜漸漸增長。我則解脫世間生死繫縛而得寬慢。富婁那。當知譬如車載重物。以車重故車軸漸漸研磨載物纔入到城。其軸事畢則斷。當知因煩惱故。三界而有生死。修行菩薩若煩惱故。續續生於世間。六波羅蜜則得增長圓滿。若六波羅蜜漸得圓滿。則生死煩惱漸得微薄。若生死煩惱漸薄。則能決定漸近佛位。若修行菩薩坐菩提樹已。則起薩婆若智。前後煩惱當則斷滅。無復更生。是諸煩惱所作已辦。菩薩成正覺已。煩惱無復有緣。譬如車軸載重入城。事畢然乃始斷。修行菩薩若成阿耨多羅三藐三菩提已亦復如是。煩惱事辦無復有緣。是以當知爲是利故。中間不斷煩惱。修行菩薩縱被瞋罵。返從乞求所須。皆是助道善緣。發起菩提心故。若攝羅漢心智亦是。修行菩薩助佛道故。若無羅漢行門。如來從何制修羅漢道果。以制修故。而助佛道

爾時世尊於摩訶般若伽他所說。譬如世間若樹木無芽則無樹身。若無樹身枝葉花果無由盛茂。當知衆生若無菩提芽種。諸佛不現世間。若佛不出於世。聲聞從何而起。譬如明燈要賴炷心。而是炷心不因第一火焰而能燒盡。亦非不因初焰而盡。復非後焰燒滅而盡。亦非因後焰而盡。以是義故。前後中間焰焰相續故。炷心燒盡。菩提亦爾。非緣初心成佛。亦非後心。前後中間相續心故。而能成佛。何以故。剎那剎那菩提心故。而成佛道。若修行菩薩布施不著我相人相受者相。心無所求無慳悋心。如是布施。縱施少分等施無量。則是修行菩薩。具足檀波羅蜜行

復次修行菩薩若恒念如來圓滿威神。顯揚聖德。則是菩薩甚深戒行。若❶菩薩漸滅佛說戒相則虧。若修行菩薩順世法故。雖受五欲心念三歸。是故願我成等正覺救度衆生。此則已住持戒波羅蜜行。修行菩薩如是智慧念心不犯不名犯戒。若修行菩薩於億劫中。雖持十善戒行。若樂聲聞阿羅漢果。當知則是增上纏犯虧於大乘。是爲修行菩薩持戒波羅蜜行。復次若修行菩薩發廣大心見諸衆生。禁閉牢獄枷鎖杻械栲楚鞭撻。斬其頭項割截手足耳鼻身分。爾時菩薩念言。願我代彼普受諸苦。令一切衆生皆得安樂。若有惱我難忍能忍心無惡對。當知如是修行菩薩則是慈忍波羅蜜行

復次修行菩薩願爲衆生樂住世間成熟衆生。清淨佛土苦行逼惱行而無疲倦。當知則是菩薩精進波羅蜜行

❶菩薩＝菩提〈宮〉

復次修行菩薩若色聲香味觸五欲所纓。不樂聲聞羅漢道果專念菩提。當知是人恒在禪波羅蜜行

復次譬如商人❶欲入大海船舶不❷修。商人及財陷沒當盡。若預修船寬廣牢固。商人及財皆達彼岸。修行菩薩雖有道心。若無堅牢智慧。不久退失菩提。是以智慧波羅蜜。成就菩提無所缺陷。速成阿耨多羅三藐三菩提。剎那一念無上菩提。則是修行菩薩過於無量二乘功德。智慧波羅蜜行

第七

出花嚴經入法界品　顯說一條行

初修菩薩發❸起菩提心故喩類聲聞無所能及

善男子。譬如師子獸王。爲諸獸故哮吼大聲。以其聲故。師子初生子而得肥壯勇健跳梁。諸獸聞其大聲悉皆逃竄。初修行菩薩。喩若師子初生子息。菩提發吼菩薩亦復如是。是以如來薩婆若智。爲初修行菩薩故。吼諸佛性。皆以如來善敎引故。菩薩而得智慧勇健。菩提增長。若諸衆生貪著煩惱而自損滅。譬如師子身筋造作箏❹絃其音若奏餘＊絃悉斷。如來以波羅蜜。成熟菩提起發心故。若有讚歎五情俱斷二乘道行皆悉俱斷。譬如以象牛雜乳❺盛滿大池。若以師子眞乳一滴入池。是諸雜乳悉皆流出不住同池。菩提心乳亦復如是。百千劫中積惡罪業。以師子菩提心故。罪障悉皆壞滅無餘。二乘解脫與菩提種性不堪同居。善男子。譬如迦陵頻伽。猶在卵中若發聲音雪山大鳥聲不能及。修行菩薩亦復如是。生死卵中發大菩提心故。所修功德大悲勢力。若聲聞緣覺無能及者。善男子。譬如金翅鳥王。其子初生目則明利飛則勁捷。一切諸鳥雖久成長無能及者。修行菩薩亦復如是。發菩提心爲法王子。智慧清淨大悲勇猛。一切二乘雖已歷劫久修道行。皆不能及

第八

出寶髻所問經　顯說一條行

解修行菩薩一種持戒淸淨行波羅蜜

爾時佛告寶髻菩薩言。善男子何者是修行菩薩。持戒波羅蜜淸淨行。善男子。修行菩薩有一種持戒淸淨行。何者爲一。所謂於無上菩提而捨心復有。是心若不相應事者而能相應。是心於三界中勝上爲最。是心超越聲聞緣覺。是心能救一切度達三界衆生至於彼岸。是心能類無價寶珠而爲等量。是心深重護念無捨使無斬忘。善男子當知。修行菩薩爲十種尸波羅蜜淸淨行。何者爲十。所謂三種身淨行。四種口淨行。三種意淨行。是爲十無垢淸淨戒

第九

出演法師品經　顯說❻二條行

❼修行菩薩挍量聲聞法敎

❽修行菩薩於諸剎土修學菩薩行❾門

爾時佛告舍利弗言。舍利弗。譬如有人自言我能入大海至海底坐。是人既見海已則於牛跡渦中動搖手脚自云我學拍浮。他人告言。汝自昔云我入大海取海底坐。何故今日不入海中。其人答言。我先於此牛跡水中習學。然後方入大海。舍利弗於意云何。是人所修邪正。以不所擬作者。善巧方便以不所執。我入海底。先於牛跡渦中習學。舍利弗言。不也世尊。若人願入大海。必須入海習浮。佛告舍利弗。亦復如是。佛入涅槃後。世有法主比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於是大乘經典信心供養。顯揚如來智慧聖德恭敬尊重。既緣大乘深義。智慧狹劣不達其底不解其義。後時依止聲聞。修習雜學阿含經論。以名聞利養故。與諸檀越交通。若有比丘。不習大乘經者。隨順遞相諂曲心故。❿搆引伴侶樂學聲聞。牛跡水渦習學拍浮。舍利弗。以是義故。若修行菩薩所將大乘經典而求佛智者。是修行菩薩應學如來威儀集行。若如來在於無智衆中。不共交通亦不所受。除施法外默然不語。修行菩薩亦復如是。如聞諸佛剎土諸大菩薩摩訶薩見在。住持百千善巧方便。於諸百千剎土。習學敎授億百千衆生。令得神通大力而得善行功德。舍利弗。修行菩薩應當於諸剎土隨諸菩薩習學法行。復應學彼威儀行業禪定解脫三昧三摩鉢帝善巧方便威神五通解脫故。隨其修學。然於空閑⓫靜處。心念十方剎土諸大菩薩隨機方便。不應樂入聲聞智慧受持習學

第十

出決定毘尼經　顯說⓬二條行

解聲⓭聞⓮及菩薩如何授敎戒行律儀相應

❶欲＝復【元】【明】　❷（預）＋修【三】【宮】　❸〔起〕－【三】【宮】　❹絃＝弦【三】＊【宮】　❺盛＝成【三】　❻二＝一【三】【宮】　❼〔修行菩薩挍量聲聞法敎〕－【三】【宮】　❽〔修行〕－【三】【宮】　❾門＋（喩類聲聞法敎）【三】【宮】　❿搆＝勾【元】【明】，拘【宮】　⓫靜＝淨【三】【宮】　⓬二＝一【宮】　⓭聞＋（行）【明】　⓮及＋（修行）【明】

又解❶三毒類定輕重

爾時聖者優波離。從禪定起。詣於佛所稽首頂禮退坐一面。而白佛言。世尊。我今向來宴坐入定而有所思。世尊。先為聲聞緣覺乘人。及初修大乘行菩薩。為其制戒清淨律儀。如來所說。寧捨身命不得犯戒。我於毘尼律藏。名為上首。今如來在世若復涅槃。我當云何教授戒律。若聲聞緣覺乘人修持禁戒不令缺犯。復當云何。教授初修大乘行菩薩修持護戒。世尊。是以為我廣說教跡。我今密於佛所聽聞授記。我則以佛威神力故。敢當自制我若攝授禁斷律儀。願佛慈悲為我宣說。云何犯戒。云何無犯。世尊今此會中聲聞菩薩無量衆集。堪可表示

爾時優波離說此語已。佛告優波離言。汝為聲聞應機別說清淨戒行。復為初修大乘行菩薩故。善巧方便應機別說清淨戒行。何以故。優波離。若聲聞持戒當知戒行差別。與初修大乘菩薩戒相違背。則非菩薩淨戒。若初修大乘菩薩持戒清淨。則與聲聞戒行違背不同。非是淨戒。所以者何。若聲聞志願力故乃至剎那不求世間生死。亦無所樂亦無所願。是其聲聞清淨戒行。若初修大乘行菩薩志願力故。願我無量劫時。於此苦海救度衆生。心無疲倦。是其初修大乘行菩薩清淨戒行。以是義故。優波離當知。各為隨機當說禁戒。若為初修大乘行菩薩說戒順於他心無惱衆生。若為聲聞說戒利已不順他心。若為初修大乘菩薩說戒寬容方便。若為聲聞說戒無所寬容禁戒嚴切。若為初修大乘菩薩說戒。可以長遠無相所說。若為聲聞說戒。可以嚴❷切。執見有相為其所說。優婆離。何故初修大乘行菩薩。兼順他意而令修學。何以故。聲聞不順他意而令修學。優波離當知。初修大乘行菩薩。各各隨機引化衆生。順他心故無所惱故修持戒行。若聲聞則非他心故修持戒行。何故初修大乘行菩薩戒行寬容無犯。何故聲聞禁戒❸笮狹嚴切。優波離當知。若初修大乘行菩薩晨朝有犯應當結罪至午。若菩提心無間斷戒聚成就則非所犯。若當午時有犯至於黃昏。菩提心無間斷戒積成就則非所犯。若黃昏有犯至於初夜。菩提心無間斷戒積成就則非所犯。若初夜有犯至於中夜。菩提心無間斷戒積成就則非所犯。若中夜有犯至於後夜。菩提心無間斷戒積成就則非所犯。優波離當知。初修大乘行菩薩戒行寬緩。若有菩薩結罪有犯不應悔懺。復次若聲聞犯戒戒相則滅無復更全。何以故。若聲聞持戒除煩惱故。如救頭然燒衣。心速為求寂滅涅槃。堅持戒行。云何初修大乘行菩薩。長遠修行無相無著不離世間。云何聲聞執相一生斷滅現前修學。優波離。若初修大乘行菩薩喻若恒河沙劫雖受五欲快樂。菩提心無暫捨。當知是菩薩戒行無缺。何以故。為初修大乘行菩薩。後時成熟菩提心故。若在睡眠五欲尚無所染。況在覺悟。所以者何。若初修大乘行菩薩。不應一生總斷煩惱。若菩提成熟煩惱自滅。若聲聞修習道行。猶未成熟。是等其心剎那不願更生世間。是以一生迅速修行。喻若救頭。優波離當知。初修大乘行菩薩。長遠心無厭倦隨入修行應知。聲聞一生暫時修學。以是義故。優波離。汝若為初修大乘行菩薩。教授說戒寬遮順他意故。長遠深邃教其修學。若為聲聞。教授說戒不應順他亦無寬緩。何以故。初修大乘行菩薩。為大因緣修法器故。而成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩不應厭懼世間。願我無量長遠劫時。為衆生故。❹受生死苦。是以如來不為修行菩薩。而說出離三界生死苦海悔過因緣。所以者何。如來為修行菩薩故喜悅歡心。為說甚深清淨因緣。無過無纏無障參相如是與其言說。若菩薩聞是說已。樂住世間無有厭倦。乃至成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時聖者優波離白佛言。世尊。說有三種三毒重罪。或緣貪欲相應。或緣瞋恚纏。或為愚癡。何者最重。何者最輕。願為初修大乘行菩薩。說其輕重方便戒行

爾時佛告聖者優波離言。若初修大乘行菩薩。以恒河沙劫。常犯貪欲種類罪故。若信受大乘而生一念瞋心。結罪重於貪欲。何以故優波離。若瞋心發動則能捨棄衆生。若捨瞋貪欲心發則攝衆生。菩薩而無厄難。何以故。優波離。佛說若犯貪欲捨離稍慢。犯罪稍輕。若犯瞋恚解離稍速。造罪甚重。若犯愚癡解離則速得罪稍深。優波離當知。三毒輕重如是。修行菩薩應當守護善巧方便智慧心故。無令缺犯

❶三＝二(宋) ❷切＝促(宋)(宮) ❸笮＝窄(宋) ❹受＝易(宋)(宮)

第十一

出遍清淨毘尼經　題說❶二條行

解釋菩薩❷行聲聞行各各如何調伏其心

類於二乘輕重

爾時寂淨天子白文殊師利童子言。初修行菩薩。云何調伏其心。若聲聞比丘。云何調伏其心。文殊答言。厭離三界心驚動故。則是聲聞調伏其心。若攝授世間無量法故。不斷生死一切衆生而施無畏利衆生故。樂住世間。則是修行菩薩調伏其心。若厭離功德資糧。則是聲聞調伏其心。若集智資糧功德無厭。則是修行菩薩調伏其心。若厭見一切煩惱則是聲聞調伏其心。若攝一切衆生煩惱。則是修行菩薩調伏其心。若不爲衆生故不念諸佛聖德。則是聲聞調伏其心。若爲一切衆生故顯現諸佛聖德。則是修行菩薩調伏其心。若所修行業諸天不證。則是聲聞調伏其心。若復所修業行三千大千世界諸天普證知聞。則是修行菩薩調伏其心。若捨一切魔軍。則是聲聞調伏其心。若三千大千世界所有魔軍令其發動。菩薩而能摧伏。則是修行菩薩調伏其心。若不明自身心量。則是聲聞調伏其心。若明一切剎土諸佛如來聖德。則是修行菩薩調伏其心。若唯爲自身。則是聲聞調伏其心。若爲衆生故。修習攝念一切諸佛聖德。則是修行菩薩調伏其心。若爲小乘解脫執速。則是聲聞調伏其心。若以剎那智慧成熟菩提。則是修行菩薩調伏其心。若斷滅三寶種❸性。是聲聞調伏其心。若修學三寶種性。則是修行菩薩調伏其心。若喩瓦瓶壞破無復更全。則是聲聞調伏其心。若喩金器破壞修持如舊。則是修行菩薩調伏其心。若以善巧方便不具。則是聲聞調伏其心。若善巧方便相應。則是修行菩薩調伏其心。若十力四無所畏不具。則是聲聞調伏其心。若以十力四無畏心相應。則是修行菩薩調伏其心。若避世間如避火坑。則是聲聞調伏其心。若樂住世間如遊園苑居住殿堂。則是修行菩薩調伏其心。若不具六波羅蜜幷四攝事。則是聲聞調伏其心。若修六波羅蜜幷四攝事堅持攝念。則是修行菩薩調伏其心。若不斷一切宿緣習氣。則是聲聞調伏其心。若除相續一切習氣。則是修行菩薩調伏其心。略要言之。若心著數量親近量法習學有量戒行三昧智慧解脫解脫知見。則是聲聞調伏其心。若非量數以無量繫親近無量善巧方便所學戒行三昧智慧解脫復緣解脫所見。則是修行菩薩調伏其心

爾時如來告文殊師利菩薩言。善哉善哉。如汝所說。此是修行菩薩初入調心法行。以何義故。文殊師利。聽我所說乃至解脫。此調伏義多應成就圓滿故。文殊師利。譬如二人同居一處。一人讃歎四大海水。一人讃歎牛跡渦水。文殊師利於意云何。牛跡渦水堪讃多不。文殊師利言。是坑微淺況堪類於四大海水讃歎輕重。佛言若聲聞調伏現相亦復如是。譬如牛跡渦水自少不濟無所讃益。當知小乘輕重若是。其有一人所讃大海者。文殊師利於意云何。是人堪任讃大海不。文殊師利言。大海功❹德無量讃歎無盡。佛言修行菩薩亦復如是。應現修行無量。譬如大海不知滴量。大乘功德亦復如是

爾時說此法已。一萬二千天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心各發是言。世尊我等。從今修行菩薩行處而能修學。願引一切衆生。令入此道

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

❺大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第十二

出海慧菩薩所說經　題說八條行

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜

解般若波羅蜜深義技量聲聞輕重

解初發菩提心寶忍辱邪魔不退菩提

解身口意三業成就六波羅蜜

解成就觀行六波羅蜜念門

解八種功德與煩惱和雜喩

解四種善行門

解菩薩行門有十二種魔❻障鉤

爾時有一天子。白文殊師利童子言。文殊師利。頗有初修行菩薩。心懷慳悋。而能成就檀波羅蜜不。文殊師利言。有是行人。天子白言。以何義故而有是人。文殊師利言。若修行菩

❶二＝一【宋】，冒【聖】　❷行＋（及）【明】　❸性＋（則）【明】　❹德＋（海）【宮】　❺大唐至相寺沙門釋智嚴譯＝唐終南山至相寺將軍師智嚴於石龕谷集【宋】【元】【聖】，唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯【明】＊　❻障＋（行門）【宮】【聖】

薩成熟衆生。不捨菩提故。以不捨故。則是慳恪以施成熟衆生心故。則能成就檀波羅蜜

復次天子白文殊師利言。頗有修行菩薩。若當犯戒而得成就尸羅波羅蜜不。 文殊師利言。有是行人。天子白言以何義故而有是人。文殊師利言。 修行菩薩攝護成熟諸衆生故。若不具戒而得成就尸羅波羅蜜

復次天子白文殊師利言。頗有修行菩薩。捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不。 文殊師利答言。有是行人。天子白言。以何義故而有是人。文殊師利言。若修行菩薩捨外道行。專習無上菩提法忍。而得成就羼提波羅蜜

復次天子白文殊師利言。頗有修行菩薩。貢高我慢而得成就精進波羅蜜不。 文殊師利言。有是行人。天子白言。以何義故而有是人。文殊師利言。若修行菩薩。不樂辟支阿羅漢果故。然爲顯揚薩婆若智故。樂於大乘。而無怠心。積集善念無上菩提。而得成就毘梨耶波羅蜜

復次天子白文殊師利言。頗有修行菩薩。以散亂心。而得成就禪波羅蜜不。文殊師利言。有是行人。天子白言。以何義故而有是人。文殊師利言。若修行菩薩乃至睡眠。不樂辟支阿羅漢果。專求無上菩提。而得成就禪波羅蜜

復次天子白文殊師利言。頗有修行菩薩。愚癡無智。而得成就般若波羅蜜不。 文殊師利言。有是行人。天子白言。以何義故而有是人。文殊師利言。若修行菩薩。智慧狹劣。見於世俗厭魅呪詛起屍擾動驚亂他心。 而菩薩無有方便救護之智。然爲菩提心故。攝念佛地。而得成就般若波羅蜜

爾時如來歎文殊師利菩薩言。善哉善哉。文殊師利 誠如所說汝能分別。 初修行菩薩應作不作修習行業眞實不虛。所以者何。汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫。 文殊師利。譬如有人一日之中忍受飢餓。不嘗毒食。修行菩薩亦復如是。 寧守慳恪無持戒心瞋恚忘慢不攝念。心不樂聲聞緣覺道行。若心愛樂修六波羅蜜行則不應爾。何以故。是中菩薩應當有厄。天子言世尊。修行菩薩不應怖畏煩惱。佛言修行菩薩。實怖煩惱。恐入聲聞地位。天子。於意云何。譬如有人志存身命忽被加害。寧當截首寧截身耶 天子言。世尊。若欲存命。寧割身肉不截其頭。何以故。若存其首。尙得修集功德善蹤。以善蹤故生於天上。若截其首善蹤俱滅。佛告天子言。修行菩薩亦復如是。 寧捨威儀戒行不退菩提。 寧與煩惱相應。不入聲聞斷煩惱門。天子言世尊。修行菩薩如是修行行業。世間❶稀有甚爲難信。聲聞緣覺精進行業。乃如修行菩薩犯戒。佛言。誠如所說。譬如貧人家常飯食。若轉輪王暫少嘗之如服毒藥。 若聲聞除滅煩惱堅固精進。類於修行菩薩戒行亦復如是。復次譬如有人勤求生業莊飾一身。 其人不堪富饒一國。況餘世間。聲聞亦爾。除已煩惱心故。雖行精進。不堪饒益閻浮衆生。況餘世間。復次譬如 大富商主多 諸眷屬親侍部 從勤心。好施而能饒益無量衆生。天子當知。修行菩薩亦復如是。修習慈悲悲心精進。是以饒益一切衆生。勝義諦世俗諦。廣施衆生快樂

爾時長老摩訶迦葉。白佛言。世尊。若聲聞修道證無爲果。修行菩薩乃在有爲。以何義故。修行菩薩。能過無爲證果之人。佛言。迦葉當知。爲汝說喩。智者以喩而速❷聞解。譬如於四大海滿中❸成酥。而有人取一牛毛。分爲百分。以一分毛端。取其一滴酥。迦葉於意云何。彼一分毛端一滴酥量。 多彼四大海中酥不。迦葉言。不也世尊。佛言。迦葉於意云何。此二處酥。何者最上最尊最多最貴。迦葉言。若以一毛端酥。類大海酥。過億百千。是酥實爲最上最尊最多最貴。其一滴酥。不可爲比。佛言。迦葉。譬如百分毛端所取得酥。若聲聞於無爲智慧類於佛智亦復如是。修行菩薩。修習有爲功德。無爲行願普入佛智。迦葉當知。譬如蚊蟻之屬。唯能取得一粒食味。若復有人三月廣種田苗。迦葉於意云何。何者數多。迦葉言。三月所種。若至秋收其數無量饒益衆生。其一粒食未能利己。況利衆生。佛言。迦葉當知。譬如蚊蟻執一粒食。 聲聞亦爾。 若三❹月廣種收穫甚多。修行菩薩於六波羅蜜幷四攝事功德。亦復如是。若成熟已安立利益無量衆生。勝義諦世俗諦普施快樂。乃得成就無上涅槃。佛告迦葉。譬如有琉璃珠百千馱乘般入城邑。復有一顆無價寶珠。置於大海舟船之內。若無障礙到閻浮提。是珠普富閻浮衆生。饒益貧苦。迦葉於意云何。彼百千

❶稀＝希【三】【宮】 ❷聞＝開【聖】 ❸成＝盛【三】【宮】 ❹月＝日【明】

馱琉璃珠所有價直。頗能過此一寶珠不。迦葉言不也世尊。佛言。彼諸琉璃珠無所直故。聲聞修入無爲解脫。亦復如是。迦葉當知。譬如無價寶珠猶在海船。若無障礙得到閻浮。則能普富一切衆生。若修行菩薩。三寶種性相續無斷。而能發起無上菩提。喩得寶珠利益無量。爾時佛告海慧菩薩言。云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提。云何菩提心寶而有障礙。海慧當知。若修行菩薩已發菩提心故。逢惡知識或魔波旬。或魔眷屬。或事邪魔。或仕魔行。被其嬈惱劫奪善心。修行菩薩心有疑惑。是等邪魔來惱菩薩。菩薩爾時心無退散。復不離隔無上菩提。亦不斷絶衆生解脫。以大悲故精進修❶集。亦不斷絶三寶種性。亦不斷絶一切佛行。亦不斷絶如來三十二相八十種好。次第修行顯集功德資糧。願現清淨諸佛剎土。護持善法修習學故。乃捨身命成熟衆生。不樂染著世間快樂。若修行菩薩。爲衆生故。大悲忍辱其心堅固。被他輕賤罵辱不可言說。苦楚打棒皆能忍受。衆生重擔而能荷負。不濟不縮。精勤不退。其心勇猛。至於彼岸。亦不疲倦修持精進起方便心專心堅固。他若惱者自不惱他。有人打駡自不瞋他。大乘義故世間殊別。是心正念籌量善路。爲衆生故順三界行。我今勤求逆行三界衆生違順我故。我應與其相應和合。是等衆生瞋心勇猛。我求忍辱心懷隨順。世間衆生遞相誑惑。我今唯念智慧圓滿。若有十方衆生來集。各持兵器刀劍槍矟。隨我而行各懷是心。此修行菩薩。若行若立若坐若臥。若發菩提心時。若發施心。若發持戒心。若發忍辱心。若發精進心。若發禪定心。若發智慧心。若發習學經典心。若發修持功德心。修行菩薩念此心時。我等則當斬斷其首。細截身分大如棗葉。是等衆生專懷忿怒志在殺人。爾時修行菩薩專心自念。我今於他無嫌怨心。我以忍辱而無讎惡。以何義故。我今是身從無始三界已來無邊數量轉易生死。 無不經歷經於地獄餓鬼畜生。受苦無量。或生人中。五欲貪故而無暫捨。或闘非法隨順他心。以是因緣枉失身命。被解❷支節百段分張。如是苦時彼此❸總無所益。今既截我身分斷我命根。若能盡未來劫不休。我常不捨無上菩提。以何義故。我今所受割截。*支體苦楚難忍。比於地獄苦過此百倍。 願我入於地獄不捨菩提。以大慈悲度衆生故。何以故。如來所說少分心量能成大事。今世間衆生。惡友甚多善友甚少。當知不應惡友爲侶。所以者何。我與衆生而無怨惡不生恨心。 他有與人我有與他。他唯與人瞋嫉。我唯慈忍與他。我今應現不殺忍力不生瞋力。 若能捨身命則速得菩提無礙。於身五欲貪愛所染。命斷悉已自除瞋心。若起當捨覺除若能入是法門。當知如是修行菩薩。則能忍受一切衆生惱亂。不共衆生斷絶。常能忍辱三種苦惱。何者爲三。所謂一者身惱忍。二者口惱忍。三者意惱忍。復次何者惱亂身忍。若被割身而能忍受。唯心世法觀念衆生被割身者。 若修行菩薩智慧方便正割體時觀念六波羅蜜。如是觀心。捨身命財。施身命故。不悋身故。則能成就檀波羅蜜行。若當被害悲心普遍。雖有楚痛。心無散亂。則能成就持戒波羅蜜行。若被割身分之時。願度此人忍受無❹報。則能成就忍辱波羅蜜行。若以堅固精進。不捨菩提心故不厭世間修諸功德。 則能成就精進波羅蜜行。若割身分之時。應當攝念。是身猶如草木瓦石影壁。如幻無常無我須臾壞滅。如是觀已。則能成就智慧波羅蜜行。海慧當知。若修行菩薩。如是善巧方便。則能圓滿六波羅蜜行不退菩提。則是菩薩成就身忍辱行

復次何者是修行菩薩口惱忍辱。 若修行菩薩被罵不可言說。 一切鬪諍瞋忿嫌賤打棒邪直不可所言。聞他惡口。不起瞋怨。皆能忍受。則是菩薩成就口忍辱行

復次云何修行菩薩惱亂意忍。 若修行菩薩。善巧方便智慧相應。 被人毀呰罵辱瞋責不可言說。菩薩聞已意能忍辱。則是修行菩薩。成就意忍辱行

復次海慧。 如何修行菩薩善巧方便智慧圓滿。而能成就六波羅蜜觀行念門。若修行菩薩。聞他被罵難聞難忍。惡口瞋責不可言說。菩薩應當觀念。是人今罵我之人。應是過去慳悋嫉妬。不遇良緣不授習學。不曾供養三寶。今者罵我。我今應當除其煩惱瞋恚怒心。我今可捨怨惡嫉心。無所貪惜。求善知識修學善路。親侍善人禁愼口過。則能成就檀波羅蜜

❶集＝習【元】【明】　❷支＝肢【三】【宮】*　❸總＝想【三】【宮】　❹報＝恨【三】【宮】

復次修行菩薩應作是念。是人犯戒不識罪咎。我已受戒不應瞋動。一心念佛觀受罪報。則能成就持戒波羅蜜

復次修行菩薩應作是念。是人習性多瞋惡故。是以罵我。我今無怨。慈心相向。則能成就忍辱波羅蜜

復次修行菩薩應作是念。是人不具善行。是以罵我。我今自當策勵身心。一心正念不忘菩提。此等惡人利益我故。結大因緣。未調伏者當令調伏。未念善者令其念善。未息惡者令其息惡。如是心念。則能成就禪波羅蜜

復次修行菩薩應作是念。是人自在無智。執見有相我相衆生相貪受財相。是以罵我。我今如法自念。是中有誰罵者，是誰與受俱無。既無自他則能除滅一切法相邪行。無怨能忍則得成就般若波羅蜜

佛告海慧菩薩。若修行菩薩具智慧故。聞他惡口罵詈毀辱不堪聞說。菩薩乃能安忍受故。行願圓滿成就。波羅蜜定不離大乘。則能成就口惱忍辱

爾時海慧菩薩言。何者是修行菩薩被惱意忍。一切魔障。令其菩薩遠離菩提。勸生退心。一切外道貪利養故。修習邪行。令其菩薩遠離菩提。菩薩已悟正行。心無散亂不離菩提。縱爲化現佛身。其心無所退動。復有大力邪魔。訶責菩薩令生邪念。語菩薩言。汝非有力。能集大乘終不成佛。遠棄重擔捨此精進。菩提難得。如來聖德亦復難求。世間無量難忍苦惱。已入涅槃者現受快樂。汝大丈夫宜亦速入涅槃。海慧當知。修行菩薩正被勸退菩提之時。菩薩不遂他心不捨正念。菩薩作是念言。我定當坐菩提樹下。定當摧伏邪魔軍衆。定當成等正覺轉大法輪。於三千大千世界敷演佛法。我已勸請一切衆生令成正覺。普願於我受淨法施。若一切諸佛他心賢聖。知我誠心菩提行願。我今以此菩提心故。於身忍辱不敢誑惑。諸佛賢聖及一切衆生乃至自身。如是修行菩薩攝心忍受。不退大乘不斷菩提心寶。海慧當知。如是發起菩提心寶。既能發起忍辱波羅蜜。復能不退精進波羅蜜。圓滿二行。則是菩薩忍辱意惱

爾時海慧菩薩白佛言。世尊。何者是世間相續功德。與煩惱和雜而能成熟。我等衆生以何義故。名爲相續世間功德與煩惱和雜。佛言。有八種世間相續功德與煩惱和雜。何者爲八。所謂一者修行菩薩功德資糧無厭。二者樂受世間生死。三者願值諸佛如來。四者願❶成就衆生無惓。五者守護佛法修行習學。六者勤心攝授衆生善行。七者深樂佛法不捨菩提。八者繫著波羅蜜行而無捨心。海慧當知。世間相續功德和雜煩惱修行如是。而此修行菩薩。惡見煩惱。無所染著

爾時海慧菩薩白佛言。是諸功德云何煩惱和雜。佛言。當知所立三界皆因煩惱成就。其修行菩薩以善巧方便功德力故。願住世間救度衆生。恒在三界攝受煩惱。菩薩不爲自身動亂❷深故。以是義故。功德和雜煩惱

爾時舍利弗白佛言。世尊。如是無量菩薩行願。依佛如來不可思議智慧方便。甚希難有。世尊。又見初修行菩薩。如來智故隨諸衆生。修行無量種種行業。甚難甚難。不可聞說。若修行菩薩如是難行難忍。不驚不懼。其事更難。時舍利弗說是語已。佛告舍利弗言。舍利弗。於❸意云何。如師子兒聞父哮吼有驚怖❹耶。舍利弗言。不也世尊。佛言。舍利弗。當知。修行菩薩若聞菩提師子吼聲不驚不懼。若聞衆生種種異類無量行業。亦不驚不動。舍利弗。如微小火。不懼一切草木叢林。亦不作是念。我無力燒世間草木。修行菩薩亦復如是。以少慧火救諸衆生。不懼一切煩惱。亦不作念。我不堪任除滅衆生世間煩惱。何以故。若明識一切衆生煩惱。而此煩惱則助慧炬。佛告舍利弗。譬如世間一切草木枝葉根莖。各相謂言。劫後七日。一切草木宜共火戰各取爲勝。爾時此諸草木積聚柴草。高如須彌。有告火言。柴草積集高若須彌。汝火何不集力。必被柴草所勝。火云。我不集衆。何以故。草木是我朋友。若草木多我則有力。若草木少我當則滅。舍利弗。修行菩薩亦復如是。以衆生無量煩惱故。而能熾然智慧火炬。修行菩薩漸漸力强。若明識煩惱義已。然持煩惱爲智慧炬。若修行菩薩。不樂煩惱而有捨棄。便墮聲聞緣覺之地。舍利弗。當知若修行菩薩漸則力强。正念觀察一切煩惱。修行菩薩聞是語已不驚不動。當知菩薩善巧方便智慧成就

復次修行菩薩有四種相應善行。何者爲四。

❶成就＝成熟㊂㊪　❷深＝染㊂㊪　❸(汝)＋意㊂㊪　❹耶＝不㊂㊪

所謂一者精進修習六波羅蜜。二者以大悲心成熟衆生。三者堅持功德成就圓滿。四者無量劫時守護三界。亦無疲倦。積集一切功德資糧。若修行菩薩能成如是四種功德。則爲決定菩薩行業

爾時佛告海慧菩薩言。善男子。汝識邪魔波旬央俱賒鉤不。海慧菩薩言。世尊。我識知是邪魔障鉤。佛言。汝今願聞邪魔障鉤解脫義不。海慧菩薩言。願樂欲聞。佛言。若有菩薩。聞是義已。則得解脫邪魔障鉤。而能摧伏一切魔軍。速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時海慧菩薩白佛言。我等今者以佛威神。欲說十二種邪魔央俱賒鉤。初修行菩薩道故。何者十二。所謂一者若修行菩薩修檀波羅蜜。所愛之物而生悋心。不愛之物方能捨施。若有親識意樂施與。若非親識心無捨施。施者受者俱生分別。世尊。此是修行菩薩第一障布施魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。善行精進堅持戒行威儀具足。少分所犯則見聞其罪。身心清淨平等習戒。若見精進比丘及婆羅門。而生供養共其習學。若見犯戒則生瞋心嫌恨惡賤。所修行業自讚毀他。世尊。此是修行菩薩第二障持戒魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。身忍口忍。意心不忍。返生瞋恚。若見倚世豪族。則爲顯揚其德爲其忍受。若見卑下庶類。則生瞋恨而無忍心。雖暫忍定心懷高慢瞋恚無捨。世尊。此是修行菩薩第三障忍辱魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。勸心習學而化衆生。❶令入聲聞緣覺乘中。不敎大乘。而讚聲聞辟支佛地。專習俗諦。捨棄勝義諦法門。掩覆大乘。專修世俗名利。幢幡音樂花香供養尊容以求聲譽。不覽大乘。不求佛法。世尊。此是修行菩薩第四障精進魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。起四禪定三摩鉢低。宴坐寂然成就禪定。而被毀呰成熟衆生處。毀呰說佛法處。毀呰衆生同居處。毀呰善行有爲功德處。不動無爲法少分修習不求禪定。返見欲界及無色界樂無色天。以鈍心故願壽長遠。若生無想天上。百千般佛成等正覺。是人無由値遇諸佛。不聞佛法不値僧徒。不能成就衆生。亦不値受如來妙法。不値積集功德資糧。而無智慧愚癡忘慢。若無想天壽生畢已。下生之處少智尫弱。世尊。此是修行菩薩第五障禪定魔鉤

復次世尊若修行菩薩。智慧彌廣別識習性知因緣起所有不立不行不住。而乃毀呰有爲功德。遂失善巧方便智慧。若布施持戒忍辱精進禪定。俱不修習。唯讚般若波羅蜜。自言。般若最勝。於五波羅蜜心生分別。以四攝事不攝衆生。心常無相無爲將爲最妙。是人未熟智故却墮邪路。世尊。此是修行菩薩第六障般若魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。修阿蘭若行樂住寂靜。獨處山林無所樂著。適無儲積不居道俗。少用功智不動安然。亦不習學深義。亦不成熟衆生。亦不聽聞佛法。亦不❷挍量趣路。若有講深義處。亦不往就。聽聞。亦不求問深教。亦不尋善知識。以其樂住阿蘭若。忘存煩惱不動。若不開剝煩惱種子乃至八聖道路。是修行菩薩。雖在獨住不利他己。世尊。此是修行菩薩第七障阿蘭若魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。說法深邃。美言悅豫威德攝衆。❸若有衆生堪與授法。不爲授說。若見鈍根愚癡不堪教授。則爲顯示佛法。世尊。此是修行菩薩第八障歸依法海魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。習學世間外道疏論。捨棄大乘深義。讚揚外道所說。若見有人明閑外論。樂說聽聞稱美爲德。是時會中有諸天衆。心樂❹聽聞大乘法故。來赴道場。旣聞所說外道疏論。心生懊惱而還本宮。發如是言。此善男子今已滅法如來善教。如是修行菩薩於法棟樑。何故翻敎世間外論。樂戲論故。棄捨大乘。何以故。諸佛如來爲甚深法故。成等正覺。不因世俗外道戲論。成就菩提。世尊。是等修行菩薩。學說外道種種言論。而乃覆藏如來佛法。如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅。世尊。此是修行菩薩第九障覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。逐惡伴侶爲善知識共結朋友。而是惡友專令菩薩棄捨衆生不令成熟。亦復不令❺扶護佛法。敎住空寂少功力處。數爲教授聲聞法行。若有大乘相應深義。不爲宣傳。若修行菩薩習大乘故。住寂靜處欲進菩提。惡友爲障令其菩薩攀緣世間。而謂之言。修行菩薩合攀緣世間俗法。若應

❶令＝今(明)　❷挍＝較(明)　❸若＝苦(元)(明)　❹聽＝淳(宋)　❺扶＝拔(宮)

教習世法。他則令住寂靜爲現令悟入於他位。不爲顯示菩薩決定無上行門。世尊。何者是菩薩決定無上行門。有其十種。何者爲十。所謂一者依住信根受善知識教故。二者精求妙法如救頭然。三者於善法教樂住正念常勤修學。四者正勤精進已作法者其心不捨。五者不樂自樂唯願成熟衆生。六者爲求法故不惜身命。七者三十二相八十種好淨佛剎土修諸功德資糧無厭。八者總持威德圓滿成就。九者一切凡俗世位心無染故修習摩訶般若波羅蜜行。十者過一切聲聞緣覺位地善巧方便智慧超進。世尊是爲十種決定無上菩薩行業。修行菩薩應當習學。是諸惡友。不爲顯示善事翻令障道。謂菩薩言。汝若勤苦修行然可成佛。不可忘慢心故得成佛道。汝若八劫乃至十劫不成菩提。更無可求阿耨多羅三藐三菩提。世尊。修行菩薩。❶苦行精進被他障道。令退入聲聞果位。此是修行菩薩第十障非善知識魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。貢高我慢。以貢高故。心不下故。於諸師僧和尚威儀踟躕門徒積越乃至父母。心無摧伏。若見修行菩薩。已超菩薩行門悟達善行。已得總持威儀圓滿。不願親近不共習學善教。亦不尋求請問。若見曾修大乘行人。已被魔鉤鉤著其心。以是義故。是人翻修邪行。愛樂邪伴。專行邪路。退失菩提。如癡羖羊無步前進。譬如有人於❷炕旱時。高原陸地種贍部樹。復不溉灌。縱有流渠堰塞令斷。是人雖種不溉不生。世尊。修行菩薩亦復如是。先發菩提。後生貢高我慢心故。退失善知識教不聞佛法。已聞受者更不修治。譬如海水波浪不動地勢窪下水能深厚。所有江河泉源湊流就下。世尊修行菩薩亦復如是。於師僧父母。心爲卑下用少功力獲大深法隨所記念法入心耳。若貢高我慢不伏師僧父母。當知是人已被魔鉤之所鉤著。世尊。此是修行菩薩第十一障貢高魔鉤

復次世尊。若修行菩薩。形貌端嚴衆所欽仰。富饒高族部從眷屬倉庫珍寶。其數無量。以其端嚴衆所觀美。富饒高族部從衆多功德資糧貴敬遵崇。是菩薩不求集智資糧。以自威嚴富豪力故。醉心忘慢不見正路。若見出家初修菩薩戒人。已出塵勞精勤修習。集智資糧智慧力故。爲法精誠宴坐風日。血肉乾焦露骨羸瘦。晝昏修習如救頭然。是貢高修行菩薩。若見如是行人而生嫌賤。不共爲伴不隨受教。其心愚昧闇鈍無智。世尊。此是修行菩薩第十二障我心所醉魔鉤

爾時菩薩言。世尊。是爲修行菩薩十二種魔障央俱賒鉤。令其修行菩薩障道。若修行菩薩。不覺不知不離不遠。如是無明尚不堪習隨逐菩薩幼童行業。況能得成阿耨多羅三藐三菩提。是以初修行菩薩。應當精勤攝心自覺超過邪魔十二障鉤

第十三

出戲樂嚴經 〔顯說一條行〕

解善巧方便施五欲樂故勸❸化一切衆生令發無上菩提

爾時長老須菩提。告夫人❹言。善女人。汝之夫婿今在何處。夫人答言。須菩提當知。我今非唯一夫。何以故。世間衆生五欲所纏戲樂習故。皆是我夫。須菩提言。何者是善巧方便隨意戲樂。夫人答言。須菩提當知。若有衆生貪求五欲。我當則以資助奉施。然則勸化令發菩提。若有衆生欲心熾盛。我當迴施恣情戲樂。是以名爲善巧方便隨意戲樂。須菩提言。如來不許衆生耽欲。夫人答言。❺如聞如來經中所說。若有比丘。受持袈裟錫杖臥具病緣雜藥什物之屬。不應多畜。是其童子及諸檀越。就於聚落所得上妙供具。供養師僧和尚同居僧徒隨所樂受。若因此一物。惡行滅除而得長道。以是義故。如來許其比丘受畜是物。須菩提言。誠如所說眞實不虛。❻夫人言。一切五欲耽著戲樂。如來以是方便。若有利故亦許不遮。須菩提言。善女人。幾何衆生。因是善巧方便受諸戲樂。成熟無上菩提。夫人答言。若三千大千世界。虛空所有星辰數量至於邊際。尙知其數。若與我善巧方便受世戲樂。調伏勸化故。皆發無上菩提。是等衆生。其數多於虛空星數。須菩提言。善女人。汝何能得令諸衆生而獲安樂。夫人答言。須❼菩提當知。有諸衆生。樂事梵天。我以四禪喜樂隨意奉施。然後勸令發菩提心。復有衆生樂事帝釋。我當奉以帝釋快樂。然後勸令發菩提心。復有衆生。樂於諸天龍王夜叉修羅乾闥及金翅鳥諸雜大蛇皆以戲樂。我當各隨所樂施與無闕。然後勸令發菩提心。復有衆生。意樂轉輪聖王遊戲乃至大臣國邑

❶苦＝若(元)(明)　❷炕＝亢(三)(宮)　❸化＝出(宮)　❹言＝曰(三)　❺如＝汝(明)　❻夫＝大(元)　❼菩＝善(宮)

聚落族姓之子及婆羅門中部下庶。如是衆生各隨意樂悉皆施與不令闕乏。然後勸令發菩提心。復有衆生。樂於色聲香味觸法。復有衆生意所貪著。花鬘瓔珞塗香末香衣服絡綵以爲嚴飾。復有衆生。貪著錢財。金銀珠玉頗梨馬瑙鼓樂弦歌。如是衆生意所樂者五欲戲樂皆當施與。然後勸令發菩提心。須菩提言。善女人當知。是諸五欲障八聖道涅槃趣路善無所得。是等五欲正受之時。亦有衆生以是緣故。於善調伏勸入菩提。此義次第甚爲難思。善女人。以大菩薩修行甚難之事。令是修行菩薩成就善事。當知甚難。何以故。如是等事。皆是衆生障道一種之事。亦有諸類衆生。還復因調伏而得入善

爾時精舍演法會中有二長者子。竹與夫人交遊。善巧方便隨意戲樂故。勸入無上菩提。是時此二長者子。白須菩提言。須菩提。勿以自智簡擇他智。須菩提。於意云何。若有少分油燈。堪以口吹手扇而能滅不。須菩提言。甚堪吹滅。長者子言。若聲聞行善男子善女人。以少智慧明故。以一遊戲智故而能則滅。亦復如是。須菩提當知。譬如劫末之時有七日現。以衆日光。世間起大火焰。是火堪以恒河中水滅得以不。須菩提言。百千海水尙不能滅。況恒河水能使滅耶。長者子言。須菩提當知。菩薩如是無量無邊智慧光明。無量無邊功德光明。若修行菩薩於恒河沙數劫中。以五欲遊戲娛樂受世快樂。是修行菩薩智慧光明功德光明。無能堪任而能得滅。譬如有一貧病之人求醫療病。以其貧故醫處單方。於時貧人病願除愈。藥價賤者服之病除。何以故。是貧病人以無力故。聲聞亦爾。十二頭陀修攝心故。獨住阿蘭若樂辭惡衣。然後解脫世間煩惱。須菩提當知。如貧病❶人良醫爲其隨機處藥願求病❷差。聲聞解脫亦復如是。復次譬如剎利國王。已授灌頂。王若有病良醫爲王和合貴藥。光澤香美屑口甘甜四支安泰。堪爲❸王服。王服藥已。奉獻音樂花香娛樂將爲歡樂。以是方便國王病差。須菩提當知。亦復如是。亦有修行菩薩。以善巧方便隨意戲樂受諸五欲。以歡樂乘故。而成阿耨多羅三藐三菩提。須菩提當知。如王病服上妙藥者。修行菩薩亦復如是。以善巧方便智慧力故。而得解脫

第十四

出善巧方便經　顯說一條行

爲修行❹菩薩聲聞行故犯重障因

爾時佛告無上慧菩薩言。善男子。若有比丘修菩薩行。而犯衆重。以善巧方便而能滅除。以是義故。我今爲說不犯因緣。爾時無上慧菩薩白佛言。世尊。修行菩薩如何所犯。佛言。善男子。若修行菩薩。修習聲聞法行。縱使百千劫中。服諸藥草根莖花果。及能忍諸衆生善惡言氣。以於聲聞緣覺行中修習定故。此是修行菩薩重大所犯。善男子。譬如聲聞犯四重已。是五陰現身無復堪任入得涅槃。善男子。亦復如是。若修行菩薩。不捨聲聞不懺其罪。於時修行菩薩。無復堪任成等正覺。無能入於佛地無餘涅槃

第十五

出勝積經　顯說一條行

說修行菩薩退入聲聞行中

復次善男子。譬如有人患眼。經過一月以藥醫療。眼漸開見。然有讎人以巢❺茇末而撲眼中。是人眼光盲闇如舊。若修行菩薩。修大乘時退入聲聞。其根闇鈍。譬如無智之人。以白栴檀末和青淤泥塗於身體。是其白檀和惡氣故。其檀本香無復更聞。修行菩薩亦復如是。以習聲聞行故。污染功德資糧。難遇佛行無復更堪集諸菩薩會中清淨位地

第十六

出如來藏經　顯說一條行

觀念❻如來因果

爾時佛告摩訶迦葉言。譬如有人倒地。若還拓地而得起立。迦葉當知。亦復如是。若於佛法中。傾倒直墮無間地獄。若拓如來聖德。從地獄中還復得起。何者倚拓如來若能一心念佛聖德依教修行。爾時摩訶迦葉白佛言。縱無淨心觀察如來。尙❼能獲大利益。況以淨心觀察如來其福無量。佛言。誠如所說。但種種意行觀察如來。皆當爲說趣涅槃路。爾時摩訶迦葉言。我今解如來所教。寧於佛法犯罪。不事外道惡行修學。以何義故。若於如來法中行非法罪。所起惡行皆因涅槃能滅。若事外道所起惡行。皆入地獄餓鬼畜生。受諸惡報。佛言。誠如所說。迦葉當知。譬如有人罵詈紫檀香木搥打而擲於地。毀呰不堪受用。

❶人＋(之)[illegible]　❷差＝瘥[illegible]下同　❸王＝三[illegible]　❹菩薩＋(習學)[illegible]　❺茇＝鉢[illegible]　❻如來＋(忍辱)[illegible]　❼能＝自[illegible]

迦葉。於意云何。此紫檀香氣更能熏是罽人以不。迦葉言。其紫檀香氣熏彼罽人。如本無異。佛言。迦葉當知。若有衆生。專念如來若見如來。若聞佛名。是等衆生。皆得資熏解脫法門。亦復如是

第十七

出金光上勝毘尼經　顯說一條行

爲金光勝童女十種行願請出家因緣

爾時文殊師利童子語金光勝童女言。汝如何應聽佛法。童女言。樂聞法故聽法如來所說修行。爾時此童女。以文殊師利菩薩威神。兼自善根智慧功德力故。於共會中相續說法。因共一萬二千衆生而發阿耨多羅三藐三菩提心。復有五百天人。先於菩薩藏中修集善根。於時是等菩薩發悟無生法門。又有三萬二千天人。遠離煩惱棄除塵垢。於法眼淨。是時童女說法之際。以其喜悅心故。入隨順深悟解脫法門。既悟法已。則於文殊師利菩薩前。五體投地願請出家。伏願文殊師利。以大慈悲聽聞法故。我願是生得預緇服。文殊師利菩薩言。童女當知。若修行菩薩。自樂出家割截身髮。不應如是出家。何以故。先爲一切衆生。割截煩惱令其精進。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩。自樂出家。以湯染色修造衣服袈裟臥具。不應如是出家。何以故。先除一切衆生貪瞋癡色湯。令其精進。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩。自樂出家。受具足戒。不應如是出家。何以故。若見犯戒衆生。令其攝行斷惡修善。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。獨住寂靜。不應如是出家。何以故。菩薩先除五趣衆生愚癡。令住智慧。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩。自樂出家。住威儀相。不應如是出家。何以故。先爲衆生發大慈大悲喜捨之心。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩。自樂出家。❶剛修精進善根功德。不應如是出家。何以故。勸化衆生發起善根。令修功德。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。意求涅槃。不應如是出家。何以故。先爲一切衆生堅心爲求涅槃趣路。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。除己煩惱。不應如是出家。何以故。先爲一切衆生。勤求精進除他煩惱。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。願悟身心。不應如是出家。何以故。先用成熟諸衆生故。令悟身心。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩。自樂出家解脫己厄。不應如是出家。何以故。先救衆生厄難。令得解脫。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。厭離煩惱。不應如是出家。何以故。先爲成熟一切衆生樂住世間。此則名爲菩薩出家。若修行菩薩自樂出家。願入涅槃。不應如是出家。何以故。先爲圓滿如來一切善根功德。此則名爲菩薩出家。復願一切衆生速得出家。是名出家。復能不見衆生過失。是名出家。復捨一切過患除滅衆罪。是名出家。夫出家者繫心屬他。若修行菩薩則非所屬。童女言。何故出家名爲屬他。文殊師利菩薩言。凡出家者當屬禁❷戒守護無犯。是名屬他。凡出家者屬禪定故。不應散亂。是名屬他。凡出家者屬智慧。不應愚癡。是名屬他。復屬解脫。是名屬他。不應繫縛。是名屬他。童女言。文殊師利。如何修行菩薩則非屬他。文殊師利菩薩言。若修行菩薩不受他行。則非屬他。亦不隨他顏色。亦不他智他語。菩薩自有薩婆若智。是以不應屬他。時文殊師利菩薩。說是出家法已。有五百菩薩。各脫自身上妙袈裟。持奉文殊師利菩薩。❸挂其身上。而作是言。文殊師利所說出家因緣誠。實不虛。我等從今應當修學。爾時金光❹勝童女。得法本源渡達彼岸。得智慧光滅愚癡闇。見生死過煩惱緣起。則頂禮文殊師利童子。右遶三匝。昇車而還本宮

第十八

出降伏魔經　顯說一條行

魔爲修行菩薩說二十種魔障菩薩❺應覺不取

爾時善堅天子。在於會中。見魔波旬化現佛形坐在道場。天子問波旬言。向來文殊師利菩薩所說魔波旬。能障修行菩薩行業。當願爲說。何者是修行菩薩魔障。說是語已。是魔波旬蘇失迷却化本形。而白天子言。修行菩薩凡有二十種魔障。所謂一者求於解脫怖畏世間。習瑜伽諸論供養修學。當知則是魔障。二者搜求空相遠離衆生。當知則是魔障。三者修無爲法。不樂有爲善根功德。當知則是魔障。四者所修禪定。不樂世間定門。當知則是魔障。五者所顯法教不令發大慈心。當知則是魔障。六者尋求精進有德之徒。於

❶剛＝則【宋】【宮】　❷戒＋（家）【宋】【元】　❸挂＝掛【宋】【宮】　❹勝＝敵【元】　❺應＋（當自）【明】

破戒人而生瞋嫌。當知則是魔障。七者顯揚聲聞道行覆蓋大乘。當知則是魔障。八者顯揚世諦所說。若聞大乘空義無著無相。而能覆蓋。當知則是魔障。九者已識趣菩薩道。更不求六波羅蜜。當知則是魔障。十者自讚精進。不勸怠慢眾生。當知則是魔障。十一者修集功德。不念無上菩提。當知則是魔障。十二者修治鞞鉢舍那正見。不見眾生正見。當知則是魔障。十三者志求斷煩惱。不願處於三界。當知則是魔障。十四者雖以智慧觀察慈悲而無習行。當知則是魔障。十五者所修善行。若非善巧方便。當知則是魔障。十六者不修大乘菩薩藏經。習學外道世論。當知則是魔障。十七者博達慧學護惜經法。恐他習解。當知則是魔障。十八者若緣俗事皆當盡心。若習妙法元無學意。當知則是魔障。十九者若修行菩薩見說大乘而不敬習。亦不供養。若見聲聞緣覺乘人。隨其習行相應和合。當知則是魔障。二十者若修行菩薩得大名聞無所乏少。若當親見釋梵四王帝主大臣長者。若不顯說如來無量聖德。亦不供養。亦不敬承。當知則是魔障。天子當知。修行菩薩。有如是二十種最大魔障。[1]應當攝心覺悟如教。修行菩薩則入大乘次位已。發菩提心。修禪波羅蜜定。若在睡眠。尚不樂入聲聞位地

第十九

出富婁那所問經　顯說一條行

修行菩薩為惡知識故四種因緣[2]退菩提入聲聞解脫

爾時佛告聖者富婁那言。富婁那當知。修行菩薩有四種相應法退失菩提。迴入聲聞位地。何者為四。所謂一者若修行菩薩。伴惡知識。共習惡行。是等惡友。令其遠離佛行捨棄眾生。而謂菩薩言。汝可厭足如是行業。三界長遠苦惱無窮。世間受生煩惱結集暫無停息。成佛甚難。在家棄俗。更復甚難。勞心長遠更勿修習。汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提。汝今力微尫弱。不堪[3]度五趣路。中途不應斷絕。修行菩薩聞是語已。心生退縮潛隱萎亟。則於菩薩行中心無所樂。富婁那當知。是第一法故。修行菩薩而退菩提。翻入聲聞解脫。二者若修行菩薩。不聞菩薩道行。不聞菩薩藏經。菩薩積集功德菩薩所說禁戒趣六波羅蜜路相應法證。皆不曾聞。既不曾聞。不能如法習學。不知以何行門修行。以何行門遠離。如何法習業次。如何法不應習。何者聲聞法行。何者菩薩法門。既未明閑。不知如何法則修學應修而不修行不應修而[4]更修。如是修行菩薩。菩提漸漸損減。道心漸慢心意迴惶。捨昔行願退失菩提。富婁那當知。修行菩薩如是退捨菩提。而入聲聞解脫。三者若修行菩薩。起異見行厭見己身。執邪正二邊不離此行。若聞無上甚深法要。應得開悟。反生誹謗輕嫌不信。以謗法故。死墮無間地獄。無復見聞佛法。不復更修大乘。不[5]遇善知識。以不值故。退失善行。入於惡行隔斷善友。和合惡人。忘失本念。棄菩薩乘位。不救三界眾生。不習大乘行業。富婁那當知。此第三法相應故。退失菩提而入聲聞解脫。四者若修行菩薩。聽聞甚深法要。不為眾生解說。怠慢潛縮心無樂說。少用力處而生修學。慳惜佛法不攝眾生。以是罪故。所念漸滅。念行滅已。不應籌量法義。亦不堪任更受法分。捨是身命退失菩提。富婁那當知。此第四法相應故。退失菩提而入聲聞解脫

第二十

出寶童[6]夫人所問經　顯說一條行

修行菩薩四種實語不妄超越聲聞諸行無厭

爾時佛告寶童夫人言。修行菩薩。有三種實語不妄。何者為三。所謂一者不誑諸佛如來。不誑一切眾生。亦不誑自身。夫人當知。如何修行菩薩。不誑如來一切眾生及以自身。若修行菩薩發菩提心已。然後發願樂證聲聞阿羅漢果。夫人當知。是菩薩則誑如來及誑眾生并誑自身。何者名為不誑。若修行菩薩發菩提心已。縱值種種苦惱逼切乃至邪魔外道尼乾。調弄罵辱以口言氣狀若刀劍槍矟[7]刺心損其所受毀*皆苦楚。若修行菩薩不驚不動不潛不縮不變不悔皆能忍受。堅固不棄前言菩提心寶。不移不動。於其三界救度眾生。歸依無等無上菩提乃至剎那不念餘乘。常念諸佛願轉法輪。攝受眾生生大威力現大勢力。善行堅固修治精進。不隨他語無能摧伏。夫人當知。如是修行菩薩。不誑眾生不誑自身。若有如是菩薩。則是最大無上

[1]〔應〕－宮　[2]退＋（捨）明　[3]度＝渡（三）宮　[4]更＝曾宮　[5]遇＝過宮　[6]夫人＝子（三）宮　[7]刺＝利（三）宮

實語。復有四種因緣。修行菩薩不誑如來。何者爲四。所謂一者堅固心。二者威力心。三者勢力無忘。四者持戒精進。復有四種因不誑一切衆生。何者爲四。所謂一者堅牢修學。二者慈心與樂。三者悲心愍苦。四者攝受衆生。復有四種因。不誑自身。何者爲四。所謂一者堅固心。二者重復堅固心。三者無諂惑心。四者無誑心。夫人當知。修行菩薩則入第一實語位。不捨菩提。過去行願不移不動。爾時寶童夫人白舍利弗言。 汝能以女身爲諸衆生演說法不。舍利弗言。我今尚厭男子之身。況受女人身耶。夫人答言。舍利弗汝豈厭離是身耶。舍利弗言。實厭是身。夫人言。以是義故。修行菩薩超越一切衆生。何以故。若聲聞厭者菩薩殊無厭心。若聲聞所嫌菩薩無厭。聲聞厭離五陰六入。菩薩則無厭離。聲聞厭攝身分。菩薩無厭。聲聞厭攝三界菩薩無厭。聲聞厭世間生死菩薩無厭。 聲聞厭離有爲功德。菩薩❶集功德資糧無厭。聲聞厭與衆生結緣。菩薩成熟衆生心故無厭結緣。聲聞厭離聚落。菩薩無厭入於國邑聚落王宮。聲聞厭自煩惱。菩薩能攝衆生不厭煩惱。舍利弗當知。聲聞所嫌厭離諸行。菩薩皆能攝受無厭。舍利弗言。如是修行菩薩。以何威力以何氣勢而無厭心。夫人答言。修行菩薩八種威力相應而無厭心。何者爲八。所謂一者於諸衆生慈力無惱。二者悲力成熟衆生。三者善修行願無作❷者。四者智慧力故爲除煩惱。五者善巧方便力故無惓。六者功德力故無退。七者智慧力故愚癡已除。八者精進力故具足已入不棄往願。舍利弗當知。修行菩薩有此八種行力相應。皆無厭心

第二十一

出寶積經　顯說一條行

修行菩薩校量聲聞道❸行

爾時佛告摩訶迦葉言。如月與星。不可棄月先念諸星。智者亦爾。修行菩薩亦復如是。以習學故不應棄捨先念聲聞。 復次譬如諸天世人。共力磨治琉璃珠擬令光潔。無由變爲頗梨寶珠。縱數揩磨還復如故。迦葉當知。聲聞亦復如是。 縱使持戒清淨十二頭陀一切禪定相應。 仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺。迦葉譬如磨❹治頗梨寶珠。價直無量百千利益無數。迦葉當知。亦復如是。若修行菩薩道行清淨已。 爾時令無量百千聲聞緣覺而入解脫法門

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

*大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第二十二

出虛空藏菩薩所問經　顯說一條行

❺修行菩薩❻以四十五種魔❼障覺故超度四魔

爾時佛告虛空藏菩薩言。善男子。如何修行菩薩能伏一切邪魔。而得超度四魔。若修行菩薩以智慧故。見一切諸法喩如幻化。則能超度陰魔。若聞甚深佛法依句披尋。則能超度蘊魔。若悟常樂我淨則能超度死魔。若不離菩提心故則能超度天魔。 然此修行菩薩能伏一切魔障。何者魔障菩薩而能摧伏。不令邪魔嬈亂。善男子當知。凡有魔障四十五種。障其正行。所謂一者若修行菩薩心樂聲聞。是爲魔障。二者不念菩提。是爲魔障。三者所施而有分別。是爲魔障。四者求生高貴。是爲魔障。五者願生端正。是爲魔障。 六者勤求世事。是爲魔障。 七者❽暫嘗禪定少分欣悅。是爲魔障。八者以智輕嫌少分功德。是爲魔障。九者不樂世間生死。是爲魔障。十者所修功德而不迴向無上菩提。是爲魔障。十一者厭見煩惱。是爲魔障。十二者覆藏所犯不能懺悔。是爲魔障。十三者於修行菩薩起憎嫉心。是爲魔障。十四者誹謗佛法。是爲魔障。十五者誑惑衆生。是爲魔障。十六者不修六波羅蜜。是爲魔障。十七者於諸佛法不樂聽聞。是爲魔障。十八者慳悋佛法。是爲魔障。十九者爲利養故宣說佛法。是爲魔障。二十者不以方便設化衆生。是爲魔障。二十一者不攝受衆生。是爲魔障。二十二者於犯戒人憎嫌輕賤。是爲魔障。二十三者於持戒精進無敬重心。是爲魔障。二十四者修聲聞行。是爲魔障。二十五者順獨覺行是爲魔障。二十六者非時意修道業。是爲魔障。二十七者捨大慈悲而求涅槃。是爲魔障。二十八者樂修無

❶(樂)+集㊂㊪　❷〔者〕－㊂㊪　❸〔行〕－㊊　❹治＝持㊂㊪　❺(說)+修㊊　❻以＝有㊊　❼障覺故＝故障㊂，障若能覺悟兼能㊊，障故㊪　❽暫嘗＝暫常㊪

爲。是爲魔障。二十九者嫌賤❶有爲。是爲魔障。三十者不助衆生善行。是爲魔障。三十一者我慢貢高。是爲魔障。三十二者兩舌鬪亂。是爲魔障。三十三者誑惑衆生。妄說是非。是爲魔障。三十四者諂曲妄語所愛非眞。是爲魔障。三十五者於諸衆生無眞直心。是爲魔障。三十六者心變剛獷。是爲魔障。三十七者心變麁猛。是爲魔障。三十八者見造罪人不勸懺悔。是爲魔障。三十九者謗法不信。是爲魔障。四十者隨自欲樂。是爲魔障。四十一者樂行非理。是爲魔障。四十二者愛樂非法。是爲魔障。四十三者所有業障報障煩惱障纏繞積聚不令散滅。是爲魔障。四十四者心垢不除。是爲魔障。四十五者與諸俗緣。是爲魔障

第二十三

出如來境界經　顯說一條行

❷諸比丘於迦葉佛所聞法故値遇釋迦如來法化當來若有衆生於佛法中聞說大乘者當生彌勒三會

爾時如來告須菩提言。是等比丘所說誠不虛言。須菩提當知。迦葉如來出現世時。是諸比丘於佛聞法皆悉隨逐。文殊師利以隨逐故。所聞深法無有忘失。善根智慧成就圓滿。當來若有於我法中聞是深法聞已憶念。如是衆生。皆於未來彌勒三會大數之中。次第皆入。何況修習大乘菩薩。若能修習大乘行已。是等通達甚深法忍

第二十四

出阿闍世品經　顯說一條行

解菩薩藏及聲聞緣覺藏❸定上座

爾時寶日菩薩言。善男子。如來行業不可思議。若大乘法不可卒爾調習悟入。若修行菩薩乃至睡眠。不樂聲聞緣覺行業。將是如來實相示現衆生不應悋惜。能作是念願。一切衆生習學大乘。此無等心而無損減。以是不悋法故。應當覺悟如來大乘義趣。善男子。譬如栽樹根莖著地枝葉花果必當茂盛。修行菩薩亦復如是。已能堅持菩薩藏故。亦當解了一切諸乘。是名無量善根菩薩藏法器。善男子。何者是菩薩藏。何因名菩薩藏。譬如大海中水滴無量雜寶無數。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅金翅鳥王緊那羅摩睺羅伽摩竭魚等。無量雜類悉居其中。修行菩薩亦復如是。無量法寶印記布施持戒禪定智慧解脫解脫知見悉住其中。是以名爲菩薩法藏。譬如大海所生雜類一切衆生。是等不堪飮餘河水。若修行菩薩修習菩薩藏已。亦不應飡餘乘法味。是以名爲菩薩法藏。善男子當知。凡有三藏。聲聞藏緣覺藏大乘菩薩藏。何者是聲聞藏。依他❹所說依他所聞而得道行。何者辟支佛藏。依自悟入常樂我淨滅定門故。何者是菩薩法藏。悟達無量諸佛法故。發起無上菩提心故。善男子。當知聲聞緣覺乘人。不應得有三藏名位。然但可得爲三乘教。若聞師說三乘教者。各隨所聞而般涅槃。由於三乘各稟承故。以此三乘號爲三藏。然非明於大乘義趣。若修行菩薩說法之時。以三乘致化衆生令入涅槃。是以菩薩名爲三藏。善男子。有三種學。何者爲三。所謂一聲聞學。二辟支佛學。三者菩薩行學。何者是聲聞學。分令悟自心故。何者辟支佛❺戒學。隨中品行無悲心故。何者是修行菩薩學。隨順大悲自悟智故。精進善行。聲聞緣覺不習菩薩行門。亦不知義。若菩薩則知❻二乘義理行門。然不染著。菩薩習學深心樂住。而能示現聲聞辟支解脫趣路不入其位。善男子。若修行菩薩如是學故。是以名爲菩薩乘藏。爾時文殊師利童子。著衣持鉢。呼長老迦葉言。仁當先行我等隨從。何以故。長老須菩提。如來先度出家已久。年夏俱尊。汝自往昔當發是願。我今所度出家。依世間諸阿羅漢道。迦葉。仁但先行我等隨從。時須菩提白文殊師利言。於佛法中。不應以老爲上。生年爲上。何以故。文殊當知。於佛法中智慧爲上。智慧上故所學亦上威德亦上。此等甚深法教中爲上。文殊師利。仁者智慧爲上法教爲上威德無礙。普觀一切衆生善惡根性。明了知見。是故當知。文殊師利最尊最上。仁但先行我等隨從

第二十五

出離垢菩薩所問經　顯說一條行

諸菩薩從空中下往昔爲女人以發菩提願故現身轉爲男子

爾時佛告淨光夫人言。夫人當知。若有女人以一行故。速得捨離女人之身。受丈夫身。何者一行。以堅固願發起無上菩提之心。何以故。夫人當知。菩提心者是大丈夫。是大男子

❶（修）＋有【元】【明】　❷（有）＋諸【明】　❸定上座＝又解上座因【宮】　❹〔所說依他〕四字－【宮】　❺〔戒〕－【元】【宮】　❻二＝三【宮】

非容易心。故能遠離阿羅漢行。摧伏一切諸魔外道。於三界中最爲無上。斷除一切煩惱習氣。若有女人正念歸佛。起菩提心。無復更受女人之身。清淨心故。迴此女身轉成男子。如是善根迴施一切女人。以此迴施功德故。亦皆迴向無上菩提。夫人當知。以一行願故。速離女人轉成男子。時於此會虛空之中。有諸菩薩來至佛所頂禮佛足。退坐一面。是諸菩薩往昔皆是女人。現身轉爲男子。於時會中是諸菩薩。見諸往昔夫婿蒙放出家者。各相慰言。汝等是我善知識故。速發無上菩提之心。諸佛出世難可值遇。修功德因會緣甚難。若於衆生起大慈悲。發起無上菩提心者。則得成就圓滿供養過去現在未來一切諸佛。時諸菩薩說是語已。是等比丘告諸菩薩言。善大丈夫。汝與我等爲善知識。救度一切衆生故。今勸我等發無上心。我等以汝勸故。善念歸依一切諸佛。願我等未來成等正覺。皆如世尊釋迦牟尼。是時此大菩薩及諸修行菩薩白佛言。願佛慈悲度我等出家。爾時佛告彌勒菩薩言。彌勒爲度此等諸善男子出家。彌勒言。如佛所敎。則以度訖

第二十六

出文殊師利菩薩解義經　顯說一條行

修行菩薩修二種行獲十❶一種善根利益

爾時佛告舍利弗言。修行菩薩以二種行相應不退善願。隨願往生諸佛刹土。無所障礙。何者爲二。若修行菩薩。不樂聲聞行業。亦不習學交通不說聲聞和雜敎跡。亦不勸化衆生令入聲聞緣覺法中。專爲無上菩提勸化衆生。修學成就如來聖德。若修行菩薩。勸諸衆生。令入佛乘獲十種利。何等爲十。所謂一者遠離聲聞緣覺乃至成佛遊諸刹土。二者値遇清淨菩薩法集。三者成佛已來諸佛攝護。四者名聞十方諸佛會中稱其名號。五者發起無等最妙上心。六者唯受帝釋梵天之身。七者若生人中受轉輪王位。八者常得値遇諸佛如來。九者天人所敬。十者積集無量善根功德。舍利弗。若三千大千世界衆生悉令勸入阿羅漢辟支佛位。若復有人能勸一善男子善女人。令住佛位。是人功德甚多於彼。何以故。舍利弗當知。佛種不應聲聞緣覺起故而能斷絕。若如來不出於世。則聲聞緣覺不有。若佛種不斷佛出世故。聲聞緣覺方得出現。修行菩薩。於佛地中安立他故。得此十種善利。以是二種功德相應故。不離行願。於諸刹土隨願往生

第二十七

出光明遍照品經　顯說一條行

挍量菩薩聲聞福力

爾時佛告毘盧遮那願光明菩薩言。譬如恒河兩岸有無量百千餓鬼。飢渴所逼裸形露體火焰爲衣身肉焦然形枯風日。雕鷲烏鷲飛遶爭❷噉。惡獸豺狼競來搏撮。餓鬼罪故。不見恒河。設有所見❸共水枯涸。或見爲灰。何以故。爲罪障故受諸苦惱說不可盡。聲聞弟子雖復同住逝多林中。不見如來廣大神力。不聞佛說菩薩集會挍量法義。何以故。無明❹瞖膜覆其眼故。不曾種植薩婆若地諸善根故。善男子。譬如有人於大會中。昏睡安寢。忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見大城宮殿園林種種嚴好天子天女百千萬億普散天花遍滿其地。種種衣樹出妙衣服。種種花樹開敷妙花。諸音樂樹奏天音樂。天諸婇女美音歌詠。無量諸天於中戲樂。其人自見著天衣服。普於其處住止周旋。時大會中一切諸人。雖同一處不知不見。何以故。此人夢見。非彼大衆所能見故。一切菩薩世間諸王亦復如是。以久積集善根力故發一切智廣大願故。習學一切佛功德故。修行菩薩莊嚴道故。圓滿一切智智法故。滿足普賢諸行願故。趣入一切菩薩智地故。遊戲菩薩諸三昧故。已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故。是故悉見如來不可思議自在聖德神變。一切聲聞諸大弟子不能知見。以無菩薩清淨眼故。譬如比丘得心自在入滅盡定。六根作業皆悉不行。一切語言不知不覺。定力持故。不般涅槃。以在定故。不覺世間諸法。一切聲聞亦復如是。此等諸大比丘。同在逝多林中。六根具足。不見如來聖德神變。不見菩薩集會挍量法義。何以故。爲諸佛如來及大菩薩甚深自在力故。希逢難遇過去善根功德清淨無雜。若聲聞緣覺無有分故。是以比丘。雖在逝多林中如來足下。不見如來聖德神變。亦不見菩薩集會挍量法義。以不相應住於無上菩提位故

第二十八

❶[一]－㊄　❷噉＝齧㊂　❸共水＝見共㊂㊇　❹瞖＝翳㊂

出出生菩提經　顯說二條行

說三種佛地

[1]解釋三乘高[2]下

爾時迦葉敖恒婆羅門。白佛言。世尊。若有已發菩提心者。而有退失不。佛告婆羅門言。婆羅門當知。有三種菩提。一者聲聞菩提。二者緣覺菩提。三者諸佛無上菩提。其中何者是聲聞菩提。若有善男子善女人。於聲聞行中。雖發菩提心者。亦不勸化安立衆生令發菩提。亦不顯示大乘深義。不敬大乘行人。不共習學。亦不供養。若見來者不迎不喜。以是行故。當獨解脫。是名聲聞菩提。復次婆羅門。何者是緣覺菩提。若有善男子善女人。在於緣覺行中。雖已自發菩提之心。不勸衆生令發菩提。不習甚深大乘法教。亦不敎授他人。不敬大乘行人。不共習學。亦不供養。若見來者不迎不喜。以是行故。當獨解脫。是名緣覺菩提。復次婆羅門。何者是無上菩提。若有善男子善女人。自發菩提心已。勸諸衆生發菩提心。調伏安立。習學大乘法義爲他演說。若見大乘行人。歡喜迎送。婆羅門當知。是人解脫他已安立人天利益世間。是爲大乘無上菩提。何故名爲無上菩提。爲於三界一切已辦更無勝上所求。是以名爲無上菩提

爾時迦葉敖恒婆羅門白佛言。世尊。解脫解脫有二義不。佛言。解脫解脫無有異義。復云道與道亦無二義。若三乘者而有分別。婆羅門當知。譬如衢路有三乘車。第一象駕。第二馬駕。第三驢駕。此三次第駕馭同入城門。婆羅門。於意云何。是三乘車有高下不。婆羅門言。有高下也。佛言。若聲聞乘緣覺乘無上佛乘。亦復如是。而有高下。若道與解脫而無高下。婆羅門。譬如三人同渡恒河至於彼岸。一人浮草得渡。一人浮囊得渡。一人造大船而渡。幷與百千衆生同乘達彼岸。[3]復屬長子監此渡船。語言。來者皆應運渡令至彼岸。其第三人自達彼岸。復能濟渡一國衆生。婆羅門。於意云何。三人所渡同益不耶。婆羅門言。不也世尊。佛言。婆羅門。於意云何。三乘利益有高下耶。婆羅門言。有高下也。佛言。婆羅門當知。聲聞乘緣覺乘無上佛乘。有高下所益不同

第二十九

出寶聚經　顯說一條行

初發菩提心挍量聲聞羅漢與修行菩薩數量輕重不同

爾時佛告長老舍利弗言。若此三千大千世界衆生。皆得阿羅漢果。復有三千大千世界衆生。皆得成佛。是諸佛前各置一羅漢。各各供養是諸如來。或經一劫百劫千劫。乃至經於恒河沙劫。舍利弗於意云何。況復供養無量無邊諸佛如來。其福甚多說不可盡。佛言。若有[4]如是無量阿羅漢。供養如是無量諸佛。復有初發菩提心者。是人功德多於是數羅漢。況以菩提無斷故。供養諸佛及諸弟子師僧和尚善知識等。乃至畜生施其一團之食。此之功德。[5]比阿羅漢供養功德百分千分。不如供養初修菩提心者

第三十

出那羅延品經　顯說一條行

[6]修行菩薩住四種住地修四種行

爾時佛告那羅延菩薩言。那羅延當知。譬如吠琉璃寶。若置諸雜器中。其寶不失本光。那羅延當知修行菩薩亦復如是。所在三昧縱爲俗服名爲出家。不離法界道行。說是語已。那羅延菩薩白文殊師利菩薩言。菩薩住於何地而無損減。集諸三昧功德而得無盡智慧資糧。文殊師利菩薩。告那羅延菩薩言。菩薩有四種住地。何者爲四。所謂一者若於身命無所悋惜。二者不樂名聞利養。三者不樂己所快樂。四者不願受生諸天快樂。是爲四種住地

第三十一

出集一切功德經　顯說一條行

[7]菩薩爲諸衆生不離三界[8]喻

爾時復有菩薩白佛言。世尊。譬如多人各犯刑名。臨刀欲殺。而有一人解散得脫。是人却來就執刀者。謂是執刀殺我殺我。世尊。是三界地不異法人之處。凡夫愚鈍亦如犯死之人。菩薩解脫世間却來成熟諸衆生故。如人臨刑得免却就死刑。菩薩亦復如是。不離三界。是以諸佛如來大慈大悲相應菩提心故。修行菩薩超度一切聲聞緣覺。何以故。爲聲聞緣覺無是大悲心故。亦無善巧方便

第三十二

出密嚴經　顯說一條行

[1]（又）＋解【明】　[2]下＋（因緣）【明】　[3]復＝後【宋】【宮】　[4]如＝知【元】【明】　[5]比＝此【元】【明】　[6]（說）＋修【明】　[7]（菩薩爲諸）四字＝（修行菩薩按刀請殺願爲生死救度）十四字【明】　[8]（喻）－【明】

❶顯示聲聞菩薩校量行門

若有菩薩。於法深解善巧方便法義。當得阿耨多羅三藐三菩提。若成等正覺已。顯揚法教。若見五陰離。於自身觀無人我諸法體性。亦無所動。此則聲聞解脫。若修行菩薩一切法行。觀於二邊。遠離邊際。此等速得阿耨多羅三藐三菩提。若有直見邊際快樂已。於諸衆生無慈悲心捨離世緣。 如是之人成佛甚難。快哉如來智慧。令諸衆生至於安樂。譬如蓮花❷雖淤泥垢生甚清淨。雖生淤泥所。爲諸佛賢聖供養故生。菩薩亦復如是。生於三界淤泥。若成佛已則得諸天歎美。若修行菩薩轉生人間。當得王四天下轉輪王位。若生天上。自爲天主乾闥婆王。爲不斷相應大乘法故。所生之處恒受勝上高位。是故修行菩薩。應當攝護大乘。常受勝位究竟。成就阿耨多羅三藐三菩提

第三十三

出梵刹經 顯說一條行

修行菩薩❸發大忍辱行❹願

爾時佛言。初修行菩薩。宜當數發無上菩提相應行願。爲諸衆生苦惱枯涸。令爲發大誓願忍辱心故。❺成就衆生

願三千大千世界地爲金剛。 於其地上我身分散。譬如蘆葦甘蔗。或如稻苗。如是多身。各受世法苦樂。依恒一切衆生。變爲那羅延力。以其力故。願於我身生大瞋嫌。各執金剛鎚杵。晝夜三時杵碎我身。如安善那眼藥碎已復生。 依前無捨。 我於此等衆生無嫌怨心。願我代於一切衆生。受此苦厄無有間斷。普令遠離諸煩惱苦。不退無上菩提。不入聲聞緣覺道果。願成等正覺。度脫一切衆生

第三十四

出一切諸佛所念經 顯說一條行

❻忍辱愼三業行門

爾時善等觀菩薩白佛言。世尊。修行菩薩。如何住於忍辱羞恥行門。佛言。若修行菩薩以身惡行自愼羞恥。以口惡行自愼羞恥。以意惡行自愼羞恥。 以聲聞緣覺談論惡行自愼爲恥。善男子。是修行菩薩羞恥之處。若能愼覺。則得至於無上菩提道位

第三十五

出法集經 顯說❼二條行

修行菩薩❽修十種戒行復別有十種戒行

爾時佛告無所發菩薩摩訶薩言。善男子。於意云何。何者是修行菩薩實語。菩薩若發菩提心已。寧捨身命不捨菩提。於諸衆生。不行非法是爲不妄語。 若修行菩薩發無上菩提心已。後違前志違言欺誑。則是修行菩薩退失菩提

復次修行菩薩。云何持戒念行。所謂一者若樂聽聞佛法。 是其爲戒成就圓滿而得四無量心。 二者若志求佛法是其爲戒成就圓滿得卑下心。三者若供養善知識故。是其爲戒成就圓滿❾伎藝無缺。四者若修波羅蜜行。是其爲戒成就圓滿而得佛智。 五者若聞經典轉爲他說。 是其爲戒成就圓滿而能廣說大乘經典。六者若常念佛法。是其爲戒成就圓滿明閑總持威力。七者若專修菩提。是其爲戒成就圓滿滅諸罪障。八者不嫉衆生。是其爲戒。是以不失菩提。九者不退菩提。是不失戒三寶現前。十者如如念戒觀一切無缺。善男子。修行菩薩。應當恒以心念如是善戒

復次修行菩薩。復有十種菩提心戒。所謂一者爲求一切衆生利故。非獨利己。二者所修道業迴施衆生。願速成佛非專爲己。三者以堅牢行利他世業。亦非爲己。四者戒行清淨增長菩提。歷劫忍辱無有疲倦。五者布施爲戒。乃至能捨頭目髓腦利衆生故。六者持戒爲戒。菩薩不捨無戒衆生。七者忍辱爲戒。菩薩不懼一切魔軍。八者精進爲戒。爲衆生故。積集佛道無有疲倦。九者禪定爲戒。菩薩爲聲聞亂定心不動。十者智慧爲戒。菩薩見諸世法想同菩提空相爲戒。 菩薩不染世間慈悲爲戒。不入涅槃是爲法集

第三十六

出阿差耶末所問經 顯說一條行

修行菩薩戒行無盡諸行入戒力皆有盡時

爾時阿差耶末菩薩白舍利弗言。 修行菩薩持戒無盡。舍利弗當知。相續無斷見故。何故凡夫持戒上生善處戒力銷盡。 人間持戒十善受果戒力銷盡。 若六欲天戒功德報果戒力銷盡。若色界天戒四禪滅故。戒力銷盡。若無色界天戒四三摩鉢帝滅故。戒力銷盡。若五通仙❿人戒失於五通戒力銷盡。若一切聲聞戒⓫入涅槃故。戒力銷盡。若辟支佛戒無大悲故。戒力銷盡。舍利弗當知。若菩薩摩訶薩

❶（顯示聲聞菩薩校量行門）十字＝（校量顯示聲聞與修行菩薩行業深淺）十五字【明】 ❷雖＝離【三】【宮】 ❸（每）＋發【明】 ❹願＋（速進菩提）【明】 ❺成就＝成熟【三】【宮】下同 ❻（忍辱愼三業行門）七字＝（修行菩薩忍辱身口意業不復更犯）十四字【明】 ❼二＝一【三】【宮】 ❽修＋（持）【明】 ❾伎＝技【元】【明】 ❿人＝入【宋】【元】 ⓫入＝人【宋】【元】【宮】

戒行無盡。何以故。一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故。譬如種子漸多利益無盡。舍利弗當知。菩提心者猶如種子。諸佛如來戒行無盡。是大丈夫名爲無盡戒行。舍利弗是修行菩薩持戒故。戒行無盡

第三十七

出集會品經顯說一條行

修行菩薩於三乘中普明善巧方便

何者是修行菩薩。於一切乘中善巧方便。凡有三乘法而得解脫。何者爲三。一者聲聞乘。二者緣覺乘。三者大乘。復有二乘。何者爲二。天乘人乘。其中何者修行菩薩。於聲聞乘中而有善巧方便。若佛不出於世。聲聞乘亦無成就。何以故。爲依他聞法故而現聲聞。何者是聞法。持戒忍辱積集圓滿故。若積集戒圓滿。則得積集禪定圓滿。若積集定圓滿。則得積集智慧圓滿。若積集慧圓滿。則得積集解脫圓滿。若得積集解脫圓滿。則得積集解脫知見圓滿。如是方便是爲聲聞善巧方便。聲聞復有善巧方便福德不動諸法嫌故。於是三界而生厭離一切諸行無常。厭離煩惱一切諸法無我故。專求寂滅涅槃。乃至刹那不求世間生死。恒懼無常。五陰諸行無相故。五根喩若蟒蛇相故。十二因緣如空聚落。一切生死無心樂故。顯是法已。修行菩薩。則知聲聞乘中善巧方便

何者修行菩薩。於緣覺乘中。而有善巧方便。是何因緣。緣覺而得出世。修行菩薩應知。緣起何者。加行樂修精進禪定。不住積集功德資糧。不住積集持戒資糧。少分聽法修習故。亦不親近供養諸佛故。中分智故常爲出家。下心故而修少用功力。不樂諍訟法集。樂❶住空寂獨居別處。速求難入大灌頂位。樂行乞食。數思常樂我淨法。出離三界。披尋涅槃。❷故自智悟入定故。樂修三昧非他自悟以智明悟起一切諸行因緣邊際。顯是法已。修行菩薩。則知緣覺乘中善巧方便

何者修行菩薩。於大乘中善巧方便。若大乘行故方便無量無邊。我今略說。此乘功力爲一切衆生。令入此乘。功德資糧積集善根。爲諸衆生。清淨攝受諸波羅蜜。令入一切法故。以無間斷常行佛道。此乘以無礙故。光明所照。若此大乘一切衆生皆是乞❸士。超越一切無畏邪路。此乘如來聖德恒在目前。一切邪魔外道雜行皆能摧伏。復爲如來資助善行。如樹寶幢無有間斷。此乘能除三界住滅二邊妄想執持空相無常結使所持疑惑。皆能除斷如來佛乘無障礙得故。此乘能於一切法集。親近三寶。利益世人。皆當憐怙行。不誑路一切衆生皆有分故。爲過去大悲堅持力故。示現此處。以十力四無所畏十八不共法三十二相八十種好。身口意莊嚴具光明嚴飾。爲一切處無嫌無過。是爲修行菩薩大乘中善巧方便

第三十八

出郁伽長者所問經顯說一條行

說在家菩薩應修四種行不出家因緣

爾時佛告郁伽長者言。在家修行菩薩。以四種行相應而得歸依如來。何者爲四。所謂一者菩提心無捨故。二者不破三摩耶業。三者大慈大悲無斷故。四者不染雜乘。是爲四種相應成就歸依如來。復有四種行業相應而得歸依法。何者爲四。所謂一者供養法師故。二者尊重聽法。三者聽聞法已正直披尋。四者若聞法要而爲衆生顯說。流傳迴施衆生成等正覺。復有四種行相應而得歸依僧。何者爲四。所謂一者不樂聲聞專求無上菩提。二者若有衆生修餘行業。勸令修學正眞佛法。三者以菩提心無退。四者供養僧徒推尋聲聞行業而不取聲聞解脫。若修行菩薩。捨一切財物已智。而生施心作是念言。若有飢餓來乞飲食。皆當施與。縱施❹洒者復作是念。一切所求而成檀波羅蜜。如是在家修行菩薩攝護戒行

爾時佛告阿難。汝見郁伽長者供養如來修習於法所樂之物而能布施。阿難白佛言。世尊我見是事。佛言。阿難當知。郁伽長者此賢劫中。所有❺一千佛出世。皆以無盡供具當遍供養攝護佛法。雖在俗服而修僧行廣修佛道

爾時阿難問郁伽長者言。長者。以何義故。俗中猶如怨賊。所居俗服而能樂住。今値出家因緣何無樂心。長者答言。我不樂俗。何以故。修行菩薩相應大悲故。不求快樂。忍辱苦惱不捨衆生故。佛言。阿難。當知此郁伽長者。雖在俗服已曾成就無量衆生。諸餘百千菩薩。無能如是成熟衆生。何以故。彼百千菩薩。皆

❶住＝行【明】　❷〔故〕－【明】【宮】　❸士＝仕【宋】【宮】　❹洒＝須【明】【宮】　❺一千＋（五）【宮】

無如是善巧威力如郁伽長者一人

第三十九

出殊勝具戒經 顯說二條行

初發起修行❶菩薩堪受無量衣食床座供養其福無量

又❷表阿耨達多龍王神力

爾時佛告諸善男子言。汝善男子。應共魔鬪尋求聖位。若修行菩薩。成熟衆生之時。先共邪覺鬪戰。令其變化相應善行。不求餘師。是爲法行。諸善男子當知。若有人❸譏嫌聲聞行者。汝等勿有譏嫌。若有樂修聲聞行者。汝等勿樂。爾時諸菩薩白佛言。世尊。何者行聲聞譏嫌。而菩薩無譏嫌。然聲聞求者而菩薩不求。佛言若聲聞譏嫌生死。汝不應嫌。若聲聞所願樂涅槃。汝等不應願樂。是爲法行

爾時佛告舍利弗言。舍利弗。若修行大菩薩。滿於世間於諸衆生。每日授與袈裟衣服。於意云何。如是施者是善清淨施。不但爲初修行菩薩初心發起無上菩提心故。從此之後則成最上。修行菩薩而堪淨受如是衣施。若初修行菩薩。每日於他受淨餅食積如須彌。而堪淨受。不爲修行菩薩初心發起無上菩提心故。從此之後則成最上。修行菩薩而堪受如是淨食。若初修行菩薩受用高座。廣如四天下高若須彌。七寶所成金銀頗梨眞珠碼瑙金剛雜寶而爲則飾。諸天上衣彌覆其上。其座每日於諸衆生。淸淨受用而成淨受。不爲初修行菩薩初心發起無上菩提心故。從此之後爲一切衆生。當成施❹主而堪受如此高座。舍利弗當知。譬如阿耨達多龍王宮四面出生四大河水。何者爲四。所謂一者恒河。二者斯陁。三者❺薄叉。四者新都。此四大河流入大海。令海盈滿。此四大河。各有眷屬。若❻恒大河與五百小河而爲眷屬。東方流入大海。若斯陁大河與五百小河而爲眷屬。南方流入大海。若薄叉大河與五百小河而爲眷屬。西方流入大海。若新都大河與五百小河而爲眷屬。北方流入大海。舍利弗於意云何。是等四河隨方流出。滿四大海。曠野遍流。而能利益世間衆生。舍利弗言。世尊此四大河利益無量衆生人非人等。如是大小諸河流注天下。潤澤五穀粳❼糧❽裁豆雜麥油麻床❾巤雜田皆以諸河溉灌田野。舍利弗。於意云何。是四大海如何得滿。舍利弗言。以是四大河故。而得盈滿。佛言舍利弗。於意云何。此四大河於大海中。而能利益幾何衆生。舍利弗言。世尊。利益無量衆生。第一利益水陸衆生魚鼈黿鼉鮫龍摩竭蟒蛇雜類萬像海人蜯蛤珂虫諸龍母子修羅羅刹人與非人皆能利益。種種雜寶遍滿海中。蜯蛤眞珠放光動地頗梨瑪瑙硃翔❿車渠⓫琥魄⓬瑇瑁珊瑚雜寶遍滿海中利益衆生。舍利弗。於意云何。是四大海從何而有。舍利弗言。以阿耨達多龍王故而有。佛言舍利弗。是阿耨達多龍王不遭三難。何者三難。一者不懼金翅呑食其身。二者熱沙不墮身上。三⓮者若行欲時不變爲蛇。諸餘龍王皆有三難。唯阿耨達多龍王而無此難。阿耨達多龍王宮殿。恒止神通禪定之人。所有衆生入其宮者。熱沙不墮其身。

爾時舍利弗白世尊言。世尊。阿耨達多龍王宮殿。如何得如是奇妙功德威力。何故諸餘龍王晝夜六時。皆有厄難。唯此阿耨達⓭多龍王及彼宮中無如是難。而有無量善根功德。流出四河利益無量衆生産業。佛告舍利弗。誠如所言。阿耨達多龍王是大菩薩。是大修行菩薩。舍利弗。譬如阿耨達多龍王。於三種難而得解脫。修行菩薩亦復如是。亦得解脫三種厄難。何者爲三。地獄難餓鬼難畜生難。譬如阿耨達多龍王池中四河潛潤廣遍田野。修行菩薩亦復如是。以四攝事攝諸衆生。何者爲四。一者布施攝。二者愛語攝。三者利行攝。四者同事攝。舍利弗。譬如四大海水。以阿耨達多龍王四大河故成就。初修行菩薩亦復如是。以發生菩提心故。而成阿耨多羅三藐三菩提。譬如四大海中無量無邊億百千衆生快樂相應。舍利弗。當知三界衆生於佛法中安立亦復如是。應見欲界色界無色界衆生。若三千大千世界衆生受樂。皆因菩薩⓯應現功德

第四十

出解深密經 顯說一條行

修行菩薩修六波羅蜜住地行

爾時觀世音菩薩白佛言。世尊。是諸修行菩薩凡有幾種修學住地。菩薩應學能成無上菩提。佛告觀世音菩薩言。善男子。當知修行菩薩學住地。略有六種。何者爲六。所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧

❶菩薩＋（發菩提心應與寬闊）(明) ❷表＝釋(三) ❸譏＝護(元) ❹主＝王(元) ❺薄＝博(元)(明)下同 ❻恒＋（河）(三)(宮) ❼糧＝粱(三)(宮) ❽裁＝穀(宮) ❾巤＝鬣(三) ❿車渠＝硨磲(元)(明) ⓫琥魄＝琥珀(三)(宮) ⓬瑇＝玫(三)(宮) ⓭多龍王＝龍(三)(宮) ⓮墮＝出(明)

觀世音菩薩白佛言。世尊。如是六種修學住地。幾是戒學所攝。幾是定學所攝。幾是慧學所攝。佛告觀世音菩薩言。善男子。當知初三種學第一布施持戒忍辱。此三者當知爲戒學所攝。若禪定一種。但是增上心學所攝。若慧則是增上慧學所攝。若精進我說遍行一切。觀世音菩薩復白佛言。世尊。如是六學住地。幾是功德資糧。幾是智慧資糧所攝。佛告觀世音菩薩言。善男子。若因戒學所攝者。是名功德資糧所攝。若智慧修學所攝者。是名智慧資糧所攝。我說精進禪定遍行一切。亦入功德資糧。亦入智慧資糧所攝。觀世音菩薩復白佛言。世尊。於此六種所學。一者拔初於菩薩藏波羅蜜。相應微妙正法堅牢行願。二者次於十種法行。精進修行。以聞思修妙智所成。三者護持菩提心故。四者親近供養[1]眞善知識。無間勤修善品

觀世音菩薩言。世尊。何故是六種學住地。六數各顯知所因

佛告觀世音菩薩言。善男子。二因緣故。一者饒益諸衆生故。二者對治諸煩惱故。觀世音。當知是六學中。前三種饒益衆生。布施持戒忍辱。後三種對治一切煩惱因。精進禪定智慧。是中修行菩薩以前三種布施故。種種資具攝養衆生。以持戒故。不行損害逼迫惱亂令離怨家。以忍辱故。他來欲害逼迫苦惱。堪能忍受攝護衆生。觀世音。當知此三所說。爲衆生攝施因。後復三種對治煩惱者。修行菩薩由修學精進故。令煩惱傾動。修學而能對治勇猛修諸善品。由禪定學故。而能剗削心家煩惱。由智慧故永除煩惱。此後三種爲對治煩惱因

第四十一

出勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　類說一條行

[2]發十大受[3]願讚歎如來如來則現

爾時波斯匿王及末利夫人。信法未久共相謂言。勝鬘夫人是我之女。聰慧利根通[4]敏易悟。若見佛者必速解法心得無疑。宜時遣使發其道意。夫人白言。今正是時。王及夫人與勝鬘書。略讚如來無量功德。即遣內人名旃提羅。使人奉書至阿踰闍國。入其宮內敬授勝鬘。勝鬘得書歡喜頂受。讀誦受持生希有心。向旃提羅而說偈言

我聞佛音聲　世所未曾有
所言眞實者　應當修供養
仰惟佛世尊　普爲世間出
亦應垂哀愍　願必令我見
即生此念時　佛於空中現
普放淨光明　顯[5]視無比身
勝鬘及眷屬　頭面接足禮
[6]咸以清淨心　歎佛實功德
如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮
如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡　及與身四種
已到難伏地　是故禮法王
[7]如一切爾炎　智慧身自在
攝持一切法　是故[8]今敬禮
敬禮過稱量　敬禮無譬類
敬禮無邊法　敬禮難思議
哀愍覆護[9]我　令法種增長
此[10]世及後生　願佛常攝受
我久安立汝　前世已開覺
今復攝受法　未來生亦然
我已作功德　現在及餘世
如是衆善本　唯願見攝受

爾時勝鬘夫人。聞授記已恭敬而立。受十大[11]受。世尊。我從今日乃至菩提。於所受戒不起犯心。世尊。我從今日乃至菩提。於諸尊長不起慢心。世尊。我從今日乃至菩提。於諸衆生不起恚心。世尊。我從今日乃至菩提。於他身色及外衆具不起嫉心。世尊。我從今日乃至菩提。於內外法不起慳心。世尊。我從今日乃至菩提。不自爲己受畜財物。凡有所受悉爲成熟貧苦衆生。世尊。我從今日乃至菩提。不自爲己行四攝法。爲一切衆生故。以不愛染心無厭足心無礙心。攝受衆生。世尊。我從今日乃至菩提。若見孤獨幽繫疾病。種種厄難困苦衆生。終不暫捨必欲安隱。以義饒益令脫衆苦然後乃捨。世尊。我從今日乃至菩提。若見捕養衆惡律儀及諸犯戒。終不棄捨。我得力時於彼彼處。見此衆生。應折伏者而折伏之。應攝受者而攝受之。何以故。以折伏攝受故。令法久住。法久住者。天人充滿惡道減少。於如來所轉法輪而得隨轉。見是利故。救攝不捨。世尊我從今日乃至菩提。攝受正

[1]眞＝直【知】　[2]（勝鬘夫人）＋發【明】　[3]願＝願【宋】　[4]敏＝愍【三】【宮】　[5]視＝現【明】　[6]咸＝感【宋】　[7]如＝知【三】【宮】　[8]今＝恭【元】【明】　[9]我＝於【宮】　[10]世＝出【宋】【元】　[11]受＝戒【元】【明】

法終不忘失。何以故。忘失法者則忘大乘。忘大乘者則忘波羅蜜。忘波羅蜜者則不欲大乘菩薩。不決定大乘者則不能攝正法。欲隨所樂入。永不堪任越凡夫地。我見如是無量大過。又見未來攝受生正法菩薩摩訶薩無量福利故受此大受。法❶主。世尊。現爲我證。唯佛世尊現前證知。而諸衆生善根微薄。或越疑網以十大受極難度故。彼或長夜非義饒益不得安樂。爲安彼故。今於佛前說誠實誓。我受此十大受。如說行者以此誓故。於大衆中。當雨天花出天妙音。說是語時於虛空中。雨衆天花出妙聲言。如是如是。如汝所說眞實無異。彼見花及聞音聲。一切衆會疑惑悉除喜踊無量。而發願言。恒與勝鬘常共俱會同其所行。世尊悉記一切大衆如其所願。爾時勝鬘夫人復於佛前。發三大願而作是言。以此實願安慰無量無邊衆生。以此善根。於一切生得正法智。是名第一大願。我得正法智已。以無厭心爲衆生說。是名第二大願。我於攝受正法捨身命財護持正法。是名第三大願

爾時世尊卽記勝鬘三大誓願。如一切色悉入空界。如是菩薩恒沙諸願。皆悉入此三大願中。此願者眞實廣大

第四十二

出出生無邊門陀羅尼經顯說三條行

說持是經陀羅尼者臨命終時八十億諸佛❷親迎接

又表如來三身 又說修行菩薩修四事❸四

事無相行門速成佛道

爾時佛告舍利弗言。若諸修行菩薩。爲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當發廣大心。無所染著無取無捨。受持誦念此陀羅尼

爾時世尊說陀羅尼曰

寫陀❹(提耶反)體曇一 阿拏麼拏二 阿谿麼谿三 婆蔓多目谿四 婆低(低耶反)❺曬❻(去)咩五 掃咩六 欲訖低(二合)七 泥嚕訖低(二合)八 泥嚕訖多鉢䩭九 翳黎咩黎醯❼梨十 舸立寧(二合)十一 舸立謗(二合)泥十二 舸立跛(二合)栖十三 婆❽(去)嚟婆❾(去)孋喇低十四 醯羅醯犁十五 醯禮犁十六 醯邏醯禮犁十七 戰提十八 遮喇低十九 者嚟遮囉拏二十 遮邏遮囉拏二十一 阿者黎二十二 按低二十三 按多低二十四 舸囉拏二十五 阿囉拏二十六 阿散低二十七 涅漫泥二十八 涅粖怛泥二十九 涅目訖低(二合)三十 涅殿低三十一 涅陀(提耶反)嚟三十二 涅訶嚟三十三 涅訶囉伏麼黎三十四 涅訶囉燒馱泥三十五 燒❿馱泥三十六 尸羅燒馱泥三十七 鉢吉低(二合)鞞泥三十八 鉢吉低(二合)泥跛泥三十九 婆(去)喇伏婆⓫(去)喇泥四十 阿僧倪四十一 娜咩四十二 㘖咩四十三 微晡羅鉢䩭四十四 桑葛麗拏四十五 娷⓬㘖(去)四十六 娷娷嚟四十七 摩訶娷娷嚟四十八 泥那泥四十九 婆(去)喇伏婆(去)㘖泥五十 婆喇泥五十一 摩訶婆喇泥五十二 訖吒泥五十三 摩訶訖吒泥五十四 耶餘喇低五十五 者黎五十六 阿者黎五十七 摩者黎五十八 婆摩者黎五十九 娷⓭荼散泥六十 速思體(二合)低六十一 ⓮阿僧伽鞞訶⓯嚟六十二 阿僧伽泥訶嚟六十三 婆蔓多目谿六十四 涅訶嚟六十五 涅訶囉欲訖低六十六 泥訶囉伏麼嚟六十七 泥訶囉燒馱泥六十八 娷荼散泥六十九 速思體(二合)低七十 掃咩宋摩喇低七十一 思⓰蕩(二合)咩七十二 思湯(二合)摩喇低七十三 思貪(二合)婆喇低七十四 娷荼思儻(二合)咩七十五 思湯(二合)摩鉢⓱(去)卑低(二合)七十六 摩訶鉢䩭七十七 ⓲婆蔓多鉢䩭七十八 鞞摩羅鉢䩭七十九 鞞摩羅濕咩(二合)八十 婆蔓多目谿八十一 薩婆怛邏(二合)女⓳褐低八十二 闇⓴(烏可反)那㉑(去)揭陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(*去)泥八十三 馱囉尼泥馱泥八十四 馱囉尼目抗奴散泥八十五 薩婆勃陀婆(去)瑟低㉒八十六 薩婆勃馱娷瑟恥(二合)低八十七 泥馱那邀低㉓黎㉔(二合)八十八 莎訶八十九

佛告舍利弗。若菩薩修此陀羅尼者。不應分別有爲無爲。亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅。亦不念於過去未來現在諸法。亦不積集攝取諸法。但當思惟諸佛非色非無色非相非無相。菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故聲聞緣覺。取佛色身莊嚴之相。光明照曜父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成無常變壞苦惱不淨爲佛色身。菩薩不爾。何以故。如來之身無生相故。普爲衆生於一切法。以非明照集智資糧。顯現法身虛空相無生相。如來法身以無生相而爲色蘊。復以無生相甚深之義 是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相便同聲聞。謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生。菩薩不爾。何以故。如來之身無盡相故。普爲衆生於一切法。以非明照顯現色身。以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故。是爲無盡色蘊。是故諸法亦無盡相。若衆生界度脫未盡。如來常現無盡色身。舍利弗。於此經中陀羅尼故。出生無量面門。修行菩薩 若聞是經 於無上菩提 皆不退轉。何以故。是中顯示如來一切聖德神通。復因

❶主＝生【明】 ❷親＋（來）【明】 ❸〔四事〕－【三】【宮】 ❹反＝切【明】下同 ❺曬＝邏【三】【宮】 ❻去＋（聲）【明】 ❼梨＝黎【三】【宮】 ❽去＋（聲下同）【明】 ❾〔去〕－【明】下同 ❿馱＝跋【三】【宮】 ⓫去＋（聲）【明】 ⓬㘖＝嚟【三】下同，黎【宋】 ⓭荼＝茶【宋】【元】【宮】 ⓮阿＝呵【宋】 ⓯嚟＝黎次同【宮】 ⓰蕩＝湯【三】【宮】 ⓱去＋（聲下同）【明】 ⓲婆＝娑【三】【宮】 ⓳褐＝掲【三】【宮】 ⓴烏可＋（反）【宋】【元】【宮】，（切）【明】 ㉑去＋（聲）【明】 ㉒六＋（十）【宋】 ㉓黎＝嚟【三】【宮】 ㉔二合八十八＝八十二合八【宋】

此經增益衆生戒行分段守護無所得法」

爾時世尊而說頌言

汝等勿樂著　一切諸法空
於諸佛菩提　❶亦莫起分別
於菩提涅槃　亦不生疑惑
若能修此行　速得陀羅尼
聽此修多羅　習智空無相
無生亦無滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解無量法
得生諸佛剎　親近最勝尊
若得陀羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持無盡法
十方一切佛　說法皆盡聞
聞已悉受持　頂戴而奉行
若受持此經　於文字名句
及所說妙義　終無有疑忘
如日月光明　所照無不❷遍
了知此法門　通達無量義
誦持此經故　即自能開解
一切最勝法　陀羅尼妙門
假使一劫中　一切諸衆生
所有深疑惑　皆問持經者
時持經菩薩　咸皆為開演
疑網悉已除　菩薩智無盡
愛樂此經故　能速近菩提
如是眞佛子　護持祕密藏
持此陀羅尼　衆生咸敬念
諸佛共稱揚　名聞十方界
由持此經故　臨欲命終時
見八十億佛　伸手俱携接
咸作如是言　汝當往我剎
由誦持此經　現受如斯福
若百千億劫　造罪當應❸受
誦此陀羅尼　一月皆清淨
菩薩億劫中　勤習諸功德
一月誦此經　其福超於彼
善念慧精進　三昧陀羅尼
經故常現前　乃至如來地
三界諸衆生　一時盡為魔
誦持此經故　悉無能障礙
此經中解釋　一切諸法門
而說一切智　因是成正覺
我因聞是經　然燈授我記
記言汝成佛　解脫諸衆生
彼時見諸佛　其數如恒沙
聞諸佛說法　皆悉能解了
若欲得受持　諸佛所說法
勤修學此經　速成如是力
殊勝莊嚴剎　大會諸聖衆
光相及妙族　皆從此經得
若人經七日　誦思惟是經
八十億諸佛　為說如斯法
邪思愼莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典
勤修此法門　勿懼菩提❹遠
如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陀羅尼　莫言無善報
具足人天樂　近佛道非難
若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　無上大菩提

佛告舍利弗。若菩薩成就四法。必定當得此陀羅尼。何等為四。一者不樂愛欲。二者不生嫉❺妬。三者於諸衆生。能捨一切無有恚惱。四者晝夜歡悅深樂求法。舍利弗。菩薩成就如是四法。得此陀羅尼

復次舍利弗。若菩薩成就四法。得此陀羅尼。何等為四。一者住寂阿蘭若行。二者悟入甚深法忍。三者不樂名聞利養。四者能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法。得此陀羅尼

復次舍利弗。若菩薩成就四法。得此陀羅尼。何等為四。所謂入於八字之義。云何八字。一者跛字。是第一義。一切諸法無我入義。二者攞字。入於如來無生法身。以非明照集智資糧無所入相。以無生相而為色身。以無盡相而為色蘊入義。三者麼字。智慧愚癡法作同類入義。四者婀字。分別業報。亦無業報入義。五者闍字。悟生老病死不生不滅入義。六者馱字。悟陀羅尼法體空無相。無願寂如涅槃開解入義。七者賒(賒可❻反)字。奢摩他住寂定相。毘鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定。宜當精勤晝夜無間觀佛❼禪像不應取相。當念毘鉢舍那以慧正見。若行者見佛而❽現。將為眞佛應作是念。此所見佛從何方來。東西南北四維上下方所來耶。若將此佛是入所造應作是念。此佛為是泥❾木作耶。為復金銀銅鐵所作。如是觀已。知所見佛。但由我於精

❶亦＝心㊂　❷遍＝逼㊪　❸受＝知㊪　❹遠＝道㊙　❺妬＝妒㊂㊪　❻反＝切㊊　❼禪＝形㊂㊪　❽現＝觀㊂㊪　❾木＝本㊪

舍之中。觀佛形像。晝夜憶念。是故佛形常現目前。由是當知。我常見聞一切諸法。將爲實者。皆從自心憶念而起。即是修行菩薩。第一溫習不住定乃至歡喜地位

云何觀佛形像。亦住勝義諦門。當作是念。我今所見佛之形像。非佛所有種類之相。此但是我現在觀察像因緣故。見佛形像。得入定中。類知一切諸法亦復如是。以是義故。見佛形像。不應總無。當知除字與一切法無有差別。皆同法門入義。八者叉字。諸法皆空不生不滅。何以故。悟解諸法本來空寂自性涅槃入義。是八字義。如是受持。隨何方所。有是經卷者。應當尊重恭敬供養。半月半月。讀誦演說。若見誦習此經典者。稱揚勸進。舍利弗。若有修行菩薩修此四法。得是陀羅尼

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下